CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

T05-07nT0220

大般若波羅蜜多經

唐 玄奘譯

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - 1 會
    - 初會序
    - 1 緣起品
      - 1
      - 2
    - 2 學觀品
      - 1
      - 2
    - 3 相應品
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
    - 4 轉生品
      - 1
      - 2
      - 3
    - 5 讚勝德品
    - 6 現舌相品
    - 7 教誡教授品
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
      - 7
      - 8
      - 9
      - 10
      - 11
      - 12

    - 13.
    - 14.
    - 15.
    - 16.
    - 17.
    - 18.
    - 19.
    - 20.
    - 21.
    - 22
    - 23.
    - 24.
    - 25.
    - 26.
- 8. 勸學品
- 9. 無住品
    - 1.
    - 2
- 10. 般若行相品
    - 1.
    - 2
    - 3.
    - 4.
- 11. 譬喻品
    - 1.
    - 2
    - 3.
    - 4.
- 12. 菩薩品
    - 1.
    - 2
- 13. 摩訶薩品
    - 1.
    - 2
    - 3.
- 14. 大乘鎧品
    - 1.
    - 2

- 3.
- 15. 辨大乘品
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
- 16. 讚大乘品
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
- 17. 隨順品
- 18. 無所得品
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
- 19. 觀行品
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
- 20. 無生品
  - 1.
  - 2.
- 21. 淨道品
  - 1.

- 2
- 22 天帝品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
  - 5.
- 23 諸天子品
  - 1.
  - 2
- 24 受教品
  - 1.
  - 2
  - 3.
- 25 散花品
- 26 學般若品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
  - 5.
- 27 求般若品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
- 28 歎眾德品
  - 1.
  - 2
- 29 攝受品
  - 1.
  - 2

- 3
- 4
- 5

- 30 校量功德品
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34

- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.

- 31 隨喜迴向品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
  - 5.

- 32 讚般若品
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- 33 謗般若品
- 34 難信解品
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25

- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.

- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
- 70.
- 71.
- 72.
- 73.
- 74.
- 75.
- 76.
- 77.
- 78.
- 79.
- 80.
- 81.
- 82.
- 83.
- 84.
- 85.
- 86.
- 87.
- 88.
- 89.
- 90.
- 91.
- 92.
- 93.
- 94.
- 95.
- 96.
- 97.
- 98.
- 99.
- 100.
- 101.

- 1.02
- 1.03
- 35 讚清淨品
  - 1.
  - 2
  - 3.
- 36 著不著相品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
  - 5.
- 37 說般若相品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
  - 5.
- 38 波羅蜜多品
  - 1.
  - 2
- 39 難聞功德品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
- 40 魔事品
  - 1.
  - 2
- 41 佛母品
  - 1.
  - 2
  - 3.
- 42 不思議等品
  - 1.
  - 2

- 43 辦事品
- 44 眾喻品
  - 1.
  - 2
- 45 直善友品
  - 1.
  - 2
  - 3.
- 46 趣智品
  - 1.
  - 2
- 47 直如品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
- 48 菩薩住品
- 49 不退轉品
  - 1.
  - 2
  - 3.
- 50 巧方便品
  - 1.
  - 2
- 51 願行品
- 52 殑伽天品
- 53 善學品
  - 1.
  - 2
  - 3.
  - 4.
- 54 斷分別品
  - 1.
  - 2
- 55 巧便學品
  - 1.

    - 2
    - 3
    - 4
- 56 願喻品
- 57 堅等讚品
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
- 58 囑累品
- 59 無盡品
    - 1
    - 2
- 60 相引攝品
    - 1
    - 2
- 61 多問不二品
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
- 62 實說品
    - 1
    - 2
- 63 巧便行品
- 64 遍學道品
    - 1
    - 2
    - 3

        - 4
        - 5
        - 6
    - 65 三漸次品
    - 66 無相無得品
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
    - 67 無雜法義品
    - 68 諸功德相品
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
    - 69 諸法平等品
        - 1
        - 2
        - 3
    - 70 不可動品
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
    - 71 成熟有情品
        - 1
        - 2
        - 3
    - 72 嚴淨佛土品
    - 73 淨土方便品
    - 74 無性自性品
    - 75 勝義瑜伽品
    - 76 無動法性品
    - 77 常啼菩薩品
    - 78 法涌菩薩品
    - 79 結勸品
- 2 會

- 序
- 1 緣起品
- 2 歡喜品
- 3 觀照品
  - 1
  - 2
  - 3
- 4 無等等品
- 5 舌根相品
- 6 善現品
  - 1
  - 2
  - 3
- 7 入離生品
- 8 勝軍品
- 9 行相品
- 10 幻喻品
- 11 譬喻品
- 12 斷諸見品
- 13 六到彼岸品
- 14 乘大乘品
- 15 無縛解品
- 16 三摩地品
- 17 念住等品
- 18 修治地品
- 19 出住品
- 20 超勝品
- 21 無所有品
  - 1
  - 2
- 22 隨順品
- 23 無邊際品
  - 1
  - 2
  - 3
- 24 遠離品
  - 1
  - 2

- 25 帝釋品
- 26 信受品
- 27 散花品
- 28 授記品
- 29 攝受品
- 30 窣堵波品
- 31 福生品
- 32 功德品
- 33 外道品
- 34 天來品
- 35 設利羅品
- 36 經文品
  - 1
  - 2
- 37 隨喜迴向品
  - 1
  - 2
- 38 大師品
- 39 地獄品
  - 1
  - 2
- 40 清淨品
- 41 無標幟品
- 42 不可得品
- 43 東北方品
  - 1
  - 2
- 44 魔事品
- 45 不和合品
- 46 佛母品
- 47 示相品
  - 1
  - 2
- 48 成辦品
- 49 船等喻品
- 50 初業品
- 51 調伏倉等品
- 52 真如品

    - 1.
    - 2
- 53. 不退轉品
- 54. 轉不轉品
- 55. 甚深義品
    - 1.
    - 2
- 56. 夢行品
- 57. 願行品
- 58. 殑伽天品
- 59. 習近品
- 60. 增上慢品
    - 1.
    - 2
- 61. 同學品
- 62. 同性品
- 63. 無分別品
- 64. 堅非堅品
- 65. 實語品
- 66. 無盡品
- 67. 相攝品
- 68. 巧便品
    - 1.
    - 2
    - 3.
- 69. 樹喻品
- 70. 菩薩行品
- 71. 親近品
- 72. 遍學品
- 73. 漸次品
- 74. 無相品
- 75. 無雜品
- 76. 眾德相品
    - 1.
    - 2
    - 3.
- 77. 善達品
    - 1.

- 2
- 78 實際品
- 79 無關品
  - 1
  - 2
- 80 道士品
- 81 正定品
- 82 佛法品
- 83 無事品
- 84 實說品
- 85 空性品

- 3 會
- 序
- 1 緣起品
- 2 舍利子品
  - 1
  - 2
  - 3
- 3 善現品
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
- 4 天帝品
  - 1

    - 2
- 5 現窣堵波品
    - 1
    - 2
- 6 稱揚功德品
- 7 佛設利羅品
- 8 福聚品
- 9 隨喜迴向品
- 10 地獄品
- 11 歎淨品
- 12 讚德品
- 13 陀羅尼品
- 14 魔事品
- 15 現世間品
- 16 不思議等品
- 17 譬喻品
- 18 善友品
- 19 真如品
- 20 不退相品
- 21 空相品
    - 1
    - 2
- 22 殑伽天品
- 23 巧便品
    - 1
    - 2
    - 3
- 24 學時品
- 25 見不動品
    - 1
    - 2
- 26 方便善巧品
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
- 27 慧到彼岸品
- 28 妙相品

        - 1.
        - 2
        - 3.
        - 4.
    - 29 施等品
        - 1.
        - 2
        - 3.
        - 4.
    - 30 佛國品
        - 1.
        - 2
    - 31 宣化品
        - 1.
        - 2
- 4 會
    - 序
    - 1 妙行品
        - 1.
        - 2
    - 2 帝釋品
    - 3 供養窣堵波品
        - 1.
        - 2
        - 3.
    - 4 稱揚功德品
    - 5 福門品
        - 1.
        - 2
    - 6 隨喜迴向品
        - 1.
        - 2
    - 7 地獄品
    - 8 清淨品
    - 9 讚歎品
    - 10 總持品
        - 1.
        - 2

- 11 魔事品
  - 1
  - 2
- 12 現世間品
- 13 不思議等品
- 14 譬喻品
- 15 天讚品
- 16 真如品
  - 1
  - 2
- 17 不退相品
- 18 空相品
  - 1
  - 2
- 19 深功德品
- 20 殑伽天品
- 21 覺魔事品
  - 1
  - 2
- 22 善友品
  - 1
  - 2
- 23 天主品
- 24 無雜無異品
- 25 迅速品
  - 1
  - 2
- 26 幻喻品
- 27 堅固品
  - 1
  - 2
- 28 散花品
- 29 隨順品

5 會

- 序
- 1 善現品
- 2 天帝品
- 3 窣堵波品

- 4 神咒品
- 5 設利羅品
- 6 經典品
- 7 迴向品
- 8 地獄品
- 9 清淨品
- 10 不思議品
  - 1
  - 2
- 11 魔事品
- 12 直如品
- 13 甚深相品
- 14 船等喻品
- 15 如來品
  - 1
  - 2
- 16 不退品
- 17 會行品
  - 1
  - 2
- 18 姊妹品
- 19 夢行品
- 20 勝意樂品
- 21 修學品
- 22 根栽品
  - 1
  - 2
- 23 付囑品
- 24 見不動佛品

◦ 6 會

- 序
- 1 緣起品
- 2 通達品
- 3 顯相品
- 4 法界品
  - 1
  - 2
- 5 念住品

- 6 法性品
- 7 平等品
- 8 現相品
- 9 無所得品
- 10 證勸品
- 11 顯德品
- 12 現化品
- 13 陀羅尼品
- 14 勸誡品
  - 1
  - 2
- 15 二行品
- 16 讚歎品
- 17 付囑品

7 會
- 序
- 1
- 2

8 會
- 序

9 會
- 序

10 會
- 序

11 會
- 序
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

12 會
- 序
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

    - 13 會
        - 序
    - 14 會
        - 序
    - 15 會
        - 序
        - 1
        - 2
    - 16 會
        - 序
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
        - 6
        - 7
        - 8
    - 般若佛姆心咒
    - 般若佛姆親心咒
- 卷目次
    - 001
    - 002
    - 003
    - 004
    - 005
    - 006
    - 007
    - 008
    - 009
    - 010
    - 011
    - 012
    - 013
    - 014
    - 015
    - 016
    - 017

- 018
- 019
- 020
- 021
- 022
- 023
- 024
- 025
- 026
- 027
- 028
- 029
- 030
- 031
- 032
- 033
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 039
- 040
- 041
- 042
- 043
- 044
- 045
- 046
- 047
- 048
- 049
- 050
- 051
- 052
- 053
- 054
- 055

- 056
- 057
- 058
- 059
- 060
- 061
- 062
- 063
- 064
- 065
- 066
- 067
- 068
- 069
- 070
- 071
- 072
- 073
- 074
- 075
- 076
- 077
- 078
- 079
- 080
- 081
- 082
- 083
- 084
- 085
- 086
- 087
- 088
- 089
- 090
- 091
- 092
- 093

- 094.
- 095.
- 096.
- 097.
- 098.
- 099.
- 100.
- 101.
- 102.
- 103.
- 104.
- 105.
- 106.
- 107.
- 108.
- 109.
- 110.
- 111.
- 112.
- 113.
- 114.
- 115.
- 116.
- 117.
- 118.
- 119.
- 120.
- 121.
- 122.
- 123.
- 124.
- 125.
- 126.
- 127.
- 128.
- 129.
- 130.
- 131.

- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169

- 170.
- 171.
- 172.
- 173.
- 174.
- 175.
- 176.
- 177.
- 178.
- 179.
- 180.
- 181.
- 182.
- 183.
- 184.
- 185.
- 186.
- 187.
- 188.
- 189.
- 190.
- 191.
- 192.
- 193.
- 194.
- 195.
- 196.
- 197.
- 198.
- 199.
- 200.
- 201.
- 202.
- 203.
- 204.
- 205.
- 206.
- 207.

- 208.
- 209.
- 210.
- 211.
- 212
- 213.
- 214.
- 215.
- 216.
- 217.
- 218.
- 219.
- 220.
- 221.
- 222
- 223.
- 224.
- 225.
- 226.
- 227.
- 228.
- 229.
- 230.
- 231.
- 232
- 233.
- 234.
- 235.
- 236.
- 237.
- 238.
- 239.
- 240.
- 241.
- 242
- 243.
- 244.
- 245.

- 246.
- 247.
- 248.
- 249.
- 250.
- 251.
- 252
- 253.
- 254.
- 255.
- 256.
- 257.
- 258.
- 259.
- 260.
- 261.
- 262
- 263.
- 264.
- 265.
- 266.
- 267.
- 268.
- 269.
- 270.
- 271.
- 272
- 273.
- 274.
- 275.
- 276.
- 277.
- 278.
- 279.
- 280.
- 281.
- 282
- 283.

- 284.
- 285.
- 286.
- 287.
- 288.
- 289.
- 290.
- 291.
- 292
- 293.
- 294.
- 295.
- 296.
- 297.
- 298.
- 299.
- 300.
- 301.
- 302
- 303.
- 304.
- 305.
- 306.
- 307.
- 308.
- 309.
- 310.
- 311.
- 312
- 313.
- 314.
- 315.
- 316.
- 317.
- 318.
- 319.
- 320.
- 321.

- 3.22
- 3.23.
- 3.24.
- 3.25.
- 3.26.
- 3.27.
- 3.28.
- 3.29.
- 3.30.
- 3.31.
- 3.32
- 3.33.
- 3.34.
- 3.35.
- 3.36.
- 3.37.
- 3.38.
- 3.39.
- 3.40.
- 3.41.
- 3.42
- 3.43.
- 3.44.
- 3.45.
- 3.46.
- 3.47.
- 3.48.
- 3.49.
- 3.50.
- 3.51.
- 3.52
- 3.53.
- 3.54.
- 3.55.
- 3.56.
- 3.57.
- 3.58.
- 3.59.

- 360.
- 361.
- 362.
- 363.
- 364.
- 365.
- 366.
- 367.
- 368.
- 369.
- 370.
- 371.
- 372.
- 373.
- 374.
- 375.
- 376.
- 377.
- 378.
- 379.
- 380.
- 381.
- 382.
- 383.
- 384.
- 385.
- 386.
- 387.
- 388.
- 389.
- 390.
- 391.
- 392.
- 393.
- 394.
- 395.
- 396.
- 397.

- 398.
- 399.
- 400.
- 401.
- 402
- 403.
- 404.
- 405.
- 406.
- 407.
- 408.
- 409.
- 410.
- 411.
- 412
- 413.
- 414.
- 415.
- 416.
- 417.
- 418.
- 419.
- 420.
- 421.
- 422
- 423.
- 424.
- 425.
- 426.
- 427.
- 428.
- 429.
- 430.
- 431.
- 432
- 433.
- 434.
- 435.

- 436.
- 437.
- 438.
- 439.
- 440.
- 441.
- 442.
- 443.
- 444.
- 445.
- 446.
- 447.
- 448.
- 449.
- 450.
- 451.
- 452.
- 453.
- 454.
- 455.
- 456.
- 457.
- 458.
- 459.
- 460.
- 461.
- 462.
- 463.
- 464.
- 465.
- 466.
- 467.
- 468.
- 469.
- 470.
- 471.
- 472.
- 473.

- 474.
- 475.
- 476.
- 477.
- 478.
- 479.
- 480.
- 481.
- 482
- 483.
- 484.
- 485.
- 486.
- 487.
- 488.
- 489.
- 490.
- 491.
- 492
- 493.
- 494.
- 495.
- 496.
- 497.
- 498.
- 499.
- 500.
- 501.
- 502
- 503.
- 504.
- 505.
- 506.
- 507.
- 508.
- 509.
- 510.
- 511.

- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549

- 550.
- 551.
- 552.
- 553.
- 554.
- 555.
- 556.
- 557.
- 558.
- 559.
- 560.
- 561.
- 562.
- 563.
- 564.
- 565.
- 566.
- 567.
- 568.
- 569.
- 570.
- 571.
- 572.
- 573.
- 574.
- 575.
- 576.
- 577.
- 578.
- 579.
- 580.
- 581.
- 582.
- 583.
- 584.
- 585.
- 586.
- 587.

- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600

- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023.Q4」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 220

大般若經初會序

西明寺沙門玄則製

大般若經者，乃希代之絕唱、曠劫之遐津，光被人天、括囊真俗，誠入神之奧府、有國之靈鎮，自非聖德遠覃、哲人孤出，則方音罕貿、圓教豈臻？所以帝敘金照、皇述瓊振，事邈千古、理鏡三辰，鬱矣斯文、備乎茲日，然則部分二四、昔徒掌其半珠，會兼十六、今乃握其全寶。竊案諸會別起，每比一部，輒復本以殊迹，各申一序。至如靈峯始集，宏韻首馳；控蕩身源，敷弘心要。何者？夫五蘊為有情之封，二我為有封之宅。宅我而舉，則渴焰之水方深；封蘊以居，則尋香之堞彌峻。焉識夫我之所根者想，想妄而我不存；蘊之所繫者名，名假而蘊無託。故即空之談啟、亡言之理暢，閱紛俗於非動、置蠢徒於不生，齊谷響於百名、儔鏡姿於萬像，筌宰失寄而後真宰獨融、規准莫施而後沖規妙立，慮塗千泯、言術四窮，使夫淺躁投機、拘攣解桎，媲司南之有在、同拱北以知歸。義既天悠、辭仍海溢，且為諸分之本，又是前古未傳，凡勒成四百卷、八十五品矣。或謂權之方土理宜裁譯，竊應之曰：一言可蔽而雅頌之作聯章，二字可題而涅槃之音積軸，優柔闡緩，其慈誨乎！若譯而可削，恐貽患於傷手；今傳而必本，庶無譏於溢言。況搦扎之辰，慨念增損，而魂交之夕，烟戒昭彰。終始感貽，具如別錄。其有大心茂器、久聞歷奉者，自致不驚不怖，爰諮爰度矣。

初分緣起品第一之一

三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞：
一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。除阿難陀獨居學地得預流果，大迦葉波而為上首。復有五百苾芻尼眾，皆阿羅漢，大勝生主而為上首。復有無量鄔波索迦、鄔波斯迦，皆見聖諦。
復有無量無數菩薩摩訶薩眾，一切皆得陀羅尼門、三摩地門，住空、無相、無分別願，已得諸法平等性忍，具足成就四無礙解，凡

所演說辯才無盡，於五神通自在遊戲，所證智斷永無退失；言行威肅聞皆敬受，勇猛精進離諸懈怠，能捨親財不顧身命，離矯離誑無染無求，等為有情而宣正法；契深法忍窮最極趣，得無所畏其心泰然，超眾魔境出諸業障，摧滅一切煩惱怨敵，建正法幢伏諸邪論，聲聞、獨覺不能測量；得心自在、得法自在，業、惑、見障皆已解脫，擇法辯說無不善巧，入深緣起生滅法門，離見、隨眠、捨諸纏結，智慧通達諸聖諦理；曾無數劫發弘誓願，容貌熙怡先言接引，遠離嘲蹙辭韻清和，讚頌善巧辯才無滯，處無邊眾威德肅然，抑揚自在都無所畏，多俱胝劫巧說無盡；於諸法門勝解觀察，如幻、如陽焰、如夢、如水月、如響、如空花、如像、如光影、如變化事、如尋香城雖皆無實而現似有；離下劣心說法無畏，能隨證入無量法門，善知有情心行所趣，以微妙慧而度脫之；於諸有情心無罣礙，成就最上無生法忍，善入諸法平等性智，甚深法性能如實知，隨其所應巧令悟入，能善宣說緣起法門；攝受無邊佛國大願，於十方界無數諸佛，等持正念常現在前，諸佛出世皆能歷事，亦能勸請轉正法輪，不般涅槃度無量眾；善能伏滅一切有情種種見纏諸煩惱焰，須臾遊戲百千等持，引發無邊殊勝功德。

此諸菩薩具如是等妙功德海，設經無量俱胝大劫歎不能盡。其名曰：賢守菩薩摩訶薩、寶性菩薩摩訶薩、寶藏菩薩摩訶薩、寶授菩薩摩訶薩、導師菩薩摩訶薩、仁授菩薩摩訶薩、星授菩薩摩訶薩、神授菩薩摩訶薩、帝授菩薩摩訶薩、廣慧菩薩摩訶薩、勝慧菩薩摩訶薩、上慧菩薩摩訶薩、增長慧菩薩摩訶薩、無邊慧菩薩摩訶薩、不虛見菩薩摩訶薩、無障慧菩薩摩訶薩、善發趣菩薩摩訶薩、善勇猛菩薩摩訶薩、極精進菩薩摩訶薩、常精進菩薩摩訶薩、常加行菩薩摩訶薩、不捨軛菩薩摩訶薩、日藏菩薩摩訶薩、月藏菩薩摩訶薩、無比慧菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、摧魔力菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、常舉手菩薩摩訶薩、大悲心菩薩摩訶薩、大莊嚴菩薩摩訶薩、莊嚴王菩薩摩訶薩、山峯菩薩摩訶薩、寶峰菩薩摩訶薩、德王菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩。如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，皆法王子，堪紹佛位而為上首。

爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地，諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。

爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指、兩趺、兩跟、四踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩胜、兩股、腰脇、腹背、臍中、心上、胸臆德字、兩乳、兩腋、兩肩、兩髆、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項咽、頤頷、

頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛國土，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮花，其花千葉皆真金色眾寶莊嚴，綺飾鮮榮甚可愛樂，香氣芬烈周流普熏，細滑輕軟觸生妙樂，諸花臺中皆有化佛結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。從此展轉流遍十方殑伽沙等諸佛世界，說法利益亦復如是。

爾時，世尊不起本座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動，謂：動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆。又令此界東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以殷淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。

時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命、修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相撓亂，豈不善哉！」

爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉暎眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王臨照諸山威光迥出。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。

時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人、非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種無量天花、香鬘、塗香、燒香、末香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮花、天赤蓮花、天白蓮花、天香蓮花、天黃蓮花、天紅蓮花、天金錢樹花及天香葉，并餘無量水陸生花，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸花鬘等旋轉上踊合成花臺，量等三千大千世界，垂天花蓋、寶鐸、珠幡，綺飾紛綸甚可愛樂。時，此佛土微妙莊嚴。猶如西方極樂世界，佛光暉暎三千大千物類，虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。

時，此三千大千佛土，南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲，其中諸人，佛神力故，各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。如是四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，亦以世尊神通力故，各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。

爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。

爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，寶性佛告普光菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，

今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
普光聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」
時，寶性佛告普光菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授普光菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
時，普光菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
如是最後世界已前，所有東方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，彼彼佛各各報言：「於此西方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀

傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。
彼有菩薩名曰離憂，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩言：「善男子！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
離憂聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」
時，無憂德佛告離憂菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離憂菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『無憂德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
時，離憂菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
離憂菩薩前白佛言：「世尊！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：

少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，離憂及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
如是最後世界已前，所有南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，彼彼佛各各報言：「於此北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已退坐一面。
爾時，西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。
彼有菩薩名曰行慧，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
行慧聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門

神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」
時，寶焰佛告行慧菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授行慧菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『寶焰如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
時，行慧菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
行慧菩薩前白佛言：「世尊！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，行慧及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
如是最後世界已前，所有西方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，彼彼佛各各報言：「於此東方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，

繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
大般若波羅蜜多經卷第一

大般若波羅蜜多經卷第二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分緣起品第一之二

爾時，北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名曰勝授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言：「善男子！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

勝授聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，勝帝佛告勝授菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授勝授菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『勝帝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，勝授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

勝授菩薩前白佛言：「世尊！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，勝授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，所有北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散北方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名離塵勇猛，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，定象勝德佛告離塵勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

時，離塵勇猛聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，定象勝德佛告離塵勇猛菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離塵勇猛菩薩而誨之言：「汝持此華至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『定象勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
時，離塵勇猛菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
離塵勇猛菩薩前白佛言：「世尊！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，離塵勇猛及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
如是最後世界已前，諸東北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，彼彼佛各各報言：「於此西南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩，無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東北方，佛神力故，遍諸佛

土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
爾時，東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。
彼有菩薩名蓮花手，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，蓮花勝德佛告蓮花手菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，蓮花手聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」
時，蓮花勝德佛告蓮花手菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花手菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
時，蓮花手菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
蓮花手菩薩前白佛言：「世尊！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花

手及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，却坐一面。
如是最後世界已前，諸東南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，彼彼佛各各報言：「於此西北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩，無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
爾時，西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。
彼有菩薩名日光明，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，日光明聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」
時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授日光明菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『日輪遍照勝德如來致問

無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，日光明菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

日光明菩薩前白佛言：「世尊！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，日光明及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，諸西南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此東北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。
彼有菩薩名曰寶勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，一寶蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
寶勝聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」
時，一寶蓋勝佛告寶勝菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授寶勝菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『一寶蓋勝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
時，寶勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
寶勝菩薩前白佛言：「世尊！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，寶勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，諸西北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，彼彼佛各各報言：「於此東南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西北方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
爾時，下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。
彼有菩薩名蓮花勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言：「善男子！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，蓮花勝聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」
時，蓮花德佛告蓮花勝菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花勝菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『蓮花德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛

土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
時，蓮花勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經下方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
蓮花勝菩薩前白佛言：「世尊！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散下方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
如是最後世界已前，所有下方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，彼彼佛各各報言：「於此上方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散下方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
爾時，上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人

師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。
彼有菩薩名曰喜授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言：「善男子！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
喜授聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」
時，喜德佛告喜授菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授喜授菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『喜德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
時，喜授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經上方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
喜授菩薩前白佛言：「世尊！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散上方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，喜授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
如是最後世界已前，所有上方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此下方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散上方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。
爾時，於此三千大千佛之世界眾寶充滿，種種妙花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、寶樹、衣樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮花世界普花如來淨土，妙吉祥菩薩、善住慧菩薩及餘無量大威神力菩薩摩訶薩本住其中。
大般若波羅蜜多經卷第二

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之一

爾時，世尊知諸世界，若天魔梵、若諸沙門、若婆羅門、若健達縛、若阿素洛、若諸龍神、若諸菩薩摩訶薩眾住最後身紹尊位者、若餘一切於法有緣人非人等皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相，當學般若波羅蜜多。」

時，舍利子聞佛所說，歡喜踊躍即從座起，前詣佛所頂禮雙足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相，當學般若波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者及所施物不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯、無犯相不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動、不動相不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無勤而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤、怠不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味、無味不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便，圓滿般若波羅蜜多，諸法性、相不可得故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是三十七菩提分法不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，三解脫門不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四靜慮、四無量、四無色定，靜慮、無量及無色定不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，解脫、勝處、等至、遍處不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿九想，謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、一切世間不可保想，如是諸想不可得故。

「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十隨念，謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念，是諸隨念不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便應圓滿十想，謂無常

想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想，如是諸想不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十一智，謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智，如是諸智不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，是三等持不可得故。

「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿未知當知根、已知根、具知根，如是諸根不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿不淨處觀、遍滿處觀、一切智智及奢摩他、毘鉢舍那，如是五種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四攝事、四勝住、三明、五眼、六神通、六波羅蜜多，如是六種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿七聖財、八大士覺、九有情居智、陀羅尼門、三摩地門，如是五種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十地、十行、十忍、二十增上意樂，如是四種不可得故。

「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、三十二大士相、八十隨好，如是六種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、一切相微妙智，如是六法不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法，如是諸法不可得故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切有情心行相智、一切相微妙智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲拔一切煩惱習氣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲入菩薩正性離生，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲超聲聞及獨覺地，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得六種捷速神通，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知一切有情心行所趣差別，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得一切陀羅尼門、三摩地門，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一

念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺定、慧、解脫、解脫智見，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧，迴向無上正等菩提，便得無量無邊功德，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，離諸障礙速得圓滿，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世常見諸佛，恒聞正法得佛覺悟，蒙佛憶念教誡教授，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得佛身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住，終不忘失大菩提心，遠離惡友親近善友，恒修菩薩摩訶薩行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具大威德，摧眾魔冤伏諸外道，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世遠離一切煩惱業障，通達諸法心無罣礙，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲得世世善心、善願、善行相續常無懈廢，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛菩薩，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具諸相好，端嚴如佛，一切有情見者歡喜，發起無上正等覺心，速能成辦諸佛功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以種種勝善根力，隨意能引上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根速得圓滿，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥，種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍奇、寶飾、伎樂，及餘種種上妙樂具，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得發起一念善心所獲功德，乃至安坐妙菩提座，證得無上正等菩提亦不窮盡，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得十方諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾共所稱讚，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一發心即能遍至十方各如殑伽沙界，供養諸佛利樂有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一發聲即能遍滿十方各如殑伽沙界，讚歎諸佛教誨有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，皆令習學十善業道，受三歸依護持禁戒，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，皆令習學四靜慮、四無量、四無色定，獲五

神通，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，令住大乘修菩薩行不毀餘乘，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲紹佛種令不斷絕，護菩薩家令不退轉，嚴淨佛土令速成辦，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩，欲通達一切法盡所有性、如所有性，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣性，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如空花、如尋香城、如變化事，唯心所現性相俱空，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲知三千大千世界虛空、大地、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微量，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲析一毛以為百分取一分毛，盡舉三千大千世界大海、江河、池沼、澗谷、陂湖中水，棄置他方無邊世界，而不惱觸水族生類，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見有劫火遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見有三千大千世界所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、大蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山及餘小山、大地等物碎如糠糝，欲以一指障彼風力令息不起，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界，一結跏坐充滿虛空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛翑取三千大千世界蘇迷盧山、大蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山及餘小山、大地等物，擲過他方無量無數無邊世界，而不惱觸諸有情類，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一花、一香、一幢、一蓋、一幡、一帳、一燈、一衣、一伎樂等，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、或住定蘊、或住慧蘊、或住解脫蘊、或住解脫知見蘊、或住預流果、或住一來果、或住不還果、或住阿羅漢果、或住獨覺菩提，乃至或令入無餘依般涅槃界，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施得大果報。謂如實知：如是布施得生剎帝利大族，如是布施得生婆羅門大族，如是布施得生長者大族，如是布施得生居士大族，

如是布施得生四大王眾天、或生三十三天、或生夜摩天、或生覩史多天、或生樂變化天、或生他化自在天，因是布施得初靜慮或第二靜慮、或第三靜慮、或第四靜慮，因是布施得空無邊處定或識無邊處定、或無所有處定、或非想非非想處定，因是布施得三十七菩提分法，因是布施得三解脫門，因是布施得八解脫、或八勝處、或九次第定、或十遍處，因是布施得陀羅尼門或三摩地門，因是布施得入菩薩正性離生，因是布施得極喜地、或離垢地、或發光地、或焰慧地、或極難勝地、或現前地、或遠行地、或不動地、或善慧地、或法雲地，因是布施得佛五眼或六神通，因是布施得佛十力、或四無所畏、或四無礙解、或十八佛不共法、或大慈、大悲、大喜、大捨，因是布施得三十二大丈夫相或八十隨好，因是布施得無忘失法或恒住捨性，因是布施得一切智、或道相智、或一切相智，因是布施得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或得無上正等菩提。能如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知：如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧，能滿般若波羅蜜多。

「能如實知：如是淨戒方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿布施波羅蜜多。

「能如實知：如是安忍方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿淨戒波羅蜜多。

「能如實知：如是精進方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿安忍波羅蜜多。

「能如實知：如是靜慮方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿精進波羅蜜多。

「能如實知：如是般若方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如

是般若方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿靜慮波羅蜜多。」

時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，由方便善巧故，能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知，若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行布施波羅蜜多，了達一切施者、受者及所施物皆不可得，如是布施方便善巧，能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行淨戒波羅蜜多，了達一切犯、無犯相皆不可得，如是淨戒方便善巧，能滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行安忍波羅蜜多，了達一切動、不動相皆不可得，如是安忍方便善巧，能滿安忍、精進、靜慮、般若、布施、淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行精進波羅蜜多，了達一切身心勤、怠皆不可得，如是精進方便善巧，能滿精進、靜慮、般若、布施、淨戒、安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行靜慮波羅蜜多，了達一切有味、無味皆不可得，如是靜慮方便善巧，能滿靜慮、般若、布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，了達諸法若性、若相皆不可得，如是般若方便善巧，能滿般若、布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所有功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲能遍到有為、無為諸法彼岸，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲窮過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺而為導首，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具大眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲淨身器堪受世間供養恭敬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯戒心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永除去諸忿恚心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永遠離諸惡慧心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶

薩欲得五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界，一切如來、應、正等覺，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界，一切如來、應、正等覺所說正法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界，一切如來、應、正等覺心心所法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所聽聞正法常無懈廢，隨所聞法乃至無上正等菩提終不忘失，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方世界種種佛土，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說一切契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等若聞不聞，皆能通達甚深義趣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，自能受持、讀誦、通利、善解義趣、為他廣說，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，自能如實如說修行，亦能方便勸他如實如說修行，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界，及於一一世界中間日月等光所不照處為作光明，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等愚闇世界，其中有情邪見熾盛，不信惡行，不信妙行，不信惡行妙行異熟，不信前世，不信後世，不信苦諦，不信集諦，不信滅諦，不信道諦，不信布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等行能獲世間、出世間果，不聞佛名、法名、僧名，方便開化令起正見，聞三寶名歡喜信受，捨諸惡行修諸妙行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，慈心相向如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親不相違害，展轉為作利益安樂，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，在惡趣者皆脫惡趣來生善趣，在善趣者常居善趣不墮惡趣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，習惡業者皆修善業常無厭倦，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，諸犯戒者皆住戒蘊，諸散亂者皆住定蘊，諸愚癡者皆住慧蘊，未得解脫者皆住解脫蘊，未得解脫知見者皆住解脫知見蘊，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑

伽沙等世界有情，以己威力，未見諦者令得見諦，住預流果、或一來果、或不還果，或令證得阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證得乃至無上正等菩提，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀，令諸有情觀之無厭，息一切惡生一切善，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時如象王視，為眾說法容止肅然？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時身、語、意業皆悉清淨隨智慧行？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時足不履地如四指量自在而行？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天及諸龍神，供養恭敬、尊重讚歎，導從圍繞詣菩提樹？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王眾天，乃至色究竟天及諸龍神，於菩提樹下以寶衣為座？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時菩提樹下結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，令彼地神并諸眷屬俱時踊現為作證明？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時坐菩提樹降伏眾魔，證得無上正等菩提？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時證得無上正等覺已，隨地方所行住坐臥悉為金剛？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當捨國位，出家之日即成無上正等菩提，還於是日轉妙法輪，即令無量無數有情，遠塵離垢生淨法眼；復令無量無數有情，永盡諸漏心慧解脫；亦令無量無數有情，皆於無上正等菩提得不退轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時無量無數諸有情類，不起于座同

時證得阿羅漢果；無量無數諸有情類，不起于座同於無上正等菩提得不退轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時壽量無盡，身有無量無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，行時雖有千葉蓮花，自然涌現每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，然不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地亦隨轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時舉身支節皆放無量無數光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，亦不聞有地獄、傍生、鬼界惡趣？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土，每作念言：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸勤修梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相惱觸，豈不善哉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中諸有情類成就種種殊勝功德，餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讚？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，化事既周般涅槃後，正法無有滅盡之期，常為有情作饒益事？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，十方各如殑伽沙界諸有情類，聞我名者必得無上正等菩提？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無數不可思議希有功德，應學般若波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第三

大般若波羅蜜多經卷第四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之二

佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，已能成辦如是功德。爾時，三千大千世界四大天王，皆大歡喜咸作是念：『我等今者應以四鉢奉此菩薩，如昔天王奉先佛鉢。』是時，三千大千世界三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，皆大歡喜咸作是念：『我等皆當供養恭敬、尊重讚歎如是菩薩，令阿素洛兇黨損減，使諸天眾眷屬增益。』是時，三千大千世界梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，歡喜欣悅咸作是念：『我等當請如是菩薩速證無上正等菩提，轉妙法輪饒益一切。』

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，增益六種波羅蜜多時，彼世界諸善男子、善女人等，若見若聞皆大歡喜咸作是念：『我等願為如是菩薩，當作父母、兄弟、姊妹、妻子、眷屬、知識、朋友，因此方便修諸善業，亦當證得無上菩提。』時，彼世界四大王眾天，乃至色究竟天，若見若聞皆大歡喜咸作是念：『我等當作種種方便，令是菩薩離非梵行，從初發心乃至成佛常修梵行。所以者何？若染色欲於生梵天尚能為障，況得無上正等菩提！』是故菩薩斷欲出家修梵行者，能得無上正等菩提，非不斷者。」

時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為要當有父母、妻子、諸親友耶？」

佛告具壽舍利子言：「或有菩薩具有父母、妻子、眷屬而修菩薩摩訶薩行；或有菩薩摩訶薩無有妻子，從初發心乃至成佛常修梵行不壞童真；或有菩薩摩訶薩方便善巧示受五欲，厭捨出家修行梵行，方得無上正等菩提。舍利子！譬如幻師或彼弟子善於幻法，幻作種種五妙欲具，於中自恣共相娛樂，於意云何？彼幻所作為有實不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩亦復如是，為欲成熟諸有情故，方便善巧化受五欲，實無是事。然此菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患，不為五欲過失所染，以無量門訶毀諸欲：欲為熾火燒身心故，欲為穢惡染自他故，欲為魁膾於去、來、今常為害故，欲為怨敵長夜伺求作衰損故，欲如草炬，欲如苦果，欲如利劍，欲如火聚，欲如毒

器，欲如幻惑，欲如闇井，欲如詐親、旃荼羅等。舍利子！諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲，既善了知諸欲過失，寧有真實受諸欲事！但為饒益所化有情，方便善巧示受諸欲。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『實有菩薩不見有菩薩，不見菩薩名，不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名，不見行，不見不行。』何以故？舍利子！菩薩自性空，菩薩名空。所以者何？色自性空，不由空故。色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色。受、想、行、識自性空，不由空故。受、想、行、識空非受、想、行、識，受、想、行、識不離空，空不離受、想、行、識，受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。何以故？舍利子！此但有名謂為菩提，此但有名謂為薩埵，此但有名謂為菩提薩埵，此但有名謂之為空，此但有名謂之為色、受、想、行、識。如是自性無生、無滅、無染、無淨，菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多，不見生、不見滅、不見染、不見淨。何以故？但假立客名，別別於法而起分別；假立客名，隨起言說如如言說，如是如是生起執著。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等一切不見，由不見故不生執著。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『菩薩但有名，佛但有名，般若波羅蜜多但有名，色但有名，受、想、行、識但有名；眼處但有名，耳、鼻、舌、身、意處但有名；色處但有名，聲、香、味、觸、法處但有名；眼界但有名，耳、鼻、舌、身、意界但有名；色界但有名，聲、香、味、觸、法界但有名；眼識界但有名，耳、鼻、舌、身、意識界但有名；眼觸但有名，耳、鼻、舌、身、意觸但有名；眼觸為緣所生諸受但有名，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受但有名；地界但有名，水、火、風、空、識界但有名；因緣但有名，等無間緣、所緣緣、增上緣但有名，從緣所生諸法但有名；無明但有名，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱但有名；布施波羅蜜多但有名，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多但有名；內空但有名，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空但有名；四念住但有名，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支但有名；空解脫門但有名，無相、無願解脫門但有名；苦聖諦但有名，集、滅、道聖諦但有名；四靜慮但有名，四無量、四無色定但有名；八解脫但有名，八勝處、九次第定、十遍處但有名；陀羅

尼門但有名，三摩地門但有名；極喜地但有名，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地但有名；正觀地但有名，種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地但有名；五眼但有名，六神通但有名；如來十力但有名，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法但有名；三十二大士相但有名，八十隨好但有名；無忘失法但有名，恒住捨性但有名；一切智但有名，道相智、一切相智但有名；一切智智但有名，永拔煩惱習氣相續但有名；預流果但有名，一來、不還、阿羅漢果但有名，獨覺菩提但有名，一切菩薩摩訶薩行但有名，諸佛無上正等菩提但有名；世間法但有名，出世間法但有名；有漏法但有名，無漏法但有名；有為法但有名，無為法但有名。』

「舍利子！如我但有名，謂之為我，實不可得。如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者亦但有名。謂為有情乃至見者，以不可得空故，但隨世俗假立客名；諸法亦爾，不應執著。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有我乃至見者，亦不見有一切法性。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多，除諸佛慧，一切聲聞、獨覺等慧所不能及，以不可得空故。所以者何？是菩薩摩訶薩於名、所名俱無所得，以不觀見、無執著故。舍利子！諸菩薩摩訶薩若能如是修行般若波羅蜜多，名善修行甚深般若波羅蜜多。舍利子！假使汝及大目乾連滿贍部洲，如稻、麻、竹、葦、甘蔗林等所有智慧，比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切聲聞、獨覺智慧不如是故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。

「舍利子！置贍部洲。假使汝及大目乾連滿四大洲，如稻、麻、竹、葦、甘蔗林等所有智慧，比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切聲聞、獨覺智慧不如是故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。

「舍利子！置四大洲。假使汝及大目乾連滿一三千大千世界，如稻、麻、竹、葦、甘蔗林等所有智慧，比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切聲聞、獨覺智慧不如是故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。

「舍利子！置一三千大千世界。假使汝及大目乾連充滿十方殑伽沙等諸佛世界，如稻、麻、竹、葦、甘蔗林等所有智慧，比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切聲聞、獨覺智慧不如是故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若聲聞乘預流、一來、不還、阿羅漢智慧，若獨覺乘智慧，若菩薩摩訶薩智慧，若諸如來、應、正等覺智慧，是諸智慧皆無差別，不相違背，無生無滅，自性皆空。若法無差別、不相違、無生滅、自性空，是法差別既不可得，云何世尊說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧所不能及？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！於意云何？修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧、所成勝事，一切聲聞、獨覺智慧有此事不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

「又，舍利子！於意云何？修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，作是念言：『我當修行一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安樂一切有情。』彼於一切法覺一切相已，方便安立一切有情於無餘依般涅槃界，一切聲聞、獨覺智慧有此事不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

「又，舍利子！於意云何？一切聲聞、獨覺頗能作是念：『我當證得無上正等菩提，方便安立一切有情於無餘依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

「又，舍利子！於意云何？一切聲聞、獨覺頗能作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；我當修行殊勝四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；我

當修行殊勝四靜慮、四無量、四無色定；我當修行殊勝八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；我當修行殊勝空、無相、無願解脫門；我當安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；我當安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；我當安住殊勝苦、集、滅、道聖諦；我當修行一切陀羅尼門、三摩地門；我當修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；我當圓滿菩薩神通，成熟有情嚴淨佛土；我當圓滿五眼、六神通；我當圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；我當圓滿三十二大士相、八十隨好；我當圓滿無忘失法、恒住捨性；我當圓滿一切智、道相智、一切相智，永拔一切煩惱習氣，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至我當永拔一切煩惱習氣，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』

「舍利子！譬如螢火無如是念：『我光能照遍贍部洲普令大明。』如是一切聲聞、獨覺無如是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至我當永拔一切煩惱習氣，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』

舍利子！譬如日輪光明熾盛，照贍部洲無不周遍，如是修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至我當永拔一切煩惱習氣，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』

「以是故，舍利子！當知一切聲聞、獨覺所有智慧，比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能超聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地，能淨無上佛菩提道？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜

多，住空、無相、無願之法，即能超過一切聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地，能淨無上佛菩提道。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何等地能與一切聲聞、獨覺作真福田？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，住空、無相、無願之法，乃至安坐妙菩提座，常與一切聲聞、獨覺作真福田。何以故？舍利子！以依菩薩摩訶薩故，一切善法出現世間，謂依菩薩摩訶薩故，有十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、施性福業事、戒性福業事、修性福業事等出現世間；又依菩薩摩訶薩故，有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門、苦、集、滅、道聖諦等出現世間；又依菩薩摩訶薩故，有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現世間，有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間，有一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間，有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間，有一切陀羅尼門、三摩地門、菩薩十地出現世間，有五眼、六神通出現世間，有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間，有無忘失法、恒住捨性出現世間，有一切智、道相智、一切相智出現世間，有成熟有情、嚴淨佛土等無量、無數、無邊善法出現世間。
「由有如是諸善法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族；由有如是諸善法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天；由有如是諸善法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無想有情天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天；由有如是諸善法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天；由有如是諸善法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺；由有如是諸善法故，世間便有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為復須報施主恩不？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩。何以故？已多報故。所以者何？舍利子！諸菩薩摩訶薩為大施主施

諸有情無量善法，謂施有情十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、施戒修性三福業事，又施有情四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門、苦、集、滅、道聖諦，又施有情布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，又施有情內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，又施有情一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，又施有情八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，又施有情陀羅尼門、三摩地門、菩薩十地，又施有情五眼、六神通，又施有情如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，又施有情無忘失法、恒住捨性，又施有情一切智、道相智、一切相智，又施有情布施、愛語、利行、同事，成熟有情、嚴淨佛土方便善巧，又施有情預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，又施有情一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩施諸有情如是等類無量、無數、無邊善法，故說菩薩為大施主。由此已報諸施主恩，是真福田生長勝福。」

初分相應品第三之一

爾時，舍利子白佛言：「世尊！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與何法相應故，當言與般若波羅蜜多相應？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與色空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與受、想、行、識空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與眼處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與色處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與聲、香、味、觸、法處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與眼界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與色界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與聲、香、味、觸、法界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與眼識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與眼觸空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意觸空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與眼觸為緣所生諸受空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與地界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與水、火、風、空、識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與因緣空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與無明空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與布施波羅蜜多空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與內空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與真如空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與四念住空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與苦聖諦空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與集、滅、道聖諦空相應故，當言與般若

波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與十善業道空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與五近事戒、八近住戒空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與施性福業事空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與戒性、修性福業事空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與四靜慮空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與四無量、四無色定空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與八解脫空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與八勝處、九次第定、十遍處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與空解脫門空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與無相、無願解脫門空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與一切陀羅尼門空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與一切三摩地門空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與極喜地空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與五眼空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與六神通空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與佛十力空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與三十二大士相空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與八十隨好空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與無忘失法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與恒住捨性空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與一切智空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與道相智、一切相智空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與一切智智空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與永拔一切煩惱習氣空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與預流果空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與一切菩薩摩訶薩行空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與諸佛無上正等菩提空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與我空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是等空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是等空相應時，不見色若相應、若不相應，不見受、想、行、識若相應、若不相應。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見色若是生法、若是滅法，不見受、想、行、識若是生法、若是滅法；不見色若是染法、若是淨法，不見受、想、行、識若是染法、若是淨法。舍利子！是菩薩摩訶薩不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？舍利子！無有少法與少法合，本性空故。所以者何？舍利子！諸色空，彼非色；諸受、想、行、識空，彼非受、想、行、識。何以故？舍利子！諸色空，彼非變礙相；諸受空，彼非領納相；諸想空，彼非取像相；諸行空，彼非造作相；諸識空，彼非了別相。何以故？舍利子！色不異空，空不異色，色即是空，空即是色；受、想、行、識不異空，空不異受、想、行、識，受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。何以故？舍利子！是諸法空相，不生不滅、不染不淨、不增不減、非過去非未來非現在。
「舍利子！如是空中無色，無受、想、行、識；無地界，無水、火、風、空、識界；無眼處，無耳、鼻、舌、身、意處；無色處，無聲、香、味、觸、法處；無眼界，無耳、鼻、舌、身、意界；無色界，無聲、香、味、觸、法界；無眼識界，無耳、鼻、舌、身、意識界；無眼觸，無耳、鼻、舌、身、意觸；無眼觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；無無明生，無無明滅，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱生，無行乃至老死愁歎苦憂惱滅；無苦聖諦，無集、滅、道聖諦；無得，無現觀；無預流，無預流果；無一來，無一來果；無

不還，無不還果；無阿羅漢，無阿羅漢果；無獨覺，無獨覺菩提；無菩薩，無菩薩行；無佛，無佛菩提。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是等法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
大般若波羅蜜多經卷第四

大般若波羅蜜多經卷第五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之二

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見眼處若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應；不見色處若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法處若相應若不相應；不見眼界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應；不見色界若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法界若相應若不相應；不見眼識界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意識界若相應若不相應；不見眼觸若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意觸若相應若不相應；不見眼觸為緣所生諸受若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若相應若不相應；不見地界若相應若不相應，不見水、火、風、空、識界若相應若不相應；不見因緣若相應若不相應，不見等無間緣、所緣緣、增上緣若相應若不相應，不見從緣所生諸法若相應若不相應；不見無明若相應若不相應，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若相應若不相應；不見欲界若相應若不相應，不見色、無色界若相應若不相應；不見布施波羅蜜多若相應若不相應，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應；不見內空若相應若不相應，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若相應若不相應；不見真如若相應若不相應，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若相應若不相應；不見四念住若相應若不相應，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應；不見苦聖諦若相應若不相應，不見集、滅、道聖諦若相應若不相應；不見十善業道若相應若不相應，不見五近事戒、八近住戒若相應若不相應；不見施性福業事若相應若不相應，不見戒性、修性福業事若相應若不相應；不見四靜慮若相應若不相應，不見四無量、四無色定若相應若不相應；不見八解脫若相應若不相應，不見八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應；不見空解脫門若相應若不相應，不見無相、無願解脫門若相應若不相應；不見一切陀羅尼門若相應若不相應，不見一切三摩地門若相應若不相應；不見極喜地若相應若不相應，不見離垢地、發光地、焰慧地、

極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若相應若不相應；不見五眼若相應若不相應，不見六神通若相應若不相應；不見佛十力若相應若不相應，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若相應若不相應；不見三十二大士相若相應若不相應，不見八十隨好若相應若不相應；不見無忘失法若相應若不相應，不見恒住捨性若相應若不相應；不見一切智若相應若不相應，不見道相智、一切相智、一切相微妙智若相應若不相應；不見一切智智若相應若不相應，不見永拔一切煩惱習氣若相應若不相應；不見預流果若相應若不相應，不見一來、不還、阿羅漢果若相應若不相應，不見獨覺菩提若相應若不相應，不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不相應，不見諸佛無上正等菩提若相應若不相應；不見我若相應若不相應，不見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者若相應若不相應。舍利子！由是因緣，應知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀空與空相應不相應，不觀無相與無相相應不相應，不觀無願與無願相應不相應。何以故？舍利子！空、無相、無願皆無相應不相應故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，入一切法自相空已，不觀色若相應若不相應，不觀受、想、行、識若相應若不相應。是菩薩摩訶薩不觀色與前際若相應若不相應。何以故？不見前際故。不觀受、想、行、識與前際若相應若不相應。何以故？不見前際故。不觀色與後際若相應若不相應。何以故？不見後際故。不觀受、想、行、識與後際若相應若不相應。何以故？不見後際故。不觀色與現在若相應若不相應。何以故？不見現在故。不觀受、想、行、識與現在若相應若不相應。何以故？不見現在故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀前際與後際若相應若不相應，不觀前際與現在若相應若不相應，不觀後際與前際若相應若不相應，不觀後際與現在若相應若不相應，不觀現在與前際若相應若不相應，不觀現在與後際若相應若不相應，不觀前際與後際、現在若相應若不相應，不觀後際與前際、現在若相應若不相應，不觀現在與前際、後際若相應若不相應，不觀前際、後際、現在若相應若不相應。何以故？舍利子！三世空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與過去若相應若不相應。何以故？尚不見有過去，況觀一切智與過去若相應若不相應！不觀一切智與未來若相應若不相應。何以故？尚不見有未來，況觀一切智與未來若相應若不相應！不觀一切智與現在若相應若不相應。何以故？尚不見有現在，況觀一切智與現在若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與色若相應若不相應。何以故？尚不見有色，況觀一切智與色若相應若不相應！不觀一切智與受、想、行、識若相應若不相應。何以故？尚不見有受、想、行、識，況觀一切智與受、想、行、識若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與眼處若相應若不相應。何以故？尚不見有眼處，況觀一切智與眼處若相應若不相應！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應。何以故？尚不見有耳、鼻、舌、身、意處，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與色處若相應若不相應。何以故？尚不見有色處，況觀一切智與色處若相應若不相應！不觀一切智與聲、香、味、觸、法處若相應若不相應。何以故？尚不見有聲、香、味、觸、法處，況觀一切智與聲、香、味、觸、法處若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與眼界若相應若不相應。何以故？尚不見有眼界，況觀一切智與眼界若相應若不相應！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應。何以故？尚不見有耳、鼻、舌、身、意界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與色界若相應若不相應。何以故？尚不見有色界，況觀一切智與色界若相應若不相應！不觀一切智與聲、香、味、觸、法界若相應若不相應。何以故？尚不見有聲、香、味、觸、法界，況觀一切智與聲、香、味、觸、法界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與眼識界若相應若不相應。何以故？尚不見有眼識界，況觀一切智與眼識界若相應若不相應！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意識界若相應若不相應。何以故？尚不見有耳、鼻、舌、身、意識界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意識界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與眼觸若相應若不相應。何以故？尚不見有眼觸，況觀一切智與眼觸若相應若不相應！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意觸若相應若不相應。何以故？尚不見有耳、鼻、舌、身、意觸，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意觸若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應。何以故？尚不見有眼觸為緣所生諸受，況觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若相應若不相應。何以故？尚不見有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與地界若相應若不相應。何以故？尚不見有地界，況觀一切智與地界若相應若不相應！不觀一切智與水、火、風、空、識界若相應若不相應。何以故？尚不見有水、火、風、空、識界，況觀一切智與水、火、風、空、識界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與因緣若相應若不相應。何以故？尚不見有因緣，況觀一切智與因緣若相應若不相應！不觀一切智與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法若相應若不相應。何以故？尚不見有等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法，況觀一切智與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與無明若相應若不相應。何以故？尚不見有無明，況觀一切智與無明若相應若不相應！不觀一切智與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若相應若不相應。何以故？尚不

見有行乃至老死愁歎苦憂惱，況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應。何以故？尚不見有布施波羅蜜多，況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應！不觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應。何以故？尚不見有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，況觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與內空若相應若不相應。何以故？尚不見有內空，況觀一切智與內空若相應若不相應！不觀一切智與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若相應若不相應。何以故？尚不見有外空乃至無性自性空，況觀一切智與外空乃至無性自性空若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與四念住若相應若不相應。何以故？尚不見有四念住，況觀一切智與四念住若相應若不相應！不觀一切智與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應。何以故？尚不見有四正斷乃至八聖道支，況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與苦聖諦若相應若不相應。何以故？尚不見有苦聖諦，況觀一切智與苦聖諦若相應若不相應！不觀一切智與集、滅、道聖諦若相應若不相應。何以故？尚不見有集、滅、道聖諦，況觀一切智與集、滅、道聖諦若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與四靜慮若相應若不相應。何以故？尚不見有四靜慮，況觀一切智與四靜慮若相應若不相應！不觀一切智與四無量、四無色定若相應若不相應。何以故？尚不見有四無量、四無色定，況觀一切智與四無

量、四無色定若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與八解脫若相應若不相應。何以故？尚不見有八解脫，況觀一切智與八解脫若相應若不相應！不觀一切智與八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應。何以故？尚不見有八勝處、九次第定、十遍處，況觀一切智與八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與空解脫門若相應若不相應。何以故？尚不見有空解脫門，況觀一切智與空解脫門若相應若不相應！不觀一切智與無相、無願解脫門若相應若不相應。何以故？尚不見有無相、無願解脫門，況觀一切智與無相、無願解脫門若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應。何以故？尚不見有一切陀羅尼門，況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應！不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應。何以故？尚不見有一切三摩地門，況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與極喜地若相應若不相應。何以故？尚不見有極喜地，況觀一切智與極喜地若相應若不相應！不觀一切智與離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若相應若不相應。何以故？尚不見有離垢地乃至法雲地，況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與五眼若相應若不相應。何以故？尚不見有五眼，況觀一切智與五眼若相應若不相應！不觀一切智與六神通若相應若不相應。何以故？尚不見有六神通，況觀一切智與六神通若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛十力若相應若不相應。何以故？尚不見有佛十力，況觀一切智與佛十力若相應若不相應！不觀一切智與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若相應若不相應。何以故？

尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法，況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與三十二大士相若相應若不相應。何以故？尚不見有三十二大士相，況觀一切智與三十二大士相若相應若不相應！不觀一切智與八十隨好若相應若不相應。何以故？尚不見有八十隨好，況觀一切智與八十隨好若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與無忘失法若相應若不相應。何以故？尚不見有無忘失法，況觀一切智與無忘失法若相應若不相應！不觀一切智與恒住捨性若相應若不相應。何以故？尚不見有恒住捨性，況觀一切智與恒住捨性若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與一切智若相應若不相應。何以故？尚不見有一切智，況觀一切智與一切智若相應若不相應！不觀一切智與道相智、一切相智若相應若不相應。何以故？尚不見有道相智、一切相智，況觀一切智與道相智、一切相智若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛若相應若不相應。何以故？尚不見有佛，況觀一切智與佛若相應若不相應！不觀一切智與菩提若相應若不相應。何以故？尚不見有菩提，況觀一切智與菩提若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛若相應若不相應，亦不觀佛與一切智若相應若不相應。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不觀一切智與菩提若相應若不相應，不觀菩提與一切智若相應若不相應。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著色有，不著色非有，不著受、想、行、識有，不著受、想、行、識非有；不著色常，不著色無常，不著受、想、行、識常，不著受、想、行、識無常；不著色樂，不著色苦，不著受、想、行、識樂，不著受、想、行、識苦；不著色我，不著色無我，不著受、想、行、識我，不著受、想、行、識無我；不著色寂靜，不著色不寂靜，不著受、

想、行、識寂靜，不著受、想、行、識不寂靜；不著色空，不著色不空，不著受、想、行、識空，不著受、想、行、識不空；不著色無相，不著色有相，不著受、想、行、識無相，不著受、想、行、識有相；不著色無願，不著色有願，不著受、想、行、識無願，不著受、想、行、識有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼處有，不著眼處非有，不著耳、鼻、舌、身、意處有，不著耳、鼻、舌、身、意處非有；不著眼處常，不著眼處無常，不著耳、鼻、舌、身、意處常，不著耳、鼻、舌、身、意處無常；不著眼處樂，不著眼處苦，不著耳、鼻、舌、身、意處樂，不著耳、鼻、舌、身、意處苦；不著眼處我，不著眼處無我，不著耳、鼻、舌、身、意處我，不著耳、鼻、舌、身、意處無我；不著眼處寂靜，不著眼處不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意處寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意處不寂靜；不著眼處空，不著眼處不空，不著耳、鼻、舌、身、意處空，不著耳、鼻、舌、身、意處不空；不著眼處無相，不著眼處有相，不著耳、鼻、舌、身、意處無相，不著耳、鼻、舌、身、意處有相；不著眼處無願，不著眼處有願，不著耳、鼻、舌、身、意處無願，不著耳、鼻、舌、身、意處有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著色處有，不著色處非有，不著聲、香、味、觸、法處有，不著聲、香、味、觸、法處非有；不著色處常，不著色處無常，不著聲、香、味、觸、法處常，不著聲、香、味、觸、法處無常；不著色處樂，不著色處苦，不著聲、香、味、觸、法處樂，不著聲、香、味、觸、法處苦；不著色處我，不著色處無我，不著聲、香、味、觸、法處我，不著聲、香、味、觸、法處無我；不著色處寂靜，不著色處不寂靜，不著聲、香、味、觸、法處寂靜，不著聲、香、味、觸、法處不寂靜；不著色處空，不著色處不空，不著聲、香、味、觸、法處空，不著聲、香、味、觸、法處不空；不著色處無相，不著色處有相，不著聲、香、味、觸、法處無相，不著聲、香、味、觸、法處有相；不著色處無願，不著色處有願，不著聲、香、味、觸、法處無願，不著聲、香、味、觸、法處有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼界有，不著眼界非有，不著耳、鼻、舌、身、意界有，不著耳、鼻、舌、身、意界非有；不著眼界常，不著眼界無常，不著耳、鼻、舌、身、意界常，不著耳、鼻、舌、身、意界無常；不著眼界樂，不著

眼界苦，不著耳、鼻、舌、身、意界樂，不著耳、鼻、舌、身、意界苦；不著眼界我，不著眼界無我，不著耳、鼻、舌、身、意界我，不著耳、鼻、舌、身、意界無我；不著眼界寂靜，不著眼界不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意界寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意界不寂靜；不著眼界空，不著眼界不空，不著耳、鼻、舌、身、意界空，不著耳、鼻、舌、身、意界不空；不著眼界無相，不著眼界有相，不著耳、鼻、舌、身、意界無相，不著耳、鼻、舌、身、意界有相；不著眼界無願，不著眼界有願，不著耳、鼻、舌、身、意界無願，不著耳、鼻、舌、身、意界有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著色界有，不著色界非有，不著聲、香、味、觸、法界有，不著聲、香、味、觸、法界非有；不著色界常，不著色界無常，不著聲、香、味、觸、法界常，不著聲、香、味、觸、法界無常；不著色界樂，不著色界苦，不著聲、香、味、觸、法界樂，不著聲、香、味、觸、法界苦；不著色界我，不著色界無我，不著聲、香、味、觸、法界我，不著聲、香、味、觸、法界無我；不著色界寂靜，不著色界不寂靜，不著聲、香、味、觸、法界寂靜，不著聲、香、味、觸、法界不寂靜；不著色界空，不著色界不空，不著聲、香、味、觸、法界空，不著聲、香、味、觸、法界不空；不著色界無相，不著色界有相，不著聲、香、味、觸、法界無相，不著聲、香、味、觸、法界有相；不著色界無願，不著色界有願，不著聲、香、味、觸、法界無願，不著聲、香、味、觸、法界有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼識界有，不著眼識界非有，不著耳、鼻、舌、身、意識界有，不著耳、鼻、舌、身、意識界非有；不著眼識界常，不著眼識界無常，不著耳、鼻、舌、身、意識界常，不著耳、鼻、舌、身、意識界無常；不著眼識界樂，不著眼識界苦，不著耳、鼻、舌、身、意識界樂，不著耳、鼻、舌、身、意識界苦；不著眼識界我，不著眼識界無我，不著耳、鼻、舌、身、意識界我，不著耳、鼻、舌、身、意識界無我；不著眼識界寂靜，不著眼識界不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意識界寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意識界不寂靜；不著眼識界空，不著眼識界不空，不著耳、鼻、舌、身、意識界空，不著耳、鼻、舌、身、意識界不空；不著眼識界無相，不著眼識界有相，不著耳、鼻、舌、身、意識界無相，不著耳、鼻、舌、身、意識界有相；不著眼識界無願，不著眼識界有願，不著耳、鼻、舌、身、意識界無願，不著耳、鼻、舌、身、意識界有願。舍利子！諸

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
大般若波羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之三

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼觸有，不著眼觸非有，不著耳、鼻、舌、身、意觸有，不著耳、鼻、舌、身、意觸非有；不著眼觸常，不著眼觸無常，不著耳、鼻、舌、身、意觸常，不著耳、鼻、舌、身、意觸無常；不著眼觸樂，不著眼觸苦，不著耳、鼻、舌、身、意觸樂，不著耳、鼻、舌、身、意觸苦；不著眼觸我，不著眼觸無我，不著耳、鼻、舌、身、意觸我，不著耳、鼻、舌、身、意觸無我；不著眼觸寂靜，不著眼觸不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸不寂靜；不著眼觸空，不著眼觸不空，不著耳、鼻、舌、身、意觸空，不著耳、鼻、舌、身、意觸不空；不著眼觸無相，不著眼觸有相，不著耳、鼻、舌、身、意觸無相，不著耳、鼻、舌、身、意觸有相；不著眼觸無願，不著眼觸有願，不著耳、鼻、舌、身、意觸無願，不著耳、鼻、舌、身、意觸有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼觸為緣所生諸受有，不著眼觸為緣所生諸受非有，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非有；不著眼觸為緣所生諸受常，不著眼觸為緣所生諸受無常，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無常；不著眼觸為緣所生諸受樂，不著眼觸為緣所生諸受苦，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受苦；不著眼觸為緣所生諸受我，不著眼觸為緣所生諸受無我，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無我；不著眼觸為緣所生諸受寂靜，不著眼觸為緣所生諸受不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不寂靜；不著眼觸為緣所生諸受空，不著眼觸為緣所生諸受不空，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不空；不著眼觸為緣所生諸受無相，不著眼觸為緣所生諸受有相，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無相，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有相；不著眼觸為緣所生諸受無願，不著眼觸為緣所生諸受有願，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無願，不著耳、鼻、舌、身、意觸

為緣所生諸受有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著地界有，不著地界非有，不著水、火、風、空、識界有，不著水、火、風、空、識界非有；不著地界常，不著地界無常，不著水、火、風、空、識界常，不著水、火、風、空、識界無常；不著地界樂，不著地界苦，不著水、火、風、空、識界樂，不著水、火、風、空、識界苦；不著地界我，不著地界無我，不著水、火、風、空、識界我，不著水、火、風、空、識界無我；不著地界寂靜，不著地界不寂靜，不著水、火、風、空、識界寂靜，不著水、火、風、空、識界不寂靜；不著地界空，不著地界不空，不著水、火、風、空、識界空，不著水、火、風、空、識界不空；不著地界無相，不著地界有相，不著水、火、風、空、識界無相，不著水、火、風、空、識界有相；不著地界無願，不著地界有願，不著水、火、風、空、識界無願，不著水、火、風、空、識界有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著因緣有，不著因緣非有，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法有，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法非有；不著因緣常，不著因緣無常，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法常，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法無常；不著因緣樂，不著因緣苦，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法樂，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法苦；不著因緣我，不著因緣無我，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法我，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法無我；不著因緣寂靜，不著因緣不寂靜，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法寂靜，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法不寂靜；不著因緣空，不著因緣不空，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法空，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法不空；不著因緣無相，不著因緣有相，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法無相，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法有相；不著因緣無願，不著因緣有願，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法無願，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著無明有，不著無明非有，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱有，不著行乃至老死愁歎苦憂惱非有；不著無

明常，不著無明無常，不著行乃至老死愁歎苦憂惱常，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無常；不著無明樂，不著無明苦，不著行乃至老死愁歎苦憂惱樂，不著行乃至老死愁歎苦憂惱苦；不著無明我，不著無明無我，不著行乃至老死愁歎苦憂惱我，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無我；不著無明寂靜，不著無明不寂靜，不著行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜，不著行乃至老死愁歎苦憂惱不寂靜；不著無明空，不著無明不空，不著行乃至老死愁歎苦憂惱空，不著行乃至老死愁歎苦憂惱不空；不著無明無相，不著無明有相，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無相，不著行乃至老死愁歎苦憂惱有相；不著無明無願，不著無明有願，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無願，不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著布施波羅蜜多有，不著布施波羅蜜多非有，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非有；不著布施波羅蜜多常，不著布施波羅蜜多無常，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無常；不著布施波羅蜜多樂，不著布施波羅蜜多苦，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多苦；不著布施波羅蜜多我，不著布施波羅蜜多無我，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無我；不著布施波羅蜜多寂靜，不著布施波羅蜜多不寂靜，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不寂靜；不著布施波羅蜜多空，不著布施波羅蜜多不空，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不空；不著布施波羅蜜多無相，不著布施波羅蜜多有相，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有相；不著布施波羅蜜多無願，不著布施波羅蜜多有願，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著內空有，不著內空非有，不著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有，不著外空乃至無性自性空非有；不著內空常，不著內空無常，

不著外空乃至無性自性空常，不著外空乃至無性自性空無常；不著內空樂，不著內空苦，不著外空乃至無性自性空樂，不著外空乃至無性自性空苦；不著內空我，不著內空無我，不著外空乃至無性自性空我，不著外空乃至無性自性空無我；不著內空寂靜，不著內空不寂靜，不著外空乃至無性自性空寂靜，不著外空乃至無性自性空不寂靜；不著內空空，不著內空不空，不著外空乃至無性自性空空，不著外空乃至無性自性空不空；不著內空無相，不著內空有相，不著外空乃至無性自性空無相，不著外空乃至無性自性空有相；不著內空無願，不著內空有願，不著外空乃至無性自性空無願，不著外空乃至無性自性空有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著真如有，不著真如非有，不著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有，不著法界乃至不思議界非有；不著真如常，不著真如無常，不著法界乃至不思議界常，不著法界乃至不思議界無常；不著真如樂，不著真如苦，不著法界乃至不思議界樂，不著法界乃至不思議界苦；不著真如我，不著真如無我，不著法界乃至不思議界我，不著法界乃至不思議界無我；不著真如寂靜，不著真如不寂靜，不著法界乃至不思議界寂靜，不著法界乃至不思議界不寂靜；不著真如空，不著真如不空，不著法界乃至不思議界空，不著法界乃至不思議界不空；不著真如無相，不著真如有相，不著法界乃至不思議界無相，不著法界乃至不思議界有相；不著真如無願，不著真如有願，不著法界乃至不思議界無願，不著法界乃至不思議界有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著四念住有，不著四念住非有，不著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支有，不著四正斷乃至八聖道支非有；不著四念住常，不著四念住無常，不著四正斷乃至八聖道支常，不著四正斷乃至八聖道支無常；不著四念住樂，不著四念住苦，不著四正斷乃至八聖道支樂，不著四正斷乃至八聖道支苦；不著四念住我，不著四念住無我，不著四正斷乃至八聖道支我，不著四正斷乃至八聖道支無我；不著四念住寂靜，不著四念住不寂靜，不著四正斷乃至八聖道支寂靜，不著四正斷乃至八聖道支不寂靜；不著四念住空，不著四念住不空，不著四正斷乃至八聖道支空，不著四正斷乃至八聖道支不空；不著四念住無相，不著四念住有相，不著四正斷乃至八聖道支無相，不著四正斷乃至八聖道支有相；不著四念住無願，不著四念住有願，不著四正斷乃至八聖道支無願，不著四正斷乃至八聖道

支有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著苦聖諦有，不著苦聖諦非有，不著集、滅、道聖諦有，不著集、滅、道聖諦非有；不著苦聖諦常，不著苦聖諦無常，不著集、滅、道聖諦常，不著集、滅、道聖諦無常；不著苦聖諦樂，不著苦聖諦苦，不著集、滅、道聖諦樂，不著集、滅、道聖諦苦；不著苦聖諦我，不著苦聖諦無我，不著集、滅、道聖諦我，不著集、滅、道聖諦無我；不著苦聖諦寂靜，不著苦聖諦不寂靜，不著集、滅、道聖諦寂靜，不著集、滅、道聖諦不寂靜；不著苦聖諦空，不著苦聖諦不空，不著集、滅、道聖諦空，不著集、滅、道聖諦不空；不著苦聖諦無相，不著苦聖諦有相，不著集、滅、道聖諦無相，不著集、滅、道聖諦有相；不著苦聖諦無願，不著苦聖諦有願，不著集、滅、道聖諦無願，不著集、滅、道聖諦有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著四靜慮有，不著四靜慮非有，不著四無量、四無色定有，不著四無量、四無色定非有；不著四靜慮常，不著四靜慮無常，不著四無量、四無色定常，不著四無量、四無色定無常；不著四靜慮樂，不著四靜慮苦，不著四無量、四無色定樂，不著四無量、四無色定苦；不著四靜慮我，不著四靜慮無我，不著四無量、四無色定我，不著四無量、四無色定無我；不著四靜慮寂靜，不著四靜慮不寂靜，不著四無量、四無色定寂靜，不著四無量、四無色定不寂靜；不著四靜慮空，不著四靜慮不空，不著四無量、四無色定空，不著四無量、四無色定不空；不著四靜慮無相，不著四靜慮有相，不著四無量、四無色定無相，不著四無量、四無色定有相；不著四靜慮無願，不著四靜慮有願，不著四無量、四無色定無願，不著四無量、四無色定有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著八解脫有，不著八解脫非有，不著八勝處、九次第定、十遍處有，不著八勝處、九次第定、十遍處非有；不著八解脫常，不著八解脫無常，不著八勝處、九次第定、十遍處常，不著八勝處、九次第定、十遍處無常；不著八解脫樂，不著八解脫苦，不著八勝處、九次第定、十遍處樂，不著八勝處、九次第定、十遍處苦；不著八解脫我，不著八解脫無我，不著八勝處、九次第定、十遍處我，不著八勝處、九次第定、十遍處無我；不著八解脫寂靜，不著八解脫不寂靜，不

著八勝處、九次第定、十遍處寂靜，不著八勝處、九次第定、十遍處不寂靜；不著八解脫空，不著八解脫不空，不著八勝處、九次第定、十遍處空，不著八勝處、九次第定、十遍處不空；不著八解脫無相，不著八解脫有相，不著八勝處、九次第定、十遍處無相，不著八勝處、九次第定、十遍處有相；不著八解脫無願，不著八解脫有願，不著八勝處、九次第定、十遍處無願，不著八勝處、九次第定、十遍處有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著空解脫門有，不著空解脫門非有，不著無相、無願解脫門有，不著無相、無願解脫門非有；不著空解脫門常，不著空解脫門無常，不著無相、無願解脫門常，不著無相、無願解脫門無常；不著空解脫門樂，不著空解脫門苦，不著無相、無願解脫門樂，不著無相、無願解脫門苦；不著空解脫門我，不著空解脫門無我，不著無相、無願解脫門我，不著無相、無願解脫門無我；不著空解脫門寂靜，不著空解脫門不寂靜，不著無相、無願解脫門寂靜，不著無相、無願解脫門不寂靜；不著空解脫門空，不著空解脫門不空，不著無相、無願解脫門空，不著無相、無願解脫門不空；不著空解脫門無相，不著空解脫門有相，不著無相、無願解脫門無相，不著無相、無願解脫門有相；不著空解脫門無願，不著空解脫門有願，不著無相、無願解脫門無願，不著無相、無願解脫門有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著一切陀羅尼門有，不著一切陀羅尼門非有，不著一切三摩地門有，不著一切三摩地門非有；不著一切陀羅尼門常，不著一切陀羅尼門無常，不著一切三摩地門常，不著一切三摩地門無常；不著一切陀羅尼門樂，不著一切陀羅尼門苦，不著一切三摩地門樂，不著一切三摩地門苦；不著一切陀羅尼門我，不著一切陀羅尼門無我，不著一切三摩地門我，不著一切三摩地門無我；不著一切陀羅尼門寂靜，不著一切陀羅尼門不寂靜，不著一切三摩地門寂靜，不著一切三摩地門不寂靜；不著一切陀羅尼門空，不著一切陀羅尼門不空，不著一切三摩地門空，不著一切三摩地門不空；不著一切陀羅尼門無相，不著一切陀羅尼門有相，不著一切三摩地門無相，不著一切三摩地門有相；不著一切陀羅尼門無願，不著一切陀羅尼門有願，不著一切三摩地門無願，不著一切三摩地門有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著極喜地有，不著極喜地非有，不著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、

現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地有，不著離垢地乃至法雲地非有；不著極喜地常，不著極喜地無常，不著離垢地乃至法雲地常，不著離垢地乃至法雲地無常；不著極喜地樂，不著極喜地苦，不著離垢地乃至法雲地樂，不著離垢地乃至法雲地苦；不著極喜地我，不著極喜地無我，不著離垢地乃至法雲地我，不著離垢地乃至法雲地無我；不著極喜地寂靜，不著極喜地不寂靜，不著離垢地乃至法雲地寂靜，不著離垢地乃至法雲地不寂靜；不著極喜地空，不著極喜地不空，不著離垢地乃至法雲地空，不著離垢地乃至法雲地不空；不著極喜地無相，不著極喜地有相，不著離垢地乃至法雲地無相，不著離垢地乃至法雲地有相；不著極喜地無願，不著極喜地有願，不著離垢地乃至法雲地無願，不著離垢地乃至法雲地有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著五眼有，不著五眼非有，不著六神通有，不著六神通非有；不著五眼常，不著五眼無常，不著六神通常，不著六神通無常；不著五眼樂，不著五眼苦，不著六神通樂，不著六神通苦；不著五眼我，不著五眼無我，不著六神通我，不著六神通無我；不著五眼寂靜，不著五眼不寂靜，不著六神通寂靜，不著六神通不寂靜；不著五眼空，不著五眼不空，不著六神通空，不著六神通不空；不著五眼無相，不著五眼有相，不著六神通無相，不著六神通有相；不著五眼無願，不著五眼有願，不著六神通無願，不著六神通有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著佛十力有，不著佛十力非有，不著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法有，不著四無所畏乃至十八佛不共法非有；不著佛十力常，不著佛十力無常，不著四無所畏乃至十八佛不共法常，不著四無所畏乃至十八佛不共法無常；不著佛十力樂，不著佛十力苦，不著四無所畏乃至十八佛不共法樂，不著四無所畏乃至十八佛不共法苦；不著佛十力我，不著佛十力無我，不著四無所畏乃至十八佛不共法我，不著四無所畏乃至十八佛不共法無我；不著佛十力寂靜，不著佛十力不寂靜，不著四無所畏乃至十八佛不共法寂靜，不著四無所畏乃至十八佛不共法不寂靜；不著佛十力空，不著佛十力不空，不著四無所畏乃至十八佛不共法空，不著四無所畏乃至十八佛不共法不空；不著佛十力無相，不著佛十力有相，不著四無所畏乃至十八佛不共法無相，不著四無所畏乃至十八佛不共法有相；不著佛十力無願，不著佛十力有願，不著四無所畏乃至十

八佛不共法無願，不著四無所畏乃至十八佛不共法有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著三十二大士相有，不著三十二大士相非有，不著八十隨好有，不著八十隨好非有；不著三十二大士相常，不著三十二大士相無常，不著八十隨好常，不著八十隨好無常；不著三十二大士相樂，不著三十二大士相苦，不著八十隨好樂，不著八十隨好苦；不著三十二大士相我，不著三十二大士相無我，不著八十隨好我，不著八十隨好無我；不著三十二大士相寂靜，不著三十二大士相不寂靜，不著八十隨好寂靜，不著八十隨好不寂靜；不著三十二大士相空，不著三十二大士相不空，不著八十隨好空，不著八十隨好不空；不著三十二大士相無相，不著三十二大士相有相，不著八十隨好無相，不著八十隨好有相；不著三十二大士相無願，不著三十二大士相有願，不著八十隨好無願，不著八十隨好有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著無忘失法有，不著無忘失法非有，不著恒住捨性有，不著恒住捨性非有；不著無忘失法常，不著無忘失法無常，不著恒住捨性常，不著恒住捨性無常；不著無忘失法樂，不著無忘失法苦，不著恒住捨性樂，不著恒住捨性苦；不著無忘失法我，不著無忘失法無我，不著恒住捨性我，不著恒住捨性無我；不著無忘失法寂靜，不著無忘失法不寂靜，不著恒住捨性寂靜，不著恒住捨性不寂靜；不著無忘失法空，不著無忘失法不空，不著恒住捨性空，不著恒住捨性不空；不著無忘失法無相，不著無忘失法有相，不著恒住捨性無相，不著恒住捨性有相；不著無忘失法無願，不著無忘失法有願，不著恒住捨性無願，不著恒住捨性有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著一切智有，不著一切智非有，不著道相智、一切相智有，不著道相智、一切相智非有；不著一切智常，不著一切智無常，不著道相智、一切相智常，不著道相智、一切相智無常；不著一切智樂，不著一切智苦，不著道相智、一切相智樂，不著道相智、一切相智苦；不著一切智我，不著一切智無我，不著道相智、一切相智我，不著道相智、一切相智無我；不著一切智寂靜，不著一切智不寂靜，不著道相智、一切相智寂靜，不著道相智、一切相智不寂靜；不著一切智空，不著一切智不空，不著道相智、一切相智空，不著道相智、一切相智不空；不著一切智無相，不著一切智有相，不著道相智、一

切相智無相，不著道相智、一切相智有相；不著一切智無願，不著一切智有願，不著道相智、一切相智無願，不著道相智、一切相智有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著預流果有，不著預流果非有，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提有，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提非有；不著預流果常，不著預流果無常，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提常，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無常；不著預流果樂，不著預流果苦，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提樂，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提苦；不著預流果我，不著預流果無我，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提我，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無我；不著預流果寂靜，不著預流果不寂靜，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提寂靜，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不寂靜；不著預流果空，不著預流果不空，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不空；不著預流果無相，不著預流果有相，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無相，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提有相；不著預流果無願，不著預流果有願，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無願，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著一切菩薩摩訶薩行有，不著一切菩薩摩訶薩行非有，不著諸佛無上正等菩提有，不著諸佛無上正等菩提非有；不著一切菩薩摩訶薩行常，不著一切菩薩摩訶薩行無常，不著諸佛無上正等菩提常，不著諸佛無上正等菩提無常；不著一切菩薩摩訶薩行樂，不著一切菩薩摩訶薩行苦，不著諸佛無上正等菩提樂，不著諸佛無上正等菩提苦；不著一切菩薩摩訶薩行我，不著一切菩薩摩訶薩行無我，不著諸佛無上正等菩提我，不著諸佛無上正等菩提無我；不著一切菩薩摩訶薩行寂靜，不著一切菩薩摩訶薩行不寂靜，不著諸佛無上正等菩提寂靜，不著諸佛無上正等菩提不寂靜；不著一切菩薩摩訶薩行空，不著一切菩薩摩訶薩行不空，不著諸佛無上正等菩提空，不著諸佛無上正等菩提不空；不著一切菩薩摩訶薩行無相，不著一切菩薩摩訶薩行有相，不著諸佛無上正等菩提無相，不著諸佛無上正等菩提有相；不著一切菩薩摩訶薩行無願，不著一切菩薩摩訶薩行有願；不著諸佛無上正等菩提無願，不著諸佛無上正等菩提有願。舍利子！諸菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『我行般若波羅蜜多。』不作是念：『我不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我亦行亦不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波羅蜜多。』舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
大般若波羅蜜多經卷第六

大般若波羅蜜多經卷第七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之四

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為內空故修行般若波羅蜜多，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為真如故修行般若波羅蜜多，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為入正性離生故修行般若波羅蜜多，不為得不退轉地故修行般若波羅蜜多，不為成熟有情故修行般若波羅蜜多，不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為四念住故修行般若波羅蜜多，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多；不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多，不為集、滅、道聖諦故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為四靜慮故修行般若波羅蜜多，不為四無量、四無色定故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為八解脫故修行般若波羅蜜多，不為八勝處、九次第定、十遍處故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為空解脫門故修行般若波羅蜜多，不為無相、無願解脫門故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切陀羅尼門故修行般若波羅蜜多，不為一切三摩地門故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為極喜地故修行般若波羅蜜多，不為離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為肉眼故修行般若波羅蜜多，不為天眼、慧眼、法眼、佛眼故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為佛十力故修行般若波羅蜜多，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法故修行般若波羅蜜多。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為三十二大士相故修行般若波羅蜜多，不為八十隨好故修行般若波羅蜜多。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為無忘失法故修行般若波羅蜜多，不為恒住捨性故修行般若波羅蜜多。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切智故修行般若波羅蜜多，不為道相智、一切相智、一切相微妙智故修行般若波羅蜜多。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為超越預流果故修行般若波羅蜜多，不為超越一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提故修行般若波羅蜜多。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多，不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多。
「何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見諸法性差別故。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多，不為天耳智證通故修行般若波羅蜜多，不為他心智證通故修行般若波羅蜜多，不為宿住隨念智證通故修行般若波羅蜜多，不為神境智證通故修行般若波羅蜜多，不為漏盡智證通故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，尚不見有所修般若波羅蜜多，況當見有菩薩如來所修六神通事！
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『我以天眼智證通，遍見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼。』不作是念：『我以天耳智證通，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音。』不作是念：『我以他心智證通，遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心心所法。』不作是念：『我以宿住隨念智證通，遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事。』不作是念：『我以神境智證通，遍至十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎爾所界中諸佛菩薩。』不作是念：『我以漏盡智證通，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡。』
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，與如是般若波羅蜜多相應故，善能安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界，一切惡魔不得其便，所有煩惱皆能伏滅，世間眾事所欲隨意。十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺，及諸菩薩摩訶薩眾，皆共護念如是菩薩，不令退墮一切聲聞、獨覺等地。十方各如殑伽沙界四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘一切聲聞、獨覺，皆共擁衛如是菩薩，諸有所為令無障礙，身心疾惱咸得痊除，設有罪業，於當來世應招苦報轉現輕受。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩於諸有情慈悲遍故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多威神力故，少用加行便能引發最勝自在陀羅尼門、三摩地門，令速現起，隨所生處常得奉事一切如來、應、正等覺，乃至證得所求無上正等菩提，於其中間常不離佛。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，與如是般若波羅蜜多相應故，得如是等無量無數不可思議微妙功德。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『有法與法若相應若不相應、若等若不等。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應、若等若不等故。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『我於法界若疾現等覺、若不疾現等覺。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見少法能於法界現等覺故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有法離法界者，不見法界離諸法有，亦不見諸法即是法界，不見法界即是諸法。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『法界能為諸法因緣。』不作是念：『諸法能為法界因緣。』諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『此法能證法界，此法不能證法界。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩尚不見法，況見有法能證法界或不能證！

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色與空相應，亦不見空與色相應；不見受、想、行、識與空相應，亦不見空與受、想、行、識相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼處與空相應，亦不見空與眼處相應；不見耳、鼻、舌、身、意處與空相應，亦不見空與

耳、鼻、舌、身、意處相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色處與空相應，亦不見空與色處相應；不見聲、香、味、觸、法處與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法處相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼界與空相應，亦不見空與眼界相應；不見耳、鼻、舌、身、意界與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意界相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色界與空相應，亦不見空與色界相應；不見聲、香、味、觸、法界與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法界相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼識界與空相應，亦不見空與眼識界相應；不見耳、鼻、舌、身、意識界與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意識界相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼觸與空相應，亦不見空與眼觸相應；不見耳、鼻、舌、身、意觸與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意觸相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼觸為緣所生諸受與空相應，亦不見空與眼觸為緣所生諸受相應；不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見地界與空相應，亦不見空與地界相應；不見水、火、風、空、識界與空相應，亦不見空與水、火、風、空、識界相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見因緣與空相應，亦不見空與因緣相應；不見等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法與空相應，亦不見空與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無明與空相應，亦不見空與無明相應；不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱與空相應，亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多與空相應，亦不見空與布施波羅蜜多相應；不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與空相應，亦不見空與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見內空與空相應，亦不見空與內空相應；不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空與空相應，亦不見空與外空乃至無性自性空相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見真如與空相應，亦不見空與真如相應；不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界與空相應，亦不見空與法界乃至不思議界相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見四念住與空相應，亦不見空與四念住相應；不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與空相應，亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦與空相應，亦不見空與苦聖諦相應；不見集、滅、道聖諦與空相應，亦不見空與集、滅、道聖諦相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見四靜慮與空相應，亦不見空與四靜慮相應；不見四無量、四無色定與空相應，亦不見空與四無量、四無色定相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見八解脫與空相應，亦不見空與八解脫相應；不見八勝處、九次第定、十遍處與空相應，亦不見空與八勝處、九次第定、十遍處相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見空解脫門與空相應，亦不見空與空解脫門相應；不見無相、無願解脫門與空相應，亦不見空與無相、無願解脫門相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門與空相應，亦不見空與一切陀羅尼門相應；不見一切三摩地門與空相應，亦不見空與一切三摩地門相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見極喜地與空相應，亦不見空與極喜地相應；不見離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地與空相應，亦不見空與離垢地乃至法雲地相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見五眼與空相應，亦不見空與五眼相應；不見六神通與空相應，亦不見空與六神通相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見佛十力與空相應，亦不見空與佛十力相應；不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法與空相應，亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見三十二大士相與空相應，亦不見空與三十二大士相相應；不見八十隨好與空相應，亦不見空與八十隨好相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無忘失法與空相應，亦不見空與無忘失法相應；不見恒住捨性與空相應，亦不見空與恒住捨性相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切智與空相應，亦不見空與一切智相應；不見道相智、一切相智與空相應，亦不見空與道相智、一切相智相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見預流果與空相應，亦不見空與預流果相應；不見一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提與空相應，亦不見空與一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相應。
「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切菩薩摩訶薩行與空相應，亦不見空與一切菩薩摩訶薩行相應；不見諸佛無上正等菩提與空相應，亦不見空與諸佛無上正等菩提相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，若能如是相應，是為第一與空相應。
「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，由與如是空相應故，不墮聲聞、獨覺等地，嚴淨佛土、成熟有情，速證無上正等菩提。
「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，諸相應中與般若波羅蜜多相應為最第一、最尊最勝、最上最妙、最高最極、無上無上上、無等無等等。何以故？舍利子！此般若波羅蜜多相應最第一故，即是空相應，即是無相相應，即是無願相應，由此因緣最為第一。
「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，與如是般若波羅蜜多相應時，當知即為受記作佛，若近受記。
「舍利子！是菩薩摩訶薩由此相應，能為無量無數無邊有情作大饒益。
「舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我與般若波羅蜜多相應。』不作是念：『我得受記，定當作佛，若近受記。』不作是念：『我能嚴淨佛土。』不作是念：『我能成熟有情。』亦不作是念：『我當證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』
「何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法離於法界，不見法界離於諸法，不見諸法即是法界，不見法界即是諸法，不見有法修行般若波羅蜜多，不見有法得佛授記，不見有法當得無上正等菩提，不見有法嚴淨佛土，不見有法成熟有情。
「何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不起我想、有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、見者想故。所以者何？我、有情等畢竟不生亦

復不滅，彼既畢竟不生不滅，云何當能修行般若波羅蜜多及得種種功德勝利！
「舍利子！是菩薩摩訶薩不見有情生故修行般若波羅蜜多，不見有情滅故修行般若波羅蜜多，知諸有情空故修行般若波羅蜜多，知諸有情非我故修行般若波羅蜜多，知諸有情不可得故修行般若波羅蜜多，知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多，知諸有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多。
「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中，與空相應最為第一，與般若波羅蜜多相應最尊最勝，無能及者。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是相應，普能引發如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二大士相、八十隨好、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是般若波羅蜜多相應故，畢竟不起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧障礙之心；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，任運現前無間無斷。」

初分轉生品第四之一

爾時，舍利子白佛言：「世尊！安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，從何處沒來生此間？從此處沒當生何處？」
佛告具壽舍利子言：「安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，有從他方佛土沒來生此間，有從覩史多天沒來生此間，有從人中沒生此人中。
「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從他方佛土沒來生此者，是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應。由與般若波羅蜜多相應故，轉生便得深妙法門疾現在前，從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應，在所生處常得值佛，供養恭敬、尊重讚歎，能令般若波羅蜜多漸得圓滿。
「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從覩史多天沒來生此者，是菩薩摩訶薩多為一生所繫，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自在現前常不忘失，亦於一切陀羅尼門、三摩地門自在現前常不忘失。
「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從人中沒生人中者，是菩薩摩訶薩除不退轉，其根昧鈍，雖勤修般若波羅蜜多，而不能速與般若波羅蜜多相應，又於一切陀羅尼門、三摩地門未得自在。

「又，舍利子！汝後所問『安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，從此間沒當生何處？』者，舍利子！是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故，從此處沒生餘佛土，從一佛國至一佛國，在在生處常得值遇諸佛世尊，供養恭敬、尊重讚歎，乃至無上正等菩提終不離佛。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩無方便善巧故，入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，亦能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天，隨彼壽盡來生人間，值遇諸佛，供養恭敬、尊重讚歎。雖行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而諸根昧鈍不甚明利，諸有所為非極善巧。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，亦能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧故，捨諸靜慮而生欲界。當知是菩薩摩訶薩，亦諸根昧鈍不甚明利，諸有所為非極善巧。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，隨所生處常遇如來、應、正等覺，供養恭敬、尊重讚歎，常不遠離甚深般若波羅蜜多。當知是菩薩摩訶薩，此賢劫中定得無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，還生欲界若剎帝利大族、若婆羅門大族、若長者大族、若居士大族，為欲成熟諸有情故，不為貪染後有故生。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，為欲成熟諸有情故，及為嚴淨諸佛土故，常值諸佛，供養恭敬、尊重讚歎無空過者。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故，於此處沒生梵世中作大梵王，威德熾盛過餘梵眾多百千倍。從自天處遊諸佛土，從一佛國至一佛國，其中有菩薩摩訶薩，未證無上正等菩提者勸證無上正等菩提，已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪，為欲利樂諸有情故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩一生所繫，有方便善巧故，入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩不隨靜慮、無量、無色勢力而生，現前奉事親近供養現在如來、應、正等覺，於是佛所勤修梵行，從此處沒生覩史多天。盡彼壽量，諸根無缺，具念正知，無量無數百千俱胝那庾多天眾圍繞導從，遊戲神通來生人中，現修苦行證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通，不生欲界，不生色界，不生無色界，遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修諸菩薩摩訶薩行，漸次證得所求無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一佛國至一佛國，所經佛土無有聲聞、獨覺等名，唯有一乘真梵行者。是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修行般若波羅蜜多，漸次圓滿嚴淨佛土、成熟有情，常無懈廢。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一佛國至一佛國，所經佛土有情壽量不可數知。是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修行般若波羅蜜多，漸次圓滿嚴淨佛土、成熟有情，曾無懈倦。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一世界至一世界，有諸世界不聞佛名、法名、僧名。是菩薩摩訶薩往彼世界，稱揚讚歎佛、法、僧寶，令諸有情深生淨信，由斯長夜利益安樂。是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界，修諸菩薩摩訶薩行，漸次證得所求無上正等菩提，利益安樂諸有情類。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進得初靜慮，得第二、第三、第四靜慮；得慈無量，得悲、喜、捨無量；得空無邊處定，得識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩不生欲界、不生色界、不生無色界，常生能益諸有情處，利益安樂一切有情。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，初發心已便入菩薩正性離生，乃至證得不退轉地。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法，初發心已便能展轉證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，於無餘依大涅槃界而般涅槃。般涅槃後，所說正法住世一劫或一劫餘，利樂無邊諸有情類。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，初發心已便與般若波羅蜜多相應，與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，前後圍繞遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。
大般若波羅蜜多經卷第七

大般若波羅蜜多經卷第八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之二

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得四靜慮及四無量、四無色定，於九等至次第超越，順逆入出自在遊戲，非諸聲聞、獨覺等境。是菩薩摩訶薩有時入初靜慮，從初靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅盡定，從滅盡定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅盡定，從滅盡定起入無所有處定，從無所有處定起入滅盡定，從滅盡定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅盡定，從滅盡定起入初靜慮。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸等至方便善巧，次第超越自在遊戲，然於其中無染無著。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，雖已得空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，雖已住苦、集、滅、道聖諦，雖已得八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而不取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，安住苦、集、滅、道聖諦，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，得預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，雖已住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，雖已住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，雖已修一切陀羅尼門、三摩地門，雖已修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，雖已修五眼、六神通，雖已修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，雖已修無忘失法、恒住捨性，雖已修一切智、道相智、一切相智，而不取無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，證得無上正等菩提。
「舍利子！一切聲聞、獨覺果智，即是菩薩摩訶薩忍。
「舍利子當知！是菩薩摩訶薩住不退轉地，安住般若波羅蜜多能為斯事。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩久已安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘無量無邊佛法，嚴淨覩史多天宮。舍利子！當知是菩薩摩訶薩，此賢劫中定得無上正等菩提。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖已得四靜慮、四無量、四無色定，已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已修空、無相、無願解脫門，已修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已修一切陀羅尼門、三摩地門，已修菩薩摩訶薩地，已修五眼、六神通，已修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，已修無忘失法、恒住捨性，已修一切智、道相智、一切相智，而於聖諦現未通達。舍利子當知！是菩薩摩訶薩一生所繫。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，遊諸世界，從一佛國至一佛國，嚴淨佛土，安立有情於無上覺。舍利子！是菩薩摩訶薩要經無量無數大劫，乃證無上正等菩提。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常勤精進饒益有情，口常不說引無義語，身、意不起引無義業。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，常勤精進饒益有情，從一佛國至一佛國，斷諸有情三惡趣道，方便安立善趣道中。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以布施波羅蜜多常為上首，勇猛修習，施諸有情一切樂具常無懈息，一切有情須食與食、須飲與飲、須乘與乘、須衣與衣、須花香與花香、須瓔珞與瓔珞、須房舍與房舍、須床榻與床榻、須臥具與臥具、須燈明與燈明、須財穀與財穀、須珍寶與珍寶、須伎樂與伎樂、須侍衛與侍衛，隨其所須種種資具，歡喜施與令無所乏，施已勸修三菩提道。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以淨戒波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具身、語、意清淨律儀，勸諸有情亦令修習如是律儀，令速圓滿。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以安忍波羅蜜多常為上首，勇猛修習，遠離一切忿恚等心，勸諸有情亦令修習如是安忍，令速圓滿。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以精進波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具足修行一切善法，勸諸有情亦令修習如是精進，令速圓滿。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以靜慮波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具修一切勝奢摩他，勸諸有情亦令修習如是勝定，令速圓滿。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以般若波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具修一切毘鉢舍那，勸諸有情亦令修習如是勝慧，令速圓滿。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧化身如佛，遍入地獄、傍生、鬼界、若人、若天，隨其類音為說正法，令獲殊勝利益安樂。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，化身如佛，遍至十方殑伽沙等諸佛世界，為諸有情宣說正法，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所聽聞正法、嚴淨佛土，周覽十方最勝佛土微妙淨相，而便自起最極莊嚴清淨佛土，於中安處一生所繫諸大菩薩，令速證得所求無上正等菩提。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，具三十二大丈夫相、八十隨好，圓滿莊嚴，諸根猛利最勝清淨，眾生見者無不愛敬起清淨心，因斯勸導，隨其根欲令漸證得三乘涅槃。
「如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應學清淨身、語、意業。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，雖得諸根最勝明利，而不恃此自重輕他。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地，恒住施戒波羅蜜多，於一切時不墮惡趣。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地，常不捨離十善業道。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，作轉輪王成就七寶，以法教化不以非法，安立有情於十善道，亦以財寶施諸貧乏。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，受多百千轉輪王報，值遇無量百千諸佛，供養恭敬、尊重讚歎無空過者。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常為邪見盲冥有情作法照明，亦持此明常以自照，乃至無上正等菩提，此法照明曾不捨離。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，於諸佛法常得現起。

「是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於身、語、意三有罪業無容暫起。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為諸菩薩摩訶薩有罪身業、有罪語業、有罪意業？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！若菩薩摩訶薩作如是念：『此是身，我由此故而起身業；此是語，我由此故而起語業；此是意，我由此故而起意業。』舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身業、有罪語業、有罪意業。又，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得身及身業，不得語及語業，不得意及意業。又，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得身、語、意及彼業者，便起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧之心，若起此心不名菩薩摩訶薩。是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，生此念者無有是處。又，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，起身、語、意三種麁重無有是處。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨一切身麁重故，能淨一切語麁重故，能淨一切意麁重故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能淨身、語、意三種麁重？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，不得身及身麁重，不得語及語麁重，不得意及意麁重。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨身、語、意三種麁重。又，舍利子！若菩薩摩訶薩從初發心，常樂受持十善業道，不起聲聞心，不起獨覺心，於諸有情恒起悲心欲拔其苦，恒起慈心欲與其樂。舍利子！我亦說如是菩薩摩訶薩，能淨身、語、意三種麁重，利樂有情心力勝故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨菩提道。」爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩菩提道？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，不得身業及身麁重，不得語業及語麁重，不得意業及意麁重，不得布施波羅蜜多，不得淨戒波羅蜜多，不得安忍波羅蜜多，不得精進波羅蜜多，不得靜慮波羅蜜多，不得般若波羅蜜多，不得聲聞，不得獨覺，不得菩薩，不得如來。舍利子！是名菩薩摩訶薩菩提道。何以故？以菩提道於一切法皆不得故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，趣菩提道無能制者。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，趣菩提道無能制者？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，不著色，不著受、想、行、識；不著眼處，不著耳、鼻、舌、身、意處；不著色處，不著聲、香、味、觸、法處；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意界；不著色界，不著聲、香、味、觸、法界；不著眼識界，不著耳、鼻、舌、身、意識界；不著眼觸，不著耳、鼻、舌、身、意觸；不著眼觸為緣所生諸受，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不著地界，不著水、火、風、空、識界；不著因緣，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法；不著無明，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不著布施波羅蜜多，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不著內空，不著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不著四念住，不著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不著苦聖諦，不著集、滅、道聖諦；不著四靜慮，不著四無量、四無色定；不著八解脫，不著八勝處、九次第定、十遍處；不著空解脫門，不著無相、無願解脫門；不著一切陀羅尼門，不著一切三摩地門；不著極喜地，不著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不著三十二大士相，不著八十隨好；不著無忘失法，不著恒住捨性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著預流果，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不著一切菩薩摩訶薩行，不著諸佛無上正等菩提。
「舍利子！由是緣故，諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多增長熾盛，趣菩提道無能制者。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智智。成勝智故，關閉一切險惡趣門，不受人天貧窮下賤，諸根具足形貌端嚴，世間天、人、阿素洛等，咸共尊重、恭敬供養。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！何等名為是菩薩摩訶薩所成勝智？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！是菩薩摩訶薩成此智故，普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，普聞彼佛所說正法，普見彼會一切聲聞、菩薩僧等，亦見彼土清淨功德莊嚴之相。舍利子！是菩薩摩訶薩成此智故，不起世界想，不起如來想，不起正法想，不起菩薩想，不起聲聞想，不起獨覺想，不起自想，不起他想，不起佛土想。

「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩由此智故，雖行布施波羅蜜多，而不得布施波羅蜜多；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住內空，而不得內空；雖住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不得外空乃至無性自性空。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住真如，而不得真如；雖住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不得法界乃至不思議界。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修四念住，而不得四念住；雖修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而不得四正斷乃至八聖道支。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住苦聖諦，而不得苦聖諦；雖住集、滅、道聖諦而不得集、滅、道聖諦。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修四靜慮，而不得四靜慮；雖修四無量、四無色定，而不得四無量、四無色定。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修八解脫，而不得八解脫；雖修八勝處、九次第定、十遍處，而不得八勝處、九次第定、十遍處。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修空解脫門，而不得空解脫門；雖修無相、無願解脫門，而不得無相、無願解脫門。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切陀羅尼門，而不得一切陀羅尼門；雖修一切三摩地門，而不得一切三摩地門。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修極喜地，而不得極喜地；雖修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，而不得離垢地乃至法雲地。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修五眼，而不得五眼；雖修六神通，而不得六神通。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修佛十力，而不得佛十力；雖修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而不得四無所畏乃至十八佛不共法。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修三十二大士相，而不得三十二大士相；雖修八十隨好，而不得八十隨好。
「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修無忘失法，而不得無忘失法；雖修恒住捨性，而不得恒住捨性。
「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切智，而不得一切智；雖修道相智、一切相智，而不得道相智、一切相智。
「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切菩薩摩訶薩行，而不得一切菩薩摩訶薩行；雖修諸佛無上正等菩提，而不得諸佛無上正等菩提。
「舍利子！是名菩薩摩訶薩所成勝智。諸菩薩摩訶薩由成此智，速能圓滿一切佛法，雖能圓滿一切佛法，而於諸法無執無取，以一切法自性空故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，得淨五眼。何等為五？所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨肉眼？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見二百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見三百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見四百、五百、六百乃至千踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見一贍部洲；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見二大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見三大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見四大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見小千世界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見中千世界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見大千世界。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨肉眼。」
爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨天眼？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切四大王眾天天眼所見，亦如實知；能見一切三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切梵眾天天眼所見，亦如實知；能見一切梵輔天、梵會天、大梵天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切光天天眼所見，亦如實知；能見一切少光天、無量光天、極光淨天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切淨天天眼所見，亦如實知；能見一切少淨天、無量淨天、遍淨天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切廣天天眼所見，亦如實知；能見一切少廣天、無量廣天、廣果天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切無想有情天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切無繁天天眼所

見，亦如實知；能見一切無熱天、善現天、善見天、色究竟天天眼所見，亦如實知。
「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼所見，一切四大王眾天乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能知。舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見十方殑伽沙等諸世界中，諸有情類死此生彼，亦如實知。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨天眼。」
爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨慧眼？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨慧眼，不見有法若有為、若無為，不見有法若有漏、若無漏，不見有法若世間、若出世間，不見有法若有罪、若無罪，不見有法若雜染、若清淨，不見有法若有色、若無色，不見有法若有對、若無對，不見有法若過去、若未來、若現在，不見有法若欲界繫、若色界繫、若無色界繫，不見有法若善、若不善、若無記，不見有法若見所斷、若修所斷、若非所斷，不見有法若學、若無學、若非學非無學，乃至一切法若自性、若差別都無所見。舍利子！是菩薩摩訶薩得淨慧眼，於一切法非見非不見、非聞非不聞、非覺非不覺、非識非不識。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨慧眼。」
爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨法眼？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼，能如實知補特伽羅種種差別。謂如實知：此是隨信行，此是隨法行，此是無相行，此住空，此住無相，此住無願。
「又如實知：此由空解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。薩迦耶見、戒禁取、疑，是謂三結。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。色貪、無色貪、無明、慢、掉舉，是謂五順上分結。
「又如實知：此由無相解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。
「又如實知：此由無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。
「又如實知：此由空、無相解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。

「又如實知：此由空、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。
「又如實知：此由無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。
「又如實知：此由空、無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。
「舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：如是一類補特伽羅，由空、無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見能如實知所有集法皆是滅法。由知此故，得勝五根斷諸煩惱，展轉證得獨覺菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：此菩薩摩訶薩最初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成就信根、精進根及方便善巧故，思受身增長善法。是菩薩摩訶薩或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，住如是處成熟有情，隨諸有情心所愛樂，能施種種上妙樂具，亦能嚴淨種種佛土，亦以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，不墮聲聞、獨覺等地，乃至無上正等菩提終不退轉。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提正得受記，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記；此菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉；此菩薩摩訶薩已住不退轉地，此菩薩摩訶薩未住不退轉地；此菩薩摩訶薩神通已圓滿，此菩薩摩訶薩神通未圓滿；此菩薩摩訶薩神通已圓滿故，能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；此菩薩摩訶薩神通未圓滿故，不能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；此菩薩摩訶薩已得神通，此菩薩摩

訶薩未得神通；此菩薩摩訶薩已得無生法忍，此菩薩摩訶薩未得無生法忍；此菩薩摩訶薩已得殊勝根，此菩薩摩訶薩未得殊勝根；此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土，此菩薩摩訶薩未嚴淨佛土；此菩薩摩訶薩已成熟有情，此菩薩摩訶薩未成熟有情；此菩薩摩訶薩已得大願，此菩薩摩訶薩未得大願；此菩薩摩訶薩已得諸佛共所稱譽，此菩薩摩訶薩未得諸佛共所稱譽；此菩薩摩訶薩已親近諸佛，此菩薩摩訶薩未親近諸佛；此菩薩摩訶薩壽命無量，此菩薩摩訶薩壽命有量；此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧無量，此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧有量；此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時有菩薩僧，此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時無菩薩僧；此菩薩摩訶薩專修利他行，此菩薩摩訶薩兼修自利行；此菩薩摩訶薩有難行苦行，此菩薩摩訶薩無難行苦行；此菩薩摩訶薩為一生所繫，此菩薩摩訶薩為多生所繫；此菩薩摩訶薩已住最後有，此菩薩摩訶薩未住最後有；此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座，此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座；此菩薩摩訶薩無魔來嬈，此菩薩摩訶薩有魔來嬈。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨佛眼？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩菩提心無間，入金剛喻定，得一切相智，成就佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量無邊不可思議殊勝功德，爾時成就無障無礙解脫佛眼。諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛眼，超過一切聲聞、獨覺智慧境界，無所不見、無所不聞、無所不覺、無所不識，於一切法見一切相。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨佛眼。舍利子！諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提乃得如是清淨佛眼。

「舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，當勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？舍利子！如是六種波羅蜜多，總攝一切清淨善法，謂聲聞善法、獨覺善法、菩薩善法、如來善法。舍利子！若正問言：『何法能攝一切善法？』應正答言：『甚深般若波羅蜜多。』何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多是諸善法生母、養母，能生能養布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及五眼等無量無邊不可思議勝功德故。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，當學般若波羅蜜多。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當學如是清淨五眼。舍利子！若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼，定得無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第八

大般若波羅蜜多經卷第九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之三

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能引發六神通波羅蜜多。何等為六？一者、神境智證通波羅蜜多。二者、天耳智證通波羅蜜多。三者、他心智證通波羅蜜多。四者、宿住隨念智證通波羅蜜多。五者、天眼智證通波羅蜜多。六者、漏盡智證通波羅蜜多。」爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩神境智證通，起無量種大神變事，所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物，變一為多，變多為一，或顯或隱迅速無礙，山崖牆壁直過如空，凌虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手扪摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如斯神變無量無邊。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是神境智用，而於其中不自高舉，不著神境智證通性，不著神境智證通事，不著能得如是神境智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發神境智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩天耳智證通，最勝清淨過人天耳，能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種種音聲，所謂遍聞一切地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、如來聲、訶毀生死聲、讚歎涅槃聲、棄背有為聲、趣向菩提聲、厭惡有漏聲、欣樂無漏聲、稱揚三寶聲、摧伏異道聲、論議決擇聲、諷誦經典聲、勸斷諸惡聲、教修眾善聲、拔濟苦難聲、慶慰歡樂聲，如是等聲若大若小皆能遍聞無障無礙。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用，而於其中不自高舉，不著天耳智證通性，不著天耳智證通事，不著能得如是天耳智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發天耳智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一

切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多。」
爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩他心智證通，能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心、心所法，所謂遍知他有情類，若有貪心如實知有貪心，若離貪心如實知離貪心；若有瞋心如實知有瞋心，若離瞋心如實知離瞋心；若有癡心如實知有癡心，若離癡心如實知離癡心；若有愛心如實知有愛心，若離愛心如實知離愛心；若有取心如實知有取心，若離取心如實知離取心；若聚心如實知聚心，若散心如實知散心；若小心如實知小心，若大心如實知大心；若舉心如實知舉心，若下心如實知下心；若寂靜心如實知寂靜心，若不寂靜心如實知不寂靜心；若掉心如實知掉心，若不掉心如實知不掉心；若定心如實知定心，若不定心如實知不定心；若解脫心如實知解脫心，若不解脫心如實知不解脫心；若有漏心如實知有漏心，若無漏心如實知無漏心；若有豐心如實知有豐心，若無豐心如實知無豐心；若有上心如實知有上心，若無上心如實知無上心。
「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是他心智用，而於其中不自高舉，不著他心智證通性，不著他心智證通事，不著能得如是他心智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發他心智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多。」
爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多？」
佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事，所謂隨念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心頃諸宿住事；或復隨念一日、十日、百日、千日、多百千日諸宿住事；或復隨念一月、十月、百月、千月、多百千月諸宿住事；或復隨念一歲、十歲、百歲、千歲、多百千歲諸宿住事；或復隨念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至無量無數百千俱胝那庾多劫，諸宿住事；或復隨念前際所有諸宿住事，謂如是時、如是處、如是名、如是姓、如是類、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受樂、如是受苦，從彼處沒來生此間，從此間沒往生彼處，如是狀貌、如是言說，若略、若廣、若自、若他，諸宿住事皆能隨念。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是宿住智用，而於其中不自高舉，不著宿住隨念智證通性，不著宿住隨念智證通事，不著能得宿住隨念智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發宿住智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人天眼，能如實見十方各如殑伽沙界情非情類種種色像，所謂普見諸有情類死時生時、妙色麁色、若勝若劣、善趣惡趣，諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別，如是有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行，讚美賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上、或生人中受諸妙樂；如是有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，誹毀賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄、或生傍生、或生鬼界、或生邊地，下賤穢惡有情類中受諸劇苦。如是有情種種業類、受果差別皆如實知。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用，而於其中不自高舉，不著天眼智證通性，不著天眼智證通事，不著能得如是天眼智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發天眼智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩漏盡智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情，若自若他漏盡不盡。此通依止金剛喻定，斷諸障習方得圓滿，得不退轉菩薩地時，於一切漏亦名為盡，畢竟不起現在前故。菩薩雖得此漏盡通，不墮聲聞及獨覺地，唯趣無上正等菩提，不復希求餘義利故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用，而於其中不自高舉，不著漏盡智證通性，不著漏盡智證通事，不著能得如是漏盡智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發漏盡智證通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得

一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能圓滿清淨六神通波羅蜜多，由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故，便得圓滿一切智智，謂一切智、一切相智。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起勤勇懈怠心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起寂靜散亂心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，還住般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、勤勇懈怠心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、寂靜散亂心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起勤勇懈怠、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、勤勇懈怠心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、寂靜散亂心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起

持戒犯戒、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、寂靜散亂心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相

智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住六種波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空無去來故，無布施、無慳貪，唯假施設故；無淨戒、無犯戒，唯假施設故；無安忍、無忿恚，唯假施設故；無精進、無懈怠，唯假施設故；無靜慮、無散亂，唯假施設故；無般若、無愚癡，唯假施設故。是菩薩摩訶薩不著趣入、不著不趣入，不著已度、不著非已度，不著布施、不著慳貪，不著淨戒、不著犯戒，不著安忍、不著忿恚，不著精進、不著懈怠，不著靜慮、不著散亂，不著般若、不著愚癡。

「舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，亦不著布施者、不著慳貪者，不著淨戒者、不著犯戒者，不著安忍者、不著忿恚者，不著精進者、不著懈怠者，不著靜慮者、不著散亂者，不著般若者、不著愚癡者。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，於著不著亦無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法畢竟空故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，不著毀罵、不著讚歎，不著損害、不著饒益，不著輕慢、不著恭敬。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生，無生法中，無有毀罵、讚歎法故，無有損害、饒益法故，無有輕慢、恭敬法故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，不著毀罵者、不著讚歎者，不著損害者、不著饒益者，不著輕慢者、不著恭敬者。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法皆本性空，本性空中，無有毀罵、讚歎者故，無有損害、饒益者故，無有輕慢、恭敬者故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，於著不著亦無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，永斷一切著不著故。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所獲功德最上最妙不可思議，一切聲聞及諸獨覺皆所非有。舍利子！此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已，復以殊勝布施、愛語、利行、同事成熟有情，復以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛土，由斯疾證所求無上正等菩提。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切有情若劣若勝、若好若醜起平等心。是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已，復起利益安樂之心。是菩薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已，於一切法性皆得平等。是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已，普能安立一切有情，於一切法平等性中作大饒益。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，於現法中得十方界一切如來、應、正等覺共所護念，亦得十方一切菩薩摩訶薩眾共所稱讚，亦得一切聲聞、獨覺修梵行者共所敬愛，亦為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，隨所生處，眼常不見不可愛色，耳常不聞不可愛聲，鼻常不嗅不可愛香，舌常不嘗不可愛味，身常不覺不可愛觸，意常不取不可愛法。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，所獲功德轉增轉勝，乃至無上正等菩提常無退轉。」

當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時，會中無量大苾芻眾從座而起，各持種種新淨上服奉獻世尊，奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊即便微笑，從面門出種種色光。

時，阿難陀即從座起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛微笑非無因緣，唯願世尊哀愍為說！」

爾時，佛告阿難陀言：「此從座起無量苾芻，從是已後六十一劫星喻劫中，當得作佛皆同一號，謂大幢相如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。是諸苾芻從此歿已，當生東方不動佛國，於彼佛所勤修梵行。」

爾時，復有六十百千諸天子眾，聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆發無上正等覺心。世尊記彼當於慈氏如來法中淨信出家勤修梵行，慈氏如來皆為授記，當得無上正等菩提，轉正法輪度無量眾，皆令證得常樂涅槃。

爾時，此間一切眾會，以佛神力皆見十方各千佛土諸佛世尊及彼眾會。彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝，當於爾時此堪忍界功德莊嚴所不能及。時，此眾會無量百千諸有情類各發願言：「以我所修諸純淨業，願當往生彼彼佛土。」

爾時，世尊知其心願即復微笑，面門又出種種色光。時，阿難陀復從座起，恭敬問佛微笑因緣。

爾時，佛告阿難陀言：「汝今見此從座而起無量百千諸有情不？」

阿難白言：「唯然！已見。」

佛告阿難：「是諸有情從此壽盡，隨彼願力各得往生彼彼佛土，於諸佛所修菩薩行乃至無上正等菩提，在所生處常不離佛供養恭敬、尊重讚歎，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無

為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行菩薩摩訶薩地，修行五眼、六神通，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智及餘菩薩摩訶薩行，得圓滿已，俱時成佛皆同一號，謂莊嚴王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」

大般若波羅蜜多經卷第九

大般若波羅蜜多經卷第十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚勝德品第五

爾時，具壽舍利子、具壽大目連、具壽大飲光、具壽善現等，眾望所識諸大苾芻及苾芻尼，并諸菩薩摩訶薩眾、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆從座起恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是大波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是廣波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是第一波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是勝波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是妙波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是微妙波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是尊波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是高波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是最波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是極波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是上波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無上波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無上上波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是等波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無等波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無待對波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是如虛空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是自相空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是共相空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是一切法空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是不可得空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無性空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是自性空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無性自性空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無變異空波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無生波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無滅波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無染波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無諍波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是寂靜波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是遠離波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是寂止波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是調伏波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是明呪波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是誠諦波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是開發一切功德波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是成就一切功德波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是能破一切波羅蜜多。
「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是不可屈伏波羅蜜多。
「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等布施，能圓滿無等等布施，能具足無等等布施波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。
「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等淨戒，能圓滿無等等淨戒，能具足無等等淨戒波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。
「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等安忍，能圓滿無等等安忍，能具足無等等安忍波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。
「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等精進，能圓滿無等等精進，能具足無等等精進波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。
「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等靜慮，能圓滿無等等靜慮，能具足無等等靜慮波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。
「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等般若，能圓滿無等等般若，能具足無等等般若波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，能圓滿無等等內空乃至無性自性空，能具足無等等內空乃至無性自性空；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能圓滿無等等真如乃至不思議界，能具足無等等真如乃至不思議界；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，能圓滿無等等四念住乃至八聖道支，能具足無等等四念住乃至八聖道支；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等苦、集、滅、道聖諦，能圓滿無等等苦、集、滅、道聖諦，能具足無等等苦、集、滅、道聖諦；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等四靜慮、四無量、四無色定，能圓滿無等等四靜慮、四無量、四無色定，能具足無等等四靜慮、四無量、四無色定；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能圓滿無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能具足無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等空、無相、無願解脫門，能圓滿無等等空、無相、無願解脫門，能具足無等等空、無相、無願解脫門；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等陀羅尼門、三摩地門，能圓滿無等等陀羅尼門、三摩地門，能具足無等等陀羅尼門、三摩地門；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等菩薩摩訶薩地，能圓滿無等等菩薩摩訶薩地，能具足無等等菩薩摩訶薩地；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等五眼、六神通，能圓滿無等等五眼、六神通，能具足無等等五眼、六神通；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，能圓滿無等等佛十力乃至十八佛不共法，能具足無等等佛十力乃至十八佛不共法；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等無忘失法、恒住捨性，能圓滿無等等無忘失法、恒住捨性，能具足無等等無忘失法、恒住捨性；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等一切智、道相智、一切相智，能圓滿無等等一切智、道相智、一切相智，能具足無等等一切智、道相智、一切相智；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！如來亦由修行般若波羅蜜多，能修行安住圓滿具足種種功德故，得無等等色，得無等等受、想、行、識，證無等等菩提，轉無等等法輪，度脫無量諸有情類，令獲殊勝利益安樂。過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜多精勤修學，種種功德皆悉圓滿，已證無上正等菩提，當證無上正等菩提，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，令獲殊勝利益安樂。是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲於一切法度至彼岸者，當學般若波羅蜜多。世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間若天、若人、阿素洛等，皆應供養恭敬、尊重讚歎、守護，令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。」

爾時，世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言：「如是！如是！如汝所說，修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間若天、若人、阿素洛等，皆應供養恭敬、尊重讚歎、守護，令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。何以故？由此菩薩摩訶薩故，世間得有人、天出現，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若轉輪王，若四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天，若光天、少光天、無量光天、極光淨天，若淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，若廣天、少廣天、無量廣天、廣果天，若無想有情天，若無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，若空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天，出現於世。由此菩薩摩訶薩故，得有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現於世。由此菩薩摩訶薩故，世間得有三寶出現，與諸有情作大饒益。由此菩薩摩訶薩故，世間得有種種資生樂具出現，所謂飲食、衣服、臥具、房舍、燈明、末尼、真珠、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚、金銀等寶出現於世。

「以要言之，一切世間人、天等樂及涅槃樂，無不皆由如是菩薩摩訶薩有。所以者何？是菩薩摩訶薩自正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦教他修行；自正安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦教他安住；自安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦教他安住；自正修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦教他修行；自正安住苦、集、滅、道聖諦，亦教他安住；自正修行四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修行；自正修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦教他修行；自正修行空、無相、無願解脫門，亦教他修行；自正修行陀羅尼門、三摩地門，亦教他修行；自正修行諸菩薩地，亦教他修行；自正修行五眼、六神通，亦教他修行；自正修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦教他修行；自正修行無忘失法、恒住捨性，亦教他修行；自正修行一切智、道相智、一切相智，亦教他修行。是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切有情皆得殊勝利益安樂。」

初分現舌相品第六

爾時，世尊現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。
是時，東方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界，今所見光即是彼佛舌相所現。」
時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」
時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，西方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此東方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」
時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此南方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」
時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，東北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西南方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，東南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」
時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，西南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此東北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」
時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間

至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，西北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此東南方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」
時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，下方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此上方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」
時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。
爾時，上方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」
時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此下方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間

解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至色究竟天，各持無量種種香鬘，所謂塗香、末香、燒香、樹香、葉香、諸雜和香，悅意華鬘、生類華鬘、龍錢華鬘、并無量種眾雜華鬘，及持無量種種天華、嗢鉢羅華、鉢特摩華、俱某陀華、奔荼利華、微妙音華、大微妙音華及餘無量種種天華，來至佛所供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，十方諸來菩薩摩訶薩眾及餘無量欲、色界天，所獻種種寶幢、幡蓋、珍妙瓔珞、種種香華，以佛神力上踊空中合成臺蓋，遍覆三千大千佛土，臺頂四角各有寶幢，臺蓋、寶幡皆垂瓔珞，勝幡、妙綵、珍異華鬘，種種莊嚴甚可愛樂。

時，此會中有百千俱胝那庾多有情皆從座起，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等未來願得作佛，相好威德如今世尊。國土莊嚴，聲聞、菩薩、天、人眾會所轉法輪，並如今佛。」

爾時，世尊知其心願，已於諸法悟無生忍，了達一切不生不滅無作無為，即便微笑，面門復出種種色光。

尊者阿難即從座起，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」

佛告阿難：「是從座起百千俱胝那庾多眾，已於諸法悟無生忍，於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行，華積劫中當得作佛，皆同一號，謂覺分華如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」

大般若波羅蜜多經卷第十

大般若波羅蜜多經卷第十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之一

爾時，佛告具壽善現：「汝以辯才當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多修學究竟。」

時，諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞、天、龍、藥叉、人非人等，咸作是念：「今尊者善現，為以自慧辯才之力，當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多修學究竟，為當承佛威神力耶？」

具壽善現知諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞、天、龍、藥叉、人非人等心之所念，便告具壽舍利子言：「諸佛弟子所說法教，當知皆承佛威神力。何以故？舍利子！諸佛為他宣說法要，彼承佛教精勤修學，便能證得諸法實性，由是為他有所宣說，皆與法性能不相違，故佛所言如燈傳照。舍利子！我當承佛威神加被，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多修學究竟，非以自慧辯才之力。所以者何？甚深般若波羅蜜多相應之法，非諸聲聞、獨覺境界。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所勅：『汝以辯才當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多修學究竟。』世尊！此中何法名為菩薩摩訶薩？復有何法名為般若波羅蜜多？

「世尊！我不見有法可名菩薩摩訶薩，亦不見有法可名般若波羅蜜多，如是二名亦不見有，云何令我為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多修學究竟？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩但有名，謂為菩薩摩訶薩，般若波羅蜜多亦但有名，謂為般若波羅蜜多，如是二名亦但有名。善現！此之三名不生不滅，唯有想等想，施設言說，如是假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「善現當知！譬如我但是假名，如是名假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂之為我。如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者，亦但是假名，如是名假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為有情乃至見者。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在

外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如色但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂之為色；如是受、想、行、識亦但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為受、想、行、識。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼處但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為眼處；如是耳、鼻、舌、身、意處亦但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為耳、鼻、舌、身、意處。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如色處但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為色處；如是聲、香、味、觸、法處亦但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為聲、香、味、觸、法處。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼界但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為眼界；如是耳、鼻、舌、身、意界亦但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為耳、鼻、舌、身、意界。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如色界但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為色界；如是聲、香、味、觸、法界亦但是假法，

如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為聲、香、味、觸、法界。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼識界但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為眼識界；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為耳、鼻、舌、身、意識界。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼觸但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為眼觸；如是耳、鼻、舌、身、意觸亦但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為耳、鼻、舌、身、意觸。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼觸為緣所生諸受但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為眼觸為緣所生諸受；如是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦但是假法，如是法假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如內身所有頭頸、肩膊、手臂、腹背、胸脇、腰脊、髀膝、腨脛、足等但是假名，如是名假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為內身所有頭、頸乃至足等。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及

此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如外事所有草木、根莖、枝葉、華果等物但是假名，如是名假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為外事所有草木、根莖、枝葉、華果等物。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。「復次，善現！譬如過去未來現在一切如來、應、正等覺但是假名，如是名假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為過去、未來、現在一切如來、應、正等覺。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如幻事、夢境、響像、陽焰、光影，若尋香城、變化事等但是假名，如是名假不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為幻事乃至變化事等。如是一切但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有想等想，施設言說謂為菩薩摩訶薩、謂為般若波羅蜜多及此二名。如是三種但有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是！善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法名假、法假及教授假，應正修學。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀色若常若無常，不應觀受、想、行、識若常若無常；不應觀色若樂若苦，不應觀受、想、行、識若樂若苦；不應觀色若我若無我，不應觀受、想、行、識若我若無我；不應觀色若淨若不淨，不應觀受、想、行、識若淨若不淨；不應觀色若空若不空，不應觀受、想、行、識若空若不空；不應觀色若有相若無相，不應觀受、想、行、識若有相若無相；不應觀色若有願若無願，不應觀受、想、行、識若有願若無願；不應觀色若寂靜若不寂靜，不應觀受、想、行、識若寂靜若不寂靜；不應觀色若遠離若不遠離，不應觀受、想、行、識若遠離若不遠離；不應觀色若有為若無為，不應觀受、想、行、識若有為若無為；不應觀色若有漏若無漏，不應觀受、想、行、識若有漏若無漏；不應觀色若生若滅，不應觀受、想、行、識若生若滅；不應觀色若善若非善，不應觀受、想、行、識若善若非善；不

應觀色若有罪若無罪，不應觀受、想、行、識若有罪若無罪；不應觀色若有煩惱若無煩惱，不應觀受、想、行、識若有煩惱若無煩惱；不應觀色若世間若出世間，不應觀受、想、行、識若世間若出世間；不應觀色若雜染若清淨，不應觀受、想、行、識若雜染若清淨；不應觀色若屬生死若屬涅槃，不應觀受、想、行、識若屬生死若屬涅槃；不應觀色若在內若在外若在兩間，不應觀受、想、行、識若在內若在外若在兩間；不應觀色若可得若不可得，不應觀受、想、行、識若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀眼處若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；不應觀眼處若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；不應觀眼處若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；不應觀眼處若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨；不應觀眼處若空若不空，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若空若不空；不應觀眼處若有相若無相，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若有相若無相；不應觀眼處若有願若無願，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願；不應觀眼處若寂靜若不寂靜，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜；不應觀眼處若遠離若不遠離，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離；不應觀眼處若有為若無為，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若有為若無為；不應觀眼處若有漏若無漏，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若有漏若無漏；不應觀眼處若生若滅，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若生若滅；不應觀眼處若善若非善，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若善若非善；不應觀眼處若有罪若無罪，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若有罪若無罪；不應觀眼處若有煩惱若無煩惱，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若有煩惱若無煩惱；不應觀眼處若世間若出世間，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若世間若出世間；不應觀眼處若雜染若清淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若雜染若清淨；不應觀眼處若屬生死若屬涅槃，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若屬生死若屬涅槃；不應觀眼處若在內若在外若在兩間，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若在內若在外若在兩間；不應觀眼處若可得若不可得，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀色處若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法處若常若無常；不應觀色處若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦；不應觀色處若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法處若我若無我；不應觀色處若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨；不應觀色處若空若不空，不應觀聲、香、味、觸、法處若空若不空；不應觀

色處若有相若無相，不應觀聲、香、味、觸、法處若有相若無相；不應觀色處若有願若無願，不應觀聲、香、味、觸、法處若有願若無願；不應觀色處若寂靜若不寂靜，不應觀聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜；不應觀色處若遠離若不遠離，不應觀聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離；不應觀色處若有為若無為，不應觀聲、香、味、觸、法處若有為若無為；不應觀色處若有漏若無漏，不應觀聲、香、味、觸、法處若有漏若無漏；不應觀色處若生若滅，不應觀聲、香、味、觸、法處若生若滅；不應觀色處若善若非善，不應觀聲、香、味、觸、法處若善若非善；不應觀色處若有罪若無罪，不應觀聲、香、味、觸、法處若有罪若無罪；不應觀色處若有煩惱若無煩惱，不應觀聲、香、味、觸、法處若有煩惱若無煩惱；不應觀色處若世間若出世間，不應觀聲、香、味、觸、法處若世間若出世間；不應觀色處若雜染若清淨，不應觀聲、香、味、觸、法處若雜染若清淨；不應觀色處若屬生死若屬涅槃，不應觀聲、香、味、觸、法處若屬生死若屬涅槃；不應觀色處若在內若在外若在兩間，不應觀聲、香、味、觸、法處若在內若在外若在兩間；不應觀色處若可得若不可得，不應觀聲、香、味、觸、法處若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀眼界若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常；不應觀眼界若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦；不應觀眼界若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若我若無我；不應觀眼界若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨；不應觀眼界若空若不空，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若空若不空；不應觀眼界若有相若無相，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若有相若無相；不應觀眼界若有願若無願，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若有願若無願；不應觀眼界若寂靜若不寂靜，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜；不應觀眼界若遠離若不遠離，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離；不應觀眼界若有為若無為，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若有為若無為；不應觀眼界若有漏若無漏，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若有漏若無漏；不應觀眼界若生若滅，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若生若滅；不應觀眼界若善若非善，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若善若非善；不應觀眼界若有罪若無罪，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若有罪若無罪；不應觀眼界若有煩惱若無煩惱，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若有煩惱若無煩惱；不應觀眼界若世間若出世間，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若世間若出世間；不應觀眼界若雜染若清淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若雜染若清淨；不應觀眼界若屬生死若屬涅槃，不應觀

耳、鼻、舌、身、意界若屬生死若屬涅槃；不應觀眼界若在內若在外若在兩間，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若在內若在外若在兩間；不應觀眼界若可得若不可得，不應觀耳、鼻、舌、身、意界若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀色界若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法界若常若無常；不應觀色界若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法界若樂若苦；不應觀色界若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法界若我若無我；不應觀色界若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法界若淨若不淨；不應觀色界若空若不空，不應觀聲、香、味、觸、法界若空若不空；不應觀色界若有相若無相，不應觀聲、香、味、觸、法界若有相若無相；不應觀色界若有願若無願，不應觀聲、香、味、觸、法界若有願若無願；不應觀色界若寂靜若不寂靜，不應觀聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜；不應觀色界若遠離若不遠離，不應觀聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離；不應觀色界若有為若無為，不應觀聲、香、味、觸、法界若有為若無為；不應觀色界若有漏若無漏，不應觀聲、香、味、觸、法界若有漏若無漏；不應觀色界若生若滅，不應觀聲、香、味、觸、法界若生若滅；不應觀色界若善若非善，不應觀聲、香、味、觸、法界若善若非善；不應觀色界若有罪若無罪，不應觀聲、香、味、觸、法界若有罪若無罪；不應觀色界若有煩惱若無煩惱，不應觀聲、香、味、觸、法界若有煩惱若無煩惱；不應觀色界若世間若出世間，不應觀聲、香、味、觸、法界若世間若出世間；不應觀色界若雜染若清淨，不應觀聲、香、味、觸、法界若雜染若清淨；不應觀色界若屬生死若屬涅槃，不應觀聲、香、味、觸、法界若屬生死若屬涅槃；不應觀色界若在內若在外若在兩間，不應觀聲、香、味、觸、法界若在內若在外若在兩間；不應觀色界若可得若不可得，不應觀聲、香、味、觸、法界若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀眼識界若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常；不應觀眼識界若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦；不應觀眼識界若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我；不應觀眼識界若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨；不應觀眼識界若空若不空，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空；不應觀眼識界若有相若無相，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若有相若無相；不應觀眼識界若有願若無願，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若有願若無願；不應觀眼識界若寂靜若不寂靜，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜；不應觀

眼識界若遠離若不遠離，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離；不應觀眼識界若有為若無為，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若有為若無為；不應觀眼識界若有漏若無漏，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若有漏若無漏；不應觀眼識界若生若滅，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若生若滅；不應觀眼識界若善若非善，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若善若非善；不應觀眼識界若有罪若無罪，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若有罪若無罪；不應觀眼識界若有煩惱若無煩惱，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若有煩惱若無煩惱；不應觀眼識界若世間若出世間，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若世間若出世間；不應觀眼識界若雜染若清淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若雜染若清淨；不應觀眼識界若屬生死若屬涅槃，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若屬生死若屬涅槃；不應觀眼識界若在內若在外若在兩間，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若在內若在外若在兩間；不應觀眼識界若可得若不可得，不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀眼觸若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常；不應觀眼觸若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦；不應觀眼觸若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我；不應觀眼觸若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨；不應觀眼觸若空若不空，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空；不應觀眼觸若有相若無相，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若有相若無相；不應觀眼觸若有願若無願，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若有願若無願；不應觀眼觸若寂靜若不寂靜，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜；不應觀眼觸若遠離若不遠離，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離；不應觀眼觸若有為若無為，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若有為若無為；不應觀眼觸若有漏若無漏，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若有漏若無漏；不應觀眼觸若生若滅，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若生若滅；不應觀眼觸若善若非善，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若善若非善；不應觀眼觸若有罪若無罪，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若有罪若無罪；不應觀眼觸若有煩惱若無煩惱，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若有煩惱若無煩惱；不應觀眼觸若世間若出世間，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若世間若出世間；不應觀眼觸若雜染若清淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若雜染若清淨；不應觀眼觸若屬生死若屬涅槃，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若屬生死若屬涅槃；不應觀眼觸若在內若在外若在兩間，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若在內若在外若在兩

間；不應觀眼觸若可得若不可得，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若常若無常；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若樂若苦；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若我若無我；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若淨若不淨；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若空若不空，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若空若不空；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有相若無相，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有相若無相；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有願若無願，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有願若無願；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若寂靜若不寂靜，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若寂靜若不寂靜；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若遠離若不遠離，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若遠離若不遠離；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有為若無為，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有為若無為；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有漏若無漏，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有漏若無漏；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若生若滅，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若生若滅；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若善若非善，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若善若非善；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有罪若無罪，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有罪若無罪；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有煩惱若無煩惱，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若有煩惱若無煩惱；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若世間若出世間，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若世間若出世間；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若雜染若清淨，不應觀

耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若雜染若清淨；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若屬生死若屬涅槃，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若屬生死若屬涅槃；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若在內若在外若在兩間，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若在內若在外若在兩間；不應觀眼觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若可得若不可得，不應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生樂受、苦受、不苦不樂受若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀地界若常若無常，不應觀水、火、風、空、識界若常若無常；不應觀地界若樂若苦，不應觀水、火、風、空、識界若樂若苦；不應觀地界若我若無我，不應觀水、火、風、空、識界若我若無我；不應觀地界若淨若不淨，不應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨；不應觀地界若空若不空，不應觀水、火、風、空、識界若空若不空；不應觀地界若有相若無相，不應觀水、火、風、空、識界若有相若無相；不應觀地界若有願若無願，不應觀水、火、風、空、識界若有願若無願；不應觀地界若寂靜若不寂靜，不應觀水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜；不應觀地界若遠離若不遠離，不應觀水、火、風、空、識界若遠離若不遠離；不應觀地界若有為若無為，不應觀水、火、風、空、識界若有為若無為；不應觀地界若有漏若無漏，不應觀水、火、風、空、識界若有漏若無漏；不應觀地界若生若滅，不應觀水、火、風、空、識界若生若滅；不應觀地界若善若非善，不應觀水、火、風、空、識界若善若非善；不應觀地界若有罪若無罪，不應觀水、火、風、空、識界若有罪若無罪；不應觀地界若有煩惱若無煩惱，不應觀水、火、風、空、識界若有煩惱若無煩惱；不應觀地界若世間若出世間，不應觀水、火、風、空、識界若世間若出世間；不應觀地界若雜染若清淨，不應觀水、火、風、空、識界若雜染若清淨；不應觀地界若屬生死若屬涅槃，不應觀水、火、風、空、識界若屬生死若屬涅槃；不應觀地界若在內若在外若在兩間，不應觀水、火、風、空、識界若在內若在外若在兩間；不應觀地界若可得若不可得，不應觀水、火、風、空、識界若可得若不可得。

大般若波羅蜜多經卷第十一

大般若波羅蜜多經卷第十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀因緣若常若無常，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若常若無常；不應觀因緣若樂若苦，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若樂若苦；不應觀因緣若我若無我，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若我若無我；不應觀因緣若淨若不淨，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若淨若不淨；不應觀因緣若空若不空，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若空若不空；不應觀因緣若有相若無相，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若有相若無相；不應觀因緣若有願若無願，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若有願若無願；不應觀因緣若寂靜若不寂靜，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若寂靜若不寂靜；不應觀因緣若遠離若不遠離，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若遠離若不遠離；不應觀因緣若有為若無為，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若有為若無為；不應觀因緣若有漏若無漏，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若有漏若無漏；不應觀因緣若生若滅，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若生若滅；不應觀因緣若善若非善，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若善若非善；不應觀因緣若有罪若無罪，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若有罪若無罪；不應觀因緣若有煩惱若無煩惱，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若有煩惱若無煩惱；不應觀因緣若世間若出世間，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若世間若出世間；不應觀因緣若雜染若清淨，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若雜染若清淨；不應觀因緣若屬生死若屬涅槃，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若屬生死若屬涅槃；不應觀因緣若在內若在外若在兩間，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若在內若在外若在兩間；不應觀因緣若可得若不可得，不應觀等無間緣、所緣緣、增上緣若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀從緣生法若常若無常，不應觀從緣生法若樂若苦，不應觀從緣生法若我若無我，不應觀從緣生法若淨若不淨，不應觀從緣生法若空若不空，不應觀從緣生法若有相若無相，不應觀從緣生法若有願若無願，不應觀從緣生法若寂靜若不寂靜，不應觀從緣生法若遠離若不遠離，不應觀從緣生法若有為若無為，不應觀從緣生法若有漏若無漏，不應觀從緣生法若生若滅，不應觀從緣生法若善若非善，不應觀從緣生法若有罪若無罪，不應觀從緣生法若有煩惱若無煩惱，不應觀從

緣生法若世間若出世間，不應觀從緣生法若雜染若清淨，不應觀從緣生法若屬生死若屬涅槃，不應觀從緣生法若在內若在外若在兩間，不應觀從緣生法若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀無明若常若無常，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常；不應觀無明若樂若苦，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；不應觀無明若我若無我，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；不應觀無明若淨若不淨，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨；不應觀無明若空若不空，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空；不應觀無明若有相若無相，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相；不應觀無明若有願若無願，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願；不應觀無明若寂靜若不寂靜，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜；不應觀無明若遠離若不遠離，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離；不應觀無明若有為若無為，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為若無為；不應觀無明若有漏若無漏，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有漏若無漏；不應觀無明若生若滅，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若生若滅；不應觀無明若善若非善，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若善若非善；不應觀無明若有罪若無罪，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有罪若無罪；不應觀無明若有煩惱若無煩惱，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有煩惱若無煩惱；不應觀無明若世間若出世間，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若世間若出世間；不應觀無明若雜染若清淨，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染若清淨；不應觀無明若屬生死若屬涅槃，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死若屬涅槃；不應觀無明若在內若在外若在兩間，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若在內若在外若在兩間；不應觀無明若可得若不可得，不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀布施波羅蜜多若常若無常，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常；不應觀布施波羅蜜多若樂若苦，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦；不應觀布施波羅蜜多若我若無我，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我；不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨；不應觀布施波羅蜜多若空若不空，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不空；不應觀布施波羅蜜多若有相若無相，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有相若無相；不應觀布施波羅蜜多若有願若無願，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有願

若無願；不應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜；不應觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若遠離若不遠離；不應觀布施波羅蜜多若有為若無為，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有為若無為；不應觀布施波羅蜜多若有漏若無漏，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有漏若無漏；不應觀布施波羅蜜多若生若滅，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若生若滅；不應觀布施波羅蜜多若善若非善，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若善若非善；不應觀布施波羅蜜多若有罪若無罪，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有罪若無罪；不應觀布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱；不應觀布施波羅蜜多若世間若出世間，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若世間若出世間；不應觀布施波羅蜜多若雜染若清淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若雜染若清淨；不應觀布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃；不應觀布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間；不應觀布施波羅蜜多若可得若不可得，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀內空若常若無常，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；不應觀內空若樂若苦，不應觀外空乃至無性自性空若樂若苦；不應觀內空若我若無我，不應觀外空乃至無性自性空若我若無我；不應觀內空若淨若不淨，不應觀外空乃至無性自性空若淨若不淨；不應觀內空若空若不空，不應觀外空乃至無性自性空若空若不空；不應觀內空若有相若無相，不應觀外空乃至無性自性空若有相若無相；不應觀內空若有願若無願，不應觀外空乃至無性自性空若有願若無願；不應觀內空若寂靜若不寂靜，不應觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜；不應觀內空若遠離若不遠離，不應觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離；不應觀內空若有為若無為，不應觀外空乃至無性自性空若有為若無為；不應觀內空若有漏若無漏，不應觀外空乃至無性自性空若有漏若無漏；不應觀內空若隱若顯，不應觀外空乃至無性自性空若隱若顯；不應觀內空若善若非善，不應觀外空乃至無性自性空若善若非善；不應觀內空若有罪若無罪，不

應觀外空乃至無性自性空若有罪若無罪；不應觀內空若有煩惱若無煩惱，不應觀外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱；不應觀內空若世間若出世間，不應觀外空乃至無性自性空若世間若出世間；不應觀內空若雜染若清淨，不應觀外空乃至無性自性空若雜染若清淨；不應觀內空若屬生死若屬涅槃，不應觀外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃；不應觀內空若在內若在外若在兩間，不應觀外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間；不應觀內空若可得若不可得，不應觀外空乃至無性自性空若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀真如若常若無常，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常；不應觀真如若樂若苦，不應觀法界乃至不思議界若樂若苦；不應觀真如若我若無我，不應觀法界乃至不思議界若我若無我；不應觀真如若淨若不淨，不應觀法界乃至不思議界若淨若不淨；不應觀真如若空若不空，不應觀法界乃至不思議界若空若不空；不應觀真如若有相若無相，不應觀法界乃至不思議界若有相若無相；不應觀真如若有願若無願，不應觀法界乃至不思議界若有願若無願；不應觀真如若寂靜若不寂靜，不應觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜；不應觀真如若遠離若不遠離，不應觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離；不應觀真如若有為若無為，不應觀法界乃至不思議界若有為若無為；不應觀真如若有漏若無漏，不應觀法界乃至不思議界若有漏若無漏；不應觀真如若隱若顯，不應觀法界乃至不思議界若隱若顯；不應觀真如若善若非善，不應觀法界乃至不思議界若善若非善；不應觀真如若有罪若無罪，不應觀法界乃至不思議界若有罪若無罪；不應觀真如若有煩惱若無煩惱，不應觀法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱；不應觀真如若世間若出世間，不應觀法界乃至不思議界若世間若出世間；不應觀真如若雜染若清淨，不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨；不應觀真如若屬生死若屬涅槃，不應觀法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃；不應觀真如若在內若在外若在兩間，不應觀法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間；不應觀真如若可得若不可得，不應觀法界乃至不思議界若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀四念住若常若無常，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常；不應觀四念住若樂若苦，不應觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦；不應觀四念住若我若無我，不應觀四正斷乃至八聖道支若我若無我；不應觀四念住若淨若不淨，不應觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨；不應觀四念住若空若不空，不應觀四正斷乃至八聖道支若空若不空；不應觀四念住若有相若無相，不應觀四正

斷乃至八聖道支若有相若無相；不應觀四念住若有願若無願，不應觀四正斷乃至八聖道支若有願若無願；不應觀四念住若寂靜若不寂靜，不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜；不應觀四念住若遠離若不遠離，不應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離；不應觀四念住若有為若無為，不應觀四正斷乃至八聖道支若有為若無為；不應觀四念住若有漏若無漏，不應觀四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏；不應觀四念住若生若滅，不應觀四正斷乃至八聖道支若生若滅；不應觀四念住若善若非善，不應觀四正斷乃至八聖道支若善若非善；不應觀四念住若有罪若無罪，不應觀四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪；不應觀四念住若有煩惱若無煩惱，不應觀四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱；不應觀四念住若世間若出世間，不應觀四正斷乃至八聖道支若世間若出世間；不應觀四念住若雜染若清淨，不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨；不應觀四念住若屬生死若屬涅槃，不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃；不應觀四念住若在內若在外若在兩間，不應觀四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間；不應觀四念住若可得若不可得，不應觀四正斷乃至八聖道支若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀苦聖諦若常若無常，不應觀集、滅、道聖諦若常若無常；不應觀苦聖諦若樂若苦，不應觀集、滅、道聖諦若樂若苦；不應觀苦聖諦若我若無我，不應觀集、滅、道聖諦若我若無我；不應觀苦聖諦若淨若不淨，不應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨；不應觀苦聖諦若空若不空，不應觀集、滅、道聖諦若空若不空；不應觀苦聖諦若有相若無相，不應觀集、滅、道聖諦若有相若無相；不應觀苦聖諦若有願若無願，不應觀集、滅、道聖諦若有願若無願；不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜，不應觀集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜；不應觀苦聖諦若遠離若不遠離，不應觀集、滅、道聖諦若遠離若不遠離；不應觀苦聖諦若有為若無為，不應觀集、滅、道聖諦若有為若無為；不應觀苦聖諦若有漏若無漏，不應觀集、滅、道聖諦若有漏若無漏；不應觀苦聖諦若生若滅，不應觀集、滅、道聖諦若生若滅；不應觀苦聖諦若善若非善，不應觀集、滅、道聖諦若善若非善；不應觀苦聖諦若有罪若無罪，不應觀集、滅、道聖諦若有罪若無罪；不應觀苦聖諦若有煩惱若無煩惱，不應觀集、滅、道聖諦若有煩惱若無煩惱；不應觀苦聖諦若世間若出世間，不應觀集、滅、道聖諦若世間若出世間；不應觀苦聖諦若雜染若清淨，不應觀集、滅、道聖諦若雜染若清淨；不應觀苦聖諦若屬生死若屬涅槃，不應觀集、滅、道聖諦若屬生死若屬涅槃；不應觀苦聖諦若在內若在外若在兩間，不

應觀集、滅、道聖諦若在內若在外若在兩間；不應觀苦聖諦若可得若不可得，不應觀集、滅、道聖諦若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀四靜慮若常若無常，不應觀四無量、四無色定若常若無常；不應觀四靜慮若樂若苦，不應觀四無量、四無色定若樂若苦；不應觀四靜慮若我若無我，不應觀四無量、四無色定若我若無我；不應觀四靜慮若淨若不淨，不應觀四無量、四無色定若淨若不淨；不應觀四靜慮若空若不空，不應觀四無量、四無色定若空若不空；不應觀四靜慮若有相若無相，不應觀四無量、四無色定若有相若無相；不應觀四靜慮若有願若無願，不應觀四無量、四無色定若有願若無願；不應觀四靜慮若寂靜若不寂靜，不應觀四無量、四無色定若寂靜若不寂靜；不應觀四靜慮若遠離若不遠離，不應觀四無量、四無色定若遠離若不遠離；不應觀四靜慮若有為若無為，不應觀四無量、四無色定若有為若無為；不應觀四靜慮若有漏若無漏，不應觀四無量、四無色定若有漏若無漏；不應觀四靜慮若生若滅，不應觀四無量、四無色定若生若滅；不應觀四靜慮若善若非善，不應觀四無量、四無色定若善若非善；不應觀四靜慮若有罪若無罪，不應觀四無量、四無色定若有罪若無罪；不應觀四靜慮若有煩惱若無煩惱，不應觀四無量、四無色定若有煩惱若無煩惱；不應觀四靜慮若世間若出世間，不應觀四無量、四無色定若世間若出世間；不應觀四靜慮若雜染若清淨，不應觀四無量、四無色定若雜染若清淨；不應觀四靜慮若屬生死若屬涅槃，不應觀四無量、四無色定若屬生死若屬涅槃；不應觀四靜慮若在內若在外若在兩間，不應觀四無量、四無色定若在內若在外若在兩間；不應觀四靜慮若可得若不可得，不應觀四無量、四無色定若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀八解脫若常若無常，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；不應觀八解脫若樂若苦，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；不應觀八解脫若我若無我，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；不應觀八解脫若淨若不淨，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨；不應觀八解脫若空若不空，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若空若不空；不應觀八解脫若有相若無相，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若有相若無相；不應觀八解脫若有願若無願，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若有願若無願；不應觀八解脫若寂靜若不寂靜，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜；不應觀八解脫若遠離若不遠離，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離；不應觀八解脫若有為若無為，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若有為若無為；不應觀八解脫若有漏若無

漏，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若有漏若無漏；不應觀八解脫若生若滅，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若生若滅；不應觀八解脫若善若非善，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若善若非善；不應觀八解脫若有罪若無罪，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若有罪若無罪；不應觀八解脫若有煩惱若無煩惱，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若有煩惱若無煩惱；不應觀八解脫若世間若出世間，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若世間若出世間；不應觀八解脫若雜染若清淨，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若雜染若清淨；不應觀八解脫若屬生死若屬涅槃，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若屬生死若屬涅槃；不應觀八解脫若在內若在外若在兩間，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若在內若在外若在兩間；不應觀八解脫若可得若不可得，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀空解脫門若常若無常，不應觀無相、無願解脫門若常若無常；不應觀空解脫門若樂若苦，不應觀無相、無願解脫門若樂若苦；不應觀空解脫門若我若無我，不應觀無相、無願解脫門若我若無我；不應觀空解脫門若淨若不淨，不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨；不應觀空解脫門若空若不空，不應觀無相、無願解脫門若空若不空；不應觀空解脫門若有相若無相，不應觀無相、無願解脫門若有相若無相；不應觀空解脫門若有願若無願，不應觀無相、無願解脫門若有願若無願；不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜，不應觀無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜；不應觀空解脫門若遠離若不遠離，不應觀無相、無願解脫門若遠離若不遠離；不應觀空解脫門若有為若無為，不應觀無相、無願解脫門若有為若無為；不應觀空解脫門若有漏若無漏，不應觀無相、無願解脫門若有漏若無漏；不應觀空解脫門若生若滅，不應觀無相、無願解脫門若生若滅；不應觀空解脫門若善若非善，不應觀無相、無願解脫門若善若非善；不應觀空解脫門若有罪若無罪，不應觀無相、無願解脫門若有罪若無罪；不應觀空解脫門若有煩惱若無煩惱，不應觀無相、無願解脫門若有煩惱若無煩惱；不應觀空解脫門若世間若出世間，不應觀無相、無願解脫門若世間若出世間；不應觀空解脫門若雜染若清淨，不應觀無相、無願解脫門若雜染若清淨；不應觀空解脫門若屬生死若屬涅槃，不應觀無相、無願解脫門若屬生死若屬涅槃；不應觀空解脫門若在內若在外若在兩間，不應觀無相、無願解脫門若在內若在外若在兩間；不應觀空解脫門若可得若不可得，不應觀無相、無願解脫門若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀陀羅尼門若常若無常，不應觀三摩地門若常若無常；不應觀陀羅尼門若樂若苦，不應觀三摩地門若樂若苦；不應觀陀羅尼門若我若無我，不應觀三摩地門若我若無我；不應觀陀羅尼門若淨若不淨，不應觀三摩地門若淨若不淨；不應觀陀羅尼門若空若不空，不應觀三摩地門若空若不空；不應觀陀羅尼門若有相若無相，不應觀三摩地門若有相若無相；不應觀陀羅尼門若有願若無願，不應觀三摩地門若有願若無願；不應觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜，不應觀三摩地門若寂靜若不寂靜；不應觀陀羅尼門若遠離若不遠離，不應觀三摩地門若遠離若不遠離；不應觀陀羅尼門若有為若無為，不應觀三摩地門若有為若無為；不應觀陀羅尼門若有漏若無漏，不應觀三摩地門若有漏若無漏；不應觀陀羅尼門若生若滅，不應觀三摩地門若生若滅；不應觀陀羅尼門若善若非善，不應觀三摩地門若善若非善；不應觀陀羅尼門若有罪若無罪，不應觀三摩地門若有罪若無罪；不應觀陀羅尼門若有煩惱若無煩惱，不應觀三摩地門若有煩惱若無煩惱；不應觀陀羅尼門若世間若出世間，不應觀三摩地門若世間若出世間；不應觀陀羅尼門若雜染若清淨，不應觀三摩地門若雜染若清淨；不應觀陀羅尼門若屬生死若屬涅槃，不應觀三摩地門若屬生死若屬涅槃；不應觀陀羅尼門若在內若在外若在兩間，不應觀三摩地門若在內若在外若在兩間；不應觀陀羅尼門若可得若不可得，不應觀三摩地門若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀極喜地若常若無常，不應觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若常若無常；不應觀極喜地若樂若苦，不應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦；不應觀極喜地若我若無我，不應觀離垢地乃至法雲地若我若無我；不應觀極喜地若淨若不淨，不應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨；不應觀極喜地若空若不空，不應觀離垢地乃至法雲地若空若不空；不應觀極喜地若有相若無相，不應觀離垢地乃至法雲地若有相若無相；不應觀極喜地若有願若無願，不應觀離垢地乃至法雲地若有願若無願；不應觀極喜地若寂靜若不寂靜，不應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜；不應觀極喜地若遠離若不遠離，不應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離；不應觀極喜地若有為若無為，不應觀離垢地乃至法雲地若有為若無為；不應觀極喜地若有漏若無漏，不應觀離垢地乃至法雲地若有漏若無漏；不應觀極喜地若生若滅，不應觀離垢地乃至法雲地若生若滅；不應觀極喜地若善若非善，不應觀離垢地乃至法雲地若善若非善；不應觀極喜地若有罪若無罪，不應觀離垢地乃至法雲地若有罪若無罪；不應觀極喜地若有煩惱若無煩惱，不應觀離垢地

乃至法雲地若有煩惱若無煩惱；不應觀極喜地若世間若出世間，不應觀離垢地乃至法雲地若世間若出世間；不應觀極喜地若雜染若清淨，不應觀離垢地乃至法雲地若雜染若清淨；不應觀極喜地若屬生死若屬涅槃，不應觀離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃；不應觀極喜地若在內若在外若在兩間，不應觀離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間；不應觀極喜地若可得若不可得，不應觀離垢地乃至法雲地若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀五眼若常若無常，不應觀六神通若常若無常；不應觀五眼若樂若苦，不應觀六神通若樂若苦；不應觀五眼若我若無我，不應觀六神通若我若無我；不應觀五眼若淨若不淨，不應觀六神通若淨若不淨；不應觀五眼若空若不空，不應觀六神通若空若不空；不應觀五眼若有相若無相，不應觀六神通若有相若無相；不應觀五眼若有願若無願，不應觀六神通若有願若無願；不應觀五眼若寂靜若不寂靜，不應觀六神通若寂靜若不寂靜；不應觀五眼若遠離若不遠離，不應觀六神通若遠離若不遠離；不應觀五眼若有為若無為，不應觀六神通若有為若無為；不應觀五眼若有漏若無漏，不應觀六神通若有漏若無漏；不應觀五眼若生若滅，不應觀六神通若生若滅；不應觀五眼若善若非善，不應觀六神通若善若非善；不應觀五眼若有罪若無罪，不應觀六神通若有罪若無罪；不應觀五眼若有煩惱若無煩惱，不應觀六神通若有煩惱若無煩惱；不應觀五眼若世間若出世間，不應觀六神通若世間若出世間；不應觀五眼若雜染若清淨，不應觀六神通若雜染若清淨；不應觀五眼若屬生死若屬涅槃，不應觀六神通若屬生死若屬涅槃；不應觀五眼若在內若在外若在兩間，不應觀六神通若在內若在外若在兩間；不應觀五眼若可得若不可得，不應觀六神通若可得若不可得。

大般若波羅蜜多經卷第十二

大般若波羅蜜多經卷第十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀佛十力若常若無常，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常；不應觀佛十力若樂若苦，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦；不應觀佛十力若我若無我，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我；不應觀佛十力若淨若不淨，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨；不應觀佛十力若空若不空，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若空若不空；不應觀佛十力若有相若無相，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有相若無相；不應觀佛十力若有願若無願，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有願若無願；不應觀佛十力若寂靜若不寂靜，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜；不應觀佛十力若遠離若不遠離，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離；不應觀佛十力若有為若無為，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有為若無為；不應觀佛十力若有漏若無漏，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有漏若無漏；不應觀佛十力若生若滅，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若生若滅；不應觀佛十力若善若非善，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若善若非善；不應觀佛十力若有罪若無罪，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有罪若無罪；不應觀佛十力若有煩惱若無煩惱，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有煩惱若無煩惱；不應觀佛十力若世間若出世間，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若世間若出世間；不應觀佛十力若雜染若清淨，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若雜染若清淨；不應觀佛十力若屬生死若屬涅槃，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若屬生死若屬涅槃；不應觀佛十力若在內若在外若在兩間，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若在內若在外若在兩間；不應觀佛十力若可得若不可得，不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀大慈若常若無常，不應觀大悲、大喜、大捨若常若無常；不應觀大慈若樂若苦，不應觀大悲、大喜、大捨若樂若苦；不應觀大慈若我若無我，不應觀大悲、大喜、大捨若我若無我；不應觀大慈若淨若不淨，不應觀大悲、大喜、大捨若淨若不淨；不應觀大慈若空若不

空，不應觀大悲、大喜、大捨若空若不空；不應觀大慈若有相若無相，不應觀大悲、大喜、大捨若有相若無相；不應觀大慈若有願若無願，不應觀大悲、大喜、大捨若有願若無願；不應觀大慈若寂靜若不寂靜，不應觀大悲、大喜、大捨若寂靜若不寂靜；不應觀大慈若遠離若不遠離，不應觀大悲、大喜、大捨若遠離若不遠離；不應觀大慈若有為若無為，不應觀大悲、大喜、大捨若有為若無為；不應觀大慈若有漏若無漏，不應觀大悲、大喜、大捨若有漏若無漏；不應觀大慈若生若滅，不應觀大悲、大喜、大捨若生若滅；不應觀大慈若善若非善，不應觀大悲、大喜、大捨若善若非善；不應觀大慈若有罪若無罪，不應觀大悲、大喜、大捨若有罪若無罪；不應觀大慈若有煩惱若無煩惱，不應觀大悲、大喜、大捨若有煩惱若無煩惱；不應觀大慈若世間若出世間，不應觀大悲、大喜、大捨若世間若出世間；不應觀大慈若雜染若清淨，不應觀大悲、大喜、大捨若雜染若清淨；不應觀大慈若屬生死若屬涅槃，不應觀大悲、大喜、大捨若屬生死若屬涅槃；不應觀大慈若在內若在外若在兩間，不應觀大悲、大喜、大捨若在內若在外若在兩間；不應觀大慈若可得若不可得，不應觀大悲、大喜、大捨若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀三十二大士相若常若無常，不應觀八十隨好若常若無常；不應觀三十二大士相若樂若苦，不應觀八十隨好若樂若苦；不應觀三十二大士相若我若無我，不應觀八十隨好若我若無我；不應觀三十二大士相若淨若不淨，不應觀八十隨好若淨若不淨；不應觀三十二大士相若空若不空，不應觀八十隨好若空若不空；不應觀三十二大士相若有相若無相，不應觀八十隨好若有相若無相；不應觀三十二大士相若有願若無願，不應觀八十隨好若有願若無願；不應觀三十二大士相若寂靜若不寂靜，不應觀八十隨好若寂靜若不寂靜；不應觀三十二大士相若遠離若不遠離，不應觀八十隨好若遠離若不遠離；不應觀三十二大士相若有為若無為，不應觀八十隨好若有為若無為；不應觀三十二大士相若有漏若無漏，不應觀八十隨好若有漏若無漏；不應觀三十二大士相若生若滅，不應觀八十隨好若生若滅；不應觀三十二大士相若善若非善，不應觀八十隨好若善若非善；不應觀三十二大士相若有罪若無罪，不應觀八十隨好若有罪若無罪；不應觀三十二大士相若有煩惱若無煩惱，不應觀八十隨好若有煩惱若無煩惱；不應觀三十二大士相若世間若出世間，不應觀八十隨好若世間若出世間；不應觀三十二大士相若雜染若清淨，不應觀八十隨好若雜染若清淨；不應觀三十二大士相若屬生死若屬涅槃，不應觀八十隨好若屬生死若屬涅槃；不應觀三十二大士相若在內若在外若在兩間，不

應觀八十隨好若在內若在外若在兩間；不應觀三十二大士相若可得若不可得，不應觀八十隨好若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀無忘失法若常若無常，不應觀恒住捨性若常若無常；不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恒住捨性若樂若苦；不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恒住捨性若我若無我；不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恒住捨性若淨若不淨；不應觀無忘失法若空若不空，不應觀恒住捨性若空若不空；不應觀無忘失法若有相若無相，不應觀恒住捨性若有相若無相；不應觀無忘失法若有願若無願，不應觀恒住捨性若有願若無願；不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜，不應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜；不應觀無忘失法若遠離若不遠離，不應觀恒住捨性若遠離若不遠離；不應觀無忘失法若有為若無為，不應觀恒住捨性若有為若無為；不應觀無忘失法若有漏若無漏，不應觀恒住捨性若有漏若無漏；不應觀無忘失法若生若滅，不應觀恒住捨性若生若滅；不應觀無忘失法若善若非善，不應觀恒住捨性若善若非善；不應觀無忘失法若有罪若無罪，不應觀恒住捨性若有罪若無罪；不應觀無忘失法若有煩惱若無煩惱，不應觀恒住捨性若有煩惱若無煩惱；不應觀無忘失法若世間若出世間，不應觀恒住捨性若世間若出世間；不應觀無忘失法若雜染若清淨，不應觀恒住捨性若雜染若清淨；不應觀無忘失法若屬生死若屬涅槃，不應觀恒住捨性若屬生死若屬涅槃；不應觀無忘失法若在內若在外若在兩間，不應觀恒住捨性若在內若在外若在兩間；不應觀無忘失法若可得若不可得，不應觀恒住捨性若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀一切智若常若無常，不應觀道相智、一切相智若常若無常；不應觀一切智若樂若苦，不應觀道相智、一切相智若樂若苦；不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智、一切相智若我若無我；不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智、一切相智若淨若不淨；不應觀一切智若空若不空，不應觀道相智、一切相智若空若不空；不應觀一切智若有相若無相，不應觀道相智、一切相智若有相若無相；不應觀一切智若有願若無願，不應觀道相智、一切相智若有願若無願；不應觀一切智若寂靜若不寂靜，不應觀道相智、一切相智若寂靜若不寂靜；不應觀一切智若遠離若不遠離，不應觀道相智、一切相智若遠離若不遠離；不應觀一切智若有為若無為，不應觀道相智、一切相智若有為若無為；不應觀一切智若有漏若無漏，不應觀道相智、一切相智若有漏若無漏；不應觀一切智若生若滅，不應觀道相智、一切相智若生若滅；不應觀一切智若善若非善，不應觀道相智、一切相智若善若非善；不應觀一切智若有罪若無罪，不應觀道相智、一切相

智若有罪若無罪；不應觀一切智若有煩惱若無煩惱，不應觀道相智、一切相智若有煩惱若無煩惱；不應觀一切智若世間若出世間，不應觀道相智、一切相智若世間若出世間；不應觀一切智若雜染若清淨，不應觀道相智、一切相智若雜染若清淨；不應觀一切智若屬生死若屬涅槃，不應觀道相智、一切相智若屬生死若屬涅槃；不應觀一切智若在內若在外若在兩間，不應觀道相智、一切相智若在內若在外若在兩間；不應觀一切智若可得若不可得，不應觀道相智、一切相智若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀預流果若常若無常，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常；不應觀預流果若樂若苦，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若樂若苦；不應觀預流果若我若無我，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若我若無我；不應觀預流果若淨若不淨，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若淨若不淨；不應觀預流果若空若不空，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若空若不空；不應觀預流果若有相若無相，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有相若無相；不應觀預流果若有願若無願，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有願若無願；不應觀預流果若寂靜若不寂靜，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若寂靜若不寂靜；不應觀預流果若遠離若不遠離，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若遠離若不遠離；不應觀預流果若有為若無為，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有為若無為；不應觀預流果若有漏若無漏，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有漏若無漏；不應觀預流果若生若滅，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若生若滅；不應觀預流果若善若非善，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若善若非善；不應觀預流果若有罪若無罪，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有罪若無罪；不應觀預流果若有煩惱若無煩惱，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若有煩惱若無煩惱；不應觀預流果若世間若出世間，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若世間若出世間；不應觀預流果若雜染若清淨，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若雜染若清淨；不應觀預流果若屬生死若屬涅槃，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若屬生死若屬涅槃；不應觀預流果若在內若在外若在兩間，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若在內若在外若在兩間；不應觀預流果若可得若不可得，不應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常，不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常；不

應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦；不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我，不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我；不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨，不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨；不應觀一切菩薩摩訶薩行若空若不空，不應觀諸佛無上正等菩提若空若不空；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有相若無相，不應觀諸佛無上正等菩提若有相若無相；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有願若無願，不應觀諸佛無上正等菩提若有願若無願；不應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜，不應觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜；不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離，不應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有為若無為，不應觀諸佛無上正等菩提若有為若無為；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏，不應觀諸佛無上正等菩提若有漏若無漏；不應觀一切菩薩摩訶薩行若生若滅，不應觀諸佛無上正等菩提若生若滅；不應觀一切菩薩摩訶薩行若善若非善，不應觀諸佛無上正等菩提若善若非善；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪，不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪；不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱，不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱；不應觀一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間，不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間；不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨，不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨；不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃，不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃；不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間，不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間；不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得，不應觀諸佛無上正等菩提若可得若不可得。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多，若此二名，俱不見在有為界中，亦不見在無為界中。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不起分別無異分別。善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法住無分別，能修布施波羅蜜多，亦能修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；能住內空，亦能住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；能住真如，亦能住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；能修四念住，亦能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；能住苦聖諦，亦能住集、滅、道聖諦；能修四靜慮，亦能修四無量、四無色定；能修八解脫，亦能修八勝處、九次第定、十遍處；能修空解脫門，亦能修無相、無願解脫門；能修一

切陀羅尼門，亦能修一切三摩地門；能修極喜地，亦能修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；能修五眼，亦能修六神通；能修佛十力，亦能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；能修無忘失法，亦能修恒住捨性；能修一切智，亦能修道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是時，不見菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩名，不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名，唯正勤求一切智智。何以故？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法善達實相，了知其中無染淨故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如實覺名假施設、法假施設。善現！是菩薩摩訶薩於名、法假如實覺已，不著色，不著受、想、行、識；不著眼處，不著耳、鼻、舌、身、意處；不著色處，不著聲、香、味、觸、法處；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意界；不著色界，不著聲、香、味、觸、法界；不著眼識界，不著耳、鼻、舌、身、意識界；不著眼觸，不著耳、鼻、舌、身、意觸；不著眼觸為緣所生諸受若樂、若苦、若不苦不樂，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂、若苦、若不苦不樂；不著地界，不著水、火、風、空、識界；不著因緣，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法；不著無明，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不著有為界，不著無為界；不著有漏界，不著無漏界；不著布施波羅蜜多，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；不著內空，不著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不著四念住，不著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不著苦聖諦，不著集、滅、道聖諦；不著四靜慮，不著四無量、四無色定；不著八解脫，不著八勝處、九次第定、十遍處；不著空解脫門，不著無相、無願解脫門；不著陀羅尼門，不著三摩地門；不著極喜地，不著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不著大慈，不著大悲、大喜、大捨；不著三十二大士相，不著八十隨好；不著無忘失法，不著恒住捨性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著預流果，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不著一切菩薩摩訶薩

行，不著諸佛無上正等菩提；不著我，不著有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；不著異生，不著聖者，不著菩薩，不著如來；不著名，不著相；不著嚴淨佛土，不著成熟有情，不著方便善巧。所以者何？以一切法皆無所有，能著、所著、著處、著時不可得故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法無所著故，便能增益布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，亦能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能增益四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能安住苦、集、滅、道聖諦，亦能增益四靜慮、四無量、四無色定，亦能增益八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能增益空、無相、無願解脫門，亦能趣入菩薩正性離生，亦能安住菩薩不退轉地，亦能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，亦能圓滿極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦得菩薩最勝神通。具神通已，從一佛國至一佛國，為欲成熟諸有情故，為欲嚴淨自佛土故，為見如來、應、正等覺，及為見已，供養恭敬、尊重讚歎，令諸善根皆得生長；善生長已，隨所樂聞，諸佛正法皆得聽受；既聽受已，乃至安坐妙菩提座，證得無上正等菩提能不忘失，普於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應如實覺名假、法假。

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異色是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異受、想、行、識是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有色不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有受、想、行、識不？」
「不也！世尊！」
「離色有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離受、想、行、識有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼處不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意處不？」
「不也！世尊！」
「離眼處有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意處有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「異色處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異聲、香、味、觸、法處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有色處不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法處不？」
「不也！世尊！」
「離色處有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離聲、香、味、觸、法處有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼界不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意界不？」
「不也！世尊！」
「離眼界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異色界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異聲、香、味、觸、法界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有色界不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法界不？」
「不也！世尊！」
「離色界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離聲、香、味、觸、法界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼識界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼識界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意識界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼識界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意識界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼識界不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意識界不？」
「不也！世尊！」
「離眼識界有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意識界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼觸是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼觸是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意觸是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼觸中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意觸中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼觸不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸不？」
「不也！世尊！」
「離眼觸有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意觸有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受不？」

「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不？」
「不也！世尊！」
「離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即地界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異地界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異水、火、風、空、識界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有地界不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有水、火、風、空、識界不？」
「不也！世尊！」
「離地界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離水、火、風、空、識界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即因緣是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「異因緣是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異等無間緣、所緣緣、增上緣是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「因緣中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「等無間緣、所緣緣、增上緣中有菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有因緣不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有等無間緣、所緣緣、增上緣不？
「不也！世尊！」
「離因緣有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離等無間緣、所緣緣、增上緣有菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即緣所生法是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異緣所生法是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「緣所生法中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有緣所生法不？」
「不也！世尊！」
「離緣所生法有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第十三

大般若波羅蜜多經卷第十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之四
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即無明是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異無明是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異行乃至老死是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有無明不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有行乃至老死不？」
「不也！世尊！」
「離無明有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離行乃至老死有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不？」
「不也！世尊！」
「離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即內空是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異內空是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「內空中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有內空不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空不？」
「不也！世尊！」
「離內空有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「異真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界不？」
「不也！世尊！」
「離真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即四念住是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四念住是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四念住中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四念住不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支不？」
「不也！世尊！」
「離四念住有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即苦聖諦是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異苦聖諦是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異集、滅、道聖諦是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「苦聖諦中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「集、滅、道聖諦中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有苦聖諦不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有集、滅、道聖諦不？」
「不也！世尊！」
「離苦聖諦有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離集、滅、道聖諦有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即四靜慮是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四靜慮是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四無量、四無色定是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四靜慮中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四無量、四無色定中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四靜慮不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四無量、四無色定不？」

「不也！世尊！」
「離四靜慮有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離四無量、四無色定有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即八解脫是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「異八解脫是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異八勝處、九次第定、十遍處是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「八解脫中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「八勝處、九次第定、十遍處中有菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有八解脫不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有八勝處、九次第定、十遍處不？
「不也！世尊！」
「離八解脫有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離八勝處、九次第定、十遍處有菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即空解脫門是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異空解脫門是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「空解脫門中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無相、無願解脫門中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有空解脫門不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有無相、無願解脫門不？」
「不也！世尊！」
「離空解脫門有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離無相、無願解脫門有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即陀羅尼門是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異陀羅尼門是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異三摩地門是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「陀羅尼門中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「三摩地門中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有陀羅尼門不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有三摩地門不？」
「不也！世尊！」
「離陀羅尼門有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離三摩地門有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即極喜地是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「異極喜地是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「極喜地中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有極喜地不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地不？」
「不也！世尊！」
「離極喜地有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即五眼是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異五眼是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異六神通是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「五眼中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「六神通中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有五眼不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有六神通不？」
「不也！世尊！」
「離五眼有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離六神通有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即佛十力是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「異佛十力是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四無所畏、四無礙解、十八佛不共法是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「佛十力中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四無所畏、四無礙解、十八佛不共法中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有佛十力不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法不？」
「不也！世尊！」
「離佛十力有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即大慈是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異大慈是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異大悲、大喜、大捨是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「大慈中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「大悲、大喜、大捨中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有大慈不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有大悲、大喜、大捨不？」
「不也！世尊！」
「離大慈有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離大悲、大喜、大捨有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即三十二大士相是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異三十二大士相是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異八十隨好是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「三十二大士相中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「八十隨好中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有三十二大士相不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有八十隨好不？」
「不也！世尊！」
「離三十二大士相有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離八十隨好有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即無忘失法是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異無忘失法是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異恒住捨性是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無忘失法中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「恒住捨性中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有無忘失法不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有恒住捨性不？」
「不也！世尊！」

「離無忘失法有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離恒住捨性有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即一切智是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異一切智是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異道相智、一切相智是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「一切智中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「道相智、一切相智中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有一切智不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有道相智、一切相智不？」
「不也！世尊！」
「離一切智有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離道相智、一切相智有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
爾時，佛告具壽善現：「汝觀何義言：即色非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識非菩薩摩訶薩；異色非菩薩摩訶薩，異受、想、行、識非菩薩摩訶薩；非色中有菩薩摩訶薩，非受、想、行、識中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有色，非菩薩摩訶薩中有受、想、行、識；非離色有菩薩摩訶薩，非離受、想、行、識有菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現白言：「世尊！若菩提，若薩埵，若色，若受、想、行、識，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即色是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識是菩薩摩訶薩；異色是菩薩摩訶薩，異受、想、行、識是菩薩摩訶薩；色中有菩薩摩訶薩，受、想、行、識中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有色，菩薩摩訶薩中有受、想、行、識；離色有菩薩摩訶薩，離受、想、行、識有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼處非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處非菩薩摩訶薩；異眼處非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意處非菩薩摩訶薩；非眼處中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意處中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼處，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意處；非離眼處有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意處有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即眼處是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處是菩薩摩訶薩；異眼處是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意處是菩薩摩訶薩；眼處中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意處中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼處，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意處；離眼處有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意處有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即色處非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處非菩薩摩訶薩；異色處非菩薩摩訶薩，異聲、香、味、觸、法處非菩薩摩訶薩；非色處中有菩薩摩訶薩，非聲、香、味、觸、法處中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有色處，非菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法處；非離色處有菩薩摩訶薩，非離聲、香、味、觸、法處有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若色處，若聲、香、味、觸、法處，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即色處是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處是菩薩摩訶薩；異色處是菩薩摩訶薩，異聲、香、味、觸、法處是菩薩摩訶薩；色處中有菩薩摩訶薩，聲、香、味、觸、法處中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有色處，菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法處；離色處有菩薩摩訶薩，離聲、香、味、觸、法處有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼界非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界非菩薩摩訶薩；異眼界非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意界非菩薩摩訶薩；非眼界中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意界中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼界，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意界；非離眼界有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意界有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即眼界是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界是菩薩摩訶薩；異眼界是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意界是菩薩摩訶薩；眼界中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意界中有菩薩摩訶薩；菩薩摩

訶薩中有眼界，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意界；離眼界有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意界有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即色界非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界非菩薩摩訶薩；異色界非菩薩摩訶薩，異聲、香、味、觸、法界非菩薩摩訶薩；非色界中有菩薩摩訶薩，非聲、香、味、觸、法界中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有色界，非菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法界；非離色界有菩薩摩訶薩，非離聲、香、味、觸、法界有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若色界，若聲、香、味、觸、法界，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即色界是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界是菩薩摩訶薩；異色界是菩薩摩訶薩，異聲、香、味、觸、法界是菩薩摩訶薩；色界中有菩薩摩訶薩，聲、香、味、觸、法界中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有色界，菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法界；離色界有菩薩摩訶薩，離聲、香、味、觸、法界有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼識界非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界非菩薩摩訶薩；異眼識界非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意識界非菩薩摩訶薩；非眼識界中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意識界中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼識界，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意識界；非離眼識界有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意識界有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即眼識界是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界是菩薩摩訶薩；異眼識界是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意識界是菩薩摩訶薩；眼識界中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意識界中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼識界，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意識界；離眼識界有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意識界有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼觸非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸非菩薩摩訶薩；異眼觸非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意觸非菩薩摩訶薩；非眼觸中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意觸中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼觸，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸；非離眼觸有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意觸有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即眼觸是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸是菩薩摩訶薩；異

眼觸是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意觸是菩薩摩訶薩；眼觸中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意觸中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼觸，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸；離眼觸有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意觸有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩；異眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩；非眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；非離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩；異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩；眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即地界非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界非菩薩摩訶薩；異地界非菩薩摩訶薩，異水、火、風、空、識界非菩薩摩訶薩；非地界中有菩薩摩訶薩，非水、火、風、空、識界中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有地界，非菩薩摩訶薩中有水、火、風、空、識界；非離地界有菩薩摩訶薩，非離水、火、風、空、識界有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若地界，若水、火、風、空、識界，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即地界是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界是菩薩摩訶薩；異地界是菩薩摩訶薩，異水、火、風、空、識界是菩薩摩訶薩；地界中有菩薩摩訶薩，水、火、風、空、識界中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有地界，菩薩摩訶薩中有水、火、風、空、識界；離地界有菩薩摩訶薩，離水、火、風、空、識界有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即因緣非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣非菩薩摩訶薩；異因緣非菩薩摩訶薩，異等無間緣、所緣緣、增上緣非菩薩摩訶薩；非因緣中有菩薩摩訶薩，非等

無間緣、所緣緣、增上緣中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有因緣，非菩薩摩訶薩中有等無間緣、所緣緣、增上緣；非離因緣有菩薩摩訶薩，非離等無間緣、所緣緣、增上緣有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若因緣，若等無間緣、所緣緣、增上緣，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即因緣是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣是菩薩摩訶薩；異因緣是菩薩摩訶薩，異等無間緣、所緣緣、增上緣是菩薩摩訶薩；因緣中有菩薩摩訶薩，等無間緣、所緣緣、增上緣中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有因緣，菩薩摩訶薩中有等無間緣、所緣緣、增上緣；離因緣有菩薩摩訶薩，離等無間緣、所緣緣、增上緣有菩薩摩訶薩？」「復次，善現！汝觀何義言：即緣所生法非菩薩摩訶薩，異緣所生法非菩薩摩訶薩，非緣所生法中有菩薩摩訶薩，非菩薩摩訶薩中有緣所生法，非離緣所生法有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若緣所生法，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即緣所生法是菩薩摩訶薩，異緣所生法是菩薩摩訶薩，緣所生法中有菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩中有緣所生法，離緣所生法有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即無明非菩薩摩訶薩，即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死非菩薩摩訶薩；異無明非菩薩摩訶薩，異行乃至老死非菩薩摩訶薩；非無明中有菩薩摩訶薩，非行乃至老死中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有無明，非菩薩摩訶薩中有行乃至老死；非離無明有菩薩摩訶薩，非離行乃至老死有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若無明，若行乃至老死，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即無明是菩薩摩訶薩，即行乃至老死是菩薩摩訶薩；異無明是菩薩摩訶薩，異行乃至老死是菩薩摩訶薩；無明中有菩薩摩訶薩，行乃至老死中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有無明，菩薩摩訶薩中有行乃至老死；離無明有菩薩摩訶薩，離行乃至老死有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩；異布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩，異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩；非布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多，非菩薩摩訶薩中有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；非離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩；異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩，異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩；布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多，菩薩摩訶薩中有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩，離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即內空非菩薩摩訶薩，即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非菩薩摩訶薩；異內空非菩薩摩訶薩，異外空乃至無性自性空非菩薩摩訶薩；非內空中有菩薩摩訶薩，非外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有內空，非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空；非離內空有菩薩摩訶薩，非離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若內空，若外空乃至無性自性空，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即內空是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩；異內空是菩薩摩訶薩，異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩；內空中有菩薩摩訶薩，外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有內空，菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空；離內空有菩薩摩訶薩，離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即真如非菩薩摩訶薩，即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非菩薩摩訶薩；異真如非菩薩摩訶薩，異法界乃至不思議界非菩薩摩訶薩；非真如中有菩薩摩訶薩，非法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有真如，非菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界；非離真如有菩薩摩訶薩，非離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若真如，若法界乃至不思議界，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即真如是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩；異真如是菩薩摩訶薩，異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩；真如中有菩薩摩訶薩，法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有真如，菩

薩摩訶薩中有法界乃至不思議界；離真如有菩薩摩訶薩，離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即四念住非菩薩摩訶薩，即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非菩薩摩訶薩；異四念住非菩薩摩訶薩，異四正斷乃至八聖道支非菩薩摩訶薩；非四念住中有菩薩摩訶薩，非四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有四念住，非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支；非離四念住有菩薩摩訶薩，非離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若菩提，若薩埵，若四念住，若四正斷乃至八聖道支，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即四念住是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩；異四念住是菩薩摩訶薩，異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩；四念住中有菩薩摩訶薩，四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有四念住，菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支；離四念住有菩薩摩訶薩，離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第十四

大般若波羅蜜多經卷第十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之五

「復次，善現！汝觀何義言：即苦聖諦非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦非菩薩摩訶薩；異苦聖諦非菩薩摩訶薩，異集、滅、道聖諦非菩薩摩訶薩；非苦聖諦中有菩薩摩訶薩，非集、滅、道聖諦中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有苦聖諦，非菩薩摩訶薩中有集、滅、道聖諦；非離苦聖諦有菩薩摩訶薩，非離集、滅、道聖諦有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即苦聖諦是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦是菩薩摩訶薩；異苦聖諦是菩薩摩訶薩，異集、滅、道聖諦是菩薩摩訶薩；苦聖諦中有菩薩摩訶薩，集、滅、道聖諦中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有苦聖諦，菩薩摩訶薩中有集、滅、道聖諦；離苦聖諦有菩薩摩訶薩，離集、滅、道聖諦有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即四靜慮非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定非菩薩摩訶薩；異四靜慮非菩薩摩訶薩，異四無量、四無色定非菩薩摩訶薩；非四靜慮中有菩薩摩訶薩，非四無量、四無色定中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有四靜慮，非菩薩摩訶薩中有四無量、四無色定；非離四靜慮有菩薩摩訶薩，非離四無量、四無色定有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若四靜慮，若四無量、四無色定，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即四靜慮是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定是菩薩摩訶薩；異四靜慮是菩薩摩訶薩，異四無量、四無色定是菩薩摩訶薩；四靜慮中有菩薩摩訶薩，四無量、四無色定中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有四靜慮，菩薩摩訶薩中有四無量、四無色定；離四靜慮有菩薩摩訶薩，離四無量、四無色定有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即八解脫非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處非菩薩摩訶薩；異八解脫非菩薩摩訶薩，異八勝處、九次第定、十遍處非菩薩摩訶薩；非八解脫中有菩薩摩訶薩，非八勝處、九次第定、十遍處中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有八解脫，非菩薩摩訶薩中有八勝處、九次第定、十遍處；非離八解脫有菩薩摩訶薩，非離八勝處、九次第定、十遍處有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即八解脫是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處是菩薩摩訶薩；異八解脫是菩薩摩訶薩，異八勝處、九次第定、十遍處是菩薩摩訶薩；八解脫中有菩薩摩訶薩，八勝處、九次第定、十遍處中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有八解脫，菩薩摩訶薩中有八勝處、九次第定、十遍處；離八解脫有菩薩摩訶薩，離八勝處、九次第定、十遍處有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即空解脫門非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門非菩薩摩訶薩；異空解脫門非菩薩摩訶薩，異無相、無願解脫門非菩薩摩訶薩；非空解脫門中有菩薩摩訶薩，非無相、無願解脫門中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有空解脫門，非菩薩摩訶薩中有無相、無願解脫門；非離空解脫門有菩薩摩訶薩，非離無相、無願解脫門有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若空解脫門，若無相、無願解脫門，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即空解脫門是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩；異空解脫門是菩薩摩訶薩，異無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩；空解脫門中有菩薩摩訶薩，無相、無願解脫門中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有空解脫門，菩薩摩訶薩中有無相、無願解脫門；離空解脫門有菩薩摩訶薩，離無相、無願解脫門有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即陀羅尼門非菩薩摩訶薩，即三摩地門非菩薩摩訶薩；異陀羅尼門非菩薩摩訶薩，異三摩地門非菩薩摩訶薩；非陀羅尼門中有菩薩摩訶薩，非三摩地門中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門，非菩薩摩訶薩中有三摩地門；非離陀羅尼門有菩薩摩訶薩，非離三摩地門有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若陀羅尼門，若三摩地門，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即陀羅尼門是菩薩摩訶薩，即三摩地門是菩薩摩訶薩；異陀羅尼門是菩薩摩訶薩，異三摩地門是菩薩摩訶薩；陀羅尼門中有菩薩摩訶薩，三摩地門中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有陀羅尼門，菩薩摩訶薩中有三摩地門；離陀羅尼門有菩薩摩訶薩，離三摩地門有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即極喜地非菩薩摩訶薩，即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非菩薩摩訶薩；異極喜地非菩薩摩訶薩，異離垢地乃至法雲地非菩薩摩訶薩；非極喜地中有菩薩摩訶薩，非離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有極喜地，非菩薩摩訶薩中有離

垢地乃至法雲地；非離極喜地有菩薩摩訶薩，非離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若極喜地，若離垢地乃至法雲地，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即極喜地是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩；異極喜地是菩薩摩訶薩，異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩；極喜地中有菩薩摩訶薩，離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有極喜地，菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地；離極喜地有菩薩摩訶薩，離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即五眼非菩薩摩訶薩，即六神通非菩薩摩訶薩；異五眼非菩薩摩訶薩，異六神通非菩薩摩訶薩；非五眼中有菩薩摩訶薩，非六神通中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有五眼，非菩薩摩訶薩中有六神通；非離五眼有菩薩摩訶薩，非離六神通有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若五眼，若六神通，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即五眼是菩薩摩訶薩，即六神通是菩薩摩訶薩；異五眼是菩薩摩訶薩，異六神通是菩薩摩訶薩；五眼中有菩薩摩訶薩，六神通中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有五眼，菩薩摩訶薩中有六神通；離五眼有菩薩摩訶薩，離六神通有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即佛十力非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法非菩薩摩訶薩；異佛十力非菩薩摩訶薩，異四無所畏、四無礙解、十八佛不共法非菩薩摩訶薩；非佛十力中有菩薩摩訶薩，非四無所畏、四無礙解、十八佛不共法中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有佛十力，非菩薩摩訶薩中有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；非離佛十力有菩薩摩訶薩，非離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若佛十力，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即佛十力是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法是菩薩摩訶薩；異佛十力是菩薩摩訶薩，異四無所畏、四無礙解、十八佛不共法是菩薩摩訶薩；佛十力中有菩薩摩訶薩，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有佛十力，菩薩摩訶薩中有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；離佛十力有菩薩摩訶薩，離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即大慈非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨非菩薩摩訶薩；異大慈非菩薩摩訶薩，異大悲、大喜、大

捨非菩薩摩訶薩；非大慈中有菩薩摩訶薩，非大悲、大喜、大捨中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有大慈，非菩薩摩訶薩中有大悲、大喜、大捨；非離大慈有菩薩摩訶薩，非離大悲、大喜、大捨有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若大慈，若大悲、大喜、大捨，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即大慈是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨是菩薩摩訶薩；異大慈是菩薩摩訶薩，異大悲、大喜、大捨是菩薩摩訶薩；大慈中有菩薩摩訶薩，大悲、大喜、大捨中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有大慈，菩薩摩訶薩中有大悲、大喜、大捨；離大慈有菩薩摩訶薩，離大悲、大喜、大捨有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即三十二大士相非菩薩摩訶薩，即八十隨好非菩薩摩訶薩；異三十二大士相非菩薩摩訶薩，異八十隨好非菩薩摩訶薩；非三十二大士相中有菩薩摩訶薩，非八十隨好中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有三十二大士相，非菩薩摩訶薩中有八十隨好；非離三十二大士相有菩薩摩訶薩，非離八十隨好有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若三十二大士相，若八十隨好，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即三十二大士相是菩薩摩訶薩，即八十隨好是菩薩摩訶薩；異三十二大士相是菩薩摩訶薩，異八十隨好是菩薩摩訶薩；三十二大士相中有菩薩摩訶薩，八十隨好中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有三十二大士相，菩薩摩訶薩中有八十隨好；離三十二大士相有菩薩摩訶薩，離八十隨好有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即無忘失法非菩薩摩訶薩，即恒住捨性非菩薩摩訶薩；異無忘失法非菩薩摩訶薩，異恒住捨性非菩薩摩訶薩；非無忘失法中有菩薩摩訶薩，非恒住捨性中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有無忘失法，非菩薩摩訶薩中有恒住捨性；非離無忘失法有菩薩摩訶薩，非離恒住捨性有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若無忘失法，若恒住捨性，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即無忘失法是菩薩摩訶薩，即恒住捨性是菩薩摩訶薩；異無忘失法是菩薩摩訶薩，異恒住捨性是菩薩摩訶薩；無忘失法中有菩薩摩訶薩，恒住捨性中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有無忘失法，菩薩摩訶薩中有恒住捨性；離無忘失法有菩薩摩訶薩，離恒住捨性有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即一切智非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智非菩薩摩訶薩；異一切智非菩薩摩訶薩，異道相智、一切

相智非菩薩摩訶薩；非一切智中有菩薩摩訶薩，非道相智、一切相智中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有一切智，非菩薩摩訶薩中有道相智、一切相智；非離一切智有菩薩摩訶薩，非離道相智、一切相智有菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若菩提，若薩埵，若一切智，若道相智、一切相智，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言：即一切智是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智是菩薩摩訶薩；異一切智是菩薩摩訶薩，異道相智、一切相智是菩薩摩訶薩；一切智中有菩薩摩訶薩，道相智、一切相智中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有一切智，菩薩摩訶薩中有道相智、一切相智；離一切智有菩薩摩訶薩，離道相智、一切相智有菩薩摩訶薩？

「世尊！菩提、薩埵及色等法既不可得，而言即色等法是菩薩摩訶薩，或異色等是菩薩摩訶薩，或色等法中有菩薩摩訶薩，或菩薩摩訶薩中有色等法，或離色等法有菩薩摩訶薩者，無有是處。」

佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！色等法不可得故，菩薩摩訶薩亦不可得，菩薩摩訶薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是學。

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異色真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異受、想、行、識真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色真如中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識真如中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有色真如不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有受、想、行、識真如不？」

「不也！世尊！」

「離色真如有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離受、想、行、識真如有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼處真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意處真如不？」
「不也！世尊！」
「離眼處真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意處真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異色處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異聲、香、味、觸、法處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有色處真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法處真如不？」

「不也！世尊！」
「離色處真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離聲、香、味、觸、法處真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意界真如是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「眼界真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意界真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼界真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意界真如不？」
「不也！世尊！」
「離眼界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異色界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異聲、香、味、觸、法界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法界真如中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有色界真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法界真如不？」
「不也！世尊！」
「離色界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離聲、香、味、觸、法界真如有菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼識界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界真如是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「異眼識界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意識界真如是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「眼識界真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意識界真如中有菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼識界真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意識界真如不？
「不也！世尊！」
「離眼識界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意識界真如有菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼觸真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼觸真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意觸真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「眼觸真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意觸真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼觸真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸真如不？」
「不也！世尊！」
「離眼觸真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意觸真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如不？」
「不也！世尊！」
「離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即地界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「異地界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異水、火、風、空、識界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有地界真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有水、火、風、空、識界真如不？」
「不也！世尊！」
「離地界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離水、火、風、空、識界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即因緣真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異因緣真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異等無間緣、所緣緣、增上緣真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「因緣真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「等無間緣、所緣緣、增上緣真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有因緣真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有等無間緣、所緣緣、增上緣真如不？」
「不也！世尊！」
「離因緣真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離等無間緣、所緣緣、增上緣真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即緣所生法真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異緣所生法真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「緣所生法真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有緣所生法真如不？」
「不也！世尊！」
「離緣所生法真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即無明真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異無明真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異行乃至老死真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有無明真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有行乃至老死真如不？」
「不也！世尊！」
「離無明真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「異布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如不？」
「不也！世尊！」
「離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即內空真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異內空真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異外空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「內空真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有內空真如不？」

「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如不？」
「不也！世尊！」
「離內空真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即四念住真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四念住真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四念住真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四念住真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如不？」
「不也！世尊！」
「離四念住真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異集、滅、道聖諦真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「集、滅、道聖諦真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有集、滅、道聖諦真如不？」
「不也！世尊！」
「離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離集、滅、道聖諦真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即四靜慮真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四靜慮真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異四無量、四無色定真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四靜慮真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「四無量、四無色定真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四靜慮真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有四無量、四無色定真如不？」
「不也！世尊！」
「離四靜慮真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離四無量、四無色定真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即八解脫真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「異八解脫真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異八勝處、九次第定、十遍處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「八解脫真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「八勝處、九次第定、十遍處真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有八解脫真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有八勝處、九次第定、十遍處真如不？」
「不也！世尊！」
「離八解脫真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離八勝處、九次第定、十遍處真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即空解脫門真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異空解脫門真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異無相、無願解脫門真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「空解脫門真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無相、無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有空解脫門真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有無相、無願解脫門真如不？」
「不也！世尊！」
「離空解脫門真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離無相、無願解脫門真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異三摩地門真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「陀羅尼門真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「三摩地門真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有三摩地門真如不？」
「不也！世尊！」
「離陀羅尼門真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離三摩地門真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即極喜地真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異極喜地真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異離垢地乃至法雲地真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「極喜地真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有極喜地真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如不？」

「不也！世尊！」
「離極喜地真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即五眼真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異五眼真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異六神通真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「五眼真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「六神通真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有五眼真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有六神通真如不？」
「不也！世尊！」
「離五眼真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離六神通真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第十五

大般若波羅蜜多經卷第十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之六

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即佛十力真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異佛十力真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「佛十力真如中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有佛十力真如不？」

「不也！世尊！」

「菩薩摩訶薩中有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如不？」

「不也！世尊！」

「離佛十力真如有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即大慈真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大捨真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異大慈真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「異大悲、大喜、大捨真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「大慈真如中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「大悲、大喜、大捨真如中有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有大慈真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有大悲、大喜、大捨真如不？」
「不也！世尊！」
「離大慈真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離大悲、大喜、大捨真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即三十二大士相真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異八十隨好真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「八十隨好真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有八十隨好真如不？」
「不也！世尊！」
「離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離八十隨好真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異無忘失法真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「無忘失法真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有無忘失法真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如不？」
「不也！世尊！」
「離無忘失法真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離恒住捨性真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即一切智真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異一切智真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「異道相智、一切相智真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「一切智真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「道相智、一切相智真如中有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有一切智真如不？」
「不也！世尊！」
「菩薩摩訶薩中有道相智、一切相智真如不？」
「不也！世尊！」
「離一切智真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離道相智、一切相智真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
爾時，佛告具壽善現：「汝觀何義言：即色真如非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識真如非菩薩摩訶薩；異色真如非菩薩摩訶薩，異受、想、行、識真如非菩薩摩訶薩；非色真如中有菩薩摩訶薩，非受、想、行、識真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有色真如，

非菩薩摩訶薩中有受、想、行、識真如；非離色真如有菩薩摩訶薩，非離受、想、行、識真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若色，若受、想、行、識，尚畢竟不可得，性非有故，況有色真如及受、想、行、識真如！此真如既非有，如何可言：即色真如是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識真如是菩薩摩訶薩；異色真如是菩薩摩訶薩，異受、想、行、識真如是菩薩摩訶薩；色真如中有菩薩摩訶薩，受、想、行、識真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有色真如，菩薩摩訶薩中有受、想、行、識真如；離色真如有菩薩摩訶薩，離受、想、行、識真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼處真如非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處真如非菩薩摩訶薩；異眼處真如非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意處真如非菩薩摩訶薩；非眼處真如中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意處真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼處真如，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意處真如；非離眼處真如有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意處真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處真如及耳、鼻、舌、身、意處真如！此真如既非有，如何可言：即眼處真如是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處真如是菩薩摩訶薩；異眼處真如是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意處真如是菩薩摩訶薩；眼處真如中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意處真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼處真如，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意處真如；離眼處真如有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意處真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即色處真如非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處真如非菩薩摩訶薩；異色處真如非菩薩摩訶薩，異聲、香、味、觸、法處真如非菩薩摩訶薩；非色處真如中有菩薩摩訶薩，非聲、香、味、觸、法處真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有色處真如，非菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法處真如；非離色處真如有菩薩摩訶薩，非離聲、香、味、觸、法處真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若色處，若聲、香、味、觸、法處，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處真如及聲、香、味、觸、法處真如！此真如既非有，如何可言：即色處真如是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處真如是菩薩摩訶薩；異色處真如是菩薩摩訶薩，異聲、香、味、觸、法處真如是菩薩摩訶薩；色處真如中有菩薩摩

訶薩，聲、香、味、觸、法處真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有色處真如，菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法處真如；離色處真如有菩薩摩訶薩，離聲、香、味、觸、法處真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼界真如非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界真如非菩薩摩訶薩；異眼界真如非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意界真如非菩薩摩訶薩；非眼界真如中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意界真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼界真如，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意界真如；非離眼界真如有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意界真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界真如及耳、鼻、舌、身、意界真如！此真如既非有，如何可言：即眼界真如是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界真如是菩薩摩訶薩；異眼界真如是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意界真如是菩薩摩訶薩；眼界真如中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意界真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼界真如，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意界真如；離眼界真如有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意界真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即色界真如非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界真如非菩薩摩訶薩；異色界真如非菩薩摩訶薩，異聲、香、味、觸、法界真如非菩薩摩訶薩；非色界真如中有菩薩摩訶薩，非聲、香、味、觸、法界真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有色界真如，非菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法界真如；非離色界真如有菩薩摩訶薩，非離聲、香、味、觸、法界真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若色界，若聲、香、味、觸、法界，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界真如及聲、香、味、觸、法界真如！此真如既非有，如何可言：即色界真如是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界真如是菩薩摩訶薩；異色界真如是菩薩摩訶薩，異聲、香、味、觸、法界真如是菩薩摩訶薩；色界真如中有菩薩摩訶薩，聲、香、味、觸、法界真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有色界真如，菩薩摩訶薩中有聲、香、味、觸、法界真如；離色界真如有菩薩摩訶薩，離聲、香、味、觸、法界真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼識界真如非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界真如非菩薩摩訶薩；異眼識界真如非菩薩摩訶

薩，異耳、鼻、舌、身、意識界真如非菩薩摩訶薩；非眼識界真如中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意識界真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼識界真如，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意識界真如；非離眼識界真如有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意識界真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界真如及耳、鼻、舌、身、意識界真如！此真如既非有，如何可言：即眼識界真如是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界真如是菩薩摩訶薩；異眼識界真如是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意識界真如是菩薩摩訶薩；眼識界真如中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意識界真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼識界真如，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意識界真如；離眼識界真如有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意識界真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼觸真如非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸真如非菩薩摩訶薩；異眼觸真如非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意觸真如非菩薩摩訶薩；非眼觸真如中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意觸真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼觸真如，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸真如；非離眼觸真如有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意觸真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸真如及耳、鼻、舌、身、意觸真如！此真如既非有，如何可言：即眼觸真如是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸真如是菩薩摩訶薩；異眼觸真如是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意觸真如是菩薩摩訶薩；眼觸真如中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意觸真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼觸真如，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸真如；離眼觸真如有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意觸真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩；異眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩；非眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如，非菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如；非離眼觸為緣所生諸受

真如有菩薩摩訶薩，非離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現白言：「世尊！若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受真如，及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如！此真如既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩；異眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩，異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩；眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如，菩薩摩訶薩中有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如；離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩，離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即地界真如非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界真如非菩薩摩訶薩；異地界真如非菩薩摩訶薩，異水、火、風、空、識界真如非菩薩摩訶薩；非地界真如中有菩薩摩訶薩，非水、火、風、空、識界真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有地界真如，非菩薩摩訶薩中有水、火、風、空、識界真如；非離地界真如有菩薩摩訶薩，非離水、火、風、空、識界真如有菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現白言：「世尊！若地界，若水、火、風、空、識界，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界真如及水、火、風、空、識界真如！此真如既非有，如何可言：即地界真如是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界真如是菩薩摩訶薩；異地界真如是菩薩摩訶薩，異水、火、風、空、識界真如是菩薩摩訶薩；地界真如中有菩薩摩訶薩，水、火、風、空、識界真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有地界真如，菩薩摩訶薩中有水、火、風、空、識界真如；離地界真如有菩薩摩訶薩，離水、火、風、空、識界真如有菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即因緣真如非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣真如非菩薩摩訶薩；異因緣真如非菩薩摩訶薩，異等無間緣、所緣緣、增上緣真如非菩薩摩訶薩；非因緣真如中有菩薩摩訶薩，非等無間緣、所緣緣、增上緣真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有因緣真如，非菩薩摩訶薩中有等無間緣、所緣緣、增上緣真如；非離因緣真如有菩薩摩訶薩，非離等無間緣、所緣緣、增上緣真如有菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現白言：「世尊！若因緣，若等無間緣、所緣緣、增上緣，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣真如及等無間緣、所緣緣、增

上緣真如！此真如既非有，如何可言：即因緣真如是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣真如是菩薩摩訶薩；異因緣真如是菩薩摩訶薩，異等無間緣、所緣緣、增上緣真如是菩薩摩訶薩；因緣真如中有菩薩摩訶薩，等無間緣、所緣緣、增上緣真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有因緣真如，菩薩摩訶薩中有等無間緣、所緣緣、增上緣真如；離因緣真如有菩薩摩訶薩，離等無間緣、所緣緣、增上緣真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即緣所生法真如非菩薩摩訶薩，異緣所生法真如非菩薩摩訶薩，非緣所生法真如中有菩薩摩訶薩，非菩薩摩訶薩中有緣所生法真如，非離緣所生法真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！緣所生法，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法真如！此真如既非有，如何可言：即緣所生法真如是菩薩摩訶薩，異緣所生法真如是菩薩摩訶薩，緣所生法真如中有菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩中有緣所生法真如，離緣所生法真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即無明真如非菩薩摩訶薩，即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如非菩薩摩訶薩；異無明真如非菩薩摩訶薩，異行乃至老死真如非菩薩摩訶薩；非無明真如中有菩薩摩訶薩，非行乃至老死真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有無明真如，非菩薩摩訶薩中有行乃至老死真如；非離無明真如有菩薩摩訶薩，非離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若無明，若行乃至老死，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明真如及行乃至老死真如！此真如既非有，如何可言：即無明真如是菩薩摩訶薩，即行乃至老死真如是菩薩摩訶薩；異無明真如是菩薩摩訶薩，異行乃至老死真如是菩薩摩訶薩；無明真如中有菩薩摩訶薩，行乃至老死真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有無明真如，菩薩摩訶薩中有行乃至老死真如；離無明真如有菩薩摩訶薩，離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩；異布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩，異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩；非布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如，非菩薩摩訶薩中有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如；非離布施波羅蜜多真

如有菩薩摩訶薩，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現白言：「世尊！若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多真如及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如！此真如既非有，如何可言：即布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩；異布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩，異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩；布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如，菩薩摩訶薩中有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如；離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩，離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即內空真如非菩薩摩訶薩，即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如非菩薩摩訶薩；異內空真如非菩薩摩訶薩，異外空乃至無性自性空真如非菩薩摩訶薩；非內空真如中有菩薩摩訶薩，非外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有內空真如，非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如；非離內空真如有菩薩摩訶薩，非離外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現白言：「世尊！若內空，若外空乃至無性自性空，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空真如及外空乃至無性自性空真如！此真如既非有，如何可言：即內空真如是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩；異內空真如是菩薩摩訶薩，異外空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩；內空真如中有菩薩摩訶薩，外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有內空真如，菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如；離內空真如有菩薩摩訶薩，離外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即四念住真如非菩薩摩訶薩，即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如非菩薩摩訶薩；異四念住真如非菩薩摩訶薩，異四正斷乃至八聖道支真如非菩薩摩訶薩；非四念住真如中有菩薩摩訶薩，非四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有四念住真如，非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如；非離四念住真如有菩薩摩訶薩，非離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若四念住，若四正斷乃至八聖道支，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住真如及四正斷乃至八聖道支真如！此真如既非有，如何可言：即四念住真如是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩；異四念住真如是菩薩摩訶薩，異四正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩；四念住真如中有菩薩摩訶薩，四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有四念住真如，菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如；離四念住真如有菩薩摩訶薩，離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即苦聖諦真如非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦真如非菩薩摩訶薩；異苦聖諦真如非菩薩摩訶薩，異集、滅、道聖諦真如非菩薩摩訶薩；非苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩，非集、滅、道聖諦真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如，非菩薩摩訶薩中有集、滅、道聖諦真如；非離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩，非離集、滅、道聖諦真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦真如及集、滅、道聖諦真如！此真如既非有，如何可言：即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦真如是菩薩摩訶薩；異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩，異集、滅、道聖諦真如是菩薩摩訶薩；苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩，集、滅、道聖諦真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如，菩薩摩訶薩中有集、滅、道聖諦真如；離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩，離集、滅、道聖諦真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即四靜慮真如非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定真如非菩薩摩訶薩；異四靜慮真如非菩薩摩訶薩，異四無量、四無色定真如非菩薩摩訶薩；非四靜慮真如中有菩薩摩訶薩，非四無量、四無色定真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有四靜慮真如，非菩薩摩訶薩中有四無量、四無色定真如；非離四靜慮真如有菩薩摩訶薩，非離四無量、四無色定真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若四靜慮，若四無量、四無色定，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮真如及四無量、四無色定真如！此真如既非有，如何可言：即四靜慮真如是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定真如是菩薩摩訶薩；異四靜慮真如是菩薩摩訶薩，異四無量、四無色定真如是菩薩摩訶薩；四靜慮真如中有菩薩摩訶薩，四無量、四無色定真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有四靜慮真如，菩薩摩訶薩中有四無量、四無色定真如；離四靜慮真如有菩薩摩訶薩，離四無量、四無色定真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即八解脫真如非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處真如非菩薩摩訶薩；異八解脫真如非菩薩摩訶薩，異八勝處、九次第定、十遍處真如非菩薩摩訶薩；非八解脫真如中有菩薩摩訶薩，非八勝處、九次第定、十遍處真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有八解脫真如，非菩薩摩訶薩中有八勝處、九次第定、十遍處真如；非離八解脫真如有菩薩摩訶薩，非離八勝處、九次第定、十遍處真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫真如及八勝處、九次第定、十遍處真如！此真如既非有，如何可言：即八解脫真如是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處真如是菩薩摩訶薩；異八解脫真如是菩薩摩訶薩，異八勝處、九次第定、十遍處真如是菩薩摩訶薩；八解脫真如中有菩薩摩訶薩，八勝處、九次第定、十遍處真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有八解脫真如，菩薩摩訶薩中有八勝處、九次第定、十遍處真如；離八解脫真如有菩薩摩訶薩，離八勝處、九次第定、十遍處真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即空解脫門真如非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門真如非菩薩摩訶薩；異空解脫門真如非菩薩摩訶薩，異無相、無願解脫門真如非菩薩摩訶薩；非空解脫門真如中有菩薩摩訶薩，非無相、無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有空解脫門真如，非菩薩摩訶薩中有無相、無願解脫門真如；非離空解脫門真如有菩薩摩訶薩，非離無相、無願解脫門真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若空解脫門，若無相、無願解脫門，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門真如及無相、無願解脫門真如！此真如既非有，如何可言：即空解脫門真如是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門真如是菩薩摩訶薩；異空解脫門真如是菩薩摩訶薩，異無相、無願解脫門真如是菩薩摩訶薩；空解脫門真如中有菩薩摩訶薩，無相、無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有空解脫門真如，菩薩摩訶薩中有無相、無願解脫門真如；離空解脫門真如有菩薩摩訶薩，離無相、無願解脫門真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即陀羅尼門真如非菩薩摩訶薩，即三摩地門真如非菩薩摩訶薩；異陀羅尼門真如非菩薩摩訶薩，異三摩地門真如非菩薩摩訶薩；非陀羅尼門真如中有菩薩摩訶薩，非三摩地門真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真如，非菩薩摩訶薩中有三摩地門真如；非離陀羅尼門真如有菩薩摩訶薩，非離三摩地門真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若陀羅尼門，若三摩地門，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門真如及三摩地門真如！此真如既非有，如何可言：即陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩，即三摩地門真如是菩薩摩訶薩；異陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩，異三摩地門真如是菩薩摩訶薩；陀羅尼門真如中有菩薩摩訶薩，三摩地門真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真如，菩薩摩訶薩中有三摩地門真如；離陀羅尼門真如有菩薩摩訶薩，離三摩地門真如有菩薩摩訶薩？」

大般若波羅蜜多經卷第十六

大般若波羅蜜多經卷第十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之七

「復次，善現！汝觀何義言：即極喜地真如非菩薩摩訶薩，即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如非菩薩摩訶薩；異極喜地真如非菩薩摩訶薩，異離垢地乃至法雲地真如非菩薩摩訶薩；非極喜地真如中有菩薩摩訶薩，非離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有極喜地真如，非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如；非離極喜地真如有菩薩摩訶薩，非離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若極喜地，若離垢地乃至法雲地，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地真如及離垢地乃至法雲地真如！此真如既非有，如何可言：即極喜地真如是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地真如是菩薩摩訶薩；異極喜地真如是菩薩摩訶薩，異離垢地乃至法雲地真如是菩薩摩訶薩；極喜地真如中有菩薩摩訶薩，離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有極喜地真如，菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如；離極喜地真如有菩薩摩訶薩，離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即五眼真如非菩薩摩訶薩，即六神通真如非菩薩摩訶薩；異五眼真如非菩薩摩訶薩，異六神通真如非菩薩摩訶薩；非五眼真如中有菩薩摩訶薩，非六神通真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有五眼真如，非菩薩摩訶薩中有六神通真如；非離五眼真如有菩薩摩訶薩，非離六神通真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若五眼，若六神通，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼真如及六神通真如！此真如既非有，如何可言：即五眼真如是菩薩摩訶薩，即六神通真如是菩薩摩訶薩；異五眼真如是菩薩摩訶薩，異六神通真如是菩薩摩訶薩；五眼真如中有菩薩摩訶薩，六神通真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有五眼真如，菩薩摩訶薩中有六神通真如；離五眼真如有菩薩摩訶薩，離六神通真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即佛十力真如非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如非菩薩摩訶薩；異佛十力真如非菩薩摩訶薩，異四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如非菩薩摩訶薩；非佛十力真如中有菩薩摩訶薩，非四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有佛十力真如，非菩薩摩訶薩中有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如；非離佛十力真如有菩薩摩訶薩，非離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若佛十力，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力真如，及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如！此真如既非有，如何可言：即佛十力真如是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩；異佛十力真如是菩薩摩訶薩，異四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩；佛十力真如中有菩薩摩訶薩，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有佛十力真如，菩薩摩訶薩中有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如；離佛十力真如有菩薩摩訶薩，離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即大慈真如非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨真如非菩薩摩訶薩；異大慈真如非菩薩摩訶薩，異大悲、大喜、大捨真如非菩薩摩訶薩；非大慈真如中有菩薩摩訶薩，非大悲、大喜、大捨真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有大慈真如，非菩薩摩訶薩中有大悲、大喜、大捨真如；非離大慈真如有菩薩摩訶薩，非離大悲、大喜、大捨真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若大慈，若大悲、大喜、大捨，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈真如及大悲、大喜、大捨真如！此真如既非有，如何可言：即大慈真如是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨真如是菩薩摩訶薩；異大慈真如是菩薩摩訶薩，異大悲、大喜、大捨真如是菩薩摩訶薩；大慈真如中有菩薩摩訶薩，大悲、大喜、大捨真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有大慈真如，菩薩摩訶薩中有大悲、大喜、大捨真如；離大慈真如有菩薩摩訶薩，離大悲、大喜、大捨真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即三十二大士相真如非菩薩摩訶薩，即八十隨好真如非菩薩摩訶薩；異三十二大士相真如非菩薩摩訶薩，異八十隨好真如非菩薩摩訶薩；非三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩，非八十隨好真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如，非菩薩摩訶薩中有八十隨好真如；非離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩，非離八十隨好真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若三十二大士相，若八十隨好，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相真如及八十隨好真如！此真如既非有，如何可言：即三十二大士相真如是菩薩摩訶薩，即八十隨好真如是菩薩摩訶薩；異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩，異八十

隨好真如是菩薩摩訶薩；三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩，八十隨好真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如，菩薩摩訶薩中有八十隨好真如；離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩，離八十隨好真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即無忘失法真如非菩薩摩訶薩，即恒住捨性真如非菩薩摩訶薩；異無忘失法真如非菩薩摩訶薩，異恒住捨性真如非菩薩摩訶薩；非無忘失法真如中有菩薩摩訶薩，非恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有無忘失法真如，非菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如；非離無忘失法真如有菩薩摩訶薩，非離恒住捨性真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若無忘失法，若恒住捨性，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法真如及恒住捨性真如！此真如既非有，如何可言：即無忘失法真如是菩薩摩訶薩，即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩；異無忘失法真如是菩薩摩訶薩，異恒住捨性真如是菩薩摩訶薩；無忘失法真如中有菩薩摩訶薩，恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有無忘失法真如，菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如；離無忘失法真如有菩薩摩訶薩，離恒住捨性真如有菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即一切智真如非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智真如非菩薩摩訶薩；異一切智真如非菩薩摩訶薩，異道相智、一切相智真如非菩薩摩訶薩；非一切智真如中有菩薩摩訶薩，非道相智、一切相智真如中有菩薩摩訶薩；非菩薩摩訶薩中有一切智真如，非菩薩摩訶薩中有道相智、一切相智真如；非離一切智真如有菩薩摩訶薩，非離道相智、一切相智真如有菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現白言：「世尊！若一切智，若道相智、一切相智，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智真如，及道相智、一切相智真如！此真如既非有，如何可言：即一切智真如是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智真如是菩薩摩訶薩；異一切智真如是菩薩摩訶薩，異道相智、一切相智真如是菩薩摩訶薩；一切智真如中有菩薩摩訶薩，道相智、一切相智真如中有菩薩摩訶薩；菩薩摩訶薩中有一切智真如，菩薩摩訶薩中有道相智、一切相智真如；離一切智真如有菩薩摩訶薩，離道相智、一切相智真如有菩薩摩訶薩？

「世尊！色等法及真如既不可得，而言即色等法真如是菩薩摩訶薩，或異色等法真如是菩薩摩訶薩，或色等法真如中有菩薩摩訶薩，或菩薩摩訶薩中有色等法真如，或離色等法真如有菩薩摩訶薩者，無有是處。」

佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！色等法不可得故，色等法真如亦不可得，法及真如不可得故，菩薩摩訶薩亦不可得，菩薩摩訶薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是學。

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即色常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即色無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即色樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即色苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即色我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即色無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即色淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即色不淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即受、想、行、識不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識遠離增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即色不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色有罪增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即受、想、行、識有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」
「即色在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼處增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處常增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處樂增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」

「即眼處苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處苦增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處我增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意處有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即眼處生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處生增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處滅增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼處非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意處出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色處增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處常增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處樂增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處苦增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處我增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處空增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即色處有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處生增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處滅增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色處非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處無罪增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處在內增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即色處在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第十七

大般若波羅蜜多經卷第十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之八

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼界增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即眼界常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界常增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即眼界無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即眼界樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界樂增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即眼界苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界苦增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即眼界我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界我增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即眼界無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即眼界淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界淨增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界生增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界滅增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼界善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即眼界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意界不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界常增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界樂增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」
「即色界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界苦增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界我增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界有願增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即色界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界生增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界滅增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即色界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界出世間增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法界不可得增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼識界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼識界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即眼識界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即眼識界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意識界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼識界不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意識界不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼觸增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼觸常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸常增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼觸無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸樂增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼觸苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸苦增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」
「即眼觸我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸我增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼觸無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼觸不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸生增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」
「即眼觸滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸滅增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼觸善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即眼觸非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸雜染增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即眼觸為緣所生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第十八

大般若波羅蜜多經卷第十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之九

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即地界增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即地界常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界常增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即地界無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即地界樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界樂增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即地界苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界苦增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即地界我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界我增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即地界無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即地界淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界淨增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即地界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即地界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界生增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即地界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界滅增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即地界善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即地界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即地界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即水、火、風、空、識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即因緣增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即因緣苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣有願增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣無漏增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即因緣生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣出世間增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即因緣不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即等無間緣、所緣緣、增上緣不可得增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即緣所生法增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即緣所生法不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即緣所生法在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即緣所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即無明增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即無明不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即行乃至老死善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行乃至老死不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即布施波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即布施波羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即布施波羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第十九

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即內空增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即內空常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至無性自性空常增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即內空無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至無性自性空無常增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即內空樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至無性自性空樂增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即內空苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至無性自性空苦增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即內空我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至無性自性空我增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即內空無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至無性自性空無我增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即內空淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空不淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空不空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空有相增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空無相增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空無願增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即內空遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空有為增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空無為增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空有漏增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空隱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空隱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空顯增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空非善增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空非善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空有罪增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空雜染增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空清淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即內空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空在外增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即內空可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即內空不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即外空乃至無性自性空不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即真如增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即真如樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如無相增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即真如遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即真如有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界有漏增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即真如無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如隱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界隱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如顯增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界顯增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即真如無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即真如世間增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即真如雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即真如屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即真如在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即真如在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即真如可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界可得增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即真如不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界乃至不思議界不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即四念住增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支無常增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支無我增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支不淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支有相增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支有願增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住遠離增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支有為增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支無為增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支有漏增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支無漏增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」
「即四念住有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支有罪增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支雜染增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支在外增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四念住可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四念住不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四正斷乃至八聖道支不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即集、滅、道聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即苦聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即集、滅、道聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即苦聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即集、滅、道聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即苦聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即集、滅、道聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即四靜慮增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定不淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即四靜慮空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四靜慮不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四靜慮有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定有罪增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即四靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四靜慮世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四靜慮雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四靜慮屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四靜慮在內增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即四靜慮可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四靜慮不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無量、四無色定不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第二十

大般若波羅蜜多經卷第二十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十一

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即八解脫增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八解脫常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八解脫無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八解脫樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八解脫苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八解脫我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八解脫淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即八解脫不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即八解脫有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即八勝處、九次第定、十遍處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八解脫不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八勝處、九次第定、十遍處不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即空解脫門增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即空解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即空解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即空解脫門有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即空解脫門生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即空解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即空解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即空解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即空解脫門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即空解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即空解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即空解脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無相、無願解脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即陀羅尼門空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即三摩地門不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即陀羅尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即三摩地門在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即陀羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三摩地門不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即極喜地增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即離垢地乃至法雲地苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即極喜地無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即極喜地遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即極喜地不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即極喜地有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即離垢地乃至法雲地生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即極喜地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即極喜地世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」

「即極喜地雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即極喜地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即極喜地可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即極喜地不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即離垢地乃至法雲地不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即五眼增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即六神通增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通空增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即五眼不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼有為增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即六神通有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通無罪增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即五眼有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼在外增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即六神通在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即五眼不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即六神通不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第二十一

大般若波羅蜜多經卷第二十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十二

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即佛十力增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即佛十力無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即佛十力有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即佛十力不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即大慈增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨有相增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即大慈無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即大慈有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈有漏增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即大慈無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」
「即大慈世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即大慈雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即大慈屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即大慈在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即大慈可得增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大慈不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即大悲、大喜、大捨不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即八十隨好淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即三十二大士相遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即八十隨好非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即三十二大士相屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即三十二大士相不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即八十隨好不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即無忘失法增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即恒住捨性樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即無忘失法有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法無漏增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即恒住捨性無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性世間增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即無忘失法出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即恒住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無忘失法不可得增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即恒住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即一切智增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切智遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即一切智不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切智有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切智世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切智雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」

「即一切智在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切智可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切智不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即道相智、一切相智不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第二十二

大般若波羅蜜多經卷第二十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十三

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即預流果增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即預流果常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果常增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即預流果無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果樂增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即預流果苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果苦增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即預流果我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果我增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即預流果無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即預流果淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶薩不？

「不也！世尊！」

「即預流果不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即預流果不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果生增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即預流果滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果滅增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即預流果善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果善增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即預流果非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即預流果有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即一來、不還、阿羅漢果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即預流果不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一來、不還、阿羅漢果不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即獨覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即獨覺菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即諸佛無上正等菩提常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即一切菩薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提有為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「即諸佛無上正等菩提無為增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提無漏增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提非善增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」

「即一切菩薩摩訶薩行無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提世間增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提在內增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提在外增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」

「即諸佛無上正等菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提可得增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即一切菩薩摩訶薩行不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「即諸佛無上正等菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
爾時，佛告具壽善現：「汝觀何義言：即色增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若色，若受、想、行、識，尚畢竟不可得，性非有故，況有色增語及受、想、行、識增語！此增語既非有，如何可言：即色增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色常無常，若受、想、行、識常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有色常無常增語及受、想、行、識常無常增語！此增語既非有，如何可言：即色若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色樂苦，若受、想、行、識樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有色樂苦增語及受、想、行、識樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即色若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色我無我，若受、想、行、識我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有色我無我增語及受、想、行、識我無我增語！此增語既非有，如何可言：即色若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色淨不淨，若受、想、行、識淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有色淨不淨增語及受、想、行、識淨不淨增語！此增

語既非有，如何可言：即色若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色空不空，若受、想、行、識空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有色空不空增語及受、想、行、識空不空增語！此增語既非有，如何可言：即色若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色有相無相，若受、想、行、識有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有色有相無相增語及受、想、行、識有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即色若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色有願無願，若受、想、行、識有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有色有願無願增語及受、想、行、識有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即色若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色寂靜不寂靜，若受、想、行、識寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有色寂靜不寂靜增語及受、想、行、識寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即色若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色遠離不遠離，若受、想、行、識遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有色遠離不遠離增語及受、想、行、識遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即色若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色有為無為，若受、想、行、識有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有色有為無為增語及受、想、行、識有為無為增

語！此增語既非有，如何可言：即色若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色有漏無漏，若受、想、行、識有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有色有漏無漏增語及受、想、行、識有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即色若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色生滅，若受、想、行、識生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有色生滅增語及受、想、行、識生滅增語！此增語既非有，如何可言：即色若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色善非善，若受、想、行、識善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有色善非善增語及受、想、行、識善非善增語！此增語既非有，如何可言：即色若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色有罪無罪，若受、想、行、識有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有色有罪無罪增語及受、想、行、識有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即色若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色有煩惱無煩惱，若受、想、行、識有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有色有煩惱無煩惱增語及受、想、行、識有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色世間出世間，若受、想、行、識世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有色世間出世間增語及受、想、行、識世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即色若世間若出世間增語

是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色雜染清淨，若受、想、行、識雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有色雜染清淨增語及受、想、行、識雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即色若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色屬生死屬涅槃，若受、想、行、識屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有色屬生死屬涅槃增語及受、想、行、識屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即色若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色在內在外在兩間，若受、想、行、識在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有色在內在外在兩間增語及受、想、行、識在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即色若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色可得不可得，若受、想、行、識可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有色可得不可得增語及受、想、行、識可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即色若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即受、想、行、識若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第二十三

大般若波羅蜜多經卷第二十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十四

「復次，善現！汝觀何義言：即眼處增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處增語及耳、鼻、舌、身、意處增語！此增語既非有，如何可言：即眼處增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼處若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處常無常，若耳、鼻、舌、身、意處常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處常無常增語及耳、鼻、舌、身、意處常無常增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處樂苦，若耳、鼻、舌、身、意處樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處樂苦增語及耳、鼻、舌、身、意處樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼處若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處我無我，若耳、鼻、舌、身、意處我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處我無我增語及耳、鼻、舌、身、意處我無我增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處淨不淨，若耳、鼻、舌、身、意處淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意處淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼處若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處空不空，若耳、鼻、舌、身、意處空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處空不空增語及耳、鼻、舌、身、意處空不空增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若空若不空增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處有相無相，若耳、鼻、舌、身、意處有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處有相無相增語及耳、鼻、舌、身、意處有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處有願無願，若耳、鼻、舌、身、意處有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處有願無願增語及耳、鼻、舌、身、意處有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處寂靜不寂靜，若耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處寂靜不寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處遠離不遠離，若耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處遠離不遠離增語及耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處有為無為，若耳、鼻、舌、身、意處有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處有為無為增語及耳、鼻、舌、身、意處有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處有漏無漏，若耳、鼻、舌、身、意處有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處有漏無漏增語及耳、鼻、舌、身、意處有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼處若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處生滅，若耳、鼻、舌、身、意處生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處生滅增語及耳、鼻、舌、身、意處生滅增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼處若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處善非善，若耳、鼻、舌、身、意處善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處善非善增語及耳、鼻、舌、身、意處善非善增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若善若非善增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處有罪無罪，若耳、鼻、舌、身、意處有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處有罪無罪增語及耳、鼻、舌、身、意處有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處有煩惱無煩惱，若耳、鼻、舌、身、意處有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處有煩惱無煩惱增語及耳、鼻、舌、身、意處有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處世間出世間，若耳、鼻、舌、身、意處世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處世間出世間增語及耳、鼻、舌、身、意處世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處雜染清淨，若耳、鼻、舌、身、意處雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處雜染清淨增語及耳、鼻、舌、身、意處雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處屬生死屬涅槃，若耳、鼻、舌、身、意處屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處屬生死屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意處屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼處在內在外在兩間，若耳、鼻、舌、身、意處在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處在內在外在兩間增語及耳、鼻、舌、身、意處在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼處可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意處可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼處可得不可得增語及耳、鼻、舌、身、意處可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即眼處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即色處增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若色處，若聲、香、味、觸、法處，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處增語及聲、香、味、觸、法處增語！此增語既非有，如何可言：即色處增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處常無常，若聲、香、味、觸、法處常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處常無常增語及聲、香、味、觸、法處常無常增語！此增語既非有，如何可言：即色處若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若常若無常增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即色處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處樂苦，若聲、香、味、觸、法處樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處樂苦增語及聲、香、味、觸、法處樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即色處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處我無我，若聲、香、味、觸、法處我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處我無我增語及聲、香、味、觸、法處我無我增語！此增語既非有，如何可言：即色處若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若我若無我增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即色處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處淨不淨，若聲、香、味、觸、法處淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處淨不淨增語及聲、香、味、觸、法處

淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即色處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即色處若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色處空不空，若聲、香、味、觸、法處空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處空不空增語及聲、香、味、觸、法處空不空增語！此增語既非有，如何可言：即色處若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若空若不空增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即色處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色處有相無相，若聲、香、味、觸、法處有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處有相無相增語及聲、香、味、觸、法處有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即色處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即色處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色處有願無願，若聲、香、味、觸、法處有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處有願無願增語及聲、香、味、觸、法處有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即色處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即色處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色處寂靜不寂靜，若聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處寂靜不寂靜增語及聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即色處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即色處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色處遠離不遠離，若聲、香、味、觸、法處遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處遠離不遠離增語及聲、香、味、觸、法處遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即

色處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處有為無為，若聲、香、味、觸、法處有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處有為無為增語及聲、香、味、觸、法處有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即色處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處有漏無漏，若聲、香、味、觸、法處有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處有漏無漏增語及聲、香、味、觸、法處有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即色處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處生滅，若聲、香、味、觸、法處生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處生滅增語及聲、香、味、觸、法處生滅增語！此增語既非有，如何可言：即色處若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處善非善，若聲、香、味、觸、法處善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處善非善增語及聲、香、味、觸、法處善非善增語！此增語既非有，如何可言：即色處若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若善若非善增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即色處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處有罪無罪，若聲、香、味、觸、法處有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處有罪無罪增語及聲、香、味、觸、法處有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即色處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩

耶？」
「世尊！若色處有煩惱無煩惱，若聲、香、味、觸、法處有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處有煩惱無煩惱增語及聲、香、味、觸、法處有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即色處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處世間出世間，若聲、香、味、觸、法處世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處世間出世間增語及聲、香、味、觸、法處世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即色處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處雜染清淨，若聲、香、味、觸、法處雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處雜染清淨增語及聲、香、味、觸、法處雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即色處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處屬生死屬涅槃，若聲、香、味、觸、法處屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處屬生死屬涅槃增語及聲、香、味、觸、法處屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即色處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處在內在外在兩間，若聲、香、味、觸、法處在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處在內在外在兩間增語及聲、香、味、觸、法處在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即色處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即色處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色處可得不可得，若聲、香、味、觸、法處可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有色處可得不可得增語及聲、香、味、觸、法處可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即色處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即眼界增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界增語及耳、鼻、舌、身、意界增語！此增語既非有，如何可言：即眼界增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼界若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界常無常，若耳、鼻、舌、身、意界常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界常無常增語及耳、鼻、舌、身、意界常無常增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界樂苦，若耳、鼻、舌、身、意界樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界樂苦增語及耳、鼻、舌、身、意界樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼界若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界我無我，若耳、鼻、舌、身、意界我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界我無我增語及耳、鼻、舌、身、意界我無我增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若我若無我增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界淨不淨，若耳、鼻、舌、身、意界淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意界

淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼界若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界空不空，若耳、鼻、舌、身、意界空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界空不空增語及耳、鼻、舌、身、意界空不空增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若空若不空增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界有相無相，若耳、鼻、舌、身、意界有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界有相無相增語及耳、鼻、舌、身、意界有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界有願無願，若耳、鼻、舌、身、意界有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界有願無願增語及耳、鼻、舌、身、意界有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界寂靜不寂靜，若耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界寂靜不寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界遠離不遠離，若耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界遠離不遠離增語及耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即

眼界若遠離、若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若遠離、若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第二十四

大般若波羅蜜多經卷第二十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十五

「善現！汝復觀何義言：即眼界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界有為無為，若耳、鼻、舌、身、意界有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界有為無為增語及耳、鼻、舌、身、意界有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界有漏無漏，若耳、鼻、舌、身、意界有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界有漏無漏增語及耳、鼻、舌、身、意界有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼界若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界生滅，若耳、鼻、舌、身、意界生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界生滅增語及耳、鼻、舌、身、意界生滅增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼界若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界善非善，若耳、鼻、舌、身、意界善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界善非善增語及耳、鼻、舌、身、意界善非善增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若善若非善增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界有罪無罪，若耳、鼻、舌、身、意界有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界有罪無罪增語及耳、鼻、舌、身、意界有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若有罪

若無罪增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界有煩惱無煩惱，若耳、鼻、舌、身、意界有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界有煩惱無煩惱增語及耳、鼻、舌、身、意界有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界世間出世間，若耳、鼻、舌、身、意界世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界世間出世間增語及耳、鼻、舌、身、意界世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界雜染清淨，若耳、鼻、舌、身、意界雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界雜染清淨增語及耳、鼻、舌、身、意界雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界屬生死屬涅槃，若耳、鼻、舌、身、意界屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界屬生死屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意界屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼界在內在外在兩間，若耳、鼻、舌、身、意界在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界在內在外在兩間增

語及耳、鼻、舌、身、意界在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼界可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意界可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼界可得不可得增語及耳、鼻、舌、身、意界可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即眼界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即色界增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若色界，若聲、香、味、觸、法界，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界增語及聲、香、味、觸、法界增語！此增語既非有，如何可言：即色界增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即色界若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色界常無常，若聲、香、味、觸、法界常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界常無常增語及聲、香、味、觸、法界常無常增語！此增語既非有，如何可言：即色界若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若常若無常增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即色界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色界樂苦，若聲、香、味、觸、法界樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界樂苦增語及聲、香、味、觸、法界樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即色界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即色界若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色界我無我，若聲、香、味、觸、法界我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界我無我增語及聲、香、味、觸、法界我無我增語！此增語既非有，如何可言：即色界若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若我若無我增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即色界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界淨不淨，若聲、香、味、觸、法界淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界淨不淨增語及聲、香、味、觸、法界淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即色界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即色界若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界空不空，若聲、香、味、觸、法界空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界空不空增語及聲、香、味、觸、法界空不空增語！此增語既非有，如何可言：即色界若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若空若不空增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即色界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界有相無相，若聲、香、味、觸、法界有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界有相無相增語及聲、香、味、觸、法界有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即色界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界有願無願，若聲、香、味、觸、法界有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界有願無願增語及聲、香、味、觸、法界有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即色界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界寂靜不寂靜，若聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界寂靜不寂靜增語及聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即色界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩

耶？」
「世尊！若色界遠離不遠離，若聲、香、味、觸、法界遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界遠離不遠離增語及聲、香、味、觸、法界遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即色界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界有為無為，若聲、香、味、觸、法界有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界有為無為增語及聲、香、味、觸、法界有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即色界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界有漏無漏，若聲、香、味、觸、法界有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界有漏無漏增語及聲、香、味、觸、法界有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即色界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界生滅，若聲、香、味、觸、法界生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界生滅增語及聲、香、味、觸、法界生滅增語！此增語既非有，如何可言：即色界若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界善非善，若聲、香、味、觸、法界善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界善非善增語及聲、香、味、觸、法界善非善增語！此增語既非有，如何可言：即色界若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若善若非善增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即色界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界有罪無罪，若聲、香、味、觸、法界有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界有罪無罪增語及聲、香、味、觸、法界有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即色界若有罪

若無罪增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界有煩惱無煩惱，若聲、香、味、觸、法界有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界有煩惱無煩惱增語及聲、香、味、觸、法界有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即色界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界世間出世間，若聲、香、味、觸、法界世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界世間出世間增語及聲、香、味、觸、法界世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即色界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界雜染清淨，若聲、香、味、觸、法界雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界雜染清淨增語及聲、香、味、觸、法界雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即色界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界屬生死屬涅槃，若聲、香、味、觸、法界屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界屬生死屬涅槃增語及聲、香、味、觸、法界屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即色界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即色界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若色界在內在外在兩間，若聲、香、味、觸、法界在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界在內在外在兩間增

語及聲、香、味、觸、法界在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即色界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即色界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若色界可得不可得，若聲、香、味、觸、法界可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有色界可得不可得增語及聲、香、味、觸、法界可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即色界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即聲、香、味、觸、法界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即眼識界增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界增語及耳、鼻、舌、身、意識界增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼識界常無常，若耳、鼻、舌、身、意識界常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界常無常增語及耳、鼻、舌、身、意識界常無常增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼識界樂苦，若耳、鼻、舌、身、意識界樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界樂苦增語及耳、鼻、舌、身、意識界樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼識界我無我，若耳、鼻、舌、身、意識界我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界我無我增語及耳、鼻、舌、身、意識界我無我增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若我

若無我增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界淨不淨，若耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界空不空，若耳、鼻、舌、身、意識界空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界空不空增語及耳、鼻、舌、身、意識界空不空增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界有相無相，若耳、鼻、舌、身、意識界有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界有相無相增語及耳、鼻、舌、身、意識界有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界有願無願，若耳、鼻、舌、身、意識界有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界有願無願增語及耳、鼻、舌、身、意識界有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界寂靜不寂靜，若耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界寂靜不寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可

言：即眼識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界遠離不遠離，若耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界遠離不遠離增語及耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界有為無為，若耳、鼻、舌、身、意識界有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界有為無為增語及耳、鼻、舌、身、意識界有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界有漏無漏，若耳、鼻、舌、身、意識界有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界有漏無漏增語及耳、鼻、舌、身、意識界有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界生滅，若耳、鼻、舌、身、意識界生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界生滅增語及耳、鼻、舌、身、意識界生滅增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界善非善，若耳、鼻、舌、身、意識界善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界善非善增語及耳、鼻、舌、身、意識界善非善增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若善

若非善增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼識界有罪無罪，若耳、鼻、舌、身、意識界有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界有罪無罪增語及耳、鼻、舌、身、意識界有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼識界有煩惱無煩惱，若耳、鼻、舌、身、意識界有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界有煩惱無煩惱增語及耳、鼻、舌、身、意識界有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼識界世間出世間，若耳、鼻、舌、身、意識界世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界世間出世間增語及耳、鼻、舌、身、意識界世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼識界雜染清淨，若耳、鼻、舌、身、意識界雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界雜染清淨增語及耳、鼻、舌、身、意識界雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼識界屬生死屬涅槃，若耳、鼻、舌、身、意識界屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界屬生死屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意識界屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界在內在外在兩間，若耳、鼻、舌、身、意識界在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界在內在外在兩間增語及耳、鼻、舌、身、意識界在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼識界可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意識界可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼識界可得不可得增語及耳、鼻、舌、身、意識界可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即眼識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第二十五

大般若波羅蜜多經卷第二十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十六

「復次，善現！汝觀何義言：即眼觸增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸增語及耳、鼻、舌、身、意觸增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸常無常，若耳、鼻、舌、身、意觸常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸常無常增語及耳、鼻、舌、身、意觸常無常增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸樂苦，若耳、鼻、舌、身、意觸樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸樂苦增語及耳、鼻、舌、身、意觸樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸我無我，若耳、鼻、舌、身、意觸我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸我無我增語及耳、鼻、舌、身、意觸我無我增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸淨不淨，若耳、鼻、舌、身、意觸淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意觸淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸空不空，若耳、鼻、舌、身、意觸空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸空不空增語及耳、鼻、舌、身、意觸空不空增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸有相無相，若耳、鼻、舌、身、意觸有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸有相無相增語及耳、鼻、舌、身、意觸有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸有願無願，若耳、鼻、舌、身、意觸有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸有願無願增語及耳、鼻、舌、身、意觸有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸寂靜不寂靜，若耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸寂靜不寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸遠離不遠離，若耳、鼻、舌、身、意觸遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸遠離不遠離增語及耳、鼻、舌、身、意觸遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸有為無為，若耳、鼻、舌、身、意觸有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸有為無為增語及耳、鼻、舌、身、意觸有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸有漏無漏，若耳、鼻、舌、身、意觸有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸有漏無漏增語及耳、鼻、舌、身、意觸有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸生滅，若耳、鼻、舌、身、意觸生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸生滅增語及耳、鼻、舌、身、意觸生滅增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸善非善，若耳、鼻、舌、身、意觸善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸善非善增語及耳、鼻、舌、身、意觸善非善增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸有罪無罪，若耳、鼻、舌、身、意觸有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸有罪無罪增語及耳、鼻、舌、身、意觸有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸有煩惱無煩惱，若耳、鼻、舌、身、意觸有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸有煩惱無煩惱增語及耳、鼻、舌、身、意觸有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸世間出世間，若耳、鼻、舌、身、意觸世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸世間出世間增語及耳、鼻、舌、身、意觸世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸雜染清淨，若耳、鼻、舌、身、意觸雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸雜染清淨增語及耳、鼻、舌、身、意觸雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸屬生死屬涅槃，若耳、鼻、舌、身、意觸屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸屬生死屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意觸屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸在內在外在兩間，若耳、鼻、舌、身、意觸在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸在內在外在兩間增語及耳、鼻、舌、身、意觸在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意觸可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸可得不可得增語及耳、鼻、舌、身、意觸可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即眼觸為緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受常無常，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受常無常增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受樂苦，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受樂苦增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸為緣所生諸受我無我，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受我無我增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我無我增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸為緣所生諸受淨不淨，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸為緣所生諸受空不空，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受空不空增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空不空增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸為緣所生諸受有相無相，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受有相無相增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸為緣所生諸受有願無願，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣

所生諸受有願無願增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？

「世尊！若眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？

「世尊！若眼觸為緣所生諸受遠離不遠離，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受遠離不遠離增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸為緣所生諸受有為無為，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受有為無為增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若眼觸為緣所生諸受有漏無漏，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受有漏無漏增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若有漏

若無漏增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受生滅，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受生滅增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受生滅增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受善非善，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受善非善增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受善非善增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受有罪無罪若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受有罪無罪增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？
「世尊！若眼觸為緣所生諸受世間出世間，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受世間出世間增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受雜染清淨，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受雜染清淨增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受屬生死屬涅槃，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受屬生死屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若眼觸為緣所生諸受在內在外在兩間，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受在內在外在兩間增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即眼觸為緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？
「世尊！若眼觸為緣所生諸受可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有眼觸為緣所生諸受可得不可得增語及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即眼觸為緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？
「復次，善現！汝觀何義言：即地界增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若地界，若水、火、風、空、識界，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界增語及水、火、風、空、識界增語！此增語既非有，如何可言：即地界增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即地界若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界常無常，若水、火、風、空、識界常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界常無常增語及水、火、風、空、識界常無常增語！此增語既非有，如何可言：即地界若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即地界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界樂苦，若水、火、風、空、識界樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界樂苦增語及水、火、風、空、識界樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即地界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即地界若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界我無我，若水、火、風、空、識界我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界我無我增語及水、火、風、空、識界我無我增語！此增語既非有，如何可言：即地界若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩？
大般若波羅蜜多經卷第二十六

大般若波羅蜜多經卷第二十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十七

「善現！汝復觀何義言：即地界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界淨不淨，若水、火、風、空、識界淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界淨不淨增語及水、火、風、空、識界淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即地界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即地界若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界空不空，若水、火、風、空、識界空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界空不空增語及水、火、風、空、識界空不空增語！此增語既非有，如何可言：即地界若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即地界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界有相無相，若水、火、風、空、識界有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界有相無相增語及水、火、風、空、識界有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即地界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即地界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界有願無願，若水、火、風、空、識界有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界有願無願增語及水、火、風、空、識界有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即地界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即地界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界寂靜不寂靜，若水、火、風、空、識界寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界寂靜不寂靜增語及水、

火、風、空、識界寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即地界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即地界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界遠離不遠離，若水、火、風、空、識界遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界遠離不遠離增語及水、火、風、空、識界遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即地界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即地界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界有為無為，若水、火、風、空、識界有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界有為無為增語及水、火、風、空、識界有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即地界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即地界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界有漏無漏，若水、火、風、空、識界有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界有漏無漏增語及水、火、風、空、識界有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即地界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界生滅，若水、火、風、空、識界生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界生滅增語及水、火、風、空、識界生滅增語！此增語既非有，如何可言：即地界若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即地界若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若地界善非善，若水、火、風、空、識界善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界善非善增語及水、火、風、空、識界善非善增語！此增語既非有，如何可言：即地界若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即地界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界有罪無罪，若水、火、風、空、識界有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界有罪無罪增語及水、火、風、空、識界有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即地界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即地界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界有煩惱無煩惱，若水、火、風、空、識界有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界有煩惱無煩惱增語及水、火、風、空、識界有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即地界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即地界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界世間出世間，若水、火、風、空、識界世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界世間出世間增語及水、火、風、空、識界世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即地界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即地界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界雜染清淨，若水、火、風、空、識界雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界雜染清淨增語及水、火、風、空、識界雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即地界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即地界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界屬生死屬涅槃，若水、火、風、空、識界屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界屬生死屬涅槃增語及水、火、風、空、識界屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即地界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即地界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界在內在外在兩間，若水、火、風、空、識界在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界在內在外在兩間增語及水、火、風、空、識界在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即地界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即地界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若地界可得不可得，若水、火、風、空、識界可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有地界可得不可得增語及水、火、風、空、識界可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即水、火、風、空、識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即因緣增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若因緣，若等無間緣、所緣緣、增上緣，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣增語及等無間緣、所緣緣、增上緣增語！此增語既非有，如何可言：即因緣增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣常無常，若等無間緣、所緣緣、增上緣常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣常無常增語及等無間緣、所緣緣、增上緣常無常增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣樂苦，若等無間緣、所緣緣、增上緣樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣樂苦增語及等無間緣、所緣緣、增上緣樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即因緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣我無我，若等無間緣、所緣緣、增上緣我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣我無我增語及等無間緣、所緣緣、增上緣我無我增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣淨不淨，若等無間緣、所緣緣、增上緣淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣淨不淨增語及等無間緣、所緣緣、增上緣淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣空不空，若等無間緣、所緣緣、增上緣空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣空不空增語及等無間緣、所緣緣、增上緣空不空增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣有相無相，若等無間緣、所緣緣、增上緣有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣有相無相增語及等無間緣、所緣緣、增上緣有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣有願無願，若等無間緣、所緣緣、增上緣有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣有願無願增語及等無間緣、所緣緣、增上緣有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即因緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣寂靜不寂靜，若等無間緣、所緣緣、增上緣寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣寂靜不寂靜增語及等無間緣、所緣緣、增上緣寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣遠離不遠離，若等無間緣、所緣緣、增上緣遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣遠離不遠離增語及等無間緣、所緣緣、增上緣遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣有為無為，若等無間緣、所緣緣、增上緣有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣有為無為增語及等無間緣、所緣緣、增上緣有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣有漏無漏，若等無間緣、所緣緣、增上緣有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣有漏無漏增語及等無間緣、所緣緣、增上緣有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣生滅，若等無間緣、所緣緣、增上緣生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣生滅增語及等無間緣、所緣緣、增上緣生滅增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若生若滅增語是菩

薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即因緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣善非善，若等無間緣、所緣緣、增上緣善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣善非善增語及等無間緣、所緣緣、增上緣善非善增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣有罪無罪，若等無間緣、所緣緣、增上緣有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣有罪無罪增語及等無間緣、所緣緣、增上緣有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣有煩惱無煩惱，若等無間緣、所緣緣、增上緣有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無間緣、所緣緣、增上緣有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即因緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣世間出世間，若等無間緣、所緣緣、增上緣世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣世間出世間增語及等無間緣、所緣緣、增上緣世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即因緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若因緣雜染清淨，若等無間緣、所緣緣、增上緣雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣雜染清淨增語及等無間

緣、所緣緣、增上緣雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即因緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若因緣屬生死屬涅槃，若等無間緣、所緣緣、增上緣屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣屬生死屬涅槃增語及等無間緣、所緣緣、增上緣屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即因緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若因緣在內在外在兩間，若等無間緣、所緣緣、增上緣在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣在內在外在兩間增語及等無間緣、所緣緣、增上緣在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即因緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若因緣可得不可得，若等無間緣、所緣緣、增上緣可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有因緣可得不可得增語及等無間緣、所緣緣、增上緣可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即因緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即等無間緣、所緣緣、增上緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即緣所生法增語非菩薩摩訶薩耶？」具壽善現答言：「世尊！緣所生法，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！緣所生法常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法常無常增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法我無我增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法空不空增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！緣所生法遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法生滅增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法善非善增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即緣所生法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！緣所生法可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有緣所生法可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即緣所生法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第二十七

大般若波羅蜜多經卷第二十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十八

「復次，善現！汝復觀何義言：即無明增語非菩薩摩訶薩，即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若無明，若行乃至老死，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明增語及行乃至老死增語！此增語既非有，如何可言：即無明增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即無明若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若無明常無常，若行乃至老死常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明常無常增語及行乃至老死常無常增語！此增語既非有，如何可言：即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即無明若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？

「世尊！若無明樂苦，若行乃至老死樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即無明若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即無明若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若無明我無我，若行乃至老死我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明我無我增語及行乃至老死我無我增語！此增語既非有，如何可言：即無明若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若無明淨不淨，若行乃至老死淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即無明若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若無明空不空，若行乃至老死空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明空不空增語及行乃至老死空不空增語！此增語既非有，如何可言：即無明若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明有相無相，若行乃至老死有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明有相無相增語及行乃至老死有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即無明若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明有願無願，若行乃至老死有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明有願無願增語及行乃至老死有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即無明若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明寂靜不寂靜，若行乃至老死寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即無明若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明遠離不遠離，若行乃至老死遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明遠離不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即無明若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明有為無為，若行乃至老死有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明有為無為增語及行乃至老死有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即無明若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明有漏無漏，若行乃至老死有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明有漏無漏增語及行乃至老死有漏無漏增

語！此增語既非有，如何可言：即無明若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？
「世尊！若無明生滅，若行乃至老死生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明生滅增語及行乃至老死生滅增語！此增語既非有，如何可言：即無明若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明善非善，若行乃至老死善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明善非善增語及行乃至老死善非善增語！此增語既非有，如何可言：即無明若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明有罪無罪，若行乃至老死有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明有罪無罪增語及行乃至老死有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即無明若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明有煩惱無煩惱，若行乃至老死有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明有煩惱無煩惱增語及行乃至老死有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即無明若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明世間出世間，若行乃至老死世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明世間出世間增語及行乃至老死世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即無明若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明雜染清淨，若行乃至老死雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明雜染清淨增語及行乃至老死雜染清淨增

語！此增語既非有，如何可言：即無明若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明屬生死屬涅槃，若行乃至老死屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明屬生死屬涅槃增語及行乃至老死屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即無明若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明在內在外在兩間，若行乃至老死在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明在內在外在兩間增語及行乃至老死在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即無明若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無明若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即行乃至老死若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無明可得不可得，若行乃至老死可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有無明可得不可得增語及行乃至老死可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即無明若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即行乃至老死若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即布施波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多常無常，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多常無常增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若常若無常增語是

菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多樂苦，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多樂苦增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多我無我，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多我無我增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多淨不淨，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多淨不淨增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多空不空，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多空不空增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多有相無相，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多有相無相增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多有願無願，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多有願無願增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？
「世尊！若布施波羅蜜多寂靜不寂靜，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多寂靜不寂靜增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？
「世尊！若布施波羅蜜多遠離不遠離，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多遠離不遠離增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有為若無為

增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多有為無為，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多有為無為增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多有漏無漏，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多有漏無漏增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多生滅，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多生滅增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多生滅增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若布施波羅蜜多善非善，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多善非善增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善非善增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若布施波羅蜜多有罪無罪，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若布施波羅蜜多有煩惱無煩惱，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多有煩惱無煩惱增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？

「世尊！若布施波羅蜜多世間出世間，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多世間出世間增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若布施波羅蜜多雜染清淨，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有

布施波羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若布施波羅蜜多在內在外在兩間，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多在內在外在兩間增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即布施波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？

「世尊！若布施波羅蜜多可得不可得，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有布施波羅蜜多可得不可得增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即布施波羅蜜多若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？

「復次，善現！汝復觀何義言：即內空增語非菩薩摩訶薩，即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若內空，若外空乃至無性自性空，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空增語及外空乃至無性自性空增語！此增語既非有，如何可言：即內空增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空常無常，若外空乃至無性自性空常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空常無常增語及外空乃至無性自性空常無常增語！此增語既非有，如何可言：即內空若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空樂苦，若外空乃至無性自性空樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空樂苦增語及外空乃至無性自性空樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即內空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即內空若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空我無我，若外空乃至無性自性空我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空我無我增語及外空乃至無性自性空我無我增語！此增語既非有，如何可言：即內空若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即內空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空淨不淨，若外空乃至無性自性空淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空淨不淨增語及外空乃至無性自性空淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即內空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即內空若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空空不空，若外空乃至無性自性空空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空空不空增語及外空乃至無性自性空空不空增語！此增語既非有，如何可言：即內空若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即內空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空有相無相，若外空乃至無性自性空有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空有相無相增語及外空乃至無性自性空有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即內空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第二十八

大般若波羅蜜多經卷第二十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十九

「善現！汝復觀何義言：即內空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空有願無願，若外空乃至無性自性空有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空有願無願增語及外空乃至無性自性空有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空寂靜不寂靜，若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空寂靜不寂靜增語及外空乃至無性自性空寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即內空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空遠離不遠離，若外空乃至無性自性空遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空遠離不遠離增語及外空乃至無性自性空遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即內空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空有為無為，若外空乃至無性自性空有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空有為無為增語及外空乃至無性自性空有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即內空若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空有漏無漏，若外空乃至無性自性空有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空有漏無漏增語及外空乃至無性自性空有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即內空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空生滅，若外空乃至無性自性空生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空生滅增語及外空乃至無性自性空生滅增語！此增語既非有，如何可言：即內空若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空善非善，若外空乃至無性自性空善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空善非善增語及外空乃至無性自性空善非善增語！此增語既非有，如何可言：即內空若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空有罪無罪，若外空乃至無性自性空有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空有罪無罪增語及外空乃至無性自性空有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即內空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空有煩惱無煩惱，若外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空有煩惱無煩惱增語及外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即內空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即內空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若內空世間出世間，若外空乃至無性自性空世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空世間出世間增語及外空乃至無性自性空世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即內空若世

間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即內空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空雜染清淨，若外空乃至無性自性空雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空雜染清淨增語及外空乃至無性自性空雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即內空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即內空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空屬生死屬涅槃，若外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空屬生死屬涅槃增語及外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即內空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即內空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空在內在外在兩間，若外空乃至無性自性空在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空在內在外在兩間增語及外空乃至無性自性空在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即內空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即內空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若內空可得不可得，若外空乃至無性自性空可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有內空可得不可得增語及外空乃至無性自性空可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即內空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即真如增語非菩薩摩訶薩，即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若真如，若法界乃至不思議界，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如增語及法界乃至不思議界增語！此增語

既非有，如何可言：即真如增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如常無常，若法界乃至不思議界常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如常無常增語及法界乃至不思議界常無常增語！此增語既非有，如何可言：即真如若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如樂苦，若法界乃至不思議界樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如樂苦增語及法界乃至不思議界樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即真如若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如我無我，若法界乃至不思議界我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如我無我增語及法界乃至不思議界我無我增語！此增語既非有，如何可言：即真如若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如淨不淨，若法界乃至不思議界淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如淨不淨增語及法界乃至不思議界淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即真如若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如空不空，若法界乃至不思議界空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如空不空增語及法界乃至不思議界空不空增語！此增語既非有，如何可言：即真如若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如有相無相，若法界乃至不思議界有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如有相無相增語及法界乃至不思議界有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即真如若有相若無相增語

是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即真如若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若真如有願無願，若法界乃至不思議界有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如有願無願增語及法界乃至不思議界有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即真如若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即真如若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若真如寂靜不寂靜，若法界乃至不思議界寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如寂靜不寂靜增語及法界乃至不思議界寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即真如若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即真如若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若真如遠離不遠離，若法界乃至不思議界遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如遠離不遠離增語及法界乃至不思議界遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即真如若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即真如若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若真如有為無為，若法界乃至不思議界有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如有為無為增語及法界乃至不思議界有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即真如若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即真如若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若真如有漏無漏，若法界乃至不思議界有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如有漏無漏增語及法界乃至不思議界有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即真如若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即真如若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如生滅，若法界乃至不思議界生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如生滅增語及法界乃至不思議界生滅增語！此增語既非有，如何可言：即真如若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如善非善，若法界乃至不思議界善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如善非善增語及法界乃至不思議界善非善增語！此增語既非有，如何可言：即真如若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如有罪無罪，若法界乃至不思議界有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如有罪無罪增語及法界乃至不思議界有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即真如若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即真如若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如有煩惱無煩惱，若法界乃至不思議界有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如有煩惱無煩惱增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即真如若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如世間出世間，若法界乃至不思議界世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如世間出世間增語及法界乃至不思議界世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即真如若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即真如若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若真如雜染清淨，若法界乃至不思議界雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如雜染清淨增語及法界乃至不思議界雜

染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即真如若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即真如若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若真如屬生死屬涅槃，若法界乃至不思議界屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如屬生死屬涅槃增語及法界乃至不思議界屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即真如若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即真如若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若真如在內在外在兩間，若法界乃至不思議界在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如在內在外在兩間增語及法界乃至不思議界在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即真如若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即真如若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若真如可得不可得，若法界乃至不思議界可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有真如可得不可得增語及法界乃至不思議界可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即真如若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即法界乃至不思議界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即四念住增語非菩薩摩訶薩，即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若四念住，若四正斷乃至八聖道支，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語！此增語既非有，如何可言：即四念住增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住常無常，若四正斷乃至八聖道支常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住常無常增語及四正斷乃至八聖道支常無常增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若常若無常增語

是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即四念住若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住樂苦，若四正斷乃至八聖道支樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住樂苦增語及四正斷乃至八聖道支樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四念住若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住我無我，若四正斷乃至八聖道支我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住我無我增語及四正斷乃至八聖道支我無我增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若我若無我增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即四念住若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住淨不淨，若四正斷乃至八聖道支淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住淨不淨增語及四正斷乃至八聖道支淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即四念住若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住空不空，若四正斷乃至八聖道支空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住空不空增語及四正斷乃至八聖道支空不空增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若空若不空增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即四念住若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住有相無相，若四正斷乃至八聖道支有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住有相無相增語及四正斷乃至八聖道支有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四念住若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住有願無願，若四正斷乃至八聖道支有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住有願無願增語及四正斷乃至八聖道支有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住寂靜不寂靜，若四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住寂靜不寂靜增語及四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住遠離不遠離，若四正斷乃至八聖道支遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住遠離不遠離增語及四正斷乃至八聖道支遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住有為無為，若四正斷乃至八聖道支有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住有為無為增語及四正斷乃至八聖道支有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住有漏無漏，若四正斷乃至八聖道支有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住生滅，若四正斷乃至八聖道支生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住生滅增語及四正斷乃至八聖道支生滅增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四念住若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住善非善，若四正斷乃至八聖道支善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住善非善增語及四正斷乃至八聖道支善非善增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即四念住若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住有罪無罪，若四正斷乃至八聖道支有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住有罪無罪增語及四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四念住若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住有煩惱無煩惱，若四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四念住若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四念住世間出世間，若四正斷乃至八聖道支世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住世間出世間增語及四正斷乃至八聖道支世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第二十九

大般若波羅蜜多經卷第三十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十

「善現！汝復觀何義言：即四念住若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住雜染清淨，若四正斷乃至八聖道支雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住屬生死屬涅槃，若四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住屬生死屬涅槃增語及四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住在內在外在兩間，若四正斷乃至八聖道支在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住在內在外在兩間增語及四正斷乃至八聖道支在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四念住若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四念住可得不可得，若四正斷乃至八聖道支可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有四念住可得不可得增語及四正斷乃至八聖道支可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即四念住若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即苦聖諦增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦增語及集、滅、道聖諦增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦常無常，若集、滅、道聖諦常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦常無常增語及集、滅、道聖諦常無常增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦樂苦，若集、滅、道聖諦樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦樂苦增語及集、滅、道聖諦樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦我無我，若集、滅、道聖諦我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦我無我增語及集、滅、道聖諦我無我增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦淨不淨，若集、滅、道聖諦淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦淨不淨增語及集、滅、道聖諦淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦空不空，若集、滅、道聖諦空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦空不空增語及集、滅、道聖諦空不空增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦有相無相，若集、滅、道聖諦有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦有相無相增語及集、滅、道聖諦有

相無相增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦有願無願，若集、滅、道聖諦有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦有願無願增語及集、滅、道聖諦有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦寂靜不寂靜，若集、滅、道聖諦寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦寂靜不寂靜增語及集、滅、道聖諦寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦遠離不遠離，若集、滅、道聖諦遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦遠離不遠離增語及集、滅、道聖諦遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦有為無為，若集、滅、道聖諦有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦有為無為增語及集、滅、道聖諦有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦有漏無漏，若集、滅、道聖諦有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦有漏無漏增語及集、滅、道聖諦有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若苦聖諦生滅，若集、滅、道聖諦生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦生滅增語及集、滅、道聖諦生滅增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若苦聖諦善非善，若集、滅、道聖諦善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦善非善增語及集、滅、道聖諦善非善增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若苦聖諦有罪無罪，若集、滅、道聖諦有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦有罪無罪增語及集、滅、道聖諦有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若苦聖諦有煩惱無煩惱，若集、滅、道聖諦有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦有煩惱無煩惱增語及集、滅、道聖諦有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若苦聖諦世間出世間，若集、滅、道聖諦世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦世間出世間增語及集、滅、道聖諦世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若苦聖諦雜染清淨，若集、滅、道聖諦雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦雜染清淨增語及集、滅、道聖諦雜

染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦屬生死屬涅槃，若集、滅、道聖諦屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦屬生死屬涅槃增語及集、滅、道聖諦屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦在內在外在兩間，若集、滅、道聖諦在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦在內在外在兩間增語及集、滅、道聖諦在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即苦聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若苦聖諦可得不可得，若集、滅、道聖諦可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有苦聖諦可得不可得增語及集、滅、道聖諦可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即苦聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即集、滅、道聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」

「復次，善現！汝觀何義言：即四靜慮增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定增語非菩薩摩訶薩耶？」

具壽善現答言：「世尊！若四靜慮，若四無量、四無色定，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮增語及四無量、四無色定增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若四靜慮常無常，若四無量、四無色定常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮常無常增語及四無量、四無色定常無常增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮樂苦，若四無量、四無色定樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮樂苦增語及四無量、四無色定樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮我無我，若四無量、四無色定我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮我無我增語及四無量、四無色定我無我增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮淨不淨，若四無量、四無色定淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮淨不淨增語及四無量、四無色定淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮空不空，若四無量、四無色定空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮空不空增語及四無量、四無色定空不空增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮有相無相，若四無量、四無色定有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有相無相增語及四無量、四無色定有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮有願無願，若四無量、四無色定有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有願無願增語及四無量、四無色定有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮寂靜不寂靜，若四無量、四無色定寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮寂靜不寂靜增語及四無量、四無色定寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮遠離不遠離，若四無量、四無色定遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮遠離不遠離增語及四無量、四無色定遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮有為無為，若四無量、四無色定有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有為無為增語及四無量、四無色定有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮有漏無漏，若四無量、四無色定有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有漏無漏增語及四無量、四無色定有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮生滅，若四無量、四無色定生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮生滅增語及四無量、四無色定生滅增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮善非善，若四無量、四無色定善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮善非善增語及四無量、四無色定善非

善增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮有罪無罪，若四無量、四無色定有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有罪無罪增語及四無量、四無色定有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮有煩惱無煩惱，若四無量、四無色定有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有煩惱無煩惱增語及四無量、四無色定有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮世間出世間，若四無量、四無色定世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮世間出世間增語及四無量、四無色定世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮雜染清淨，若四無量、四無色定雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮雜染清淨增語及四無量、四無色定雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮屬生死屬涅槃，若四無量、四無色定屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮屬生死屬涅槃增語及四無量、四無色定屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即

四靜慮若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮在內在外在兩間，若四無量、四無色定在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮在內在外在兩間增語及四無量、四無色定在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即四靜慮若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若四靜慮可得不可得，若四無量、四無色定可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮可得不可得增語及四無量、四無色定可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即四靜慮若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即八解脫增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫增語及八勝處、九次第定、十遍處增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫常無常，若八勝處、九次第定、十遍處常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫常無常增語及八勝處、九次第定、十遍處常無常增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫樂苦，若八勝處、九次第定、十遍處樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫樂苦增語及八勝處、九次第定、十遍處樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫我無我，若八勝處、九次第定、十遍處我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫我無我增語及八勝處、九次第定、十遍處我無我增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第三十

大般若波羅蜜多經卷第三十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十一

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫淨不淨，若八勝處、九次第定、十遍處淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫淨不淨增語及八勝處、九次第定、十遍處淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫空不空，若八勝處、九次第定、十遍處空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫空不空增語及八勝處、九次第定、十遍處空不空增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫有相無相，若八勝處、九次第定、十遍處有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫有相無相增語及八勝處、九次第定、十遍處有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫有願無願，若八勝處、九次第定、十遍處有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫有願無願增語及八勝處、九次第定、十遍處有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫寂靜不寂靜，若八勝處、九次第定、十遍處寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫寂靜不寂靜增語及八勝處、九次第定、十遍處寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫遠離不遠離，若八勝處、九次第定、十遍處遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫遠離不遠離增語及八勝處、九次第定、十遍處遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫有為無為，若八勝處、九次第定、十遍處有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫有為無為增語及八勝處、九次第定、十遍處有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫有漏無漏，若八勝處、九次第定、十遍處有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫有漏無漏增語及八勝處、九次第定、十遍處有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫生滅，若八勝處、九次第定、十遍處生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫生滅增語及八勝處、九次第定、十遍處生滅增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫善非善，若八勝處、九次第定、十遍處善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫善非善增語及八勝處、九次第定、十遍處善非善增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫有罪無罪，若八勝處、九次第定、十遍處有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫有罪無罪增語及八勝處、九次第定、十遍處有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫有煩惱無煩惱，若八勝處、九次第定、十遍處有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫有煩惱無煩惱增語及八勝處、九次第定、十遍處有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫世間出世間，若八勝處、九次第定、十遍處世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫世間出世間增語，及八勝處、九次第定、十遍處世間出世間增語！此增語既非有，如何可言即八解脫若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若八解脫雜染清淨，若八勝處、九次第定、十遍處雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫雜染清淨增語及八勝處、九次第定、十遍處雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即八解脫若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫屬生死屬涅槃，若八勝處、九次第定、十遍處屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處、九次第定、十遍處屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫在內在外在兩間，若八勝處、九次第定、十遍處在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫在內在外在兩間增語及八勝處、九次第定、十遍處在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即八解脫若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若八解脫可得不可得，若八勝處、九次第定、十遍處可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有八解脫可得不可得增語及八勝處、九次第定、十遍處可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即八解脫若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即八勝處、九次第定、十遍處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即空解脫門增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若空解脫門，若無相、無願解脫門，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門增語及無相、無願解脫門增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門常無常，若無相、無願解脫門常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門常無常增語及無相、無願解脫門常無常增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若常若無常增

語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門樂苦，若無相、無願解脫門樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門樂苦增語及無相、無願解脫門樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門我無我，若無相、無願解脫門我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門我無我增語及無相、無願解脫門我無我增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門淨不淨，若無相、無願解脫門淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門淨不淨增語及無相、無願解脫門淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門空不空，若無相、無願解脫門空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門空不空增語及無相、無願解脫門空不空增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門有相無相，若無相、無願解脫門有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門有相無相增語及無相、無願解脫門有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門有願無願，若無相、無願解脫門有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門有願無願增語及無相、無願解脫門有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門寂靜不寂靜，若無相、無願解脫門寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門寂靜不寂靜增語及無相、無願解脫門寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門遠離不遠離，若無相、無願解脫門遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門遠離不遠離增語及無相、無願解脫門遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門有為無為，若無相、無願解脫門有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門有為無為增語及無相、無願解脫門有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門有漏無漏，若無相、無願解脫門有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門有漏無漏增語及無相、無願解脫門有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門生滅，若無相、無願解脫門生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門生滅增語及無相、無願解脫門生滅增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門善非善，若無相、無願解脫門善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門善非善增語及無相、無願解脫門善非善增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門有罪無罪，若無相、無願解脫門有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門有罪無罪增語及無相、無願解脫門有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門有煩惱無煩惱，若無相、無願解脫門有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門有煩惱無煩惱增語及無相、無願解脫門有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門世間出世間，若無相、無願解脫門世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門世間出世間增語及無相、無願解脫門世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若空解脫門雜染清淨，若無相、無願解脫門雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門雜染清淨增語及無相、無願

解脫門雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門屬生死屬涅槃，若無相、無願解脫門屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門屬生死屬涅槃增語及無相、無願解脫門屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門在內在外在兩間，若無相、無願解脫門在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門在內在外在兩間增語及無相、無願解脫門在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即空解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若空解脫門可得不可得，若無相、無願解脫門可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有空解脫門可得不可得增語及無相、無願解脫門可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即空解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即無相、無願解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即陀羅尼門增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若陀羅尼門，若三摩地門，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門增語及三摩地門增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門常無常，若三摩地門常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門常無常增語及三摩地門常無常增語！此增

語既非有，如何可言：即陀羅尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門樂苦，若三摩地門樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門樂苦增語及三摩地門樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門我無我，若三摩地門我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門我無我增語及三摩地門我無我增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門淨不淨，若三摩地門淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門淨不淨增語及三摩地門淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門空不空，若三摩地門空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門空不空增語及三摩地門空不空增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門有相無相，若三摩地門有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門有相無相增語及三摩地門有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門有願無願，若三摩地門有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門有願無願增語及三摩地門有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門寂靜不寂靜，若三摩地門寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門遠離不遠離，若三摩地門遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門有為無為，若三摩地門有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門有為無為增語及三摩地門有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門有漏無漏，若三摩地門有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門有漏無漏增語及三摩地門有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門生滅，若三摩地門生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門生滅增語及三摩地門生滅增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門善非善，若三摩地門善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門善非善增語及三摩地門善非善增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門有罪無罪，若三摩地門有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門有罪無罪增語及三摩地門有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第三十一

大般若波羅蜜多經卷第三十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十二

「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若陀羅尼門有煩惱無煩惱，若三摩地門有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩地門有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若陀羅尼門世間出世間，若三摩地門世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門世間出世間增語及三摩地門世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若陀羅尼門雜染清淨，若三摩地門雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門雜染清淨增語及三摩地門雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若陀羅尼門屬生死屬涅槃，若三摩地門屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門屬生死屬涅槃增語及三摩地門屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若陀羅尼門在內在外在兩間，若三摩地門在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門在內在外在兩間增語及三摩地門在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即陀

羅尼門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即陀羅尼門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即三摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若陀羅尼門可得不可得，若三摩地門可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有陀羅尼門可得不可得增語及三摩地門可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即陀羅尼門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即三摩地門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？
「復次，善現！汝復觀何義言：即極喜地增語非菩薩摩訶薩，即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若極喜地，若離垢地乃至法雲地，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地增語及離垢地乃至法雲地增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地常無常，若離垢地乃至法雲地常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地常無常增語及離垢地乃至法雲地常無常增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地樂苦，若離垢地乃至法雲地樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地樂苦增語及離垢地乃至法雲地樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地我無我，若離垢地乃至法雲地我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地我無我增語及離垢地乃至法雲地我無我增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地淨不淨，若離垢地乃至法雲地淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地淨不淨增語及離垢地乃至法雲地淨不

淨增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地空不空，若離垢地乃至法雲地空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地空不空增語及離垢地乃至法雲地空不空增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地有相無相，若離垢地乃至法雲地有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地有相無相增語及離垢地乃至法雲地有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地有願無願，若離垢地乃至法雲地有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地有願無願增語及離垢地乃至法雲地有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地寂靜不寂靜，若離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地寂靜不寂靜增語及離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地遠離不遠離，若離垢地乃至法雲地遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地遠離不遠離增語及離垢地乃至法雲地遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若極喜地有為無為，若離垢地乃至法雲地有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地有為無為增語及離垢地乃至法雲地有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即極喜地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若極喜地有漏無漏，若離垢地乃至法雲地有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地有漏無漏增語及離垢地乃至法雲地有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即極喜地若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若極喜地生滅，若離垢地乃至法雲地生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地生滅增語及離垢地乃至法雲地生滅增語，此增語既非有，如何可言：即極喜地若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即極喜地若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若極喜地善非善，若離垢地乃至法雲地善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即極喜地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若極喜地有罪無罪，若離垢地乃至法雲地有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即極喜地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若極喜地有煩惱無煩惱，若離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地有煩惱無煩惱增語及離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即

極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地世間出世間，若離垢地乃至法雲地世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地世間出世間增語及離垢地乃至法雲地世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地雜染清淨，若離垢地乃至法雲地雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地雜染清淨增語及離垢地乃至法雲地雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地屬生死屬涅槃，若離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地屬生死屬涅槃增語及離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地在內在外在兩間，若離垢地乃至法雲地在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至法雲地在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即極喜地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若極喜地可得不可得，若離垢地乃至法雲地可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有極喜地可得不可得增語及離垢地乃至法雲地可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即極喜地若

可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即五眼增語非菩薩摩訶薩，即六神通增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若五眼，若六神通，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼增語及六神通增語！此增語既非有，如何可言：即五眼增語是菩薩摩訶薩，即六神通增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即六神通若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼常無常，若六神通常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼常無常增語及六神通常無常增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即六神通若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即六神通若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼樂苦，若六神通樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼樂苦增語及六神通樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即六神通若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即六神通若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼我無我，若六神通我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼我無我增語及六神通我無我增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即六神通若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即六神通若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼淨不淨，若六神通淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼淨不淨增語及六神通淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即六神通若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即六神通若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼空不空，若六神通空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼空不空增語及六神通空不空增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即六神通若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即五眼若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即六神通若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼有相無相，若六神通有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼有相無相增語及六神通有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即六神通若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即六神通若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼有願無願，若六神通有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼有願無願增語及六神通有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即六神通若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即六神通若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼寂靜不寂靜，若六神通寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼寂靜不寂靜增語及六神通寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即六神通若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即六神通若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼遠離不遠離，若六神通遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即六神通若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即六神通若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼有為無為，若六神通有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼有為無為增語及六神通有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即六神通若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即六神通若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼有漏無漏，若六神通有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼有漏無漏增語及六神通有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即六神通若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即六神通若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若五眼生滅，若六神通生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼生滅增語及六神通生滅增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即六神通若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即五眼若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即六神通若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若五眼善非善，若六神通善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼善非善增語及六神通善非善增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即六神通若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即五眼若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即六神通若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若五眼有罪無罪，若六神通有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼有罪無罪增語及六神通有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即六神通若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即五眼若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即六神通若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若五眼有煩惱無煩惱，若六神通有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼有煩惱無煩惱增語及六神通有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即六神通若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即五眼若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即六神通若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若五眼世間出世間，若六神通世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼世間出世間增語及六神通世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即六神通若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即五眼若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即六神通若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若五眼雜染清淨，若六神通雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼雜染清淨增語及六神通雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即六神通若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即五眼若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即六神通若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若五眼屬生死屬涅槃，若六神通屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼屬生死屬涅槃增語及六神通屬生死屬涅

槃增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即六神通若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即六神通若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼在內在外在兩間，若六神通在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼在內在外在兩間增語及六神通在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即六神通若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即五眼若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即六神通若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若五眼可得不可得，若六神通可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有五眼可得不可得增語及六神通可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即五眼若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即六神通若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即佛十力增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若佛十力，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力常無常，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力常無常增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法常無常增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力樂苦，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力樂苦增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力我無我，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力我無我增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法我無我增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力淨不淨，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力淨不淨增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力空不空，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力空不空增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空不空增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力有相無相，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力有相無相增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第三十二

大般若波羅蜜多經卷第三十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十三

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若佛十力有願無願，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力有願無願增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若佛十力寂靜不寂靜，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力寂靜不寂靜增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若佛十力遠離不遠離，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力遠離不遠離增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若佛十力有為無為，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力有為無為增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有為無為增語！此增語既非

有，如何可言：即佛十力若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若佛十力有漏無漏，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力有漏無漏增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若佛十力生滅，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力生滅增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法生滅增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若佛十力善非善，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力善非善增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法善非善增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若佛十力有罪無罪，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力有罪無罪增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即佛十力若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力有煩惱無煩惱，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力有煩惱無煩惱增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力世間出世間，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力世間出世間增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力雜染清淨，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力雜染清淨增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力屬生死屬涅槃，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力屬生死屬涅槃增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若在內若在外若

在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力在內在外在兩間，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力在內在外在兩間增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即佛十力若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若佛十力可得不可得，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有佛十力可得不可得增語及四無所畏、四無礙解、十八佛不共法可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即佛十力若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即大慈增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若大慈，若大悲、大喜、大捨，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈增語及大悲、大喜、大捨增語！此增語既非有，如何可言：即大慈增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈常無常，若大悲、大喜、大捨常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈常無常增語及大悲、大喜、大捨常無常增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈樂苦，若大悲、大喜、大捨樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈樂苦增語及大悲、大喜、大捨樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈我無我，若大悲、大喜、大捨我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈我無我增語及大悲、大喜、大捨我無我增

語！此增語既非有，如何可言：即大慈若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈淨不淨，若大悲、大喜、大捨淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈淨不淨增語及大悲、大喜、大捨淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈空不空，若大悲、大喜、大捨空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈空不空增語及大悲、大喜、大捨空不空增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈有相無相，若大悲、大喜、大捨有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈有相無相增語及大悲、大喜、大捨有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈有願無願，若大悲、大喜、大捨有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈有願無願增語及大悲、大喜、大捨有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈寂靜不寂靜，若大悲、大喜、大捨寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈寂靜不寂靜增語及大悲、大喜、大捨寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即大慈若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈遠離不遠離，若大悲、大喜、大捨遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈遠離不遠離增語及大悲、大喜、大捨遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈有為無為，若大悲、大喜、大捨有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈有為無為增語及大悲、大喜、大捨有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈有漏無漏，若大悲、大喜、大捨有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈有漏無漏增語及大悲、大喜、大捨有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈生滅，若大悲、大喜、大捨生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈生滅增語及大悲、大喜、大捨生滅增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈善非善，若大悲、大喜、大捨善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈善非善增語及大悲、大喜、大捨善非善增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈有罪無罪，若大悲、大喜、大捨有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈有罪無罪增語及大悲、大喜、大捨有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈有煩惱無煩惱，若大悲、大喜、大捨有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈有煩惱無煩惱增語及大悲、大喜、大捨有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈世間出世間，若大悲、大喜、大捨世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈世間出世間增語及大悲、大喜、大捨世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈雜染清淨，若大悲、大喜、大捨雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈雜染清淨增語及大悲、大喜、大捨雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈屬生死屬涅槃，若大悲、大喜、大捨屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲、大喜、大捨屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若大慈在內在外在兩間，若大悲、大喜、大捨在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈在內在外在兩間增語及大悲、大喜、大捨在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即大慈若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若大慈可得不可得，若大悲、大喜、大捨可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有大慈可得不可得增語及大悲、大喜、大捨可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即大慈若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即大悲、大喜、大捨若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即三十二大士相增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若三十二大士相，若八十隨好，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相增語及八十隨好增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相常無常，若八十隨好常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相常無常增語及八十隨好常無常增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相樂苦，若八十隨好樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相樂苦增語及八十隨好樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相我無我，若八十隨好我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相我無我增語及八十隨好我無我增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相淨不淨，若八十隨好淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相淨不淨增語及八十隨好淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相空不空，若八十隨好空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相空不空增語及八十隨好空不空增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相有相無相，若八十隨好有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相有相無相增語及八十隨好有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相有願無願，若八十隨好有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相有願無願增語及八十隨好有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相寂靜不寂靜，若八十隨好寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相寂靜不寂靜增語及八十隨好寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相遠離不遠離，若八十隨好遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相遠離不遠離增語及八十隨好遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相有為無為，若八十隨好有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相有為無為增語及八十隨好有

為無為增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相有漏無漏，若八十隨好有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相有漏無漏增語及八十隨好有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相生滅，若八十隨好生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相生滅增語及八十隨好生滅增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相善非善，若八十隨好善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相善非善增語及八十隨好善非善增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相有罪無罪，若八十隨好有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相有罪無罪增語及八十隨好有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第三十三

大般若波羅蜜多經卷第三十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十四

「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若三十二大士相有煩惱無煩惱，若八十隨好有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相有煩惱無煩惱增語及八十隨好有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若三十二大士相世間出世間，若八十隨好世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相世間出世間增語及八十隨好世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若三十二大士相雜染清淨，若八十隨好雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相雜染清淨增語及八十隨好雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若三十二大士相屬生死屬涅槃，若八十隨好屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相屬生死屬涅槃增語及八十隨好屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若三十二大士相在內在外在兩間，若八十隨好在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相在內在外在兩間增語及八十隨好在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即三十二大士相若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即八十隨好若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若三十二大士相可得不可得，若八十隨好可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有三十二大士相可得不可得增語及八十隨好可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即三十二大士相若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即八十隨好若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即無忘失法增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若無忘失法，若恒住捨性，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法增語及恒住捨性增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法常無常，若恒住捨性常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法常無常增語及恒住捨性常無常增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法樂苦，若恒住捨性樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法樂苦增語及恒住捨性樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法我無我，若恒住捨性我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法我無我增語及恒住捨性我無我增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若無忘失法淨不淨，若恒住捨性淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法淨不淨增語及恒住捨性淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法空不空，若恒住捨性空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法空不空增語及恒住捨性空不空增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法有相無相，若恒住捨性有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法有相無相增語及恒住捨性有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法有願無願，若恒住捨性有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法有願無願增語及恒住捨性有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法寂靜不寂靜，若恒住捨性寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法寂靜不寂靜增語及恒住捨性寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法遠離不遠離，若恒住捨性遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法遠離不遠離增語及恒住捨性遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若無忘失法有為無為，若恒住捨性有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法有為無為增語及恒住捨性有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法有漏無漏，若恒住捨性有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法有漏無漏增語及恒住捨性有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法生滅，若恒住捨性生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法生滅增語及恒住捨性生滅增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法善非善，若恒住捨性善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法善非善增語及恒住捨性善非善增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法有罪無罪，若恒住捨性有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法有煩惱無煩惱，若恒住捨性有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法有煩惱無煩惱增語及恒住捨性有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若無忘失法世間出世間，若恒住捨性世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法世間出世間增語及恒住捨性世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法雜染清淨，若恒住捨性雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法屬生死屬涅槃，若恒住捨性屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法在內在外在兩間，若恒住捨性在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法在內在外在兩間增語及恒住捨性在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即無忘失法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即恒住捨性若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若無忘失法可得不可得，若恒住捨性可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有無忘失法可得不可得增語及恒住捨性可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即無忘失法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即恒住捨性若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即一切智增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若一切智，若道相智、一切相智，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智增語及道相智、一切相智增語！此

增語既非有，如何可言：即一切智增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智常無常，若道相智、一切相智常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智常無常增語及道相智、一切相智常無常增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若常若無常增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智樂苦，若道相智、一切相智樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智樂苦增語及道相智、一切相智樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智我無我，若道相智、一切相智我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智我無我增語及道相智、一切相智我無我增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智淨不淨，若道相智、一切相智淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智淨不淨增語及道相智、一切相智淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智空不空，若道相智、一切相智空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智空不空增語及道相智、一切相智空不空增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智有相無相，若道相智、一切相智有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智有相無相增語及道相智、一切相智有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若有相若無

相增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智有願無願，若道相智、一切相智有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智有願無願增語及道相智、一切相智有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智寂靜不寂靜，若道相智、一切相智寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智寂靜不寂靜增語及道相智、一切相智寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智遠離不遠離，若道相智、一切相智遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智遠離不遠離增語及道相智、一切相智遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智有為無為，若道相智、一切相智有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智有為無為增語及道相智、一切相智有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智有漏無漏，若道相智、一切相智有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智有漏無漏增語及道相智、一切相智有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即一切智若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智生滅，若道相智、一切相智生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智生滅增語及道相智、一切相智生滅增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智善非善，若道相智、一切相智善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智善非善增語及道相智、一切相智善非善增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智有罪無罪，若道相智、一切相智有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智有罪無罪增語及道相智、一切相智有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智有煩惱無煩惱，若道相智、一切相智有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智有煩惱無煩惱增語及道相智、一切相智有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智世間出世間，若道相智、一切相智世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智世間出世間增語及道相智、一切相智世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智雜染清淨，若道相智、一切相智雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智雜染清淨增語及道相智、一切相

智雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智屬生死屬涅槃，若道相智、一切相智屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智屬生死屬涅槃增語及道相智、一切相智屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智在內在外在兩間，若道相智、一切相智在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智在內在外在兩間增語及道相智、一切相智在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若一切智可得不可得，若道相智、一切相智可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切智可得不可得增語及道相智、一切相智可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即一切智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即道相智、一切相智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即預流果增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！若預流果，若一來、不還、阿羅漢果，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果增語及一來、不還、阿羅漢果增語！此增語既非有，如何可言：即預流果增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即預流果若常若無常增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若預流果常無常，若一來、不還、阿羅漢果常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果常無常增語及一來、不還、阿羅漢果常無常增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若常若無常

增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即預流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若預流果樂苦，若一來、不還、阿羅漢果樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果樂苦增語及一來、不還、阿羅漢果樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即預流果若我若無我增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若預流果我無我，若一來、不還、阿羅漢果我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果我無我增語及一來、不還、阿羅漢果我無我增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若我若無我增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第三十四

大般若波羅蜜多經卷第三十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十五

「善現！汝復觀何義言：即預流果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果淨不淨，若一來、不還、阿羅漢果淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果淨不淨增語及一來、不還、阿羅漢果淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若空若不空增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果空不空，若一來、不還、阿羅漢果空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果空不空增語及一來、不還、阿羅漢果空不空增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若空若不空增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果有相無相，若一來、不還、阿羅漢果有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果有相無相增語及一來、不還、阿羅漢果有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果有願無願，若一來、不還、阿羅漢果有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果有願無願增語及一來、不還、阿羅漢果有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果寂靜不寂靜，若一來、不還、阿羅漢果寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果寂靜不寂靜增語及一來、不還、阿羅漢果寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果遠離不遠離，若一來、不還、阿羅漢果遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果遠離不遠離增語及一來、不還、阿羅漢果遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果有為無為，若一來、不還、阿羅漢果有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果有為無為增語及一來、不還、阿羅漢果有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果有漏無漏，若一來、不還、阿羅漢果有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果有漏無漏增語及一來、不還、阿羅漢果有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果生滅，若一來、不還、阿羅漢果生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果生滅增語及一來、不還、阿羅漢果生滅增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果善非善，若一來、不還、阿羅漢果善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果善非善增語及一來、不還、阿羅漢果善非善增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果有罪無罪，若一來、不還、阿羅漢果有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果有罪無罪增語及一來、不還、阿羅漢果有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果有煩惱無煩惱，若一來、不還、阿羅漢果有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果有煩惱無煩惱增語及一來、不還、阿羅漢果有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果世間出世間，若一來、不還、阿羅漢果世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果世間出世間增語及一來、不還、阿羅漢果世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！若預流果雜染清淨，若一來、不還、阿羅漢果雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果雜染清淨增語及一來、不還、阿羅漢果雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即預流果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若預流果屬生死屬涅槃，若一來、不還、阿羅漢果屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果屬生死屬涅槃增語及一來、不還、阿羅漢果屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若預流果在內在外在兩間，若一來、不還、阿羅漢果在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果在內在外在兩間增語及一來、不還、阿羅漢果在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即預流果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！若預流果可得不可得，若一來、不還、阿羅漢果可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有預流果可得不可得增語及一來、不還、阿羅漢果可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即預流果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩，即一來、不還、阿羅漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即獨覺菩提增語非菩薩摩訶薩耶？」具壽善現答言：「世尊！獨覺菩提尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提常無常增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若樂若苦增語是

菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提我無我增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提空不空增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！獨覺菩提有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提生滅增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提善非善增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？

「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即獨覺菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！獨覺菩提可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有獨覺菩提可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即獨覺菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！一切菩薩摩訶薩行，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行常無常增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行我無我增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！一切菩薩摩訶薩行淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行空不空增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行生滅增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行善非善增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！一切菩薩摩訶薩行可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有一切菩薩摩訶薩行可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？」
「復次，善現！汝觀何義言：即諸佛無上正等菩提增語非菩薩摩訶薩耶？」
具壽善現答言：「世尊！諸佛無上正等菩提，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提常無常，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提常無常增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提樂苦，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提樂苦增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提我無我，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提我無我增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提淨不淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提淨不淨增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！諸佛無上正等菩提空不空，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提空不空增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提有相無相，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提有相無相增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提有願無願，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提有願無願增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提遠離不遠離增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？」
大般若波羅蜜多經卷第三十五

大般若波羅蜜多經卷第三十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十六

「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！諸佛無上正等菩提有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提有為無為增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！諸佛無上正等菩提有漏無漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提有漏無漏增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！諸佛無上正等菩提生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提生滅增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！諸佛無上正等菩提善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提善非善增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！諸佛無上正等菩提有罪無罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提有罪無罪增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩？」

「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶？」

「世尊！諸佛無上正等菩提世間出世間，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提世間出世間增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提雜染清淨，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提在內在外在兩間，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提在內在外在兩間增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩？」
「善現！汝復觀何義言：即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶？」
「世尊！諸佛無上正等菩提可得不可得，尚畢竟不可得，性非有故，況有諸佛無上正等菩提可得不可得增語！此增語既非有，如何可言：即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法及增語，色等常無常等法及增語，既不可得，而言色等法增語及色等常無常等法增語是菩薩摩訶薩者，無有是處。」
佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！色等法及色等常無常等法，不可得故，色等法增語及色等常無常等法增語亦不可得。法及增語不可得故，菩薩摩訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是學。
「復次，善現！汝先所言『我不見有法可名菩薩摩訶薩。』者，如是！如是！如汝所說。善現！諸法不見諸法，諸法不見法界；法界不見諸法，法界不見法界。
「善現！法界不見色界，色界不見法界；法界不見受、想、行、識界，受、想、行、識界不見法界。

「善現！法界不見眼處界，眼處界不見法界；法界不見耳、鼻、舌、身、意處界，耳、鼻、舌、身、意處界不見法界。法界不見色處界，色處界不見法界；法界不見聲、香、味、觸、法處界，聲、香、味、觸、法處界不見法界。

「善現！法界不見眼界、色界、眼識界，眼界、色界、眼識界不見法界；法界不見耳界、聲界、耳識界，耳界、聲界、耳識界不見法界；法界不見鼻界、香界、鼻識界，鼻界、香界、鼻識界不見法界；法界不見舌界、味界、舌識界，舌界、味界、舌識界不見法界；法界不見身界、觸界、身識界，身界、觸界、身識界不見法界；法界不見意界、法界、意識界，意界、法界、意識界不見法界。

「善現！法界不見地界，地界不見法界；法界不見水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界不見法界。

「善現！法界不見苦聖諦界，苦聖諦界不見法界；法界不見集、滅、道聖諦界，集、滅、道聖諦界不見法界。

「善現！法界不見無明界，無明界不見法界；法界不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱界，行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界。

「善現！法界不見欲界，欲界不見法界；法界不見色、無色界，色、無色界不見法界。

「善現！有為界不見無為界，無為界不見有為界。何以故？善現！非離有為施設無為，非離無為施設有為故。

「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所見。於一切法無所見時，其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色，不見受、想、行、識；不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處；不見色處，不見聲、香、味、觸、法處；不見眼界、色界、眼識界，不見耳界、聲界、耳識界，不見鼻界、香界、鼻識界，不見舌界、味界、舌識界，不見身界、觸界、身識界，不見意界、法界、意識界；不見地界，不見水、火、風、空、識界；不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦；不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不見欲界，不見色、無色界；不見有為，不見無為；不見貪、瞋、癡，不見貪、瞋、癡斷；不見我，不見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者；不見聲聞，不見聲聞法；不見獨覺，不見獨覺法；不見菩薩，不見菩薩法；不見佛，不見佛法；不見無上正等菩提。善現！如是菩薩

摩訶薩，於一切法都無所見。於一切法無所見時，其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」
具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，是菩薩摩訶薩於一切法心不沈沒亦不憂悔？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩普於一切心、心所法不得不見，由此因緣，是菩薩摩訶薩於一切法心不沈沒亦不憂悔。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何是菩薩摩訶薩於一切法，其心不驚不恐不怖？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩普於一切意界、意識界不得不見，如是菩薩摩訶薩於一切法，其心不驚不恐不怖。善現！諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得，應行般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切處不得般若波羅蜜多，不得般若波羅蜜多名，不得菩薩，不得菩薩名，不得菩薩心。善現！應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多修學究竟。」

初分勸學品第八

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲滿布施波羅蜜多，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知色，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知受、想、行、識，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知眼處，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知耳、鼻、舌、身、意處，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知色處，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知聲、香、味、觸、法處，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知地界，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知水、火、風、空、識界，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知苦聖諦，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知集、滅、道聖諦，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知無明，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲遍知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，當學般若波羅蜜多。

菩薩摩訶薩欲永斷貪、瞋、癡，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見、戒禁取、疑、欲貪、瞋恚，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷色貪、無色貪、無明、慢、掉舉，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷一切纏結、隨眠，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四食，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四暴流、軛、取，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四身繫、四顛倒，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷三漏、三不善根，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲習行十善業道，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲修四靜慮、四無量、四無色定，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲修四念住，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得佛十力，當學般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩欲得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得六神通自在，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得四靜慮、四無色定、滅盡定次第超越順逆自在，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得具覺支三摩地、師子遊戲三摩地、師子奮迅三摩地、師子頻伸三摩地、師子欠呿三摩地、健行三摩地、寶印三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法印三摩地、灌頂印三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入一切法印三摩地、安住定王三摩地、王印三摩地、精進力三摩地、等涌三摩地、入一切言詞決定三摩地、入一切名字決定三摩地、觀方三摩地、陀羅尼印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、三輪清淨三摩地、趣向不退轉神通三摩地、器中涌出三摩地、最勝幢相三摩地、燒諸煩惱三摩地、降伏四魔三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地，菩薩摩訶薩欲得如是等無量百千三摩地門，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲滿一切有情心之所願，當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根，由此善根，永不墮惡趣，不生貧賤家，不墮聲聞及獨覺地，於菩薩頂終不退墮，當學般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「云何名為菩薩頂墮？」

善現答言：「若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多，無方便善巧住三解脫門，墮於聲聞或獨覺地，不入菩薩正性離生，如是名為菩薩頂墮，即此頂墮，亦名為生。」

時，舍利子即復問言：「何緣菩薩頂墮名生？」

善現答言：「生謂法愛，若諸菩薩順道法愛，說名為生。」

舍利子言：「何謂菩薩順道法愛？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色住空而起想著，於受、想、行、識住空而起想著；於色住無相而起想著，於受、想、行、識住無相而起想著；於色住無願而起想著，於受、想、行、識住無願而起想著；於色住無常而起想著，於受、想、行、識住無常而起想著；於色住苦而起想著，於受、想、行、識住苦而起想著；於色住無我而起想著，於受、想、行、識住無我而起想著；於色住不淨而起想著，於受、想、行、識住不淨而起想著；於色住寂靜而起想著，於受、想、行、識住寂靜而起想著；於色住遠離而起想著，於受、想、行、識住遠離而起想著。是為菩薩順道法愛。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩作是念言：『是色應斷，是受、想、行、識應斷；由此故色應斷，由此故受、想、行、識應斷。是苦應遍知，由此故苦應遍知；是集應永斷，由此故集應永斷；是滅應作證，由此故滅應作證；是道應修習，由此故道應修習。是雜染、是清淨，是應親近、是不應親近，是應行、是不應行，是道、是非道，是應學、是不應學，是布施波羅蜜多、是非布施波羅蜜多，是淨戒波羅蜜多、是非淨戒波羅蜜多，是安忍波羅蜜多、是非安忍波羅蜜多，是精進波羅蜜多、是非精進波羅蜜多，是靜慮波羅蜜多、是非靜慮波羅蜜多，是般若波羅蜜多、是非般若波羅蜜多，是方便善巧、是非方便善巧，是菩薩生、是菩薩離生。』舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住如是等法，而生想著，是為菩薩順道法愛。如是法愛，說名為生。如宿食生，能為過患。」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩入正性離生？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見內空、不待內空而觀外空，不見外空、不待外空而觀內空；不待外空而觀內外空，不見內外空、不待內外空而觀外空；不待內外空而觀空空，不見空空、不待空空而觀內外空；不待空空而觀大空，不見大空、不待大空而觀空空；不待大空而觀勝義空，不見勝義空、不待勝義空而觀大空；不待勝義空而觀有為空，不見有為空、不待有為空而觀勝義空；不待有為空而觀無為空，不見無為空、不待無為空而觀有為空；不待無為空而觀畢竟空，不見畢竟空、不待畢竟空而觀無為空；不待畢竟空而觀無際空，不見無際空、不待無際空而觀畢竟空；不待無際空而觀散空，不見散空、不待散空而觀無際空；不待散空而觀無變異空，不見無變異空、不待無變異空而觀散空；不待無變異空而觀本性空，不見本性空、不待本性空而觀無變異空；不待本性空而觀自相空，不見自相空、不待自相空而觀本性空；不待自相空而觀共相空，不見共相空、不待共相空而觀自相空；不待共

相空而觀一切法空，不見一切法空、不待一切法空而觀共相空；不待一切法空而觀不可得空，不見不可得空、不待不可得空而觀一切法空；不待不可得空而觀無性空，不見無性空、不待無性空而觀不可得空；不待無性空而觀自性空，不見自性空、不待自性空而觀無性空；不待自性空而觀無性自性空，不見無性自性空、不待無性自性空而觀自性空。

「舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若作是觀，名入菩薩正性離生。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是學：色應知不應著，受、想、行、識應知不應著；色名應知不應著，受、想、行、識名應知不應著。眼處應知不應著，耳、鼻、舌、身、意處應知不應著；眼處名應知不應著，耳、鼻、舌、身、意處名應知不應著。色處應知不應著，聲、香、味、觸、法處應知不應著；色處名應知不應著，聲、香、味、觸、法處名應知不應著。眼界、色界、眼識界應知不應著，眼界、色界、眼識界名應知不應著；耳界、聲界、耳識界應知不應著，耳界、聲界、耳識界名應知不應著；鼻界、香界、鼻識界應知不應著，鼻界、香界、鼻識界名應知不應著；舌界、味界、舌識界應知不應著，舌界、味界、舌識界名應知不應著；身界、觸界、身識界應知不應著，身界、觸界、身識界名應知不應著；意界、法界、意識界應知不應著，意界、法界、意識界名應知不應著。地界應知不應著，水、火、風、空、識界應知不應著；地界名應知不應著，水、火、風、空、識界名應知不應著。苦聖諦應知不應著，集、滅、道聖諦應知不應著；苦聖諦名應知不應著，集、滅、道聖諦名應知不應著。無明應知不應著，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱應知不應著；無明名應知不應著，行乃至老死愁歎苦憂惱名應知不應著。四靜慮應知不應著，四無量、四無色定應知不應著；四靜慮名應知不應著，四無量、四無色定名應知不應著。五眼應知不應著，六神通應知不應著；五眼名應知不應著，六神通名應知不應著。布施波羅蜜多應知不應著，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多應知不應著；布施波羅蜜多名應知不應著，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多名應知不應著。四念住應知不應著，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支應知不應著；四念住名應知不應著，四正斷乃至八聖道支名應知不應著。佛十力應知不應著，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智應知不應著；佛十力名應知不應著，四無所畏乃至一切相智名應知不應著。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是學：菩提心應知不應著，菩提心名應知不應著；無等等心應知不應著，無等等心名應知不應著；廣大心應知不應著，廣大心名應知不應著。何以故？是心非心，本性淨故。」
時，舍利子問善現言：「是心云何本性清淨？」
善現答言：「是心本性非貪相應非不相應，非瞋相應非不相應，非癡相應非不相應，非諸纏結、隨眠相應非不相應，非諸見趣、漏、暴流、軛、取等相應非不相應，非諸聲聞、獨覺心等相應非不相應。舍利子！是心如是本性清淨。」
舍利子言：「是心為有心非心性不？」
善現答言：「非心性中，有性、無性為可得不？」
舍利子言：「不也！善現！」
善現答言：「非心性中，有性無性既不可得，如何可問：是心為有心非心性不？」
舍利子言：「何等名為心非心性？」
善現答言：「於一切法無變異、無分別，是名心非心性。」
舍利子言：「如心無變異、無分別，色亦無變異、無分別耶？」
善現答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，受、想、行、識亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，眼處亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，耳、鼻、舌、身、意處亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，色處亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，聲、香、味、觸、法處亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，眼界、色界、眼識界亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，耳界、聲界、耳識界亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，鼻界、香界、鼻識界亦無變異、無分別耶？」

答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，舌界、味界、舌識界亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，身界、觸界、身識界亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，意界、法界、意識界亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，地界亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，水、火、風、空、識界亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，苦聖諦亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，集、滅、道聖諦亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，無明亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，四靜慮亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，四無量、四無色定亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，五眼亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，六神通亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，布施波羅蜜多亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」

「如心無變異、無分別，四念住亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，佛十力亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
「如心無變異、無分別，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃至無上正等菩提亦無變異、無分別耶？」
答言：「如是！」
時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。汝真佛子！從佛心生，從佛口生，從佛法生，從法化生，受佛法分，不受財分，於諸法中身自作證，慧眼現見而能起說。世尊說汝聲聞眾中住無諍定最為第一，如佛所說真實不虛。
「善現！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學，應知已住不退轉地，不離般若波羅蜜多。
「善現！欲學聲聞地者，當於般若波羅蜜多應勤聽習、讀誦、受持、如理思惟，令其究竟。欲學獨覺地者，當於般若波羅蜜多應勤聽習、讀誦、受持、如理思惟，令其究竟。欲學菩薩地者，當於般若波羅蜜多應勤聽習、讀誦、受持、如理思惟，令其究竟。欲學如來地者，當於般若波羅蜜多應勤聽習、讀誦、受持、如理思惟，令其究竟。何以故？如是般若波羅蜜多中，廣說開示三乘法故。若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多，則為遍學三乘，亦於三乘法皆得善巧。」

初分無住品第九之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不得不見，云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩？世尊！我於諸法不得不見若集若散，若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩或當有悔。
「世尊！我於諸法不得不見若集若散，云何可言此是菩薩摩訶薩？此是般若波羅蜜多？世尊！是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名，皆無所住亦非不住。何以故？是二名義既無所有故，是二名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於色、受、想、行、識，不得不見若集若散，云何可言此是色乃至此是識？世尊！是色等名皆無所住亦非不住。何以故？

色等名義既無所有故，色等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於眼、耳、鼻、舌、身、意處，不得不見若集若散，云何可言此是眼處乃至此是意處？世尊！是眼處等名皆無所住亦非不住。何以故？眼處等名義既無所有故，眼處等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於色、聲、香、味、觸、法處，不得不見若集若散，云何可言此是色處乃至此是法處？世尊！是色處等名皆無所住亦非不住。何以故？色處等名義既無所有故，色處等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，不得不見若集若散，云何可言此是眼界乃至此是眼觸為緣所生諸受？世尊！是眼界等名皆無所住亦非不住。何以故？眼界等名義既無所有故，眼界等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，不得不見若集若散，云何可言此是耳界乃至此是耳觸為緣所生諸受？世尊！是耳界等名皆無所住亦非不住。何以故？耳界等名義既無所有故，耳界等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，不得不見若集若散，云何可言此是鼻界乃至此是鼻觸為緣所生諸受？世尊！是鼻界等名皆無所住亦非不住。何以故？鼻界等名義既無所有故，鼻界等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，不得不見若集若散，云何可言此是舌界乃至此是舌觸為緣所生諸受？世尊！是舌界等名皆無所住亦非不住。何以故？舌界等名義既無所有故，舌界等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，不得不見若集若散，云何可言此是身界乃至此是身觸為緣所生諸受？世尊！是身界等名皆無所住亦非不住。何以故？身界等名義既無所有故，身界等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，不得不見若集若散，云何可言此是意界乃至此是意觸為緣所生諸受？世尊！是意界等名皆無所住亦非不住。何以故？意界等名義既無所有故，意界等名皆無所住亦非不住。
「世尊！我於地、水、火、風、空、識界，不得不見若集若散，云何可言此是地界乃至此是識界？世尊！是地界等名皆無所住亦非不住。何以故？地界等名義既無所有故，地界等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於苦、集、滅、道聖諦，不得不見若集若散，云何可言此是苦聖諦乃至此是道聖諦？世尊！是苦聖諦等名皆無所住亦非不住。何以故？苦聖諦等名義既無所有故，苦聖諦等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，不得不見若集若散，云何可言此是無明乃至此是老死愁歎苦憂惱？世尊！是無明等名皆無所住亦非不住。何以故？無明等名義既無所有故，無明等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅，不得不見若集若散，云何可言此是無明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅？世尊！是無明滅等名皆無所住亦非不住。何以故？無明滅等名義既無所有故，無明滅等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於貪、瞋、癡、一切纏結、隨眠、見趣、不善根等，不得不見若集若散，云何可言此是貪乃至此是不善根等？世尊！是貪等名皆無所住亦非不住。何以故？貪等名義既無所有故，貪等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於四靜慮、四無量、四無色定，不得不見若集若散，云何可言此是四靜慮乃至此是四無色定？世尊！是四靜慮等名皆無所住亦非不住。何以故？四靜慮等名義既無所有故，四靜慮等名皆無所住亦非不住。

大般若波羅蜜多經卷第三十六

大般若波羅蜜多經卷第三十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無住品第九之二

「世尊！我於五眼、六神通，不得不見若集若散，云何可言此是五眼？此是六神通？世尊！是五眼等名皆無所住亦非不住。何以故？五眼等名義既無所有故，五眼等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於我、有情乃至知者、見者，不得不見若集若散，云何可言此是我、有情乃至此是知者、見者？世尊！是我等名皆無所住亦非不住。何以故？我等名義既無所有故，我等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念，不得不見若集若散，云何可言此是佛隨念乃至此是身隨念？世尊！是佛隨念等名皆無所住亦非不住。何以故？佛隨念等名義既無所有故，佛隨念等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想，不得不見若集若散，云何可言此是無常想乃至此是滅想？世尊！是無常想等名皆無所住亦非不住。何以故？無常想等名義既無所有故，無常想等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於空、無相、無願，不得不見若集若散，云何可言此是空乃至此是無願？世尊！是空等名皆無所住亦非不住。何以故？空等名義既無所有故，空等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不得不見若集若散，云何可言此是布施波羅蜜多乃至此是般若波羅蜜多？世尊！是布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住。何以故？布施波羅蜜多等名義既無所有故，布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不得不見若集若散，云何可言此是四念住乃至此是八聖道支？世尊！是四念住等名皆無所住亦非不住。何以故？四念住等名義既無所有故，四念住等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，不得不見若集若散，云何可言此是佛十力乃至此是一切相智？世尊！是佛十力等

名皆無所住亦非不住。何以故？佛十力等名義既無所有故，佛十力等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於如幻、如夢、如像、如響、如光影、如空華、如陽焰、如尋香城、如變化事、五取蘊等，不得不見若集若散，云何可言此是如幻等五取蘊等？世尊！是如幻等五取蘊等名皆無所住亦非不住。何以故？如幻等五取蘊等名義既無所有故，如幻等名五取蘊等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於寂靜、遠離、無生無滅、無染無淨、絕諸戲論、真如、法界、法性、實際、平等性、離生性，不得不見若集若散，云何可言此是寂靜乃至此是離生性？世尊！是寂靜等名皆無所住亦非不住。何以故？寂靜等名義既無所有故，寂靜等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若無相若有相、若無願若有願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若雜染若清淨、若生若滅、若有為若無為、若有漏若無漏、若善若非善、若有罪若無罪、若世間若出世間、若屬生死若屬涅槃法，不得不見若集若散，云何可言此是常乃至此是屬涅槃法？世尊！是常等名皆無所住亦非不住。何以故？常等名義既無所有故，常等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於若過去若未來若現在、若善若不善若無記、若欲界繫若色界繫若無色界繫、若學若無學若非學非無學、若見所斷若修所斷若非所斷、若在內若在外若在兩間法，不得不見若集若散，云何可言此是過去乃至此是在兩間法？世尊！是過去等名皆無所住亦非不住。何以故？過去等名義既無所有故，過去等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等，不得不見若集若散，云何可言此是十方世界乃至此是聲聞僧等？世尊！是十方世界等名皆無所住亦非不住。何以故？十方世界等名義既無所有故，十方世界等名皆無所住亦非不住。

「世尊！我於如上所說諸法，不得不見若集若散，云何可言此是菩薩摩訶薩？此是般若波羅蜜多？世尊！我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多既不得不見，云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩？是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔。

「世尊！諸法因緣和合，施設假名菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多。此二假名，於五蘊不可說，於十二處、十八界、六界、四聖諦、十二緣起不可說，於貪、瞋、癡、一切纏結、隨眠、見趣、不善根等不可說，於四靜慮、四無量、四無色定不可說，於五眼、六神通不可說，於我、有情乃至知者、見者不可說，於十隨念、十想不可說，

於空、無相、無願六波羅蜜多不可說，於四念住乃至八聖道支不可說，於佛十力乃至一切相智不可說，於如幻乃至如變化事、五取蘊等不可說，於寂靜、遠離、無生無滅、無染無淨、絕諸戲論、真如、法界、法性、實際、平等性、離生性不可說，於常無常乃至屬生死涅槃法不可說，於過去未來現在乃至在內在外在兩間法不可說，於十方殑伽沙等世界若佛、若菩薩、若聲聞僧等不可說。何以故？如上所說諸法集散皆不可得不可見故。

「世尊！如上所說五蘊等名無處可說，如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說；如戒、定、慧、解脫、解脫智見名無處可說，如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說；如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來及彼諸法名無處可說，如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。世尊！如一切若有名若無名皆無處可說，如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何？如是諸名皆無所住亦非不住。何以故？是諸名義既無所有故，是諸名皆無所住亦非不住。世尊！我依是義故，於諸法不得不見若集若散，云何可言此名菩薩摩訶薩？此名般若波羅蜜多？世尊！我於此二若義若名既不得不見，云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩？是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔。世尊！若菩薩摩訶薩聞以如是相狀說般若波羅蜜多時，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退地，以無所住方便而住。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住色，不應住受、想、行、識。何以故？世尊！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空。世尊！是色非色空，是色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住色，不應住受、想、行、識。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住眼處，不應住耳、鼻、舌、身、意處。何以故？世尊！眼處，眼處性空；乃至意處，意處性空。世尊！是眼處非眼處空，是眼處空非眼處，眼處不離空，空不離眼處，眼處即是空，空即是眼處，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住眼處，乃至不應住意處。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住色處，不應住聲、香、味、觸、法處。何以故？世尊！色處，色處性空；乃至法處，法處性空。世尊！是色處非色處空，是色處空非色處，色處不離空，空不離色處，色處即是空，空即是色處，聲、香、味、觸、

法處亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住色處，乃至不應住法處。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？世尊！眼界，眼界性空；乃至眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受性空。世尊！是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不離空，空不離眼界，眼界即是空，空即是眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住眼界，乃至不應住眼觸為緣所生諸受。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？世尊！耳界，耳界性空；乃至耳觸為緣所生諸受，耳觸為緣所生諸受性空。世尊！是耳界非耳界空，是耳界空非耳界，耳界不離空，空不離耳界，耳界即是空，空即是耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住耳界，乃至不應住耳觸為緣所生諸受。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？世尊！鼻界，鼻界性空；乃至鼻觸為緣所生諸受，鼻觸為緣所生諸受性空。世尊！是鼻界非鼻界空，是鼻界空非鼻界，鼻界不離空，空不離鼻界，鼻界即是空，空即是鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住鼻界，乃至不應住鼻觸為緣所生諸受。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？世尊！舌界，舌界性空；乃至舌觸為緣所生諸受，舌觸為緣所生諸受性空。世尊！是舌界非舌界空，是舌界空非舌界，舌界不離空，空不離舌界，舌界即是空，空即是舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住舌界，乃至不應住舌觸為緣所生諸受。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？世尊！身界，身界性空；乃至身觸為緣所生諸受，身觸為緣所生諸受性空。世尊！是身界非身界空，是身界空非身界，身界不離空，空不離身界，身界即是空，空即是身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住身界，乃至不應住身觸為緣所生諸受。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？世尊！意界，意界性空；乃至意觸為緣所生諸受，意觸為緣所生諸受性空。世尊！是意界非意界空，是意界空非意界，意界不離空，空不離意界，意界即是空，空即是意界，法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住意界，乃至不應住意觸為緣所生諸受。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住地界，不應住水、火、風、空、識界。何以故？世尊！地界，地界性空；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。世尊！是地界非地界空，是地界空非地界，地界不離空，空不離地界，地界即是空，空即是地界，水、火、風、空、識界亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住地界，不應住水、火、風、空、識界。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住苦聖諦，不應住集、滅、道聖諦。何以故？世尊！苦聖諦，苦聖諦性空；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。世尊！是苦聖諦非苦聖諦空，是苦聖諦空非苦聖諦，苦聖諦不離空，空不離苦聖諦，苦聖諦即是空，空即是苦聖諦，集、滅、道聖諦亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住苦聖諦，不應住集、滅、道聖諦。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住無明，不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？世尊！無明，無明性空；乃至老死愁歎苦憂惱，老死愁歎苦憂惱性空。世尊！是無明非無明空，是無明空非無明，無明不離空，空不離無明，無明即是空，空即是無明，行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住無明，乃至不應住老死愁歎苦憂惱。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住四靜慮，不應住四無量、四無色定。何以故？世尊！四靜慮，四靜慮性空；四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。世尊！是四靜慮非四靜慮空，是四靜慮空非四靜慮，四靜慮不離空，空不離四靜慮，四靜慮即是空，空即是四靜慮，四無量、四無色定亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住四靜慮，不應住四無量、四無色定。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住五眼，不應住六神通。何以故？世尊！五眼，五眼性空；六神通，六神通性空。世尊！是五眼非五眼空，是五眼空非五眼，五眼不離空，空不離五

眼，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住五眼，不應住六神通。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住布施波羅蜜多，不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？世尊！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空；乃至般若波羅蜜多，般若波羅蜜多性空。世尊！是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空，是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不離空，空不離布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是空，空即是布施波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住布施波羅蜜多，乃至不應住般若波羅蜜多。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住四念住，不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？世尊！四念住，四念住性空；乃至八聖道支，八聖道支性空。世尊！是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不離空，空不離四念住，四念住即是空，空即是四念住，四正斷乃至八聖道支亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住四念住，乃至不應住八聖道支。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住佛十力，不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。何以故？世尊！佛十力，佛十力性空；乃至一切相智，一切相智性空。世尊！是佛十力非佛十力空，是佛十力空非佛十力，佛十力不離空，空不離佛十力，佛十力即是空，空即是佛十力，四無所畏乃至一切相智亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住佛十力，乃至不應住一切相智。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住諸字，不應住諸字所引，若一言所引，若二言所引，若多言所引。何以故？世尊！諸字，諸字性空；諸字所引，諸字所引性空。世尊！是諸字非諸字空，是諸字空非諸字，諸字不離空，空不離諸字，諸字即是空，空即是諸字，諸字所引亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住諸字，不應住諸字所引。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住諸法若常若無常，不應住諸法若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？世尊！諸法常無常，諸法常無常性空；乃至諸法遠離不遠離，諸法遠離不遠離性空。世尊！是諸法常無常非諸法常無常空，是諸法常無常空非諸法常無常，諸法常無常不離空，空不離諸法常無常，諸法常無常即是空，空即是諸法常無常，諸法苦樂乃至諸法遠離不遠離亦復如是。是故，世尊！修行

般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住諸法常無常，乃至不應住諸法遠離不遠離。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住真如，不應住法界、法性、實際、平等性、離生性。何以故？世尊！真如，真如性空；乃至離生性，離生性性空。世尊！是真如非真如空，是真如空非真如，真如不離空，空不離真如，真如即是空，空即是真如，法界乃至離生性亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住真如，乃至不應住離生性。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住一切陀羅尼門，不應住一切三摩地門。何以故？世尊！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空；一切三摩地門，一切三摩地門性空。世尊！是一切陀羅尼門非一切陀羅尼門空，是一切陀羅尼門空非一切陀羅尼門，一切陀羅尼門不離空，空不離一切陀羅尼門，一切陀羅尼門即是空，空即是一切陀羅尼門，一切三摩地門亦復如是。是故，世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應住一切陀羅尼門，不應住一切三摩地門。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住色，住受、想、行、識。由此住故，於色作加行，於受、想、行、識作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住眼處，住耳、鼻、舌、身、意處。由此住故，於眼處作加行，乃至於意處作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住色處，住聲、香、味、觸、法處。由此住故，於色處作加行，乃至於法處作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住眼界，住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。由此住故，於眼界作加行，乃至於眼觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住耳界，住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生

諸受。由此住故，於耳界作加行，乃至於耳觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住鼻界，住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。由此住故，於鼻界作加行，乃至於鼻觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住舌界，住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。由此住故，於舌界作加行，乃至於舌觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住身界，住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。由此住故，於身界作加行，乃至於身觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住意界，住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。由此住故，於意界作加行，乃至於意觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住地界，住水、火、風、空、識界。由此住故，於地界作加行，乃至於識界作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住苦聖諦，住集、滅、道聖諦。由此住故，於苦聖諦作加行，於集、滅、道聖諦作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住無明，住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。由此住故，於無明作加行，乃至於老死愁歎苦憂惱作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住四靜慮，住四無量、四無色定。由此住故，於四靜慮作加行，於四無量、四無色定作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住五眼，住六神通。由此住故，於五眼作加行，於六神通作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住布施波羅蜜多，住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。由此住故，於布施波羅蜜多作加行，乃至於般若波羅蜜多作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住四念住，住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。由此住故，於四念住作加行，乃至於八聖道支作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住佛十力，住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。由此住故，於佛十力作加行，乃至於一切相智作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住諸字，住諸字所引，若一言所引，若二言所引，若多言所引。由此住故，於諸字作加行，於諸字所引作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住諸法若常若無常，住諸法若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。由此住故，於諸法常無常作加行，乃至於諸法遠離不遠離作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住一切陀羅尼門，住一切三摩地門。由此住故，

於一切陀羅尼門作加行，於一切三摩地門作加行。由加行故，不能攝受般若波羅蜜多，不能修行般若波羅蜜多，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切相智。

「何以故？世尊！色不應攝受，受、想、行、識不應攝受。色既不應攝受，便非色；受、想、行、識既不應攝受，便非受、想、行、識。所以者何？本性空故。乃至一切陀羅尼門不應攝受，一切三摩地門不應攝受；陀羅尼門既不應攝受便非陀羅尼門，三摩地門既不應攝受便非三摩地門。所以者何？本性空故。其所攝受修行圓滿般若波羅蜜多亦不應攝受，如是般若波羅蜜多既不應攝受便非般若波羅蜜多。所以者何？本性空故。

「如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應以本性空觀一切法。作此觀時，於一切法心無行處，是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量，能集無邊無礙作用，不共一切聲聞、獨覺。其所成辦一切相智亦不應攝受，如是一切相智既不應攝受便非一切相智。所以者何？以內空故，外空故，內外空故，空空故，大空故，勝義空故，有為空故，無為空故，畢竟空故，無際空故，散空故，無變異空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，無性空故，自性空故，無性自性空故。何以故？世尊！是一切相智非取相修得。所以者何？諸取相者皆是煩惱。何等為相？所謂色相，受、想、行、識相，乃至一切陀羅尼門相、一切三摩地門相，於此諸相而取著者名為煩惱。

「若取相修得一切相智者，勝軍梵志於一切智智不應信解。何等名為彼信解相？謂於般若波羅蜜多深生淨信，由勝解力思惟觀察一切智智，不以相方便，亦不以非相方便，以相與非相俱不可取故。是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法，名隨信行者，而能以本性空悟入一切智智。既悟入已，不取色相，不取受、想、行、識相，乃至不取一切陀羅尼門相，不取一切三摩地門相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取俱不可得故。

「如是梵志不以內得現觀而觀一切智智，不以外得現觀而觀一切智智，不以內外得現觀而觀一切智智，不以無智得現觀而觀一切智智，不以餘得現觀而觀一切智智，亦不以不得現觀而觀一切智智。所以者何？是勝軍梵志不見所觀一切智智，不見能觀般若，不見觀者及觀所依處。是勝軍梵志非於內色觀一切智智，非於內受、想、行、識觀一切智智；非於外色觀一切智智，非於外受、想、行、識觀一切智智；非於內外色觀一切智智，非於內外受、想、行、識觀一切智智；亦非離色觀一切智智，亦非離受、想、行、識觀一切智智。乃至非於內一切陀羅尼門觀一切智智，非於內一切三摩地門觀一切智智；非於外一切陀羅尼門觀一切智智，非於外一切三摩地門

觀一切智智；非於內外一切陀羅尼門觀一切智智，非於內外一切三摩地門觀一切智智；亦非離一切陀羅尼門觀一切智智，亦非離一切三摩地門觀一切智智。何以故？若內、若外、若內外、若離內外皆不可得故。

「是勝軍梵志以如是等諸離相門，於一切智智深生信解；由此信解，於一切法皆無取著，以諸法實相不可得故。如是梵志以離相門，於一切智智得信解已，於一切法皆不取相，亦不思惟無相，諸法以相、無相法皆不可得故。如是梵志由勝解力，於一切法不取不捨，實相法中無取捨故。時，彼梵志於自信解乃至於涅槃亦不取著。所以者何？以一切法本性皆空不可取故。

「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦復如是，於一切法無所取著，能從此岸到彼岸故；若於諸法少有取著，則於彼岸非為能到。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不取一切色，不取一切受、想、行、識，以一切法無所取故；乃至不取一切陀羅尼門，不取一切三摩地門，亦以一切法無所取故。是菩薩摩訶薩雖於一切色，一切受、想、行、識，乃至一切陀羅尼門、一切三摩地門，若總若別皆無所取；而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故，及以本願所證佛十力乃至一切相智未成辦故，於其中間終不以不取一切相故而般涅槃。是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支，及能成辦佛十力乃至一切相智，而不見四念住乃至八聖道支，及不見佛十力乃至一切相智。何以故？是四念住即非四念住，乃至八聖道支即非八聖道支，及佛十力即非佛十力，乃至一切相智即非一切相智，以一切法非法、非非法故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法雖無所取，而能成辦一切事業。

大般若波羅蜜多經卷第三十七

大般若波羅蜜多經卷第三十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之一

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應作是觀：何者是般若波羅蜜多？何故名般若波羅蜜多？誰之般若波羅蜜多？此般若波羅蜜多為何所用？如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時審諦觀察，若法無所有不可得是為般若波羅蜜多，於無所有不可得中何所徵責？」

時，舍利子問善現言：「此中何法為無所有不可得耶？」

善現答言：「謂般若波羅蜜多法無所有不可得，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多法無所有不可得。所以者何？由內空故，外空故，內外空故，空空故，大空故，勝義空故，有為空故，無為空故，畢竟空故，無際空故，散空故，無變異空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，無性空故，自性空故，無性自性空故。

「舍利子！色法無所有不可得，受、想、行、識法無所有不可得。

「舍利子！眼處法無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處法無所有不可得；色處法無所有不可得，聲、香、味、觸、法處法無所有不可得。

「舍利子！眼界法無所有不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受法無所有不可得；耳界法無所有不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受法無所有不可得；鼻界法無所有不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法無所有不可得；舌界法無所有不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法無所有不可得；身界法無所有不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法無所有不可得；意界法無所有不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法無所有不可得。

「舍利子！地界法無所有不可得，水、火、風、空、識界法無所有不可得。

「舍利子！苦聖諦法無所有不可得，集、滅、道聖諦法無所有不可得。

「舍利子！無明法無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法無所有不可得。

「舍利子！內空法無所有不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法無所有不可得。
「舍利子！四靜慮法無所有不可得，四無量、四無色定法無所有不可得。
「舍利子！五眼法無所有不可得，六神通法無所有不可得。
「舍利子！四念住法無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法無所有不可得。
「舍利子！佛十力法無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智法無所有不可得。
「舍利子！真如法無所有不可得，法界、法性、法住、法定、實際、平等性、離生性法無所有不可得。
「舍利子！預流法無所有不可得，一來、不還、阿羅漢、獨覺法無所有不可得。
「舍利子！菩薩法無所有不可得，如來法無所有不可得。
「舍利子！以要言之，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若無相若有相、若無願若有願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若雜染若清淨、若生若滅、若有為若無為、若有漏若無漏、若善若非善、若有罪若無罪、若世間若出世間、若屬生死若屬涅槃、若過去若未來若現在、若善若不善若無記、若欲界繫若色界繫若無色界繫、若學若無學若非學非無學、若見所斷若修所斷若非所斷、若在內若在外若在兩間，如是諸法皆無所有不可得。所以者何？由內空故，外空故，內外空故，空空故，大空故，勝義空故，有為空故，無為空故，畢竟空故，無際空故，散空故，無變異空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，無性空故，自性空故，無性自性空故。舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如是審諦觀察一切法皆無所有不可得時，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。」
時，舍利子問善現言：「何緣故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，能於般若波羅蜜多常不捨離？」
善現答言：「以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性，如實知靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性。舍利子！由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，能於般若波羅蜜多常不捨離。
「舍利子！以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色離色自性，如實知受、想、行、識離受、想、行、識自性；如實知眼處離眼處自性，如實知耳、鼻、舌、身、意處離耳、鼻、舌、身、意處

自性；如實知色處離色處自性；如實知聲、香、味、觸、法處離聲、香、味、觸、法處自性；如實知眼界離眼界自性，如實知色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受離色界乃至眼觸為緣所生諸受自性；如實知耳界離耳界自性，如實知聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受離聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性；如實知鼻界離鼻界自性，如實知香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受離香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性；如實知舌界離舌界自性，如實知味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受離味界乃至舌觸為緣所生諸受自性；如實知身界離身界自性，如實知觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受離觸界乃至身觸為緣所生諸受自性；如實知意界離意界自性，如實知法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受離法界乃至意觸為緣所生諸受自性；如實知地界離地界自性，如實知水、火、風、空、識界離水、火、風、空、識界自性；如實知苦聖諦離苦聖諦自性，如實知集、滅、道聖諦離集、滅、道聖諦自性；如實知無明離無明自性，如實知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱離行乃至老死愁歎苦憂惱自性；如實知內空離內空自性，如實知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離外空乃至無性自性空自性；如實知四靜慮離四靜慮自性，如實知四無量、四無色定離四無量、四無色定自性；如實知五眼離五眼自性，如實知六神通離六神通自性；如實知四念住離四念住自性，如實知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離四正斷乃至八聖道支自性；如實知佛十力離佛十力自性，如實知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智離四無所畏乃至一切相智自性；如實知真如離真如自性，如實知法界、法性、法住、法定、實際、平等性、離生性離法界乃至離生性自性；如實知預流離預流自性，如實知一來、不還、阿羅漢、獨覺離一來乃至獨覺自性；如實知菩薩離菩薩自性，如實知如來離如來自性；如實知常無常法離常無常法自性，如實知樂苦、我無我、淨不淨、空不空、無相有相、無願有願、寂靜不寂靜、遠離不遠離、雜染清淨、生滅、有為無為、有漏無漏、善非善、有罪無罪、世間出世間、屬生死屬涅槃法離樂苦乃至屬生死屬涅槃法自性；如實知過去未來現在法離過去未來現在法自性，如實知善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷修所斷非所斷、在內在外在兩間法離善不善無記乃至在內在外在兩間法自性。舍利子！由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，能於般若波羅蜜多常不捨離。」

時，舍利子問善現言：「何者是般若波羅蜜多自性？何者是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多自性？乃至何者是在內在外在兩間法自性？」
善現答言：「無性是般若波羅蜜多自性，無性是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多自性，乃至無性是在內在外在兩間法自性。舍利子！由此故知，般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性，乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法自性。舍利子！般若波羅蜜多離般若波羅蜜多相，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多相，乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法相。舍利子！自性亦離自性，相亦離相，自性亦離相，相亦離自性，自性相亦離相自性，相自性亦離自性相。」
時，舍利子語善現言：「若菩薩摩訶薩於此中學，則能成辦一切相智。」
善現報言：「如是！如是！誠如所說。若菩薩摩訶薩於此中學，則能成辦一切相智。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故。」
舍利子言：「何因緣故，一切法無生無成辦？」
善現言：「色空故，色生成辦不可得；受、想、行、識空故，受、想、行、識生成辦不可得。
「眼處空故，眼處生成辦不可得；耳、鼻、舌、身、意處空故，耳、鼻、舌、身、意處生成辦不可得。
「色處空故，色處生成辦不可得；聲、香、味、觸、法處空故，聲、香、味、觸、法處生成辦不可得。
「眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空故，眼界乃至眼觸為緣所生諸受生成辦不可得；耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空故，耳界乃至耳觸為緣所生諸受生成辦不可得；鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空故，鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受生成辦不可得；舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空故，舌界乃至舌觸為緣所生諸受生成辦不可得；身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空故，身界乃至身觸為緣所生諸受生成辦不可得；意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空故，意界乃至意觸為緣所生諸受生成辦不可得。
「地界空故，地界生成辦不可得；水、火、風、空、識界空故，水、火、風、空、識界生成辦不可得。
「苦聖諦空故，苦聖諦生成辦不可得；集、滅、道聖諦空故，集、滅、道聖諦生成辦不可得。

「無明空故，無明生成辦不可得；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空故，行乃至老死愁歎苦憂惱生成辦不可得。
「內空空故，內空生成辦不可得；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空故，外空乃至無性自性空生成辦不可得。
「四靜慮空故，四靜慮生成辦不可得；四無量、四無色定空故，四無量、四無色定生成辦不可得。
「五眼空故，五眼生成辦不可得；六神通空故，六神通生成辦不可得。
「布施波羅蜜多空故，布施波羅蜜多生成辦不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空故，淨戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可得。
「四念住空故，四念住生成辦不可得；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空故，四正斷乃至八聖道支生成辦不可得。
「佛十力空故，佛十力生成辦不可得；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空故，四無所畏乃至一切相智生成辦不可得。
「真如空故，真如生成辦不可得；法界、法性、法住、法定、實際、平等性、離生性空故，法界乃至離生性生成辦不可得。
「預流空故，預流生成辦不可得；一來、不還、阿羅漢、獨覺空故，一來乃至獨覺生成辦不可得。
「菩薩空故，菩薩生成辦不可得；如來空故，如來生成辦不可得。
「常無常法空故，常無常法生成辦不可得；樂苦、我無我、淨不淨、空不空、無相有相、無願有願、寂靜不寂靜、遠離不遠離、雜染清淨、生滅、有為無為、有漏無漏、善非善、有罪無罪、世間出世間、屬生死屬涅槃法空故，樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成辦不可得。
「過去未來現在法空故，過去未來現在法生成辦不可得；善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷修所斷非所斷、在內在外在兩間法空故，善不善無記乃至在內在外在兩間法生成辦不可得。
「舍利子！若菩薩摩訶薩作如是學般若波羅蜜多，便近一切相智。是菩薩摩訶薩如如近一切相智，如是如是得身清淨、得語清淨、得意清淨、得相清淨。是菩薩摩訶薩如如得身清淨、得語清淨、得意清淨、得相清淨，如是如是不生貪俱行心、不生瞋俱行心、不生癡

俱行心、不生慢俱行心、不生諂誑俱行心、不生慳貪俱行心、不生一切見趣俱行心。是菩薩摩訶薩由不生貪俱行心，乃至不生一切見趣俱行心故，畢竟不墮女人胎中，常受化生，亦永不生諸險惡趣。除為利樂有情因緣，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，常不離佛。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如上功德勝利，當學般若波羅蜜多不應捨離。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行色，若行色相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識，若行受、想、行、識相，非行般若波羅蜜多。

「若行色常無常，若行色常無常相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識常無常，若行受、想、行、識常無常相，非行般若波羅蜜多。若行色樂苦，若行色樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識樂苦，若行受、想、行、識樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行色我無我，若行色我無我相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識我無我，若行受、想、行、識我無我相，非行般若波羅蜜多。若行色淨不淨，若行色淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識淨不淨，若行受、想、行、識淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行色空不空，若行色空不空相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識空不空，若行受、想、行、識空不空相，非行般若波羅蜜多。若行色無相有相，若行色無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識無相有相，若行受、想、行、識無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行色無願有願，若行色無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識無願有願，若行受、想、行、識無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行色寂靜不寂靜，若行色寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識寂靜不寂靜，若行受、想、行、識寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行色遠離不遠離，若行色遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行受、想、行、識遠離不遠離，若行受、想、行、識遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行眼處，若行眼處相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處，若行耳、鼻、舌、身、意處相，非行般若波羅蜜多。若行眼處常無常，若行眼處常無常相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處常無常，若行耳、鼻、舌、身、意處常無常相，非行般若波羅蜜多。若行眼處樂苦，若行眼處樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處樂苦，若行耳、鼻、舌、身、意處樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行眼處我無我，若行眼處我無我

相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處我無我，若行耳、鼻、舌、身、意處我無我相，非行般若波羅蜜多。若行眼處淨不淨，若行眼處淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處淨不淨，若行耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行眼處空不空，若行眼處空不空相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處空不空，若行耳、鼻、舌、身、意處空不空相，非行般若波羅蜜多。若行眼處無相有相，若行眼處無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處無相有相，若行耳、鼻、舌、身、意處無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行眼處無願有願，若行眼處無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處無願有願，若行耳、鼻、舌、身、意處無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行眼處寂靜不寂靜，若行眼處寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜，若行耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行眼處遠離不遠離，若行眼處遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離，若行耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。若行色處，若行色處相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、味、觸、法處，若行聲、香、味、觸、法處相，非行般若波羅蜜多。若行色處常無常，若行色處常無常相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、味、觸、法處常無常，若行聲、香、味、觸、法處常無常相，非行般若波羅蜜多。若行色處樂苦，若行色處樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、味、觸、法處樂苦，若行聲、香、味、觸、法處樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行色處淨不淨，若行色處淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、味、觸、法處淨不淨，若行聲、香、味、觸、法處淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行色處空不空，若行色處空不空相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、味、觸、法處空不空，若行聲、香、味、觸、法處空不空相，非行般若波羅蜜多。若行色處無相有相，若行色處無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、味、觸、法處無相有相，若行聲、香、味、觸、法處無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行色處無願有願，若行色處無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、味、觸、法處無願有願，若行聲、香、味、觸、法處無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行色處寂靜不寂靜，若行色處寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜，若行聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行色處遠離不遠離，若行色處遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行聲、香、

味、觸、法處遠離不遠離，若行聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受常無常相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受我無我相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受空不空相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離，若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受相，非行般若波羅蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受常無常相，非行般若波羅蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受我無我，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受我無我相，非行般若波羅蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受空不空相，非行般若波羅蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受無願有願相，非行般若波羅

蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離，若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受常無常相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受我無我相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受空不空相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離，若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受相，非行般若波羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受常無常，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受常無常相，非行般若波羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受樂苦，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受我無我，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受我無我相，非行般若波羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受淨不淨，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空不空，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受空不空相，非行般若波羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相有相，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無相有相相，非行般若波

羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願有願，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離不遠離，若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，若行身界乃至身觸為緣所生諸受相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受常無常，若行身界乃至身觸為緣所生諸受常無常相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受樂苦，若行身界乃至身觸為緣所生諸受樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受我無我，若行身界乃至身觸為緣所生諸受我無我相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受淨不淨，若行身界乃至身觸為緣所生諸受淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空不空，若行身界乃至身觸為緣所生諸受空不空相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相有相，若行身界乃至身觸為緣所生諸受無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願有願，若行身界乃至身觸為緣所生諸受無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，若行身界乃至身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離不遠離，若行身界乃至身觸為緣所生諸受遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，若行意界乃至意觸為緣所生諸受相，非行般若波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受常無常，若行意界乃至意觸為緣所生諸受常無常相，非行般若波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受樂苦，若行意界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受我無我，若行意界乃至意觸為緣所生諸受我無我相，非行般若波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受淨不淨，若行意界乃至意觸為緣所生諸受淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空不空，若行意界乃至意觸為緣所生諸受空不空相，非行般若

波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相有相，若行意界乃至意觸為緣所生諸受無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願有願，若行意界乃至意觸為緣所生諸受無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，若行意界乃至意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離不遠離，若行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行地界，若行地界相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界，若行水、火、風、空、識界相，非行般若波羅蜜多。若行地界常無常，若行地界常無常相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界常無常，若行水、火、風、空、識界常無常相，非行般若波羅蜜多。若行地界樂苦，若行地界樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界樂苦，若行水、火、風、空、識界樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行地界我無我，若行地界我無我相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界我無我，若行水、火、風、空、識界我無我相，非行般若波羅蜜多。若行地界淨不淨，若行地界淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界淨不淨，若行水、火、風、空、識界淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行地界空不空，若行地界空不空相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界空不空，若行水、火、風、空、識界空不空相，非行般若波羅蜜多。若行地界無相有相，若行地界無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界無相有相，若行水、火、風、空、識界無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行地界無願有願，若行地界無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界無願有願，若行水、火、風、空、識界無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行地界寂靜不寂靜，若行地界寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界寂靜不寂靜，若行水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行地界遠離不遠離，若行地界遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行水、火、風、空、識界遠離不遠離，若行水、火、風、空、識界遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第三十八

大般若波羅蜜多經卷第三十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之二

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行苦聖諦，若行苦聖諦相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦，若行集、滅、道聖諦相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦常無常，若行苦聖諦常無常相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦常無常，若行集、滅、道聖諦常無常相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦樂苦，若行苦聖諦樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦樂苦，若行集、滅、道聖諦樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦我無我，若行苦聖諦我無我相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦我無我，若行集、滅、道聖諦我無我相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦淨不淨，若行苦聖諦淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦淨不淨，若行集、滅、道聖諦淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦空不空，若行苦聖諦空不空相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦空不空，若行集、滅、道聖諦空不空相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦無相有相，若行苦聖諦無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦無相有相，若行集、滅、道聖諦無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦無願有願，若行苦聖諦無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦無願有願，若行集、滅、道聖諦無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦寂靜不寂靜，若行苦聖諦寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦寂靜不寂靜，若行集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦遠離不遠離，若行苦聖諦遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行集、滅、道聖諦遠離不遠離，若行集、滅、道聖諦遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行無明，若行無明相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，若行行乃至老死愁歎苦憂惱相，非行般若波羅蜜多。若行無明常無常，若行無明常無常相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無常，若行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相，非行般若波羅蜜多。若行無明樂苦，若行無明樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱樂苦，若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦

相，非行般若波羅蜜多。若行無明我無我，若行無明我無我相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱我無我，若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相，非行般若波羅蜜多。若行無明淨不淨，若行無明淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淨不淨，若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行無明空不空，若行無明空不空相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空不空，若行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相，非行般若波羅蜜多。若行無明無相有相，若行無明無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相有相，若行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行無明無願有願，若行無明無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願有願，若行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行無明寂靜不寂靜，若行無明寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜，若行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行無明遠離不遠離，若行無明遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離不遠離，若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行四靜慮，若行四靜慮相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定，若行四無量、四無色定相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮常無常，若行四靜慮常無常相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定常無常，若行四無量、四無色定常無常相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮樂苦，若行四靜慮樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定樂苦，若行四無量、四無色定樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮我無我，若行四靜慮我無我相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定我無我，若行四無量、四無色定我無我相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮淨不淨，若行四靜慮淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定淨不淨，若行四無量、四無色定淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮空不空，若行四靜慮空不空相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定空不空，若行四無量、四無色定空不空相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮無相有相，若行四靜慮無相有相相，非行般若波羅

蜜多；若行四無量、四無色定無相有相，若行四無量、四無色定無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮無願有願，若行四靜慮無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定無願有願，若行四無量、四無色定無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮寂靜不寂靜，若行四靜慮寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定寂靜不寂靜，若行四無量、四無色定寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行四靜慮遠離不遠離，若行四靜慮遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行四無量、四無色定遠離不遠離，若行四無量、四無色定遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行四念住，若行四念住相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若行四正斷乃至八聖道支相，非行般若波羅蜜多。若行四念住常無常，若行四念住常無常相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常，若行四正斷乃至八聖道支常無常相，非行般若波羅蜜多。若行四念住樂苦，若行四念住樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支樂苦，若行四正斷乃至八聖道支樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行四念住我無我，若行四念住我無我相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支我無我，若行四正斷乃至八聖道支我無我相，非行般若波羅蜜多。若行四念住淨不淨，若行四念住淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淨不淨，若行四正斷乃至八聖道支淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行四念住空不空，若行四念住空不空相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空不空，若行四正斷乃至八聖道支空不空相，非行般若波羅蜜多。若行四念住無相有相，若行四念住無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相有相，若行四正斷乃至八聖道支無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行四念住無願有願，若行四念住無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願有願，若行四正斷乃至八聖道支無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行四念住寂靜不寂靜，若行四念住寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜不寂靜，若行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行四念住遠離不遠離，若行四念住遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支遠離不遠離，若行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行布施波羅蜜多，若行布施波羅蜜多相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多常無常，若行布施波羅蜜多常無常相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多樂苦，若行布施波羅蜜多樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多我無我，若行布施波羅蜜多我無我相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多淨不淨，若行布施波羅蜜多淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多空不空，若行布施波羅蜜多空不空相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多無相有相，若行布施波羅蜜多無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多無願有願，若行布施波羅蜜多無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜，若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多遠離不遠離，若行布施波羅蜜多遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離，若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行五眼，若行五眼相，非行般若波羅蜜多；若行六神通，若行六神通

相，非行般若波羅蜜多。若行五眼常無常，若行五眼常無常相，非行般若波羅蜜多；若行六神通常無常，若行六神通常無常相，非行般若波羅蜜多。若行五眼樂苦，若行五眼樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行六神通樂苦，若行六神通樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行五眼我無我，若行五眼我無我相，非行般若波羅蜜多；若行六神通我無我，若行六神通我無我相，非行般若波羅蜜多。若行五眼淨不淨，若行五眼淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行六神通淨不淨，若行六神通淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行五眼空不空，若行五眼空不空相，非行般若波羅蜜多；若行六神通空不空，若行六神通空不空相，非行般若波羅蜜多。若行五眼無相有相，若行五眼無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行六神通無相有相，若行六神通無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行五眼無願有願，若行五眼無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行六神通無願有願，若行六神通無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行五眼寂靜不寂靜，若行五眼寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行六神通寂靜不寂靜，若行六神通寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行五眼遠離不遠離，若行五眼遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行六神通遠離不遠離，若行六神通遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行佛十力，若行佛十力相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，若行四無所畏乃至一切相智相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力常無常，若行佛十力常無常相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常，若行四無所畏乃至一切相智常無常相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力樂苦，若行佛十力樂苦相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智樂苦，若行四無所畏乃至一切相智樂苦相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力我無我，若行佛十力我無我相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我無我，若行四無所畏乃至一切相智我無我相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力淨不淨，若行佛十力淨不淨相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智淨不淨，若行四無所畏乃至一切相智淨不淨相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力空不空，若行佛十力空不空相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、道相智、一切相智空不空，若行四無所畏乃至一切相智空不空相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力無相有相，若行佛十力無相有相相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無相有相，若行四無所畏乃至一切相智無相有相相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力無願有願，若行佛十力無願有願相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無願有願，若行四無所畏乃至一切相智無願有願相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力寂靜不寂靜，若行佛十力寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂靜不寂靜，若行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相，非行般若波羅蜜多。若行佛十力遠離不遠離，若行佛十力遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智遠離不遠離，若行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相，非行般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若作是念：『我行般若波羅蜜多。』是有所得行相，非行般若波羅蜜多。若作是念：『我是菩薩摩訶薩。』是有所得行相，非行般若波羅蜜多。若作是念：『彼行般若波羅蜜多。』是有所得行相，非行般若波羅蜜多。若作是念：『彼是菩薩摩訶薩。』是有所得行相，非行般若波羅蜜多。若作是念：『如是修行般若波羅蜜多，為修行般若波羅蜜多。』是有所得行相，非行般若波羅蜜多。世尊！若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多，當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。」

爾時，具壽善現語舍利子言：「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於色住想勝解，便於色作加行；若於受、想、行、識住想勝解，便於受、想、行、識作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於眼處住想勝解，便於眼處作加行；若於耳、鼻、舌、身、意處住想勝解，便於耳、鼻、舌、身、意處作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。若於色處住想勝解，便於色處作加行；若於聲、香、味、觸、法處住想勝解，便於聲、香、味、觸、法處作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受住想勝解，便於眼界乃至眼

觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。若於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受住想勝解，便於耳界乃至耳觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。若於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受住想勝解，便於鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。若於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受住想勝解，便於舌界乃至舌觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。若於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受住想勝解，便於身界乃至身觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。若於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受住想勝解，便於意界乃至意觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於地界住想勝解，便於地界作加行；若於水、火、風、空、識界住想勝解，便於水、火、風、空、識界作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於苦聖諦住想勝解，便於苦聖諦作加行；若於集、滅、道聖諦住想勝解，便於集、滅、道聖諦作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於無明住想勝解，便於無明作加行；若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱住想勝解，便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於四靜慮住想勝解，便於四靜慮作加行；若於四無量、四無色定住想勝解，便於四無量、四無色定作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於四念住住想勝解，便於四念住作加行；若於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支住想勝解，便於四正斷乃至八聖道支作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於布施波羅蜜多住想勝解，便於布施波羅蜜多作加行；若於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多住想勝解，便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。

「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於五眼住想勝解，便於五眼作加行；若於六神通住想勝解，便於六神通作加行。

由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。
「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於佛十力住想勝解，便於佛十力作加行；若於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智住想勝解，便於四無所畏乃至一切相智作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。
「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於聲聞及於彼法住想勝解，便於聲聞及於彼法作加行；若於獨覺、菩薩、如來及於彼法住想勝解，便於獨覺、菩薩、如來及於彼法作加行。由加行故，不能解脫生老病死及當來苦。
「舍利子！如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞、獨覺般涅槃地，若得無上正等菩提，無有是處。舍利子！若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多，當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。」
時，舍利子問善現言：「云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行色，不行色相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識，不行受、想、行、識相，是行般若波羅蜜多。不行色常無常，不行色常無常相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識常無常，不行受、想、行、識常無常相，是行般若波羅蜜多。不行色樂苦，不行色樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識樂苦，不行受、想、行、識樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行色我無我，不行色我無我相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識我無我，不行受、想、行、識我無我相，是行般若波羅蜜多。不行色淨不淨，不行色淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識淨不淨，不行受、想、行、識淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行色空不空，不行色空不空相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識空不空，不行受、想、行、識空不空相，是行般若波羅蜜多。不行色無相有相，不行色無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識無相有相，不行受、想、行、識無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行色無願有願，不行色無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識無願有願，不行受、想、行、識無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行色寂靜不寂靜，不行色寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識寂靜不寂靜，不行受、想、行、識寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行色遠離不遠離，不行色遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識遠離不遠離，不行受、想、行、識遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空。舍利子！是色非色空，是色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行眼處，不行眼處相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處，不行耳、鼻、舌、身、意處相，是行般若波羅蜜多。不行眼處常無常，不行眼處常無常相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處常無常，不行耳、鼻、舌、身、意處常無常相，是行般若波羅蜜多。不行眼處樂苦，不行眼處樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處樂苦，不行耳、鼻、舌、身、意處樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行眼處我無我，不行眼處我無我相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處我無我，不行耳、鼻、舌、身、意處我無我相，是行般若波羅蜜多。不行眼處淨不淨，不行眼處淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處淨不淨，不行耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行眼處空不空，不行眼處空不空相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處空不空，不行耳、鼻、舌、身、意處空不空相，是行般若波羅蜜多。不行眼處無相有相，不行眼處無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處無相有相，不行耳、鼻、舌、身、意處無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行眼處無願有願，不行眼處無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處無願有願，不行耳、鼻、舌、身、意處無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行眼處寂靜不寂靜，不行眼處寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行眼處遠離不遠離，不行眼處遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！眼處，眼處性空；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。舍利子！是眼處非眼處空，是眼處空非眼處，眼處不離空，空不離眼處，眼處即是空，空即是眼處，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行色處，不行色處相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處，不行聲、香、味、觸、法處相，是行般若波羅蜜多。不行色處常無常，不行色處常無常相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、

味、觸、法處常無常，不行聲、香、味、觸、法處常無常相，是行般若波羅蜜多。不行色處樂苦，不行色處樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處樂苦，不行聲、香、味、觸、法處樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行色處我無我，不行色處我無我相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處我無我，不行聲、香、味、觸、法處我無我相，是行般若波羅蜜多。不行色處淨不淨，不行色處淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處淨不淨，不行聲、香、味、觸、法處淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行色處空不空，不行色處空不空相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處空不空，不行聲、香、味、觸、法處空不空相，是行般若波羅蜜多。不行色處無相有相，不行色處無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處無相有相，不行聲、香、味、觸、法處無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行色處無願有願，不行色處無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處無願有願，不行聲、香、味、觸、法處無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行色處寂靜不寂靜，不行色處寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜，不行聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行色處遠離不遠離，不行色處遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行聲、香、味、觸、法處遠離不遠離，不行聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色處，色處性空；聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。舍利子！是色處非色處空，是色處空非色處，色處不離空，空不離色處，色處即是空，空即是色處，聲、香、味、觸、法處亦復如是。

大般若波羅蜜多經卷第三十九

大般若波羅蜜多經卷第四十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之三

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受常無常相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受我無我相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受空不空相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離，不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！眼界眼界性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空。舍利子！是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不離空，空不離眼界，眼界即是空，空即是眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受常無常相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所

生諸受我無我，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受我無我相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受空不空相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離，不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！耳界耳界性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空。舍利子！是耳界非耳界空，是耳界空非耳界，耳界不離空，空不離耳界，耳界即是空，空即是耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受常無常相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受我無我相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受空不空相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不

遠離，不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！鼻界鼻界性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空。舍利子！是鼻界非鼻界空，是鼻界空非鼻界，鼻界不離空，空不離鼻界，鼻界即是空，空即是鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受常無常，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受常無常相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受樂苦，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受我無我，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受我無我相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受淨不淨，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空不空，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受空不空相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相有相，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願有願，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離不遠離，不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！舌界舌界性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空。舍利子！是舌界非舌界空，是舌界空非舌界，舌界不離空，空不離舌界，舌界即是空，空即是舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，不行身界乃至身觸為緣所生諸受相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受常無常，不行身界乃至身觸為緣所生諸受常無常相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、

身觸為緣所生諸受樂苦，不行身界乃至身觸為緣所生諸受樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受我無我，不行身界乃至身觸為緣所生諸受我無我相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受淨不淨，不行身界乃至身觸為緣所生諸受淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空不空，不行身界乃至身觸為緣所生諸受空不空相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相有相，不行身界乃至身觸為緣所生諸受無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願有願，不行身界乃至身觸為緣所生諸受無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜，不行身界乃至身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離不遠離，不行身界乃至身觸為緣所生諸受遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！身界身界性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空。舍利子！是身界非身界空，是身界空非身界，身界不離空，空不離身界，身界即是空，空即是身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，不行意界乃至意觸為緣所生諸受相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受常無常，不行意界乃至意觸為緣所生諸受常無常相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受樂苦，不行意界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受我無我，不行意界乃至意觸為緣所生諸受我無我相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受淨不淨，不行意界乃至意觸為緣所生諸受淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空不空，不行意界乃至意觸為緣所生諸受空不空相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相有相，不行意界乃至意觸為緣所生諸受無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願有願，不行意界乃至意觸為緣所生諸受無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜不寂

靜，不行意界乃至意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離不遠離，不行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！意界意界性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空。舍利子！是意界非意界空，是意界空非意界，意界不離空，空不離意界，意界即是空，空即是意界，法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行地界，不行地界相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界，不行水、火、風、空、識界相，是行般若波羅蜜多。不行地界常無常，不行地界常無常相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界常無常，不行水、火、風、空、識界常無常相，是行般若波羅蜜多。不行地界樂苦，不行地界樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界樂苦，不行水、火、風、空、識界樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行地界我無我，不行地界我無我相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界我無我，不行水、火、風、空、識界我無我相，是行般若波羅蜜多。不行地界淨不淨，不行地界淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界淨不淨，不行水、火、風、空、識界淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行地界空不空，不行地界空不空相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界空不空，不行水、火、風、空、識界空不空相，是行般若波羅蜜多。不行地界無相有相，不行地界無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界無相有相，不行水、火、風、空、識界無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行地界無願有願，不行地界無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界無願有願，不行水、火、風、空、識界無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行地界寂靜不寂靜，不行地界寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界寂靜不寂靜，不行水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行地界遠離不遠離，不行地界遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行水、火、風、空、識界遠離不遠離，不行水、火、風、空、識界遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！地界地界性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界性空。舍利子！是地界非地界空，是地界空非地界，

地界不離空，空不離地界，地界即是空，空即是地界，水、火、風、空、識界亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行苦聖諦，不行苦聖諦相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦，不行集、滅、道聖諦相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦常無常，不行苦聖諦常無常相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦常無常，不行集、滅、道聖諦常無常相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦樂苦，不行苦聖諦樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦樂苦，不行集、滅、道聖諦樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦我無我，不行苦聖諦我無我相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦我無我，不行集、滅、道聖諦我無我相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦淨不淨，不行苦聖諦淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦淨不淨，不行集、滅、道聖諦淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦空不空，不行苦聖諦空不空相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦空不空，不行集、滅、道聖諦空不空相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦無相有相，不行苦聖諦無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦無相有相，不行集、滅、道聖諦無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦無願有願，不行苦聖諦無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦無願有願，不行集、滅、道聖諦無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦寂靜不寂靜，不行苦聖諦寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦寂靜不寂靜，不行集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦遠離不遠離，不行苦聖諦遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行集、滅、道聖諦遠離不遠離，不行集、滅、道聖諦遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！苦聖諦苦聖諦性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。舍利子！是苦聖諦非苦聖諦空，是苦聖諦空非苦聖諦，苦聖諦不離空，空不離苦聖諦，苦聖諦即是空，空即是苦聖諦，集、滅、道聖諦亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行無明，不行無明相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，不行行乃至老死愁歎苦憂惱相，是行般若波羅蜜多。不行無明常無常，不行無明常無常相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無常，不行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相，是行般若波羅蜜多。不行無明樂苦，不行無明樂苦相，

是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱樂苦，不行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行無明我無我，不行無明我無我相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱我無我，不行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相，是行般若波羅蜜多。不行無明淨不淨，不行無明淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淨不淨，不行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行無明空不空，不行無明空不空相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空不空，不行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相，是行般若波羅蜜多。不行無明無相有相，不行無明無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相有相，不行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行無明無願有願，不行無明無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願有願，不行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行無明寂靜不寂靜，不行無明寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜，不行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行無明遠離不遠離，不行無明遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離不遠離，不行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！無明無明性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。舍利子！是無明非無明空，是無明空非無明，無明不離空，空不離無明，無明即是空，空即是無明，行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行四靜慮，不行四靜慮相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定，不行四無量、四無色定相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮常無常，不行四靜慮常無常相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定常無常，不行四無量、四無色定常無常相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮樂苦，不行四靜慮樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定樂苦，不行四無量、四無色定樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮我無我，不行四靜慮我無我相，是行般若

波羅蜜多；不行四無量、四無色定我無我，不行四無量、四無色定我無我相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮淨不淨，不行四靜慮淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定淨不淨，不行四無量、四無色定淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮空不空，不行四靜慮空不空相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定空不空，不行四無量、四無色定空不空相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮無相有相，不行四靜慮無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定無相有相，不行四無量、四無色定無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮無願有願，不行四靜慮無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定無願有願，不行四無量、四無色定無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮寂靜不寂靜，不行四靜慮寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定寂靜不寂靜，不行四無量、四無色定寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行四靜慮遠離不遠離，不行四靜慮遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行四無量、四無色定遠離不遠離，不行四無量、四無色定遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！四靜慮四靜慮性空，四無量、四無色定四無量、四無色定性空。舍利子！是四靜慮非四靜慮空，是四靜慮空非四靜慮，四靜慮不離空，空不離四靜慮，四靜慮即是空，空即是四靜慮，四無量、四無色定亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行四念住，不行四念住相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不行四正斷乃至八聖道支相，是行般若波羅蜜多。不行四念住常無常，不行四念住常無常相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常，不行四正斷乃至八聖道支常無常相，是行般若波羅蜜多。不行四念住樂苦，不行四念住樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支樂苦，不行四正斷乃至八聖道支樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行四念住我無我，不行四念住我無我相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支我無我，不行四正斷乃至八聖道支我無我相，是行般若波羅蜜多。不行四念住淨不淨，不行四念住淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淨不淨，不行四正斷乃至八聖道支淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行四念住空不空，不行四念住空不空相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支空不空，不行四正斷乃至八聖道支空不空相，是行般若波羅蜜多。不行四念住無相有相，不行四念住無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相有相，不行四正斷乃至八聖道支無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行四念住無願有願，不行四念住無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願有願，不行四正斷乃至八聖道支無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行四念住寂靜不寂靜，不行四念住寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜不寂靜，不行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行四念住遠離不遠離，不行四念住遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離不遠離，不行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！四念住四念住性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支性空。舍利子！是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不離空，空不離四念住，四念住即是空，空即是四念住，四正斷乃至八聖道支亦復如是。

大般若波羅蜜多經卷第四十

大般若波羅蜜多經卷第四十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之四

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行布施波羅蜜多，不行布施波羅蜜多相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多常無常，不行布施波羅蜜多常無常相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多樂苦，不行布施波羅蜜多樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多我無我，不行布施波羅蜜多我無我相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多淨不淨，不行布施波羅蜜多淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多空不空，不行布施波羅蜜多空不空相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無相有相，不行布施波羅蜜多無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無願有願，不行布施波羅蜜多無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜，不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多遠離不遠離，不行布施波羅蜜多遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離，不行淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。舍利子！是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空，是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不離空，空不離布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是空，空即是布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行五眼，不行五眼相，是行般若波羅蜜多；不行六神通，不行六神通相，是行般若波羅蜜多。不行五眼常無常，不行五眼常無常相，是行般若波羅蜜多；不行六神通常無常，不行六神通常無常相，是行般若波羅蜜多。不行五眼樂苦，不行五眼樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行六神通樂苦，不行六神通樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行五眼我無我，不行五眼我無我相，是行般若波羅蜜多；不行六神通我無我，不行六神通我無我相，是行般若波羅蜜多。不行五眼淨不淨，不行五眼淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行六神通淨不淨，不行六神通淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行五眼空不空，不行五眼空不空相，是行般若波羅蜜多；不行六神通空不空，不行六神通空不空相，是行般若波羅蜜多。不行五眼無相有相，不行五眼無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行六神通無相有相，不行六神通無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行五眼無願有願，不行五眼無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行六神通無願有願，不行六神通無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行五眼寂靜不寂靜，不行五眼寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行六神通寂靜不寂靜，不行六神通寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行五眼遠離不遠離，不行五眼遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行六神通遠離不遠離，不行六神通遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！五眼五眼性空，六神通六神通性空。舍利子！是五眼非五眼空，是五眼空非五眼，五眼不離空，空不離五眼，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行佛十力，不行佛十力相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，不行四無所畏乃至一切相智相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力常無常，不行佛十力常無常相，是行般若波羅蜜多；不行

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常，不行四無所畏乃至一切相智常無常相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力樂苦，不行佛十力樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智樂苦，不行四無所畏乃至一切相智樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力我無我，不行佛十力我無我相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我無我，不行四無所畏乃至一切相智我無我相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力淨不淨，不行佛十力淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智淨不淨，不行四無所畏乃至一切相智淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力空不空，不行佛十力空不空相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空，不行四無所畏乃至一切相智空不空相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力無相有相，不行佛十力無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無相有相，不行四無所畏乃至一切相智無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力無願有願，不行佛十力無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無願有願，不行四無所畏乃至一切相智無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力寂靜不寂靜，不行佛十力寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂靜不寂靜，不行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力遠離不遠離，不行佛十力遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智遠離不遠離，不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！佛十力佛十力性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智四無所畏乃至一切相智性空。舍利子！是佛十力非佛十力空，是佛十力空非佛十力，佛十力不離空，空不離佛十力，佛十力即是空，空

即是佛十力，四無所畏乃至一切相智亦復如是。舍利子！如是菩薩摩訶薩，有方便善巧修行般若波羅蜜多，能得無上正等菩提。
「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不取有、不取非有、不取亦有亦非有、不取非有非非有，於不取亦不取。」
時，舍利子問善現言：「何因緣故，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所取？」
善現答言：「由一切法自性不可得。何以故？一切法以無性為自性故。由此因緣，若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法若取有、若取非有、若取亦有亦非有、若取非有非非有、若取不取，非行般若波羅蜜多。所以者何？以一切法都無自性不可取故。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多不取行、不取不行、不取亦行亦不行、不取非行非不行，於不取亦不取。」
時，舍利子問善現言：「何因緣故，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多都無所取？」
善現答言：「由般若波羅蜜多自性不可得。何以故？般若波羅蜜多以無性為自性故。由此因緣，若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多若取行、若取不行、若取亦行亦不行、若取非行非不行、若取不取，非行般若波羅蜜多。所以者何？以般若波羅蜜多都無自性不可取故。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法及般若波羅蜜多都無所取、無所執著，是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量，能集無邊無礙作用，不共一切聲聞、獨覺。舍利子！若菩薩摩訶薩於此三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提。」
時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩，為但於此一三摩地恒住不捨速證無上正等菩提，為更有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提？」
善現答言：「非但於此一三摩地，更有所餘諸三摩地諸菩薩摩訶薩恒住不捨，速證無上正等菩提。」
舍利子言：「何者是耶？」
善現答言：「所謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、無忘失三摩地、放光無忘失三摩地、精進力三摩地、莊嚴力三摩地、等涌三摩地、入一切言詞決定三摩地、入一切名字決定三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、諸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、三輪清淨三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、棄捨珍寶三摩地、遍照三摩地、

不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、師子奮迅三摩地、師子頻申 三摩地、師子欠呿三摩地、無垢光三摩地、妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、最勝幢相三摩地、帝相三摩地、順明正流三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可動轉三摩地、寂靜三摩地、無瑕隙三摩地、日燈三摩地、月淨三摩地、淨眼三摩地、淨光三摩地、月燈三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法性平等三摩地、棄捨塵愛三摩地、法涌圓滿三摩地、入法頂三摩地、寶性三摩地、捨喧諍三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、決定三摩地、無垢行三摩地、字平等相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無種類三摩地、入名相三摩地、無所作三摩地、入決定名三摩地、行無相三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、無心住三摩地、決定住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無邊燈三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離諸行相三摩地、妙行三摩地、達諸有底遠離三摩地、入一切施設語言三摩地、堅固寶三摩地、於一切法無所取著三摩地、電焰莊嚴三摩地、除遣三摩地、無勝三摩地、法炬三摩地、慧燈三摩地、趣向不退轉神通三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無相三摩地、無濁忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具總持三摩地、不喜一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、攝伏一切正邪性三摩地、斷憎愛三摩地、離違順三摩地、無垢明三摩地、極堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、無熱電光三摩地、能照一切世間三摩地、能救一切世間三摩地、定平等性三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、燒諸煩惱三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、開闡三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、善觀察三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地。

「舍利子！若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提。復有所餘無量無數三摩地門、陀羅尼門，若菩薩摩訶薩能善修學，亦令速證阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，具壽善現承佛神力語舍利子言：「若菩薩摩訶薩住如是等三摩地者，當知已為過去諸佛之所授記，亦為現在十方諸佛之所授記。舍利子！是菩薩摩訶薩，雖住如是諸三摩地，而不見此諸三摩

地，亦不著此諸三摩地，亦不念言：『我已入此諸三摩地，我今入此諸三摩地，我當入此諸三摩地，唯我能入非餘所能。』彼如是等尋思分別，由斯定力皆不現行。」
時，舍利子問善現言：「為別實有菩薩摩訶薩住如是等諸三摩地，已為過去現在諸佛所授記耶？」
善現答言：「不也！舍利子！何以故？舍利子！般若波羅蜜多不異諸三摩地，諸三摩地不異般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地，般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多即是諸三摩地，諸三摩地即是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地，般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩。所以者何？以一切法性平等故。」
舍利子言：「若一切法性平等者，此三摩地可示現不？」
善現答言：「不可示現。」
舍利子言：「是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解不？」
善現答言：「彼無想解。」
舍利子言：「彼何故無想解？」
善現答言：「彼無分別故。」
舍利子言：「彼何故無分別？」
善現答言：「一切法性都無所有故，彼於定不起分別。由此因緣，是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無想解。何以故？以一切法及三摩地俱無所有，無所有中分別想解無由起故。」
時，薄伽梵讚善現言：「善哉！善哉！如汝所說。故我說汝住無諍定聲聞眾中最為第一，由斯我說與義相應。善現！菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學，欲學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學四靜慮應如是學，欲學四無量、四無色定應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學四念住應如是學，欲學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學五眼應如是學，欲學六神通應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學佛十力應如是學，欲學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智應如是學。」
時，舍利子白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩作如是學，為正學般若波羅蜜多，乃至為正學一切相智耶？」
佛告舍利子：「菩薩摩訶薩作如是學，為正學般若波羅蜜多，以無所得為方便故。乃至為正學一切相智，以無所得為方便故。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩作如是學，以無所得為方便學般若波羅蜜多，乃至以無所得為方便學一切相智耶？」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩作如是學，以無所得為方便學般若波羅蜜多，乃至以無所得為方便學一切相智。」
舍利子言：「無所得者，為何等法不可得耶？」
佛言：「我不可得，畢竟淨故；有情、命者、生者、養者、士夫、數取趣、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者不可得，畢竟淨故。色不可得，畢竟淨故；受、想、行、識不可得，畢竟淨故。眼處不可得，畢竟淨故；耳、鼻、舌、身、意處不可得，畢竟淨故。色處不可得，畢竟淨故；聲、香、味、觸、法處不可得，畢竟淨故。眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故。地界不可得，畢竟淨故；水、火、風、空、識界不可得，畢竟淨故。欲界不可得，畢竟淨故；色、無色界不可得，畢竟淨故。苦聖諦不可得，畢竟淨故；集、滅、道聖諦不可得，畢竟淨故。無明不可得，畢竟淨故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得，畢竟淨故。四靜慮不可得，畢竟淨故；四無量、四無色定不可得，畢竟淨故。四念住不可得，畢竟淨故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，畢竟淨故。布施波羅蜜多不可得，畢竟淨故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，畢竟淨故。五眼不可得，畢竟淨故；六神通不可得，畢竟淨故。佛十力不可得，畢竟淨故；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，畢竟淨故。預流不可得，畢竟淨故；一來、不還、阿羅漢不可得，畢竟淨故。獨覺不可得，畢竟淨故；菩薩不可得，畢竟淨故；如來不可得，畢竟淨故。」
舍利子言：「世尊！所說畢竟淨者是何等義？」
佛言：「諸法不出不生、不沒不盡、無染無淨、無得無為，如是名為畢竟淨義。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩如是學時為學何法？」
佛告舍利子：「菩薩摩訶薩如是學時，於一切法都無所學。何以故？非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學。」
舍利子言：「若爾諸法如何而有？」
佛言：「諸法如無所有如是而有，若於如是無所有法不能了達，說名無明。」

舍利子言：「何等法無所有，若不了達說名無明？」
佛言：「色無所有，受、想、行、識無所有，以內空故、外空故、內外空故、空空故、大空故、勝義空故、有為空故、無為空故、畢竟空故、無際空故、散空故、無變異空故、本性空故、自相空故、共相空故、一切法空故、不可得空故、無性空故、自性空故、無性自性空故。
「舍利子！眼處無所有，耳、鼻、舌、身、意處無所有，以內空故乃至無性自性空故。色處無所有，聲、香、味、觸、法處無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！地界無所有，水、火、風、空、識界無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！欲界無所有，色、無色界無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！苦聖諦無所有，集、滅、道聖諦無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！無明無所有，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！貪、瞋、癡無所有，諸見趣無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！四靜慮無所有，四無量、四無色定無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！四念住無所有，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！布施波羅蜜多無所有，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！五眼無所有，六神通無所有，以內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！佛十力無所有，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所有，以

內空故乃至無性自性空故。
「舍利子！愚夫異生若於如是無所有法不能了達，說名無明。彼由無明及愛勢力，分別執著斷、常二邊，由此不知不見諸法無所有性，分別諸法。由分別故，便執著色、受、想、行、識，乃至執著一切相智。由執著故，分別諸法無所有性，由此於法不知不見。」
舍利子言：「於何等法不知不見？」
佛言：「於色不知不見，於受、想、行、識不知不見，乃至於一切相智不知不見。由於諸法不知不見，墮在愚夫異生數中不能出離。」
舍利子言：「彼於何處不能出離？」
佛言：「彼於欲界不能出離，於色界不能出離，於無色界不能出離。由不能出離，於聲聞法不能成辦，於獨覺法不能成辦，於菩薩法不能成辦，於如來法不能成辦，由不成辦不能信受。」
舍利子言：「彼於何法不能信受？」
佛言：「彼於色空不能信受，於受、想、行、識空不能信受，乃至於一切相智空不能信受，由不信受則不能住。」
舍利子言：「於何等法彼不能住？」
佛言：「謂不能住四念住，不能住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。不能住布施波羅蜜多，不能住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。不能住不退轉地。不能住五眼，不能住六神通。不能住佛十力，不能住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。由此故名愚夫異生，以於諸法執著有性。」
舍利子言：「彼於何法執著有性？」
佛言：「舍利子！彼於色執著有性，於受、想、行、識執著有性。
「舍利子！彼於眼處執著有性，於耳、鼻、舌、身、意處執著有性。於色處執著有性，於聲、香、味、觸、法處執著有性。
「舍利子！彼於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受執著有性，於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受執著有性，於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受執著有性，於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受執著有性，於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受執著有性，於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受執著有性。
「舍利子！彼於地界執著有性，於水、火、風、空、識界執著有性。
「舍利子！彼於欲界執著有性，於色、無色界執著有性。
「舍利子！彼於苦聖諦執著有性，於集、滅、道聖諦執著有性。

「舍利子！彼於無明執著有性，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱執著有性。
「舍利子！彼於貪、瞋、癡執著有性，於諸見趣執著有性。
「舍利子！彼於四靜慮執著有性，於四無量、四無色定執著有性。
「舍利子！彼於四念住執著有性，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支執著有性。
「舍利子！彼於布施波羅蜜多執著有性，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多執著有性。
「舍利子！彼於五眼執著有性，於六神通執著有性。
「舍利子！彼於佛十力執著有性，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智執著有性。
「舍利子！愚夫異生以於諸法執著有性，於諸法空不能信受。由不信故，不能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來所有聖法，故於聖法不能安住。是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，欲成辦一切智、道相智、一切相智，當以無所得為方便如應而學。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！為有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智不？」
佛告舍利子：「有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
舍利子言：「世尊！何緣有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於般若波羅蜜多分別執著，於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於色分別執著，於受、想、行、識分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於眼處分別執著，於耳、鼻、舌、身、意處分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於色處分別執著，於聲、香、味、觸、法處分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於地界分別執著，於水、火、風、空、識界分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於苦聖諦分別執著，於集、滅、道聖諦分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於無明分別執著，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於四靜慮分別執著，於四無量、四無色定分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於四念住分別執著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於五眼分別執著，於六神通分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。
「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於佛十力分別執著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！以是因緣，有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
舍利子言：「如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智耶？」
佛言：「如是！菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見般若波羅蜜多，乃至不見一切相智，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。何以故？以無所得為方便故。」
舍利子言：「是菩薩摩訶薩於何法無所得為方便？」
佛言：「是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多無所得為方便，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所得為方便，乃至於佛十力無所得為方便，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所得為方便。」
舍利子言：「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，何故以無所得為方便？」
佛言：「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以內空故無所得為方便，乃至以無性自性空故無所得為方便。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」
大般若波羅蜜多經卷第四十一

大般若波羅蜜多經卷第四十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若有問言：『幻士能學般若波羅蜜多成辦一切智智不？幻士能學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多成辦一切智智不？』我得此問當云何答？
「世尊！若有問言：『幻士能學四靜慮成辦一切智智不？幻士能學四無量、四無色定成辦一切智智不？』我得此問當云何答？
「世尊！若有問言：『幻士能學四念住成辦一切智智不？幻士能學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支成辦一切智智不？』我得此問當云何答？
「世尊！若有問言：『幻士能學空解脫門成辦一切智智不？幻士能學無相、無願解脫門成辦一切智智不？』我得此問當云何答？
「世尊！若有問言：『幻士能學五眼成辦一切智智不？幻士能學六神通成辦一切智智不？』我得此問當云何答？
「世尊！若有問言：『幻士能學佛十力成辦一切智智不？幻士能學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智成辦一切智智不？』我得此問當云何答？」
佛告善現：「我還問汝，隨汝意答。善現！於意云何？色與幻有異不？受、想、行、識與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？色不異幻，幻不異色，色即是幻，幻即是色，受、想、行、識亦復如是。」
「善現！於意云何？眼處與幻有異不？耳、鼻、舌、身、意處與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？眼處不異幻，幻不異眼處，眼處即是幻，幻即是眼處，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。」
「善現！於意云何？色處與幻有異不？聲、香、味、觸、法處與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？色處不異幻，幻不異色處，色處即是幻，幻即是色處，聲、香、味、觸、法處亦復如是。」
「善現！於意云何？眼界與幻有異不？色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？眼界不異幻，幻不異眼界，眼界即是幻，幻即是眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受亦復如是。」

「善現！於意云何？耳界與幻有異不？聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？耳界不異幻，幻不異耳界，耳界即是幻，幻即是耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦復如是。」
「善現！於意云何？鼻界與幻有異不？香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？鼻界不異幻，幻不異鼻界，鼻界即是幻，幻即是鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是。」
「善現！於意云何？舌界與幻有異不？味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？舌界不異幻，幻不異舌界，舌界即是幻，幻即是舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是。」
「善現！於意云何？身界與幻有異不？觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？身界不異幻，幻不異身界，身界即是幻，幻即是身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是。」
「善現！於意云何？意界與幻有異不？法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？意界不異幻，幻不異意界，意界即是幻，幻即是意界，法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是。」
「善現！於意云何？地界與幻有異不？水、火、風、空、識界與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？地界不異幻，幻不異地界，地界即是幻，幻即是地界，水、火、風、空、識界亦復如是。」
「善現！於意云何？苦聖諦與幻有異不？集、滅、道聖諦與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？苦聖諦不異幻，幻不異苦聖諦，苦聖諦即是幻，幻即是苦聖諦，集、滅、道聖諦亦復如是。」
「善現！於意云何？無明與幻有異不？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？無明不異幻，幻不異無明，無明即是幻，幻即是無明，行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是。」
「善現！於意云何？四靜慮與幻有異不？四無量、四無色定與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？四靜慮不異幻，幻不異四靜慮，四靜慮即是幻，幻即是四靜慮，四無量、四無色定亦復如是。」

「善現！於意云何？四念住與幻有異不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？四念住不異幻，幻不異四念住，四念住即是幻，幻即是四念住，四正斷乃至八聖道支亦復如是。」
「善現！於意云何？空解脫門與幻有異不？無相、無願解脫門與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？空解脫門不異幻，幻不異空解脫門，空解脫門即是幻，幻即是空解脫門，無相、無願解脫門亦復如是。」
「善現！於意云何？布施波羅蜜多與幻有異不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？布施波羅蜜多不異幻，幻不異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是幻，幻即是布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦復如是。」
「善現！於意云何？五眼與幻有異不？六神通與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？五眼不異幻，幻不異五眼，五眼即是幻，幻即是五眼，六神通亦復如是。」
「善現！於意云何？佛十力與幻有異不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？佛十力不異幻，幻不異佛十力，佛十力即是幻，幻即是佛十力，四無所畏乃至一切相智亦復如是。」
「善現！於意云何？無上正等菩提與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？無上正等菩提不異幻，幻不異無上正等菩提，無上正等菩提即是幻，幻即是無上正等菩提。」
佛告善現：「於意云何？幻有雜染有清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？幻有生有滅不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」

「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學四靜慮成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學四無量、四無色定成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學四念住成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學空解脫門成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學無相、無願解脫門成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學五眼成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學六神通成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學佛十力成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？唯於五蘊等法想等想假立言說謂為菩薩摩訶薩耶？」
善現答言：「如是！世尊！」

「善現！於意云何？是唯於五蘊等法想等想假立言說者，有雜染有清淨、有生有滅不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無想無等想、無假立無言說、無名無名假、無身無身業、無語無語業、無意無意業、無雜染無清淨、無生無滅，是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩能以如是無所得為方便，學般若波羅蜜多乃至一切相智，當知是菩薩摩訶薩能成辦一切智智。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時，當如幻士修學般若波羅蜜多，於一切事無所分別。何以故？當知幻士即五蘊等，五蘊等即幻士故。」
佛告善現：「於意云何？如幻五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？是如幻五蘊等以無性為自性，無性自性不可得故。」
「善現！於意云何？如夢、如響、如光影、如像、如空花、如陽焰、如尋香城、如變化五蘊等，能學般若波羅蜜多成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？是如夢五蘊等乃至如變化五蘊等，以無性為自性，無性自性不可得故。」
「善現！於意云何？是如幻等五蘊等法各有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？是如幻等色、受、想、行、識即是如夢等色、受、想、行、識，是如幻等色、受、想、行、識即是如幻等六根等，是如幻等六根等即是如幻等色、受、想、行、識，皆由內空不可得故，乃至皆由無性自性空不可得故。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！新發趣大乘菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心將無驚恐怖不？」
佛告善現：「新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若無方便善巧不為善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。」
爾時，善現白言：「世尊！何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀色常無常相不可得，觀受、想、行、識常無常相不可得；以應一切智智心，觀色樂苦相不可得，觀受、想、行、識樂苦相不可得；以應一切智智心，觀色我無我相不可得，觀受、想、行、識我

無我相不可得；以應一切智智心，觀色淨不淨相不可得，觀受、想、行、識淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀色空不空相不可得，觀受、想、行、識空不空相不可得；以應一切智智心，觀色無相有相相不可得，觀受、想、行、識無相有相相不可得；以應一切智智心，觀色無願有願相不可得，觀受、想、行、識無願有願相不可得；以應一切智智心，觀色寂靜不寂靜相不可得，觀受、想、行、識寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀色遠離不遠離相不可得，觀受、想、行、識遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀眼處常無常相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處常無常相不可得；以應一切智智心，觀眼處樂苦相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處樂苦相不可得；以應一切智智心，觀眼處我無我相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處我無我相不可得；以應一切智智心，觀眼處淨不淨相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀眼處空不空相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處空不空相不可得；以應一切智智心，觀眼處無相有相相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處無相有相相不可得；以應一切智智心，觀眼處無願有願相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處無願有願相不可得；以應一切智智心，觀眼處寂靜不寂靜相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀眼處遠離不遠離相不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀色處常無常相不可得，觀聲、香、味、觸、法處常無常相不可得；以應一切智智心，觀色處樂苦相不可得，觀聲、香、味、觸、法處樂苦相不可得；以應一切智智心，觀色處我無我相不可得，觀聲、香、味、觸、法處我無我相不可得；以應一切智智心，觀色處淨不淨相不可得，觀聲、香、味、觸、法處淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀色處空不空相不可得，觀聲、香、味、觸、法處空不空相不可得；以應一切智智心，觀色處無相有相相不可得，觀聲、香、味、觸、法處無相有相相不可得；以應一切智智心，觀色處無願有願相不可得，觀聲、香、味、觸、法處無願有願相不可得；以應一切智智心，觀色處寂靜不寂靜相不可得，觀聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀色處遠離不遠離相不可得，觀聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相不可得。善現！如

是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常相不可得；以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦相不可得；以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我相不可得；以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空相不可得；以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相相不可得；以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願相不可得；以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常相不可得；以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得；以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受我無我相不可得；以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空相不可得；以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得；以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得；以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得；以應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得；以應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得；以應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；以

應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得；以應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相相不可得；以應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得；以應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受常無常相不可得；以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受樂苦相不可得；以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受我無我相不可得；以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空不空相不可得；以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相有相相不可得；以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願有願相不可得；以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受常無常相不可得；以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受樂苦相不可得；以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受我無我相不可得；以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空不空相不可得；以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相有相相不可得；以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願有願相不可得；以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受常無常相不可得；以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受樂苦相不可得；以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受我無我相不可得；以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空不空相不可得；以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相有相相不可得；以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願有願相不可得；以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀地界常無常相不可得，觀水、火、風、空、識界常無常相不可得；以應一切智智心，觀地界樂苦相不可得，觀水、火、風、空、識界樂苦相不可得；以應一切智智心，觀地界我無我相不可得，觀水、火、風、空、識界我無我相不可得；以應一切智智心，觀地界淨不淨相不可得，觀水、火、風、空、識界淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀地界空不空相不可得，觀水、火、風、空、識界空不空相不可得；以應一切智智心，觀地界無相有相相不可得，觀水、火、風、空、識界無相有相相不可得；以應一切智智心，觀地界無願有願相不可得，觀水、火、風、空、識界無願有願相不可得；以應一切智智心，觀地界寂靜不寂靜相不可得，觀水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀地界遠離不遠離相不可得，觀水、火、風、空、識界遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀苦聖諦常無常相不可得，觀集、滅、道聖諦常無常相不可得；以應一切智智心，觀苦聖諦樂苦相不可得，觀集、滅、道聖諦樂苦相不可得；以應一切智智心，觀苦聖諦我無我相不可得，觀集、滅、道聖諦我無我相不可得；以應一切智智心，觀苦聖諦淨不淨相不可得，觀集、滅、道聖諦淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀苦聖

諦空不空相不可得，觀集、滅、道聖諦空不空相不可得；以應一切智智心，觀苦聖諦無相有相相不可得，觀集、滅、道聖諦無相有相相不可得；以應一切智智心，觀苦聖諦無願有願相不可得，觀集、滅、道聖諦無願有願相不可得；以應一切智智心，觀苦聖諦寂靜不寂靜相不可得，觀集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀苦聖諦遠離不遠離相不可得，觀集、滅、道聖諦遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀無明常無常相不可得，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無常相不可得；以應一切智智心，觀無明樂苦相不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得；以應一切智智心，觀無明我無我相不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得；以應一切智智心，觀無明淨不淨相不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀無明空不空相不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得；以應一切智智心，觀無明無相有相相不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得；以應一切智智心，觀無明無願有願相不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得；以應一切智智心，觀無明寂靜不寂靜相不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀無明遠離不遠離相不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀四靜慮常無常相不可得，觀四無量、四無色定常無常相不可得；以應一切智智心，觀四靜慮樂苦相不可得，觀四無量、四無色定樂苦相不可得；以應一切智智心，觀四靜慮我無我相不可得，觀四無量、四無色定我無我相不可得；以應一切智智心，觀四靜慮淨不淨相不可得，觀四無量、四無色定淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀四靜慮空不空相不可得，觀四無量、四無色定空不空相不可得；以應一切智智心，觀四靜慮無相有相相不可得，觀四無量、四無色定無相有相相不可得；以應一切智智心，觀四靜慮無願有願相不可得，觀四無量、四無色定無願有願相不可得；以應一切智智心，觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得，觀四無量、四無色定寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀四靜慮遠離不遠離相不可得，觀四無量、四無色定遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。
大般若波羅蜜多經卷第四十二

大般若波羅蜜多經卷第四十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之二

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀四念住常無常相不可得，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常相不可得；以應一切智智心，觀四念住樂苦相不可得，觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得；以應一切智智心，觀四念住我無我相不可得，觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得；以應一切智智心，觀四念住淨不淨相不可得，觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀四念住空不空相不可得，觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得；以應一切智智心，觀四念住無相有相相不可得，觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得；以應一切智智心，觀四念住無願有願相不可得，觀四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得；以應一切智智心，觀四念住寂靜不寂靜相不可得，觀四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀四念住遠離不遠離相不可得，觀四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀空解脫門常無常相不可得，觀無相、無願解脫門常無常相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門樂苦相不可得，觀無相、無願解脫門樂苦相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門我無我相不可得，觀無相、無願解脫門我無我相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門淨不淨相不可得，觀無相、無願解脫門淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門空不空相不可得，觀無相、無願解脫門空不空相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門無相有相相不可得，觀無相、無願解脫門無相有相相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門無願有願相不可得，觀無相、無願解脫門無願有願相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門寂靜不寂靜相不可得，觀無相、無願解脫門寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門遠離不遠離相不可得，觀無相、無願解脫門遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀布施波羅蜜多常無常相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多常無常相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多樂苦相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多我無我相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多淨不淨相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多空不空相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多無相有相相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多無願有願相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀五眼常無常相不可得，觀六神通常無常相不可得；以應一切智智心，觀五眼樂苦相不可得，觀六神通樂苦相不可得；以應一切智智心，觀五眼我無我相不可得，觀六神通我無我相不可得；以應一切智智心，觀五眼淨不淨相不可得，觀六神通淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀五眼空不空相不可得，觀六神通空不空相不可得；以應一切智智心，觀五眼無相有相相不可得，觀六神通無相有相相不可得；以應一切智智心，觀五眼無願有願相不可得，觀六神通無願有願相不可得；以應一切智智心，觀五眼寂靜不寂靜相不可得，觀六神通寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀五眼遠離不遠離相不可得，觀六神通遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀佛十力常無常相不可得，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常相不可得；以應一切智智心，觀佛十力樂苦相不可得，觀四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得；以應一切智智心，觀佛十力我無我相不可得，觀四無所畏乃至一切相智我無我相不可得；以應一切智智心，觀佛十力淨不淨相不可得，觀四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀佛十力空不空相不可得，觀四無所畏乃至

一切相智空不空相不可得；以應一切智智心，觀佛十力無相有相相不可得，觀四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得；以應一切智智心，觀佛十力無願有願相不可得，觀四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得；以應一切智智心，觀佛十力寂靜不寂靜相不可得，觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀佛十力遠離不遠離相不可得，觀四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作此觀時，復興是念：『我當以無所得為方便，為諸有情說一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得。』善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著布施波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不以應聲聞、獨覺心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，以無所得為方便故。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著淨戒波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得為方便，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，能於是中安忍欲樂。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，雖以無所得為方便，而常不捨一切智智相應作意。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著精進波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不以應聲聞、獨覺心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，以無所得為方便故，於中不起應聲聞、獨覺心及餘非善心而為散動。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著靜慮波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作如是觀：『非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。非空眼處故眼處空，眼處即是空，空即是眼處，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。非空色處故色處空，色處即是空，空即是色處，聲、香、味、觸、法處亦復如是。非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦復如是。非空耳界故耳界空，耳界即是空，空即是耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦復如是。非空鼻界故鼻界空，鼻界即是空，空即是鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦復如是。非空舌界故舌界空，舌界即是空，空即是舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦復如是。非空身界故身界空，身界即是空，空即是身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦復如是。非空意界故意界空，意界即是空，空即是意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦復如是。非空地界故地界空，地界即是空，空即是地界，水、火、風、空、識界亦復如是。非空苦聖諦故，苦聖諦空，苦聖諦即是空，空即是苦聖諦，集、滅、道聖諦亦復如是。非空無明故無明空，無明即是空，空即是無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦復如是。非空四靜慮故四靜慮空，四靜慮即是空，空即是四靜慮，四無量、四無色定亦復如是。非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦復如是。非空空解脫門故空解脫門空，空解脫門即是空，空即是空解脫門，無相、無願解脫門亦復如是。非空布施波羅蜜多故布施波羅蜜多空，布施波羅蜜多即是空，空即是布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦復如是。非空五眼故五眼空，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦復如是。非空佛十力故佛十力空，佛十力即是空，空即是佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智亦復如是。』善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所

著般若波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。」

爾時，善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為諸善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說色常無常相不可得，說受、想、行、識常無常相不可得；說色樂苦相不可得，說受、想、行、識樂苦相不可得；說色我無我相不可得，說受、想、行、識我無我相不可得；說色淨不淨相不可得，說受、想、行、識淨不淨相不可得；說色空不空相不可得，說受、想、行、識空不空相不可得；說色無相有相相不可得，說受、想、行、識無相有相相不可得；說色無願有願相不可得，說受、想、行、識無願有願相不可得；說色寂靜不寂靜相不可得，說受、想、行、識寂靜不寂靜相不可得；說色遠離不遠離相不可得，說受、想、行、識遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說眼處常無常相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處常無常相不可得；說眼處樂苦相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處樂苦相不可得；說眼處我無我相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處我無我相不可得；說眼處淨不淨相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相不可得；說眼處空不空相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處空不空相不可得；說眼處無相有相相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處無相有相相不可得；說眼處無願有願相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處無願有願相不可得；說眼處寂靜不寂靜相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相不可得；說眼處遠離不遠離相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說色處常無常相不可得，說聲、香、味、觸、法處常無常相不可得；說色處樂苦相不可得，說聲、香、味、觸、法處樂苦相不可得；說色處我無我相不可得，說聲、香、味、觸、法處我無我相不可得；說色處淨不淨相不可得，說聲、香、味、觸、法處淨不淨相不可得；說色處空不空相不可得，說聲、香、味、觸、法處空不空相不

可得；說色處無相有相相不可得，說聲、香、味、觸、法處無相有相相不可得；說色處無願有願相不可得，說聲、香、味、觸、法處無願有願相不可得；說色處寂靜不寂靜相不可得，說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相不可得；說色處遠離不遠離相不可得，說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說眼界常無常相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常相不可得；說眼界樂苦相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說眼界我無我相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我相不可得；說眼界淨不淨相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說眼界空不空相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空相不可得；說眼界無相有相相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說眼界無願有願相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說眼界寂靜不寂靜相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說眼界遠離不遠離相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說耳界常無常相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常相不可得；說耳界樂苦相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說耳界我無我相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受我無我相不可得；說耳界淨不淨相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說耳界空不空相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空相不可得；說耳界無相有相相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說耳界無願有願相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說耳界寂靜不寂靜相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說耳界遠離不遠離相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離

相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說鼻界常無常相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得；說鼻界樂苦相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說鼻界我無我相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得；說鼻界淨不淨相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說鼻界空不空相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得；說鼻界無相有相相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說鼻界無願有願相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說鼻界寂靜不寂靜相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說鼻界遠離不遠離相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說舌界常無常相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受常無常相不可得；說舌界樂苦相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說舌界我無我相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受我無我相不可得；說舌界淨不淨相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說舌界空不空相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空不空相不可得；說舌界無相有相相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說舌界無願有願相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說舌界寂靜不寂靜相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說舌界遠離不遠離相不可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說身界常無常相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受常無常相不可得；說身界樂苦相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說身界我無我相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受我無我相不可得；說身界淨不淨相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說身界空不空相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空不空相不可得；說身界無相有相相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說身界無願有願相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說身界寂靜不寂靜相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說身界遠離不遠離相不可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說意界常無常相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受常無常相不可得；說意界樂苦相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說意界我無我相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受我無我相不可得；說意界淨不淨相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說意界空不空相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空不空相不可得；說意界無相有相相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說意界無願有願相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說意界寂靜不寂靜相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說意界遠離不遠離相不可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說地界常無常相不可得，說水、火、風、空、識界常無常相不可得；說地界樂苦相不可得，說水、火、風、空、識界樂苦相不可得；說地界我無我相不可得，說水、火、風、空、識界我無我相不可得；

說地界淨不淨相不可得，說水、火、風、空、識界淨不淨相不可得；說地界空不空相不可得，說水、火、風、空、識界空不空相不可得；說地界無相有相相不可得，說水、火、風、空、識界無相有相相不可得；說地界無願有願相不可得，說水、火、風、空、識界無願有願相不可得；說地界寂靜不寂靜相不可得，說水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相不可得；說地界遠離不遠離相不可得，說水、火、風、空、識界遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說苦聖諦常無常相不可得，說集、滅、道聖諦常無常相不可得；說苦聖諦樂苦相不可得，說集、滅、道聖諦樂苦相不可得；說苦聖諦我無我相不可得，說集、滅、道聖諦我無我相不可得；說苦聖諦淨不淨相不可得，說集、滅、道聖諦淨不淨相不可得；說苦聖諦空不空相不可得，說集、滅、道聖諦空不空相不可得；說苦聖諦無相有相相不可得，說集、滅、道聖諦無相有相相不可得；說苦聖諦無願有願相不可得，說集、滅、道聖諦無願有願相不可得；說苦聖諦寂靜不寂靜相不可得，說集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相不可得；說苦聖諦遠離不遠離相不可得，說集、滅、道聖諦遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說無明常無常相不可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無常相不可得；說無明樂苦相不可得，說行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得；說無明我無我相不可得，說行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得；說無明淨不淨相不可得，說行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得；說無明空不空相不可得，說行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得；說無明無相有相相不可得，說行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得；說無明無願有願相不可得，說行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得；說無明寂靜不寂靜相不可得，說行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得；說無明遠離不遠離相不可得，說行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。
大般若波羅蜜多經卷第四十三

大般若波羅蜜多經卷第四十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之三

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說四靜慮常無常相不可得，說四無量、四無色定常無常相不可得；說四靜慮樂苦相不可得，說四無量、四無色定樂苦相不可得；說四靜慮我無我相不可得，說四無量、四無色定我無我相不可得；說四靜慮淨不淨相不可得，說四無量、四無色定淨不淨相不可得；說四靜慮空不空相不可得，說四無量、四無色定空不空相不可得；說四靜慮無相有相相不可得，說四無量、四無色定無相有相相不可得；說四靜慮無願有願相不可得，說四無量、四無色定無願有願相不可得；說四靜慮寂靜不寂靜相不可得，說四無量、四無色定寂靜不寂靜相不可得；說四靜慮遠離不遠離相不可得，說四無量、四無色定遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說四念住常無常相不可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常相不可得；說四念住樂苦相不可得，說四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得；說四念住我無我相不可得，說四正斷乃至八聖道支我無我相不可得；說四念住淨不淨相不可得，說四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得；說四念住空不空相不可得，說四正斷乃至八聖道支空不空相不可得；說四念住無相有相相不可得，說四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得；說四念住無願有願相不可得，說四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得；說四念住寂靜不寂靜相不可得，說四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得；說四念住遠離不遠離相不可得，說四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說空解脫門常無常相不可得，說無相、無願解脫門常無常相不可得；說空解脫門樂苦相不可得，說無相、無願解脫門樂苦相不可得；說空解脫門我無我相不可得，說無相、無願解脫門我無我相不可得；

說空解脫門淨不淨相不可得，說無相、無願解脫門淨不淨相不可得；說空解脫門空不空相不可得，說無相、無願解脫門空不空相不可得；說空解脫門無相有相相不可得，說無相、無願解脫門無相有相相不可得；說空解脫門無願有願相不可得，說無相、無願解脫門無願有願相不可得；說空解脫門寂靜不寂靜相不可得，說無相、無願解脫門寂靜不寂靜相不可得；說空解脫門遠離不遠離相不可得，說無相、無願解脫門遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說布施波羅蜜多常無常相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相不可得；說布施波羅蜜多樂苦相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相不可得；說布施波羅蜜多我無我相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相不可得；說布施波羅蜜多淨不淨相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相不可得；說布施波羅蜜多空不空相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相不可得；說布施波羅蜜多無相有相相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相不可得；說布施波羅蜜多無願有願相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相不可得；說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得；說布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說五眼常無常相不可得，說六神通常無常相不可得；說五眼樂苦相不可得，說六神通樂苦相不可得；說五眼我無我相不可得，說六神通我無我相不可得；說五眼淨不淨相不可得，說六神通淨不淨相不可得；說五眼空不空相不可得，說六神通空不空相不可得；說五眼無相有相相不可得，說六神通無相有相相不可得；說五眼無願有願相不可得，說六神通無願有願相不可得；說五眼寂靜不寂靜相不可得，說六神通寂靜不寂靜相不可得；說五眼遠離不遠離相不可得，說六神通遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說佛十力常無常相不可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常相不可得；說佛十力樂苦相不可得，說四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得；說佛十力我無我相不可得，說四無所畏乃至一切相智我無我相不可得；說佛十力淨不淨相不可得，說四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得；說佛十力空不空相不可得，說四無所畏乃至一切相智空不空相不可得；說佛十力無相有相相不可得，說四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得；說佛十力無願有願相不可得，說四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得；說佛十力寂靜不寂靜相不可得，說四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得；說佛十力遠離不遠離相不可得，說四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，雖說修四靜慮法不可得，說修四無量、四無色定法不可得，而勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，雖說修四念住法不可得，說修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法不可得，而勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，雖說修空解脫門法不可得，說修無相、無願解脫門法不可得，而勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，雖說修布施波羅蜜多法不可得，說修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法不可得，而勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞，獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，雖說修五眼法不可得，說修六神通法不可得，而勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，雖說修佛十力法不可得，說修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智法不可得，而勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心修行般若波羅蜜多，於修般若波羅蜜多有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，於修靜慮乃至布施波羅蜜多有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心修行四靜慮，於修四靜慮有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心修行四無量、四無色定，於修四無量、四無色定有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心修行四念住，於修四念住有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於修四正斷乃至八聖道支有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚、有恐、有怖。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心修行空解脫門，於修空解脫門有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心修行無相、無願解脫門，於修無相、無願解脫門有所得

有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心修行五眼，於修五眼有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心修行六神通，於修六神通有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心修行佛十力，於修佛十力有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，於修四無所畏乃至一切相智有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀色內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於觀色空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀受、想、行、識內空乃至無性自性空，於觀受、想、行、識空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀眼處內空乃至無性自性空，於觀眼處空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀耳、鼻、舌、身、意處內空乃至無性自性空，於觀耳、鼻、舌、身、意處空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀色處內空乃至無性自性空，於觀色處空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀聲、香、味、觸、法處內空乃至無性自性空，於觀聲、香、味、觸、法處空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀眼界內空乃至無性自性空，於觀眼界空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受

內空乃至無性自性空，於觀色界乃至眼觸為緣所生諸受空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀耳界內空乃至無性自性空，於觀耳界空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空，於觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀鼻界內空乃至無性自性空，於觀鼻界空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空，於觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀舌界內空乃至無性自性空，於觀舌界空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空，於觀味界乃至舌觸為緣所生諸受空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀身界內空乃至無性自性空，於觀身界空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空，於觀觸界乃至身觸為緣所生諸受空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀意界內空乃至無性自性空，於觀意界空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空，於觀法界乃至意觸為緣所生諸受空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀地界內空乃至無性自性空，於觀地界空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀水、火、風、空、識界內空乃至無性自性空，於觀水、火、風、空、識界空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀苦聖諦內空乃至無性自性空，於觀苦聖諦空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀集、滅、道聖諦內空乃至無性自性空，於觀集、滅、道聖諦空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀無明內空乃至無性自性空，於觀無明空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，內空乃至無性自性空，於觀行乃至老死愁歎苦憂惱空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀四靜慮內空乃至無性自性空，於觀四靜慮空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀四無量、四無色定內空乃至無性自性空，於觀四無量、四無色定空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀四念住內空乃至無性自性空，於觀四念住空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支內空乃至無性自性空，於觀四正斷乃至八聖道支空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀空解脫門內空乃至無性自性空，於觀空解脫門空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀無相、無願解脫門內空乃至無性自性空，於觀無相、無願解脫門空有所得有所恃，以有所得為方便

故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀布施波羅蜜多內空乃至無性自性空，於觀布施波羅蜜多空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多內空乃至無性自性空，於觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀五眼內空乃至無性自性空，於觀五眼空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀六神通內空乃至無性自性空，於觀六神通空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，離應一切智智心觀佛十力內空乃至無性自性空，於觀佛十力空有所得有所恃，以有所得為方便故；離應一切智智心觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智內空乃至無性自性空，於觀四無所畏乃至一切相智空有所得有所恃，以有所得為方便故。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。」

爾時，善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為諸惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩惡友者，若教厭離般若波羅蜜多相應之法，若教厭離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之法，謂作是言：『咄！善男子！汝等於此六到彼岸相應之法，不應修學。所以者何？此法定非如來所說，是文頌者妄所製造，是故汝等不應聽習、不應受持、不應讀誦、不應思惟、不應尋究、不應為他宣說開示。』善現！是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作佛形像，來教菩薩摩訶薩厭離六波羅蜜多，言：『善男子！汝今何用修此般若波羅蜜多？汝今何用修此靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？』善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩

薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作佛形像，來為菩薩摩訶薩說聲聞、獨覺相應之法，所謂契經乃至論議，分別開示勸令修學。善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作佛形像，來至菩薩摩訶薩所，言：『善男子！汝無菩薩種姓，無真實菩提心，不能證得不退轉地，亦不能證無上菩提。』善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作佛形像，來至菩薩摩訶薩所，言：『善男子！色空無我我所，受、想、行、識空無我我所；眼處空無我我所，耳、鼻、舌、身、意處空無我我所；色處空無我我所，聲、香、味、觸、法處空無我我所；眼界空無我我所，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空無我我所；耳界空無我我所，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空無我我所；鼻界空無我我所，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空無我我所；舌界空無我我所，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空無我我所；身界空無我我所，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空無我我所；意界空無我我所，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空無我我所；地界空無我我所，水、火、風、空、識界空無我我所；苦聖諦空無我我所，集、滅、道聖諦空無我我所；無明空無我我所，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空無我我所；四靜慮空無我我所，四無量、四無色定空無我我所；四念住空無我我所，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空無我我所；空解脫門空無我我所，無相、無願解脫門空無我我所；布施波羅蜜多空無我我所，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空無我我所；五眼空無我我所，六神通空無我我所；佛十力空無我我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空無我我所。咄！善男子！諸法皆空無我我所，誰能修習六到彼岸？誰復能證無上菩提？設證菩提為何所用？』善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作獨覺形像，來至菩薩摩訶薩所，言：『善男子！十方皆空，諸佛、菩薩及聲聞眾都無所有。』善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作聲聞形像，來至菩薩摩訶薩所，毀訾應一切智智作意令深厭離，讚歎應聲聞、獨覺作意令極愛樂。善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，諸有惡魔作親教軌範形像，來至菩薩摩訶薩所，教令厭離菩薩勝行，謂四念住乃至八聖道支、布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，及令厭離一切智智，謂五眼、六神通、佛十力乃至一切相智，唯教修習空、無相、無願三解脫門：『汝學此法，速證聲聞或獨覺果究竟安樂，何用勤苦求趣無上正等菩提？』善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

大般若波羅蜜多經卷第四十四

大般若波羅蜜多經卷第四十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之四

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作父母形像，來至菩薩摩訶薩所，告言：『子！子！汝當精勤求證預流、一來、不還、阿羅漢果，足得永離生死大苦，速證涅槃究竟安樂，何用遠趣無上菩提？求菩提者要經無量無數大劫，輪迴生死教化有情，捨身捨命斷支斷節，徒自勤苦誰荷汝恩？所求菩提或得不得。』善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作苾芻等形像，來至菩薩摩訶薩所，以有所得為方便，說色常無常相可得，說受、想、行、識常無常相可得；以有所得為方便，說色樂苦相可得，說受、想、行、識樂苦相可得；以有所得為方便，說色我無我相可得，說受、想、行、識我無我相可得；以有所得為方便，說色淨不淨相可得，說受、想、行、識淨不淨相可得；以有所得為方便，說色空不空相可得，說受、想、行、識空不空相可得；以有所得為方便，說色無相有相相可得，說受、想、行、識無相有相相可得；以有所得為方便，說色無願有願相可得，說受、想、行、識無願有願相可得；以有所得為方便，說色寂靜不寂靜相可得，說受、想、行、識寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說色遠離不遠離相可得，說受、想、行、識遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說眼處常無常相可得，說耳、鼻、舌、身、意處常無常相可得；以有所得為方便，說眼處樂苦相可得，說耳、鼻、舌、身、意處樂苦相可得；以有所得為方便，說眼處我無我相可得，說耳、鼻、舌、身、意處我無我相可得；以有所得為方便，說眼處淨不淨相可得，說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相可得；以有所得為方便，說眼處空不空相可得，說耳、鼻、舌、身、意處空不空相可得；以有所得為方便，說眼處無相有相相可得，說耳、鼻、舌、身、意處無相有相相可得；以有所得為方便，說眼處無願有願相可得，說耳、鼻、舌、身、意處無願有願相可得；以有所得為方便，說眼處寂靜不寂靜相可得，說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說眼處遠離不遠離相可得，說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說色處常無常相可得，說聲、香、味、觸、法處常無常相可得；以有所得為方便，說色處樂苦相可得，說聲、香、味、觸、法處樂苦相可得；以有所得為方便，說色處我無我相可得，說聲、香、味、觸、法處我無我相可得；以有所得為方便，說色處淨不淨相可得，說聲、香、味、觸、法處淨不淨相可得；以有所得為方便，說色處空不空相可得，說聲、香、味、觸、法處空不空相可得；以有所得為方便，說色處無相有相相可得，說聲、香、味、觸、法處無相有相相可得；以有所得為方便，說色處無願有願相可得，說聲、香、味、觸、法處無願有願相可得；以有所得為方便，說色處寂靜不寂靜相可得，說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說色處遠離不遠離相可得，說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說眼界常無常相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說眼界樂苦相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說眼界我無我相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說眼界淨不淨相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說眼界空不空相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說眼界無相有相相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說眼界無願有願相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說眼界寂靜不寂靜相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說眼界遠離不遠離相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說耳界常無常相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說耳界樂苦相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說耳界我無我相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說耳界淨不淨相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說耳界空不空相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說耳界無相有相相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說耳界無願有願相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方

便，說耳界寂靜不寂靜相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說耳界遠離不遠離相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說鼻界常無常相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說鼻界樂苦相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說鼻界我無我相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說鼻界淨不淨相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說鼻界空不空相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說鼻界無相有相相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說鼻界無願有願相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說鼻界寂靜不寂靜相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說鼻界遠離不遠離相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說舌界常無常相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說舌界樂苦相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說舌界我無我相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說舌界淨不淨相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說舌界空不空相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說舌界無相有相相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說舌界無願有願相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說舌界寂靜不寂靜相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說舌界遠離不遠離相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說身界常無常相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說身界樂苦相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說身界我無我相可得，說觸界、身識界及身

觸、身觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說身界淨不淨相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說身界空不空相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說身界無相有相相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說身界無願有願相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說身界寂靜不寂靜相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說身界遠離不遠離相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說意界常無常相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說意界樂苦相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說意界我無我相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說意界淨不淨相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說意界空不空相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說意界無相有相相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說意界無願有願相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說意界寂靜不寂靜相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說意界遠離不遠離相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說地界常無常相可得，說水、火、風、空、識界常無常相可得；以有所得為方便，說地界樂苦相可得，說水、火、風、空、識界樂苦相可得；以有所得為方便，說地界我無我相可得，說水、火、風、空、識界我無我相可得；以有所得為方便，說地界淨不淨相可得，說水、火、風、空、識界淨不淨相可得；以有所得為方便，說地界空不空相可得，說水、火、風、空、識界空不空相可得；以有所得為方便，說地界無相有相相可得，說水、火、風、空、識界無相有相相可得；以有所得為方便，說地界無願有願相可得，說水、火、風、空、識界無願有願相可得；以有所得為方便，說地界寂靜不寂靜相可得，說水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說地界遠離不遠離相可得，說水、火、風、空、識界遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說苦聖諦常無常相可得，說集、滅、道聖諦常無常相可得；以有所得為方便，說苦聖諦樂苦相可得，說集、滅、道聖諦樂苦相可得；以有所得為方便，說苦聖諦我無我相可得，說集、滅、道聖諦我無我相可得；以有所得為方便，說苦聖諦淨不淨相可得，說集、滅、道聖諦淨不淨相可得；以有所得為方便，說苦聖諦空不空相可得，說集、滅、道聖諦空不空相可得；以有所得為方便，說苦聖諦無相有相相可得，說集、滅、道聖諦無相有相相可得；以有所得為方便，說苦聖諦無願有願相可得，說集、滅、道聖諦無願有願相可得；以有所得為方便，說苦聖諦寂靜不寂靜相可得，說集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說苦聖諦遠離不遠離相可得，說集、滅、道聖諦遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說無明常無常相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無常相可得；以有所得為方便，說無明樂苦相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱樂苦相可得；以有所得為方便，說無明我無我相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱我無我相可得；以有所得為方便，說無明淨不淨相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得；以有所得為方便，說無明空不空相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空不空相可得；以有所得為方便，說無明無相有相相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相有相相可得；以有所得為方便，說無明無願有願相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願有願相可得；以有所得為方便，說無明寂靜不寂靜相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說無明遠離不遠離相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說四靜慮常無常相可得，說四無量、四無色定常無常相可得；以有所得為方便，說四靜慮樂苦相可得，說四無量、四無色定樂苦相可得；以有所得為方便，說四靜慮我無我相可得，說四無量、四無色定我無我相可得；以有所得為方便，說四靜慮淨不淨相可得，說四無量、四無色定淨不淨相可得；以有所得為方便，說四靜慮空不空相可得，說四無量、四無色定空不空相可得；以有所得為方便，說四靜慮無相有相相可得，說四無量、四無色定無相有相相可得；以有所得為方便，說四靜慮無願有願相可得，說四無量、四無色定無願有願相可得；以有所得為方便，說四

靜慮寂靜不寂靜相可得，說四無量、四無色定寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說四靜慮遠離不遠離相可得，說四無量、四無色定遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說四念住常無常相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常相可得；以有所得為方便，說四念住樂苦相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支樂苦相可得；以有所得為方便，說四念住我無我相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支我無我相可得；以有所得為方便，說四念住淨不淨相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淨不淨相可得；以有所得為方便，說四念住空不空相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空不空相可得；以有所得為方便，說四念住無相有相相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相有相相可得；以有所得為方便，說四念住無願有願相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願有願相可得；以有所得為方便，說四念住寂靜不寂靜相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說四念住遠離不遠離相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說空解脫門常無常相可得，說無相、無願解脫門常無常相可得；以有所得為方便，說空解脫門樂苦相可得，說無相、無願解脫門樂苦相可得；以有所得為方便，說空解脫門我無我相可得，說無相、無願解脫門我無我相可得；以有所得為方便，說空解脫門淨不淨相可得，說無相、無願解脫門淨不淨相可得；以有所得為方便，說空解脫門空不空相可得，說無相、無願解脫門空不空相可得；以有所得為方便，說空解脫門無相有相相可得，說無相、無願解脫門無相有相相可得；以有所得為方便，說空解脫門無願有願相可得，說無相、無願解脫門無願有願相可得；以有所得為方便，說空解脫門寂靜不寂靜相可得，說無相、無願解脫門寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說空解脫門遠離不遠離相可得，說無相、無願解脫門遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說布施波羅蜜多常無常相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多樂苦相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多我無我相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多淨不淨相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相可得；以有所得為方便，說布施

波羅蜜多空不空相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多無相有相相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多無願有願相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說五眼常無常相可得，說六神通常無常相可得；以有所得為方便，說五眼樂苦相可得，說六神通樂苦相可得；以有所得為方便，說五眼我無我相可得，說六神通我無我相可得；以有所得為方便，說五眼淨不淨相可得，說六神通淨不淨相可得；以有所得為方便，說五眼空不空相可得，說六神通空不空相可得；以有所得為方便，說五眼無相有相相可得，說六神通無相有相相可得；以有所得為方便，說五眼無願有願相可得，說六神通無願有願相可得；以有所得為方便，說五眼寂靜不寂靜相可得，說六神通寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說五眼遠離不遠離相可得，說六神通遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說佛十力常無常相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常相可得；以有所得為方便，說佛十力樂苦相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智樂苦相可得；以有所得為方便，說佛十力我無我相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我無我相可得；以有所得為方便，說佛十力淨不淨相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智淨不淨相可得；以有所得為方便，說佛十力空不空相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空相可得；以有所得為方便，說佛十力無相有相相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無相有相相可得；以有所得為方便，說佛十力無願有願相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無願有願相可得；以有所得為方便，說佛十力寂靜不寂靜相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂靜不寂靜

相可得；以有所得為方便，說佛十力遠離不遠離相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智遠離不遠離相可得。
「善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。
「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作菩薩摩訶薩形像，來至菩薩摩訶薩所，教觀內空有所得，教觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有所得；教修有所得四靜慮，教修有所得四無量、四無色定；教修有所得四念住，教修有所得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；教修有所得空解脫門，教修有所得無相、無願解脫門；教修有所得布施波羅蜜多，教修有所得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；教修有所得五眼，教修有所得六神通；教修有所得佛十力，教修有所得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸惡友應速捨離。」

初分菩薩品第十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！所言菩薩是何句義？」
佛告善現：「無句義是菩薩句義。所以者何？善現！菩提不生，薩埵非有故，無句義是菩薩句義。善現！如空中鳥跡句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如幻事句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如夢境句義、陽焰句義、光影句義、空花句義、像句義、響句義、尋香城句義、變化事句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如真如句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如法界句義、法性句義、法住句義、法定句義、不虛妄句義、不變異句義、離生性句義、平等性句義、實際句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。
「復次，善現！如幻士色句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士受、

想、行、識句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士眼處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士耳、鼻、舌、身、意處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士色處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士聲、香、味、觸、法處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士眼界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士耳界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士鼻界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士舌界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士身界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士意界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士地界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士水、火、風、空、識界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士苦聖諦句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士集、滅、道聖諦句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士無明句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士四靜慮句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士四無量、四無色定句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士四念住句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士空解脫門句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士無相、無願解脫門句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

大般若波羅蜜多經卷第四十五

大般若波羅蜜多經卷第四十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分菩薩品第十二之二

「善現！如幻士布施波羅蜜多句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士五眼句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士六神通句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士佛十力句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「復次，善現！如幻士行內空句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士行四靜慮句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行四無量、四無色定句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士行四念住句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士行空解脫門句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行無相、無願解脫門句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士行布施波羅蜜多句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士行五眼句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行六神通句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士行佛十力句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「復次，善現！如如來、應、正等覺色相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺受、想、行、識相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺眼處相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺耳、鼻、舌、身、意處相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺色處相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺聲、香、味、觸、法處相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺眼界相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺耳界相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺鼻界相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺舌界相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺身界相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺意界相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺地界相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺水、火、風、空、識界相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺苦聖諦相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺集、滅、道聖諦相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺無明相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺四靜慮相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺四無量、四無色定相句義無所有不可得，

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺四念住相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺空解脫門相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺無相、無願解脫門相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺布施波羅蜜多相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺五眼相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺六神通相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺佛十力相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「復次，善現！如如來、應、正等覺行內空相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺行外空乃至無性自性空相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺行四靜慮相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺行四無量、四無色定相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺行四念住相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺行空解脫門相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺行無相、無願解脫門相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺行布施波羅蜜多相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺行五眼相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺行六神通相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺行佛十力相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如如來、應、正等覺行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「復次，善現！如有為界中無為界句義無所有不可得，無為界中有為界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如無生無滅、無作無為、無得無取、無染無淨句義皆無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。」

具壽善現白佛言：「世尊！何法無生無滅、無作無為、無得無取、無染無淨句義，無所有不可得？」

佛告善現：「色無生無滅、無作無為、無得無取、無染無淨句義無所有不可得，受、想、行、識無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。

「善現！眼處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。

「善現！色處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，聲、香、味、觸、法處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！眼界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！耳界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！鼻界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！舌界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！身界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！意界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！地界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，水、火、風、空、識界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！苦聖諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，集、滅、道聖諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！無明無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！四靜慮無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，四無量、四無色定無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！四念住無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！空解脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，無相、無願解脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！布施波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。

「善現！五眼無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，六神通無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！佛十力無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。
「善現！如如是法無生無滅、無作無為、無得無取、無染無淨句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦復如是。
「復次，善現！如色畢竟淨相句義無所有不可得，受、想、行、識畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如眼處畢竟淨相句義無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如色處畢竟淨相句義無所有不可得，聲、香、味、觸、法處畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如眼界畢竟淨相句義無所有不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如耳界畢竟淨相句義無所有不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如鼻界畢竟淨相句義無所有不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如舌界畢竟淨相句義無所有不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如身界畢竟淨相句義無所有不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如意界畢竟淨相句義無所有不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如地界畢竟淨相句義無所有不可得，水、火、風、空、識界畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如苦聖諦畢竟淨相句義無所有不可得，集、滅、道聖諦畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如無明畢竟淨相句義無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如四靜慮畢竟淨相句義無所有不可得，四無量、四無色定畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如四念住畢竟淨相句義無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如空解脫門畢竟淨相句義無所有不可得，無相、無願解脫門畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如布施波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如五眼畢竟淨相句義無所有不可得，六神通畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如佛十力畢竟淨相句義無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智畢竟淨相句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「復次，善現！如我畢竟淨相句義無所有不可得，我非有故；有情、命者、生者、養者、數取趣、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者畢竟淨相句義無所有不可得，有情乃至見者非有故。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如日出時闇冥句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如劫燒盡時諸行句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺戒蘊中破戒句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如如來、應、正等覺定蘊中散亂句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如如來、應、正等覺慧蘊中愚癡句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如如來、應、正等覺解脫蘊中非解脫句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如如來、應、正等覺解脫智見蘊中非解脫智見句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如日月等諸光明中眾闇句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「善現！如佛光中一切日月珠火電等光明句義無所有不可得，一切四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至色究竟天光明句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。
「何以故？善現！若菩提、若薩埵、若菩薩句義，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。善現！諸菩薩摩訶薩於一切法，皆無所有，無礙無著，應學應知。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何者是一切法？而勸諸菩薩摩訶薩於此一切法，皆無所有，無礙無著，應學應知？」
佛告善現：「一切法者，謂善法非善法、有記法無記法、世間法出世間法、有漏法無漏法、有為法無為法、共法不共法。善現！是名一切法。諸菩薩摩訶薩於此一切法，皆無所有，無礙無著，應學應知。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何善法？」
佛告善現：「謂孝順父母，供養沙門、婆羅門，敬事師長；施性福業事，戒性福業事，修性福業事；供侍病者俱行福，方便善巧俱行福；十善業道，所謂離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語、無貪、無瞋、正見；有十種想，所謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、破壞想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、一切世間不可樂想；四靜慮、四無量、四無色定；有十隨念，所謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、寂靜隨念、死隨念、身隨念。善現！此等名善法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何不善法？」
佛告善現：「謂十不善業道，即斷生命、不與取、欲邪行、虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語、貪欲、瞋恚、邪見，及忿恨、覆

惱、諂誑、矯害、嫉、慳、慢等。善現！此等名不善法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何有記法？」
佛告善現：「即諸善法及不善法，名有記法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何無記法？」
佛告善現：「謂無記身業、無記語業、無記意業、無記四大種、無記五根、無記六處、無記無色法、無記五蘊、無記十二處、無記十八界、無記異熟法。善現！此等名無記法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何世間法？」
佛告善現：「謂世間五蘊、十二處、十八界、十業道、四靜慮、四無量、四無色定、十二支緣起法。善現！此等名世間法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何出世間法？」
佛告善現：「謂出世間四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空解脫門、無相解脫門、無願解脫門、未知當知根、已知根、具知根、有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地、明、解脫、念、正知、如理作意。
「有八解脫，謂：有色觀諸色，是初解脫；內無色想觀外色，是第二解脫；淨解脫身作證，是第三解脫；超一切色想，滅有對想，不思惟種種相，入無邊空，空無邊處具足住，是第四解脫；超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住，是第五解脫；超一切識無邊處，入無所有，無所有處具足住，是第六解脫；超一切無所有處，入非想非非想處具足住，是第七解脫；超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，是第八解脫。
「有九次第定，謂：離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，入初靜慮具足住，是初定；尋伺寂靜內等淨心一趣性，無尋無伺定生喜樂，入第二靜慮具足住，是第二定；離喜住捨，具念正知，身受樂，聖說住捨，具念樂住，入第三靜慮具足住，是第三定；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住，是第四定；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是第五定；超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住，是第六定；超一切識無邊處，入無所有，無所有處具足住，是第七定；超一切無所有處，入非想非非想處具足住，是第八定；超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，是第九定。
「內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。
「善現！此等名出世間法。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何有漏法？」
佛告善現：「世間五蘊、十二處、十八界、四靜慮、四無量、四無色定，所有一切墮三界法。善現！是名有漏法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何無漏法？」
佛告善現：「謂出世間四靜慮、四無量、四無色定、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。善現！此等名無漏法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何有為法？」
佛告善現：「謂欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、五蘊、四靜慮、四無量、四無色定、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，所有一切有生、有住、有異、有滅法。善現！是名有為法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何無為法？」
佛告善現：「若法無生、無住、無異、無滅可得，所謂貪盡、瞋盡、癡盡、真如、法界、法性、法住、法定、不虛妄性、不變異性、離生性、平等性、實際。善現！此等名無為法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何共法？」
佛告善現：「謂世間四靜慮、四無量、四無色定、五神通。善現！此等名共法。何以故？共異生故。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何不共法？」
佛告善現：「謂無漏四靜慮、四無量、四無色定、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。善現！此等名不共法。何以故？不共異生故。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等自相空法不應執著。何以故？以諸法自相不可分別故。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應以無二而為方便覺一切法。何以故？以一切法無動相故。善現！於一切法無二無動是菩薩句義。以是故，無句義是菩薩句義。」
大般若波羅蜜多經卷第四十六

大般若波羅蜜多經卷第四十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何緣菩薩復名摩訶薩？」
佛告善現：「菩薩於大有情眾中定當為上首，以是緣故，復名摩訶薩。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何者是大有情眾，而菩薩於中定當為上首？」
佛告善現：「大有情眾者，謂住種性、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺地，及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩，是名大有情眾。菩薩於如是大有情眾中，定當為上首故，復名摩訶薩。」
具壽善現復白佛言：「世尊！如是菩薩摩訶薩，以何因緣於大有情眾中定當得為上首？」
佛告善現：「以此菩薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞，由此心故，於大有情眾中定當得為上首。」
具壽善現白佛言：「世尊！何者名為菩薩摩訶薩金剛喻心？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩生如是心：『我當擐堅固鎧，於無邊生死大曠野中，摧破無量煩惱冤敵。我當枯竭無邊甚深生死大海。我當棄捨內外所重一切身財。我當於一切有情等心作大義利。我當以三乘法拔濟一切有情，皆令於無餘依涅槃界而般涅槃。我當雖以三乘法滅度一切有情，而實不見有情得滅度者。我當於一切法如實覺了，無生無滅。我當純以應一切智智心，修行六波羅蜜多。我當修學於一切法，通達究竟遍入妙智。我當通達一切法相一理趣門。我當通達一切法相二理趣門，乃至無邊理趣門。我當於一切法修學通達一理趣門妙智。我當於一切法修學通達二理趣門妙智，乃至通達無邊理趣門妙智。我當修學引發無邊靜慮、無量、無色法門。我當修學引發無邊三十七菩提分法、三解脫門、六到彼岸法門。我當修學引發無邊五眼、六神通、十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智法門。』善現！如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，亦不自恃而生憍舉故，於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩生如是心：『一切地獄、傍生、鬼界、人、天趣中，諸有情類所受苦惱，我當代受令彼安樂。』若菩薩摩訶薩生如是心：『我當為一有情，經無量百千俱胝那庾多大

劫，受諸地獄種種劇苦，以無數方便教化令證無餘涅槃。如是次第為一切有情，一一各經無量百千俱胝那庾多大劫，受諸地獄種種劇苦，亦一一各以無數方便教化令證無餘涅槃。作是事已，自植善根，復經無量百千俱胝那庾多大劫，圓滿修集菩提資糧，然後趣證阿耨多羅三藐三菩提。』善現！如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，亦不自恃而生憍舉故，於大有情眾中定當得為上首。

「復次，善現！以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心，決不退壞，由此心故，於大有情眾中定當得為上首。」

具壽善現白佛言：「世尊！何者名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩生如是心：『我應從初發心乃至證得無上正等菩提，於其中間誓當不起貪欲心、瞋恚心、愚癡心、忿心、恨心、覆心、惱心、誑心、諂心、嫉心、慳心、憍心、害心、見慢等心，亦復不起趣向聲聞、獨覺地心。』善現！如是名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，亦不自恃而生憍舉故，於大有情眾中定當得為上首。

「復次，善現！以此菩薩摩訶薩發不可傾動心，決不退壞，由此心故，於大有情眾中定當得為上首。」

具壽善現白佛言：「世尊！何者名為菩薩摩訶薩不可傾動心？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩生如是心：『我當以應一切智智心，修習發起一切所修、所應作事。』善現！如是名為菩薩摩訶薩不可傾動心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，亦不自恃而生憍舉故，於大有情眾中定當得為上首。

「復次，善現！以此菩薩摩訶薩發利益安樂心決不傾動，由此心故，於大有情眾中定當得為上首。」

具壽善現白佛言：「世尊！何者名為菩薩摩訶薩利益安樂心？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩生如是心：『我當窮未來際，於一切有情，為作歸依、橋船、洲渚，救濟覆護，常不捨離。』善現！如是名為菩薩摩訶薩利益安樂心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，亦不自恃而生憍舉故，於大有情眾中定當得為上首。

「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，常能愛法、樂法、欣法、喜法，由此緣故，於大有情眾中定當得為上首。」

具壽善現白佛言：「世尊！何等為法？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，常於此法愛樂欣喜？」

佛告善現：「所言法者，謂一切有情及色非色法，皆無自性都不可得，實相不壞，是名為法。言愛法者，謂於此法起欲希求；言樂法者，謂於此法稱讚功德；言欣法者，謂於此法歡喜信受；言喜法者，謂於此法慕多修習。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時，以無所得而為方便，常能愛法、樂法、欣法、喜法，亦不自恃而生憍舉故，於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，得於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住四靜慮、四無量、四無色定故，得於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，得於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住空、無相、無願解脫門故，得於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，得於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住五眼、六神通故，得於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智故，得於大有情眾中定當得為上首。
「復次，善現！以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住金剛喻三摩地，乃至以無所得而為方便，住無著、無為、無染解脫如虛空三摩地故，得於大有情眾中定當得為上首。
「善現！以如是等種種因緣，此菩薩摩訶薩於大有情眾中定當得為上首。善現！是故菩薩復名摩訶薩。」
爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩。」
佛言：「舍利子！隨汝意說。」
舍利子言：「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷我見、有情見、命者見、生者見、養者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、使作者見、起者見、使起者見、受者見、使受者見、知者見、見者見法故，此菩薩復名摩訶薩。

「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷常見、斷見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷有見、無見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷蘊見、處見、界見、諦見、緣起見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷四靜慮見、四無量見、四無色定見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷四念住見、四正斷見、四神足見、五根見、五力見、七等覺支見、八聖道支見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷三解脫門見、六到彼岸見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷五眼見、六神通見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷佛十力見、四無所畏見、四無礙解見、大慈、大悲、大喜、大捨見、十八佛不共法見、一切智見、道相智見、一切相智見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、佛陀見、轉法輪見法故，此菩薩復名摩訶薩。
「世尊！以要言之，由諸菩薩能為有情，以無所得而為方便，說斷一切見法故，此菩薩復名摩訶薩。」
時，具壽善現問舍利子言：「若菩薩摩訶薩能為有情，以無所得而為方便，說斷諸見法者，何緣菩薩摩訶薩，自有所得而為方便，起色見、受、想、行、識見，起眼處見、耳、鼻、舌、身、意處見，起色處見、聲、香、味、觸、法處見，起眼界見、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受見，起耳界見、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受見，起鼻界見、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受見，起舌界見、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受見，起身界見、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受見，起意界見、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受見，起地界見、水、火、風、空、識界見，起苦聖諦見、集、滅、道聖諦見，起無明見、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱見，起四靜慮見、四無量、四無色定見，起四念住見、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支見，起空解脫門見、無相、無願解脫門見，起布施波羅蜜多見、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多見，起五眼見、六神通見，起佛十力見、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智見，起成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、佛陀見、轉法輪見耶？」
具壽舍利子答善現言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧者，以有所得而為方便，便起色見、受、想、行、識見，乃至便起佛陀見、轉法輪見，是菩薩摩訶薩不能為諸有情以無所得而為方便，說斷諸見法。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，能為有情以無所得而為方便，說斷諸見法，是菩薩摩訶薩不起色見、受、想、行、識見，乃至不起佛陀見、轉法輪見。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩。」
佛言：「善現！隨汝意說。」
善現白言：「世尊！由諸菩薩為一切智智，發菩提心、無等等心、不共一切聲聞獨覺心，於如是心亦不取著。何以故？世尊！彼一切智智心是真無漏不墮三界，求一切智智心亦是無漏不墮三界，於如是心不應取著故，此菩薩復名摩訶薩。」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩無等等心、不共一切聲聞獨覺心？」
善現答言：「諸菩薩摩訶薩從初發心，不見諸法有生有滅、有減有增、有來有去、有染有淨。舍利子！若不見諸法有生有滅、有減有增、有來有去、有染有淨，亦不見有聲聞心、獨覺心、菩薩心、如來心。舍利子！是名菩薩摩訶薩無等等心、不共一切聲聞獨覺心，諸菩薩摩訶薩於如是心亦不取著。」
時，舍利子問善現言：「若於如是心不應取著者，則於一切愚夫、異生、聲聞、獨覺等心亦不應取著；及於色心不應取著，於受、想、行、識心亦不應取著；於眼處心不應取著，於耳、鼻、舌、身、意處心亦不應取著；於色處心不應取著，於聲、香、味、觸、法處心亦不應取著；於眼界心不應取著，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受心亦不應取著；於耳界心不應取著，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受心亦不應取著；於鼻界心不應取著，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受心亦不應取著；於舌界心不應取著，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受心亦不應取著；於身界心不應取著，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受心亦不應取著；於意界心不應取著，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受心亦不應取著；於地界心不應取著，於水、火、風、空、識界心亦不應取著；於苦聖諦心不應取著，於集、滅、道聖諦心亦不應取著；於無明心不應取著，於行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱心亦不應取著；於四靜慮心不應取著，於四無量、四無色定心亦不應取著；於四念住心不應取著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支心亦不應取著；於空解脫門心不應取著，於無相、無願解脫門心亦不應取著；於布施波羅蜜多心不應取著，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多心亦不應取著；於五眼心不應取著，於六神通心亦不應取著；於佛十力心不應取著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智心亦不應取著。何以故？如是諸心皆無心性故。」

善現答曰：「如是！如是！誠如所言。」

時，舍利子問善現言：「若一切心無心性故不應取著者，則色無色性故不應取著，受、想、行、識無受、想、行、識性故亦不應取著；眼處無眼處性故不應取著，耳、鼻、舌、身、意處無耳、鼻、舌、身、意處性故亦不應取著；色處無色處性故不應取著，聲、香、味、觸、法處無聲、香、味、觸、法處性故亦不應取著；眼界無眼界性故不應取著，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無色界乃至眼觸為緣所生諸受性故亦不應取著；耳界無耳界性故不應取著，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無聲界乃至耳觸為緣所生諸受性故亦不應取著；鼻界無鼻界性故不應取著，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無香界乃至鼻觸為緣所生諸受性故亦不應取著；舌界無舌界性故不應取著，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無味界乃至舌觸為緣所生諸受性故亦不應取著；身界無身界性故不應取著，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無觸界乃至身觸為緣所生諸受性故亦不應取著；意界無意界性故不應取著，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無法界乃至意觸為緣所生諸受性故亦不應取著；地界無地界性故不應取著，水、火、風、空、識界無水、火、風、空、識界性故亦不應取著；苦聖諦無苦聖諦性故不應取著，集、滅、道聖諦無集、滅、道聖諦性故亦不應取著；無明無無明性故不應取著，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無行乃至老死愁歎苦憂惱性故亦不應取著；四靜慮無四靜慮性故不應取著，四無量、四無色定無四無量、四無色定性故亦不應取著；四念住無四念住性故不應取著，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無四正斷乃至八聖道支性故亦不應取著；空解脫門無空解脫門性故不應取著，無相、無願解脫門無無相、無願解脫門性故亦不應取著；布施波羅蜜多無布施波羅蜜多性故不應取著，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無淨戒乃至般若波羅蜜多性故亦不應取著；五眼無五眼性故不應取著，六神通無六神通性故亦不應取著；佛十力無

佛十力性故不應取著，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無四無所畏乃至一切相智性故亦不應取著。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
時，舍利子問善現言：「若一切智智心是真無漏不墮三界者，則一切愚夫、異生、聲聞、獨覺等心，亦應是真無漏不墮三界。何以故？如是諸心亦本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「色亦應是真無漏不墮三界，受、想、行、識亦應是真無漏不墮三界。何以故？以色、受、想、行、識皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「眼處亦應是真無漏不墮三界，耳、鼻、舌、身、意處亦應是真無漏不墮三界。何以故？以眼、耳、鼻、舌、身、意處皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「色處亦應是真無漏不墮三界，聲、香、味、觸、法處亦應是真無漏不墮三界。何以故？以色、聲、香、味、觸、法處皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「眼界亦應是真無漏不墮三界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界。何以故？以眼界乃至眼觸為緣所生諸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「耳界亦應是真無漏不墮三界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界。何以故？以耳界乃至耳觸為緣所生諸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「鼻界亦應是真無漏不墮三界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界。何以故？以鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「舌界亦應是真無漏不墮三界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界。何以故？以舌界乃至舌

觸為緣所生諸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「身界亦應是真無漏不墮三界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界。何以故？以身界乃至身觸為緣所生諸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「意界亦應是真無漏不墮三界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界。何以故？以意界乃至意觸為緣所生諸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「地界亦應是真無漏不墮三界，水、火、風、空、識界亦應是真無漏不墮三界。何以故？以地、水、火、風、空、識界皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「苦聖諦亦應是真無漏不墮三界，集、滅、道聖諦亦應是真無漏不墮三界。何以故？以苦、集、滅、道聖諦皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「無明亦應是真無漏不墮三界，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦應是真無漏不墮三界。何以故？以無明乃至老死愁歎苦憂惱皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「四靜慮亦應是真無漏不墮三界，四無量、四無色定亦應是真無漏不墮三界。何以故？以四靜慮、四無量、四無色定皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「四念住亦應是真無漏不墮三界，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦應是真無漏不墮三界。何以故？以四念住乃至八聖道支皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「空解脫門亦應是真無漏不墮三界，無相、無願解脫門亦應是真無漏不墮三界。何以故？以空、無相、無願解脫門皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」

善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「布施波羅蜜多亦應是真無漏不墮三界，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦應是真無漏不墮三界。何以故？以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「五眼亦應是真無漏不墮三界，六神通亦應是真無漏不墮三界。何以故？以五眼、六神通皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「佛十力亦應是真無漏不墮三界，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智亦應是真無漏不墮三界。何以故？以佛十力乃至一切相智皆本性空故。所以者何？以本性空法是真無漏不墮三界。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
時，舍利子問善現言：「若心色等法無心色等性故，咸不應取著者，則一切法應皆平等無有差別。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「若一切法定無別者，云何如來說心色等法有種種差別？」
善現答言：「此乃如來隨世俗言說，施設有此種種差別，非由實義。」
時，舍利子問善現言：「若一切愚夫、異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來心色等法皆本性空故，是真無漏不墮三界者，則聖者、異生及一切智與非一切智，應皆平等無有差別。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「若諸凡聖定無別者，云何如來說諸凡聖有種種差別？」
善現答言：「此亦如來隨世俗言說，施設有此種種差別，非由實義。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得為方便故，於所發菩提心、無等等心、不共一切聲聞獨覺心不恃不著，於一切法亦無取執，由此義故名摩訶薩。」
爾時，具壽滿慈子白佛言：「世尊！我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩。」
佛言：「滿慈子！隨汝意說。」
滿慈子言：「世尊！由諸菩薩為欲利樂一切有情，擐大功德鎧故，發趣大乘、乘大乘故，復名摩訶薩。」

時，舍利子問滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧？」
滿慈子言：「舍利子！菩薩摩訶薩修菩提行，不為少分有情得利樂故，乃為一切有情得利樂故，修菩提行。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多，修布施波羅蜜多時，不為少分有情得利樂故，乃為一切有情得利樂故，修布施波羅蜜多。
「舍利子！菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多，修淨戒波羅蜜多時，不為少分有情得利樂故，乃為一切有情得利樂故，修淨戒波羅蜜多。
「舍利子！菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多，修安忍波羅蜜多時，不為少分有情得利樂故，乃為一切有情得利樂故，修安忍波羅蜜多。
「舍利子！菩薩摩訶薩住精進波羅蜜多，修精進波羅蜜多時，不為少分有情得利樂故，乃為一切有情得利樂故，修精進波羅蜜多。
「舍利子！菩薩摩訶薩住靜慮波羅蜜多，修靜慮波羅蜜多時，不為少分有情得利樂故，乃為一切有情得利樂故，修靜慮波羅蜜多。
「舍利子！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多，修般若波羅蜜多時，不為少分有情得利樂故，乃為一切有情得利樂故，修般若波羅蜜多。
「舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩擐大功德鎧，利樂有情不為齊限，謂不作是念：『我教爾所有情令得無餘涅槃，爾所有情不令其得；我教爾所有情令住無上菩提，爾所有情不令其住。』然此菩薩摩訶薩普令一切有情得無餘涅槃及住無上菩提故，擐如是大功德鎧。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩作如是念：『我當自圓滿布施波羅蜜多，亦教一切有情於布施波羅蜜多修令圓滿；我當自圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦教一切有情於淨戒乃至般若波羅蜜多修令圓滿。我當自住內空，亦教一切有情令住內空；我當自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦教一切有情令住外空乃至無性自性空。我當自住四靜慮，亦教一切有情令修四靜慮，我當自住四無量、四無色定，亦教一切有情令修四無量、四無色定。我當自住四念住，亦教一切有情令修四念住；我當自住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦教一切有情令修四正斷乃至八聖道支。我當自住空解脫門，亦教一切有情令修空解脫門；我當自住無相、無願解脫門，亦教一切有情令修無相、無願解脫門。我當自住五眼，亦教一切有情令修五眼；我當自住六神通，亦教一切有情令修六神通。我當自住佛十力，亦教一切有情令

修佛十力；我當自住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，亦教一切有情令修四無所畏乃至一切相智。』舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。

大般若波羅蜜多經卷第四十七

大般若波羅蜜多經卷第四十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以應一切智智心，而修布施波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於身命等都無所恪。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，擐布施波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以應一切智智心，而修布施波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於布施行不起聲聞、獨覺作意。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以應一切智智心，而修布施波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於布施法信忍欲樂。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，擐安忍波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以應一切智智心，而修布施波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於布施行勤修不息。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，擐精進波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以應一切智智心，而修布施波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於布施行一心迴向一切智智，不雜聲聞、獨覺作意。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以應一切智智心，而修布施波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於布施法住如幻、如夢、如像、如響、如光影、如空花、如尋香城、如變化事想，不見施者、受者、施物。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，擐般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修行布施波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不著，當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以應一切智智心，而修淨戒波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，為護淨戒於諸所有都不戀著。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，擐布施波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以應一切智智心，而修淨戒波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於淨戒行尚不趣求聲聞、獨覺，況異生地！舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以應一切智智心，而修淨戒波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於淨戒法信忍欲樂。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，擐安忍波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以應一切智智心，而修淨戒波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於淨戒行勤修不息。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，擐精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以應一切智智心，而修淨戒波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於淨戒行專以大悲而為上首，尚不間雜二乘作意，況異生心！舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以應一切智智心，而修淨戒波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於淨戒法住如幻、如夢、如像、如響、如光影、如空花、如尋香城、如變化事想，於清淨戒不恃不著，於破戒惡不厭不取，由持與犯本性空故。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，擐般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修行淨戒波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不著，當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以應一切智智心，而修安忍波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，為成安忍於身命等無所戀著。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，擐布施波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以應一切智智心，而修安忍波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於安忍行不雜聲聞、獨覺、異生下劣作意。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以應一切智智心，而修安忍波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於安忍法信忍欲樂。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，擐安忍波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以應一切智智心，而修安忍波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於安忍行勤修不息。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，擐精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以應一切智智心，而修安忍波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，攝心一緣修安忍行，雖遇苦事而不異緣。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以應一切智智心，而修安忍波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於安忍法住如幻、如夢、如像、如響、如光影、如空花、如尋香城、如變化事想，為欲修集一切佛法，為欲成熟一切有情，觀諸法空不執怨害。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，擐般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修行安忍波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不著，當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以應一切智智心，而修精進波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，勤修種種難行施行。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，擐布施波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以應一切智智心，而修精進波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，精勤護持清淨禁戒。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以應一切智智心，而修精進波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向

阿耨多羅三藐三菩提，勤修種種難行忍行。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，擐安忍波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以應一切智智心，而修精進波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，熾然勤修有利苦行。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，擐精進波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以應一切智智心，而修精進波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，勤修種種靜慮等至。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以應一切智智心，而修精進波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，精進修行無取著慧。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，擐般若波羅蜜多大功德鎧。「舍利子！是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修行精進波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不著，當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以應一切智智心，而修靜慮波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，住安靜心而行布施，令慳恪垢不復現前。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，擐布施波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以應一切智智心，而修靜慮波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，由淨定力護持禁戒，令犯戒垢不復現前。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以應一切智智心，而修靜慮波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，住慈悲定而修安忍，令忿恚等不復現前。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，擐安忍波羅蜜多大功德鎧。「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以應一切智智心，而修靜慮波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，安住靜定勤修功德，令諸懈怠不復現前。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，擐精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以應一切智智心，而修靜慮波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，依靜慮等引發勝定，令味亂障不復現前。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以應一切智智心，而修靜慮波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，依靜慮等引發勝慧，觀一切法皆如幻等，令諸惡慧不復現前。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，擐般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修行靜慮波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不著，當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，而修般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，不見施者、受者、施物，三輪清淨而行布施。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，擐布施波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，而修般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，不見持戒及破戒等，以無著心而修淨戒。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，而修般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，不見能忍所忍等事，以勝空慧而修安忍。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，擐安忍波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，而修般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，觀一切法皆畢竟空，以大悲心而行精進。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，擐精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，而修般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，觀入、住、出定及定境皆畢竟空而修等

至。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，而修般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，於一切法、一切有情、一切波羅蜜多，住如幻、如夢、如像、如響、如光影、如空花、如尋香城、如變化事想，而修種種無取著慧。舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，擐般若波羅蜜多大功德鎧。
「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修行般若波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不著，當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多，皆修六波羅蜜多令得圓滿，是故名擐大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量、無色定而不味著，亦不為彼勢力所引，亦不隨彼勢力受生。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量、無色定，住遠離見、寂靜見、空無相無願見而不證實際，不入聲聞及獨覺地，勝伏一切聲聞、獨覺。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。
「舍利子！以諸菩薩由為利樂一切有情擐如是等大功德鎧，故復名摩訶薩。
「舍利子！如是為欲利樂一切有情擐大功德鎧菩薩摩訶薩，普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊，於大眾中歡喜讚歎，作如是言：『某方某世界中有某名菩薩摩訶薩，為欲利樂一切有情擐大功德鎧，成熟有情、嚴淨佛土，遊戲神通作所應作。』如是展轉聲遍十方，天、人等眾聞皆歡喜，咸作是言：『如是菩薩速當作佛，利益安樂一切有情。』」
爾時，具壽舍利子問滿慈子言：「云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘？」
滿慈子言：「舍利子！菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情，擐六波羅蜜多大功德鎧已，復為利樂諸有情故，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，身受樂，聖說住捨，具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。復依靜慮起慈俱心，行相廣大，無二無量，無怨、無害、無恨、無惱，遍滿善修，

勝解周普，充溢十方，盡虛空窮法界，慈心勝解具足而住；悲、喜、捨俱心勝解行相，亦復如是。依此加行，復超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住；超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住；超一切識無邊處，入無所有，無所有處具足住；超一切無所有處，入非想非非想處具足住。舍利子！是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，持此靜慮、無量、無色，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，先自安住如是靜慮、無量、無色，於入、住、出諸行、相、狀善分別知，得自在已復作是念：『我當以應一切智智心，大悲為上首，為斷一切有情諸煩惱故，說諸靜慮、無量、無色，分別開示令善了知諸定愛味、過患、出離，及入、住、出諸行、相、狀。』舍利子！是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多，修布施波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，說諸靜慮、無量、無色時，不為聲聞、獨覺心等之所間雜。舍利子！是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多，修淨戒波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，說諸靜慮、無量、無色時，於如是法信忍欲樂。舍利子！是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多，修安忍波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，修諸靜慮、無量、無色時，以自善根為有情故，迴求無上正等菩提，於諸善根勤修不息。舍利子！是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多，修精進波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，依諸靜慮、無量、無色，引發殊勝等至、等持、解脫、勝處、遍處等定，於入、住、出皆得自在，不墮聲聞、獨覺等地。舍利子！是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多，修靜慮波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，修諸靜慮、無量、無色時，於諸靜慮、無量、無色及靜慮支，以無常行相、苦行相、無我行相、空行相、無相行相、無願行相，如實觀察不捨大悲，不墮聲聞及獨覺地。舍利子！是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多，修般若波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，入慈定時作如是念：『我當拯濟一切有情令得安樂。』入悲定時作如是念：『我當救拔一切有情令得離苦。』入喜定時作如是念：『我當讚勸一切有情令得解脫。』入捨定時作如是念：『我當等益一切

有情令斷諸漏。』舍利子！是為菩薩摩訶薩依無量定修布施波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，於四無量入、住、出時，終不趣向聲聞、獨覺，唯求無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依無量定，修淨戒波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，於四無量入、住、出時，不雜聲聞、獨覺作意，專心信忍欲樂無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依無量定，修安忍波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，於四無量入、住、出時，勤斷惡法勤修善法，專趣菩提曾無暫捨。舍利子！是為菩薩摩訶薩依無量定，修精進波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，於四無量入、住、出時，引發種種等持、等至，能於其中得大自在，不為彼定之所引奪，亦不隨彼勢用受生。舍利子！是為菩薩摩訶薩依無量定，修靜慮波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，修四無量，於無量中以無常行相、苦行相、無我行相、空行相、無相行相、無願行相如實觀察，不捨大悲，不墮聲聞及獨覺地。舍利子！是為菩薩摩訶薩依無量定，修般若波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩依如是等方便善巧修習六種波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，具修一切種四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，具修一切種空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，具修一切種布施、愛語、利行、同事，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，具修一切種五眼、六神通，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，具修一切種佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，無所得為方便，起內空智、外空智、內外空智、空空智、大空智、勝義空智、有為空智、無為空智、畢竟空智、無際空智、散空智、無變異空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、無性空智、自性空智、無性自性空智，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，無所得為方便，於一切法起非亂非定智，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，無所得而為方便，於一切法起非常非無常智、非樂非苦智、非我非無我智、非淨非不淨智、非空非不空智、非有相非無相智、非有願非無願智、非寂靜非不寂靜智、非遠離非不遠離智，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，無所得為方便，智不知過去，智不知未來，智不知現在，智非不知三世法，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，無所得而為方便，智不知善，智不知不善，智不知無記，非不知三性法；智不知欲界，智不知色界，智不知無色界，非不知三界法；智不知學，智不知無學，智不知非學非無學，非不知學、無學、非學非無學法；智不知見所斷，智不知修所斷，智不知非所斷，非不知見所斷、修所斷、非所斷法。以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，無所得而為方便，智不知世間，智不知出世間，非不知世間、出世間法，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，無所得為方便，智不知色，智不知無色非不知色、無色法；智不知有見，智不知無見，非不知有見、無見法；智不知有對，智不知無對，非不知有對、無對法；智不知有漏，智不知無漏，非不知有漏、無漏法；智不知有為，智不知無為，非不知有為、無為法。以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「舍利子！以諸菩薩由如是等方便善巧，為欲利樂一切有情發趣大乘故，復名摩訶薩。

「舍利子！如是為欲利樂諸有情故發趣大乘菩薩摩訶薩，普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊，於大眾中歡喜讚歎，作如是言：『某方某世界中有某名菩薩摩訶薩，為欲利樂諸有情故發趣大乘，成就有情、嚴淨佛土，遊戲神通作所應作。』如是展轉聲遍十方，天、人等眾聞皆歡喜，咸作是言：『如是菩薩速當作佛，利益安樂一切有情。』」

大般若波羅蜜多經卷第四十八

大般若波羅蜜多經卷第四十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之三

爾時，具壽舍利子問滿慈子言：「云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘？」

滿慈子言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，乘布施波羅蜜多，不得布施，不得布施波羅蜜多，不得施者，不得受者，不得所施物，不得所遮法。舍利子！是為菩薩摩訶薩乘布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，乘淨戒波羅蜜多，不得淨戒，不得淨戒波羅蜜多，不得持戒者，不得犯戒者，不得所遮法。舍利子！是為菩薩摩訶薩乘淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，乘安忍波羅蜜多，不得安忍，不得安忍波羅蜜多，不得能忍者，不得所忍境，不得所遮法。舍利子！是為菩薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，乘精進波羅蜜多，不得精進，不得精進波羅蜜多，不得精進者，不得懈怠者，不得所遮法。舍利子！是為菩薩摩訶薩乘精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，乘靜慮波羅蜜多，不得靜慮，不得靜慮波羅蜜多，不得修定者，不得散亂者，不得定境界，不得所遮法。舍利子！是為菩薩摩訶薩乘靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，乘般若波羅蜜多，不得般若，不得般若波羅蜜多，不得修慧者，不得愚癡者，不得過去、未來、現在法，不得善、不善、無記法，不得欲界、色界、無色界法，不得學、無學、非學非無學法，不得見所斷、修所斷、非所斷法，不得世間、出世間法，不得色、無色法，不得有見、無見法，不得有對、無對法，不得有漏、無漏法，不得有為、無為法，不得所遮法。舍利子！是為菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜多。舍利子當知！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，為遣修故修四念住，為遣修故修四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，為遣修故修空解脫門，為遣修故修無相、無願解脫門。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，為遣修故修四靜慮，為遣修故修四無量、四無色定。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，為遣修故修布施波羅蜜多，為遣修故修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，為遣修故修五眼，為遣修故修六神通。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，為遣修故修佛十力，為遣修故修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，為遣修故修內空智、外空智、內外空智、空空智、大空智、勝義空智、有為空智、無為空智、畢竟空智、無際空智、散空智、無變異空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、無性空智、自性空智、無性自性空智。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察菩薩摩訶薩但有假名施設言說，菩提及薩埵俱不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察色但有假名施設言說，色不可得故；受、想、行、識但有假名施設言說，受、想、行、識不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察眼處但有假名施設言說，眼處不可得故；耳、鼻、舌、身、意處但有假名施設言說，耳、鼻、舌、身、意處不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察色處但有假名施設言說，色處不可得故；聲、香、味、觸、法處但有假名施設言說，聲、香、味、觸、法處不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察眼界但有假名施設言說，眼界不可得故；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受但有假名施設言說，色界乃至眼觸為緣所生諸受不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察耳界但有假名施設言說，耳界不可得故；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受但有假名施設言說，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察鼻界但有假名施設言說，鼻界不可得故；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受但有假名施設言說，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察舌界但有假名施設言說，舌界不可得故；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受但有假名施設言說，味界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察身界但有假名施設言說，身界不可得故；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受但有假名施設言說，觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察意界但有假名施設言說，意界不可得故；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受但有假名施設言說，法界乃至意觸為緣所生諸受不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察地界但有假名施設言說，地界不可得故；水、火、風、空、識界但有假名施設言說，水、火、風、空、識界不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察苦聖諦但有假名施設言說，苦聖諦不可得故；集、滅、道聖諦但有假名施設言說，集、滅、道聖諦不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察無明但有假名施設言說，無明不可得故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱但有假名施設言說，行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察內空但有假名施設言說，內空不可得故；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空但有假名施設言說，外空乃至無性自性空不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察真如但有假名施設言說，真如不可得故；法界、法性、法定、法住、離生性、平等性、實際但有假名施設言說，法界乃至實際不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察四靜慮但有假名施設言說，四靜慮不可得故；四無量、四無色定但有假名施設言說，四無量、四無色定不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察四念住但有假名施設言說，四念住不可得故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支但有假名施設言說，四正斷乃至八聖道支不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察空解脫門但有假名施設言說，空解脫門不可得故；無相、無願解脫門但有假名施設言說，無相、無願解脫門不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察布施波羅蜜多但有假名施設言說，布施波羅蜜多不可得故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多但有假名施設言

說，淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察五眼但有假名施設言說，五眼不可得故；六神通但有假名施設言說，六神通不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察佛十力但有假名施設言說，佛十力不可得故；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智但有假名施設言說，四無所畏乃至一切相智不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察無上正等菩提但有假名施設言說，無上正等菩提不可得故；無上正等覺者但有假名施設言說，無上正等覺者不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，從初發心乃至證得無上菩提，恒修圓滿不退神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊，於諸佛所聽受大乘相應之法，既聽受已，如理思惟，精勤修學。舍利子！是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩雖乘大乘，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，成熟有情、嚴淨佛土，而心初無佛國等想。舍利子！如是菩薩摩訶薩住不二地，觀諸有情應以何身得義利者，即便現受令彼獲益。舍利子！如是菩薩摩訶薩乃至證得一切智智，隨所生處不離大乘。舍利子！如是菩薩摩訶薩不久當得一切智智，為人、天等轉正法輪。如是法輪，一切聲聞、獨覺、沙門、婆羅門、魔王、梵王、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，一切世間所不能轉。舍利子！以諸菩薩由如是等方便善巧，為欲利樂一切有情，乘大乘故復名摩訶薩。

「舍利子！如是為欲利樂諸有情故乘於大乘菩薩摩訶薩，普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊，於大眾中歡喜讚嘆，作如是言：『某方某世界中有某名菩薩摩訶薩，為欲利樂諸有情故乘於大乘，不久當得一切智智，為天、人等轉正法輪，其輪世間天、人、魔、梵、聲聞等眾皆不能轉。』如是展轉聲遍十方，天、人等眾聞皆歡喜，咸作是言：『如是菩薩不久當得一切智智，轉正法輪利安含識。』」

初分大乘鎧品第十四之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如說菩薩摩訶薩擐大乘鎧者，云何名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩擐布施波羅蜜多鎧，擐淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多鎧，善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「若菩薩摩訶薩擐四靜慮鎧，擐四無量、四無色定鎧，善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「若菩薩摩訶薩擐四念住鎧，擐四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支鎧，善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「若菩薩摩訶薩擐內空鎧，擐外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空鎧，善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「若菩薩摩訶薩擐五眼鎧，擐六神通鎧，善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「若菩薩摩訶薩擐佛十力鎧，擐四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智鎧，善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「若菩薩摩訶薩擐佛身相諸功德鎧，善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧，放大光明遍照三千大千世界，亦令此界六三變動。其中地獄，火等苦具及彼有情身心痛惱皆得除滅，菩薩知其既離眾苦，便為稱讚三寶功德，彼得聞已身心安樂，從自趣沒生天人中，即得奉覲諸佛菩薩，親承供養稟正法音。其中傍生，互相殘害鞭撻驅逼，無量種苦皆得除滅，菩薩知其既離眾苦，亦為稱讚三寶功德，彼得聞已身心安樂，從自趣沒生天人中，即得奉覲諸佛菩薩，親承供養稟正法音。其中鬼界，恐怖飢渴身心焦惱，無量種苦皆得除滅，菩薩知其既離眾苦，亦為稱讚三寶功德，彼得聞已身心安樂，從自趣沒生天人中，即得奉覲諸佛菩薩，親承供養稟正法音。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧，放大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界，亦令彼界六三變動。其中地獄、傍生、鬼界所有眾苦皆得除滅，菩薩知其既離眾苦，亦為稱讚三寶功德，彼得聞已身心安樂，從自趣沒生天人中，即得奉覲諸佛菩薩，親承供養稟正法音。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。

「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作地獄、傍生、鬼界無量有情各受眾苦，亦復放光變動大地，令彼有情眾苦皆息，復為稱讚佛、法、僧寶，令彼聞已身心安樂，從自趣沒生天人中，承事供養諸佛菩薩，於諸佛所稟正法音。善現！於汝意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧，放大光明變動大地，拔濟無量世界有情三惡趣苦，令生天人見佛聞法亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，普化三千大千世界如吠琉璃，亦化自身為轉輪王，七寶眷屬導從圍繞，其中有情須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須乘與乘，塗香、末香、燒香、花鬘、房舍、臥具、燈燭、醫藥、金銀、真珠、珊瑚、璧玉及餘種種資生之具，隨其所須一切施與。作是施已，復為宣說六波羅蜜多相應之法，令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，於六波羅蜜多相應之法常不捨離。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作種種貧窮、孤露、根支殘缺、疾病有情，隨其所須皆幻施與。善現！於汝意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，或化世界如吠琉璃，或化自身為輪王等，隨有情類所須施與，及為宣說六波羅蜜多相應之法亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自住淨戒波羅蜜多，為欲利樂諸有情故，生轉輪王家紹轉輪王位，安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道，或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮，若四無量、四無色定，或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或復安立無量百千俱胝那庾多有情於空解脫門，若無相、無願解脫門，或復安立無量百千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，或復安立無量百千俱胝那庾多有情於五眼，若六神通，或復安立無量百千俱胝那庾多有情於佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，令安住已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，於如是法常不捨離。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作無量有情，令住十善業道，或復令住四靜慮乃至一切相智。善現！於汝意云

何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「菩薩摩訶薩為有情故，生轉輪王家紹轉輪王位，安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道，或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃至一切相智亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波羅蜜多。善現！云何菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波羅蜜多？善現！若菩薩摩訶薩從初發心乃至證得一切智智，擐安忍鎧常自念言：『假使一切有情持刀杖塊等來見加害，我終不起一念忿心，勸諸有情亦如是忍。』善現！是菩薩摩訶薩如心所念境觸無違，勸諸有情住如是忍，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，於如是忍常不捨離。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作種種諸有情類，各各執持刀杖塊等，加害幻師或彼弟子，時幻師等於幻有情，都不起心欲為怨報，而勸彼住如是安忍。善現！於汝意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「菩薩摩訶薩擐安忍鎧，自住安忍波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波羅蜜多，常不捨離亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，令住精進波羅蜜多。善現！云何菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，令住精進波羅蜜多？善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心身心精進，斷諸惡法修諸善法，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，修習如是身心精進，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，於如是精進常不捨離。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作種種諸有情類，而彼巧幻自現熾然身心精進，亦勸所幻令修如是熾然精進。善現！於汝意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「菩薩摩訶薩以應一切智智心身心精進，斷諸惡法修諸善法，亦勸有情修習如是身心精進，常不捨離亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，令住靜慮波羅蜜多。善現！云何菩薩摩訶薩自住靜

慮波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，令住靜慮波羅蜜多？善現！若菩薩摩訶薩於一切法住平等定，不見諸法有定有亂，而常修習如是靜慮波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，修習如是平等靜慮，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，於如是定常不捨離。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。

「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作種種諸有情類，而彼巧幻自現於法住平等定，亦勸所幻令修如是平等靜慮。善現！於汝意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「菩薩摩訶薩於一切法住平等定，亦勸有情修習如是平等靜慮，常不捨離亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情，令住般若波羅蜜多。善現！云何菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住般若波羅蜜多？善現！若菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多，不見諸法有生有滅、有染有淨，及不得此岸彼岸差別，亦勸無量百千俱胝那庾多有情安住如是無戲論慧，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，於如是慧常不捨離。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。

「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作種種諸有情類，而彼巧幻自現安住無戲論慧，亦勸所幻令其修習如是般若。善現！於汝意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多，亦勸有情修習如是無戲論慧，常不捨離亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩擐如上說諸功德鎧，普於十方各如殑伽沙等諸佛世界，以神通力自變其身，遍滿如是諸佛世界，隨諸有情所樂示現，自住布施波羅蜜多，勸慳貪者令住布施；自住淨戒波羅蜜多，勸犯戒者令住淨戒；自住安忍波羅蜜多，勸暴惡者令住安忍；自住精進波羅蜜多，勸懈怠者令住精進；自住靜慮波羅蜜多，勸亂心者令住靜慮；自住般若波羅蜜多，勸愚癡者令住妙慧。如是菩薩摩訶薩安立有情於六波羅蜜多已，復隨其類音為說六波羅蜜多相應之法，令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，於六波羅蜜多相應之法常不捨離。善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。

「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作種種諸有情類，而彼巧幻自現安住六波羅蜜多，亦勸所幻有情令其安住。善現！於汝意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「菩薩摩訶薩普於十方各如殑伽沙等諸佛世界自現其身，隨類安住六波羅蜜多，亦勸有情令其安住，乃至證得無上菩提常不捨離亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩擐如上說諸功德鎧，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，利益安樂一切有情，不雜聲聞、獨覺作意。
「謂不作是念：『我當安立爾所有情於布施波羅蜜多，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於布施波羅蜜多。』不作是念：『我當安立爾所有情於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多。』
「不作是念：『我當安立爾所有情於內空，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於內空。』不作是念：『我當安立爾所有情於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於外空乃至無性自性空。』
「不作是念：『我當安立爾所有情於四靜慮，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於四靜慮。』不作是念：『我當安立爾所有情於四無量、四無色定，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於四無量、四無色定。』
「不作是念：『我當安立爾所有情於四念住，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於四念住。』不作是念：『我當安立爾所有情於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於四正斷乃至八聖道支。』
「不作是念：『我當安立爾所有情於空解脫門，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於空解脫門。』不作是念：『我當安立爾所有情於無相、無願解脫門，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於無相、無願解脫門。』
「不作是念：『我當安立爾所有情於五眼，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於五眼。』不作是

念：『我當安立爾所有情於六神通，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於六神通。』
「不作是念：『我當安立爾所有情於佛十力，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於佛十力。』不作是念：『我當安立爾所有情於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於四無所畏乃至一切相智。』
「不作是念：『我當安立爾所有情於預流果，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於預流果。』不作是念：『我當安立爾所有情於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。』不作是念：『我當安立爾所有情於菩薩道無上菩提，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情於菩薩道無上菩提。』善現！如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，於四衢道在大眾前，幻作無量、無數、無邊有情，安立於六波羅蜜多，乃至安立於無上菩提。善現！於汝意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，安立無量、無數、無邊有情於六波羅蜜多，乃至安立無量、無數、無邊有情於無上菩提亦復如是，雖有所為而無一實。何以故？善現！諸法性空皆如幻故。」
大般若波羅蜜多經卷第四十九

大般若波羅蜜多經卷第五十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義，菩薩摩訶薩不擐功德鎧，當知是為擐大乘鎧。何以故？以一切法自相空故。所以者何？世尊！色，色相空；受、想、行、識，受、想、行、識相空。眼處，眼處相空；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處相空。色處，色處相空；聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處相空。眼界，眼界相空；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受相空。耳界，耳界相空；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所生諸受相空。鼻界，鼻界相空；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受相空。舌界，舌界相空；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受相空。身界，身界相空；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受相空。意界，意界相空；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸受相空。地界，地界相空；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界相空。苦聖諦，苦聖諦相空；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦相空。無明，無明相空；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱相空。內空，內空相空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空相空。四靜慮，四靜慮相空；四無量、四無色定，四無量、四無色定相空。四念住，四念住相空；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支相空。空解脫門，空解脫門相空；無相、無願解脫門，無相、無願解脫門相空。布施波羅蜜多，布施波羅蜜多相空；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多相空。五眼，五眼相空；六神通，六神通相空。佛十力，佛十力相空；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，四無所畏乃至一切相智相空。菩薩，菩薩相空；擐功德鎧，擐功德鎧相空。

「世尊！由此因緣，菩薩摩訶薩不擐功德鎧，當知是為擐大乘鎧。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。
「善現當知！一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，菩薩摩訶薩為是事故擐大乘鎧。」
具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，菩薩摩訶薩為是事故擐大乘鎧？」
佛言：「善現！由諸作者不可得故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作。所以者何？
「善現！我非造非不造，非作非不作。何以故？我畢竟不可得故。有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者非造非不造，非作非不作。何以故？有情乃至見者畢竟不可得故。
「善現！幻事非造非不造，非作非不作。何以故？幻事畢竟不可得故。夢境、像、響、光影、空花、陽焰、尋香城、變化事非造非不造，非作非不作。何以故？夢境乃至變化事畢竟不可得故。
「善現！色非造非不造，非作非不作。何以故？色畢竟不可得故。受、想、行、識非造非不造，非作非不作。何以故？受、想、行、識畢竟不可得故。
「善現！眼處非造非不造，非作非不作。何以故？眼處畢竟不可得故。耳、鼻、舌、身、意處非造非不造，非作非不作。何以故？耳、鼻、舌、身、意處畢竟不可得故。
「善現！色處非造非不造，非作非不作。何以故？色處畢竟不可得故。聲、香、味、觸、法處非造非不造，非作非不作。何以故？聲、香、味、觸、法處畢竟不可得故。
「善現！眼界非造非不造，非作非不作。何以故？眼界畢竟不可得故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非造非不造，非作非不作。何以故？色界乃至眼觸為緣所生諸受畢竟不可得故。
「善現！耳界非造非不造，非作非不作。何以故？耳界畢竟不可得故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非造非不造，非作非不作。何以故？聲界乃至耳觸為緣所生諸受畢竟不可得故。
「善現！鼻界非造非不造，非作非不作。何以故？鼻界畢竟不可得故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非造非不造，非作非不作。何以故？香界乃至鼻觸為緣所生諸受畢竟不可得故。
「善現！舌界非造非不造，非作非不作。何以故？舌界畢竟不可得故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非造非不造，非作非不作。何以故？味界乃至舌觸為緣所生諸受畢竟不可得故。
「善現！身界非造非不造，非作非不作。何以故？身界畢竟不可得故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非造非不造，非作非不作。何以故？觸界乃至身觸為緣所生諸受畢竟不可得故。

「善現！意界非造非不造，非作非不作。何以故？意界畢竟不可得故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非造非不造，非作非不作。何以故？法界乃至意觸為緣所生諸受畢竟不可得故。
「善現！地界非造非不造，非作非不作。何以故？地界畢竟不可得故。水、火、風、空、識界非造非不造，非作非不作。何以故？水、火、風、空、識界畢竟不可得故。
「善現！苦聖諦非造非不造，非作非不作。何以故？苦聖諦畢竟不可得故。集、滅、道聖諦非造非不造，非作非不作。何以故？集、滅、道聖諦畢竟不可得故。
「善現！無明非造非不造，非作非不作。何以故？無明畢竟不可得故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非造非不造，非作非不作。何以故？行乃至老死愁歎苦憂惱畢竟不可得故。
「善現！內空非造非不造，非作非不作。何以故？內空畢竟不可得故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非造非不造，非作非不作。何以故？外空乃至無性自性空畢竟不可得故。
「善現！四靜慮非造非不造，非作非不作。何以故？四靜慮畢竟不可得故。四無量、四無色定非造非不造，非作非不作。何以故？四無量、四無色定畢竟不可得故。
「善現！四念住非造非不造，非作非不作。何以故？四念住畢竟不可得故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非造非不造，非作非不作。何以故？四正斷乃至八聖道支畢竟不可得故。
「善現！空解脫門非造非不造，非作非不作。何以故？空解脫門畢竟不可得故。無相、無願解脫門非造非不造，非作非不作。何以故？無相、無願解脫門畢竟不可得故。
「善現！布施波羅蜜多非造非不造，非作非不作。何以故？布施波羅蜜多畢竟不可得故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非造非不造，非作非不作。何以故？淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟不可得故。
「善現！五眼非造非不造，非作非不作。何以故？五眼畢竟不可得故。六神通非造非不造，非作非不作。何以故？六神通畢竟不可得故。
「善現！佛十力非造非不造，非作非不作。何以故？佛十力畢竟不可得故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智非造非不造，非作非不作。何以故？四無所畏乃至一切相智畢竟不可得故。
「善現！真如非造非不造，非作非不作。何以故？真如畢竟不可得故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際非造非不造，非作非不作。何以故？法界乃至實際畢竟不可得故。
「善現！菩薩非造非不造，非作非不作。何以故？菩薩畢竟不可得故。
「善現！如來、應、正等覺非造非不造，非作非不作。何以故？如來、應、正等覺畢竟不可得故。
「善現！由是因緣，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，菩薩摩訶薩為是事故擐大乘鎧。善現！由此義故，菩薩摩訶薩不擐功德鎧，當知是為擐大乘鎧。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義，色無縛無解，受、想、行、識無縛無解。何以故？世尊！色性無所有故無縛無解，受、想、行、識性無所有故無縛無解；色性遠離故無縛無解，受、想、行、識性遠離故無縛無解；色性寂靜故無縛無解，受、想、行、識性寂靜故無縛無解；色性空故無縛無解，受、想、行、識性空故無縛無解；色性無相故無縛無解，受、想、行、識性無相故無縛無解；色性無願故無縛無解，受、想、行、識性無願故無縛無解；色性無生故無縛無解，受、想、行、識性無生故無縛無解；色性無滅故無縛無解，受、想、行、識性無滅故無縛無解；色性無染故無縛無解，受、想、行、識性無染故無縛無解；色性無淨故無縛無解，受、想、行、識性無淨故無縛無解。
「世尊！眼處無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處無縛無解。何以故？世尊！眼處性無所有故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性無所有故無縛無解；眼處性遠離故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性遠離故無縛無解；眼處性寂靜故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性寂靜故無縛無解；眼處性空故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性空故無縛無解；眼處性無相故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性無相故無縛無解；眼處性無願故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性無願故無縛無解；眼處性無生故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性無生故無縛無解；眼處性無滅故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性無滅故無縛無解；眼處性無染故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性無染故無縛無解；眼處性無淨故無縛無解，耳、鼻、舌、身、意處性無淨故無縛無解。
「世尊！色處無縛無解，聲、香、味、觸、法處無縛無解。何以故？世尊！色處性無所有故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性無

所有故無縛無解；色處性遠離故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性遠離故無縛無解；色處性寂靜故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性寂靜故無縛無解；色處性空故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性空故無縛無解；色處性無相故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性無相故無縛無解；色處性無願故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性無願故無縛無解；色處性無生故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性無生故無縛無解；色處性無滅故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性無滅故無縛無解；色處性無染故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性無染故無縛無解；色處性無淨故無縛無解，聲、香、味、觸、法處性無淨故無縛無解。

「世尊！眼界無縛無解，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？世尊！眼界性無所有故無縛無解，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解；眼界性遠離故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解；眼界性寂靜故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解；眼界性空故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故無縛無解；眼界性無相故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無相故無縛無解；眼界性無願故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無願故無縛無解；眼界性無生故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無生故無縛無解；眼界性無滅故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解；眼界性無染故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無染故無縛無解；眼界性無淨故無縛無解，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解。

「世尊！耳界無縛無解，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？世尊！耳界性無所有故無縛無解，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解；耳界性遠離故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解；耳界性寂靜故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解；耳界性空故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故無縛無解；耳界性無相故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無相故無縛無解；耳界性無願故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無願故無縛無解；耳界性無生故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無生故無縛無解；耳界性無滅故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解；耳界性無染故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無染故無縛無解；耳界性無淨故無縛無解，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解。

「世尊！鼻界無縛無解，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？世尊！鼻界性無所有故無縛無解，香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解；鼻界性遠離故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解；鼻界性寂靜故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解；鼻界性空故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空故無縛無解；鼻界性無相故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無相故無縛無解；鼻界性無願故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無願故無縛無解；鼻界性無生故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無生故無縛無解；鼻界性無滅故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解；鼻界性無染故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無染故無縛無解；鼻界性無淨故無縛無解，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解。

「世尊！舌界無縛無解，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？世尊！舌界性無所有故無縛無解，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解；舌界性遠離故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解；舌界性寂靜故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解；舌界性空故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空故無縛無解；舌界性無相故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無相故無縛無解；舌界性無願故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無願故無縛無解；舌界性無生故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無生故無縛無解；舌界性無滅故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解；舌界性無染故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無染故無縛無解；舌界性無淨故無縛無解，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解。

「世尊！身界無縛無解，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？世尊！身界性無所有故無縛無解，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解；身界性遠離故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解；身界性寂靜故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解；身界性空故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空故無縛無解；身界性無相故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無相故無縛無解；身界性無願故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無願故無縛無解；身界性無生故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無生故無縛無解；身界性無滅故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解；身界性無染故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無染故無縛無解；身界性無淨故無縛無解，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解。

「世尊！意界無縛無解，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？世尊！意界性無所有故無縛無解，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解；意界性遠離故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解；意界性寂靜故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解；意界性空故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性空故無縛無解；意界性無相故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性無相故無縛無解；意界性無願故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性無願故無縛無解；意界性無生故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性無生故無縛無解；意界性無滅故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解；意界性無染故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性無染故無縛無解；意界性無淨故無縛無解，法界乃至意觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解。

「世尊！地界無縛無解，水、火、風、空、識界無縛無解。何以故？世尊！地界性無所有故無縛無解，水、火、風、空、識界性無所有故無縛無解；地界性遠離故無縛無解，水、火、風、空、識界性遠離故無縛無解；地界性寂靜故無縛無解，水、火、風、空、識界性寂靜故無縛無解；地界性空故無縛無解，水、火、風、空、識界性空故無縛無解；地界性無相故無縛無解，水、火、風、空、識界性無相故無縛無解；地界性無願故無縛無解，水、火、風、空、識界性無願故無縛無解；地界性無生故無縛無解，水、火、風、空、識界性無生故無縛無解；地界性無滅故無縛無解，水、火、風、空、識界性無滅故無縛無解；地界性無染故無縛無解，水、火、風、空、識界性無染故無縛無解；地界性無淨故無縛無解，水、火、風、空、識界性無淨故無縛無解。

「世尊！苦聖諦無縛無解，集、滅、道聖諦無縛無解。何以故？世尊！苦聖諦性無所有故無縛無解，集、滅、道聖諦性無所有故無縛無解；苦聖諦性遠離故無縛無解，集、滅、道聖諦性遠離故無縛無解；苦聖諦性寂靜故無縛無解，集、滅、道聖諦性寂靜故無縛無解；苦聖諦性空故無縛無解，集、滅、道聖諦性空故無縛無解；苦聖諦性無相故無縛無解，集、滅、道聖諦性無相故無縛無解；苦聖諦性無願故無縛無解，集、滅、道聖諦性無願故無縛無解；苦聖諦性無生故無縛無解，集、滅、道聖諦性無生故無縛無解；苦聖諦性無滅故無縛無解，集、滅、道聖諦性無滅故無縛無解；苦聖諦性無染故無縛無解，集、滅、道聖諦性無染故無縛無解；苦聖諦性無淨故無縛無解，集、滅、道聖諦性無淨故無縛無解。

「世尊！無明無縛無解，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無縛無解。何以故？世尊！無明性無所有

故無縛無解，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱性無所有故無縛無解；無明性遠離故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性遠離故無縛無解；無明性寂靜故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性寂靜故無縛無解；無明性空故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性空故無縛無解；無明性無相故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性無相故無縛無解；無明性無願故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性無願故無縛無解；無明性無生故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性無生故無縛無解；無明性無滅故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性無滅故無縛無解；無明性無染故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性無染故無縛無解；無明性無淨故無縛無解，行乃至老死愁歎苦憂惱性無淨故無縛無解。

「世尊！內空無縛無解，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無縛無解。何以故？世尊！內空性無所有故無縛無解，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性無所有故無縛無解；內空性遠離故無縛無解，外空乃至無性自性空性遠離故無縛無解；內空性寂靜故無縛無解，外空乃至無性自性空性寂靜故無縛無解；內空性空故無縛無解，外空乃至無性自性空性空故無縛無解；內空性無相故無縛無解，外空乃至無性自性空性無相故無縛無解；內空性無願故無縛無解，外空乃至無性自性空性無願故無縛無解；內空性無生故無縛無解，外空乃至無性自性空性無生故無縛無解；內空性無滅故無縛無解，外空乃至無性自性空性無滅故無縛無解；內空性無染故無縛無解，外空乃至無性自性空性無染故無縛無解；內空性無淨故無縛無解，外空乃至無性自性空性無淨故無縛無解。

「世尊！四靜慮無縛無解，四無量、四無色定無縛無解。何以故？世尊！四靜慮性無所有故無縛無解，四無量、四無色定性無所有故無縛無解；四靜慮性遠離故無縛無解，四無量、四無色定性遠離故無縛無解；四靜慮性寂靜故無縛無解，四無量、四無色定性寂靜故無縛無解；四靜慮性空故無縛無解，四無量、四無色定性空故無縛無解；四靜慮性無相故無縛無解，四無量、四無色定性無相故無縛無解；四靜慮性無願故無縛無解，四無量、四無色定性無願故無縛無解；四靜慮性無生故無縛無解，四無量、四無色定性無生故無縛無解；四靜慮性無滅故無縛無解，四無量、四無色定性無滅故無縛無解；四靜慮性無染故無縛無解，四無量、四無色定性無染故無縛

無解；四靜慮性無淨故無縛無解，四無量、四無色定性無淨故無縛無解。

「世尊！四念住無縛無解，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無縛無解。何以故？世尊！四念住性無所有故無縛無解，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性無所有故無縛無解；四念住性遠離故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性遠離故無縛無解；四念住性寂靜故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性寂靜故無縛無解；四念住性空故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性空故無縛無解；四念住性無相故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性無相故無縛無解；四念住性無願故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性無願故無縛無解；四念住性無生故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性無生故無縛無解；四念住性無滅故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性無滅故無縛無解；四念住性無染故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性無染故無縛無解；四念住性無淨故無縛無解，四正斷乃至八聖道支性無淨故無縛無解。

「世尊！空解脫門無縛無解，無相、無願解脫門無縛無解。何以故？世尊！空解脫門性無所有故無縛無解，無相、無願解脫門性無所有故無縛無解；空解脫門性遠離故無縛無解，無相、無願解脫門性遠離故無縛無解；空解脫門性寂靜故無縛無解，無相、無願解脫門性寂靜故無縛無解；空解脫門性空故無縛無解，無相、無願解脫門性空故無縛無解；空解脫門性無相故無縛無解，無相、無願解脫門性無相故無縛無解；空解脫門性無願故無縛無解，無相、無願解脫門性無願故無縛無解；空解脫門性無生故無縛無解，無相、無願解脫門性無生故無縛無解；空解脫門性無滅故無縛無解，無相、無願解脫門性無滅故無縛無解；空解脫門性無染故無縛無解，無相、無願解脫門性無染故無縛無解；空解脫門性無淨故無縛無解，無相、無願解脫門性無淨故無縛無解。

大般若波羅蜜多經卷第五十

大般若波羅蜜多經卷第五十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之三

「世尊！布施波羅蜜多無縛無解，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無縛無解。何以故？世尊！布施波羅蜜多性無所有故無縛無解，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性無所有故無縛無解；布施波羅蜜多性遠離故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性遠離故無縛無解；布施波羅蜜多性寂靜故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性寂靜故無縛無解；布施波羅蜜多性空故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性空故無縛無解；布施波羅蜜多性無相故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性無相故無縛無解；布施波羅蜜多性無願故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性無願故無縛無解；布施波羅蜜多性無生故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性無生故無縛無解；布施波羅蜜多性無滅故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性無滅故無縛無解；布施波羅蜜多性無染故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性無染故無縛無解；布施波羅蜜多性無淨故無縛無解，淨戒乃至般若波羅蜜多性無淨故無縛無解。

「世尊！五眼無縛無解，六神通無縛無解。何以故？世尊！五眼性無所有故無縛無解，六神通性無所有故無縛無解；五眼性遠離故無縛無解，六神通性遠離故無縛無解；五眼性寂靜故無縛無解，六神通性寂靜故無縛無解；五眼性空故無縛無解，六神通性空故無縛無解；五眼性無相故無縛無解，六神通性無相故無縛無解；五眼性無願故無縛無解，六神通性無願故無縛無解；五眼性無生故無縛無解，六神通性無生故無縛無解；五眼性無滅故無縛無解，六神通性無滅故無縛無解；五眼性無染故無縛無解，六神通性無染故無縛無解；五眼性無淨故無縛無解，六神通性無淨故無縛無解。

「世尊！佛十力無縛無解，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無縛無解。何以故？世尊！佛十力性無所有故無縛無解，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性無所有故無縛無解；佛十力性遠離故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性遠離故無縛無解；佛十力性寂靜故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性寂靜故無縛無解；佛十力性空故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性空故無縛無解；佛十力性無相故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性無相故無縛無解；佛十力性無願故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性無願故無縛無解；佛十力性無生

故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性無生故無縛無解；佛十力性無滅故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性無滅故無縛無解；佛十力性無染故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性無染故無縛無解；佛十力性無淨故無縛無解，四無所畏乃至一切相智性無淨故無縛無解。

「世尊！真如無縛無解，法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、平等性、離生性、實際、無為性無縛無解。何以故？世尊！真如性無所有故無縛無解，法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、平等性、離生性、實際、無為性無所有故無縛無解；真如性遠離故無縛無解，法界乃至無為性遠離故無縛無解；真如性寂靜故無縛無解，法界乃至無為性寂靜故無縛無解；真如性空故無縛無解，法界乃至無為性空故無縛無解；真如性無相故無縛無解，法界乃至無為性無相故無縛無解；真如性無願故無縛無解，法界乃至無為性無願故無縛無解；真如性無生故無縛無解，法界乃至無為性無生故無縛無解；真如性無滅故無縛無解，法界乃至無為性無滅故無縛無解；真如性無染故無縛無解，法界乃至無為性無染故無縛無解；真如性無淨故無縛無解，法界乃至無為性無淨故無縛無解。

「世尊！菩提無縛無解。何以故？世尊！菩提性無所有故無縛無解，菩提性遠離故無縛無解，菩提性寂靜故無縛無解，菩提性空故無縛無解，菩提性無相故無縛無解，菩提性無願故無縛無解，菩提性無生故無縛無解，菩提性無滅故無縛無解，菩提性無染故無縛無解，菩提性無淨故無縛無解。

「世尊！薩埵無縛無解。何以故？世尊！薩埵性無所有故無縛無解，薩埵性遠離故無縛無解，薩埵性寂靜故無縛無解，薩埵性空故無縛無解，薩埵性無相故無縛無解，薩埵性無願故無縛無解，薩埵性無生故無縛無解，薩埵性無滅故無縛無解，薩埵性無染故無縛無解，薩埵性無淨故無縛無解。

「世尊！菩薩摩訶薩無縛無解。何以故？世尊！菩薩摩訶薩性無所有故無縛無解，菩薩摩訶薩性遠離故無縛無解，菩薩摩訶薩性寂靜故無縛無解，菩薩摩訶薩性空故無縛無解，菩薩摩訶薩性無相故無縛無解，菩薩摩訶薩性無願故無縛無解，菩薩摩訶薩性無生故無縛無解，菩薩摩訶薩性無滅故無縛無解，菩薩摩訶薩性無染故無縛無解，菩薩摩訶薩性無淨故無縛無解。

「世尊！無上正等菩提無縛無解。何以故？世尊！無上正等菩提性無所有故無縛無解，無上正等菩提性遠離故無縛無解，無上正等菩提性寂靜故無縛無解，無上正等菩提性空故無縛無解，無上正等菩提性無相故無縛無解，無上正等菩提性無願故無縛無解，無上正等

菩提性無生故無縛無解，無上正等菩提性無滅故無縛無解，無上正等菩提性無染故無縛無解，無上正等菩提性無淨故無縛無解。
「世尊！無上正等覺者無縛無解。何以故？世尊！無上正等覺者性無所有故無縛無解，無上正等覺者性遠離故無縛無解，無上正等覺者性寂靜故無縛無解，無上正等覺者性空故無縛無解，無上正等覺者性無相故無縛無解，無上正等覺者性無願故無縛無解，無上正等覺者性無生故無縛無解，無上正等覺者性無滅故無縛無解，無上正等覺者性無染故無縛無解，無上正等覺者性無淨故無縛無解。
「世尊！以要言之，一切法皆無縛無解。何以故？世尊！一切法性無所有故無縛無解，一切法性遠離故無縛無解，一切法性寂靜故無縛無解，一切法性空故無縛無解，一切法性無相故無縛無解，一切法性無願故無縛無解，一切法性無生故無縛無解，一切法性無滅故無縛無解，一切法性無染故無縛無解，一切法性無淨故無縛無解。」
時，滿慈子問善現言：「尊者說色無縛無解，說受、想、行、識等無縛無解耶？」
善現答言：「如是！如是！」
滿慈子言：「何等色無縛無解？何等受、想、行、識等無縛無解？」
善現答言：「如幻色無縛無解，如幻受、想、行、識無縛無解；如夢色無縛無解，如夢受、想、行、識無縛無解；如像色無縛無解，如像受、想、行、識無縛無解；如響色無縛無解，如響受、想、行、識無縛無解；如光影色無縛無解，如光影受、想、行、識無縛無解；如空花色無縛無解，如空花受、想、行、識無縛無解；如陽焰色無縛無解，如陽焰受、想、行、識無縛無解；如尋香城色無縛無解，如尋香城受、想、行、識無縛無解；如變化事色無縛無解，如變化事受、想、行、識無縛無解。何以故？滿慈子！如幻色性乃至如變化事色性無所有故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性無所有故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性遠離故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性遠離故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性寂靜故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性寂靜故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性空故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性空故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性無相故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性無相故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性無願故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性無願故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性

無生故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性無生故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性無滅故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性無滅故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性無染故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性無染故無縛無解；如幻色性乃至如變化事色性無淨故無縛無解，如幻受、想、行、識性乃至如變化事受、想、行、識性無淨故無縛無解。

「滿慈子！過去色無縛無解，過去受、想、行、識無縛無解；未來色無縛無解，未來受、想、行、識無縛無解；現在色無縛無解，現在受、想、行、識無縛無解。何以故？滿慈子！過去未來現在色性無所有故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性無所有故無縛無解；過去未來現在色性遠離故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性遠離故無縛無解；過去未來現在色性寂靜故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性寂靜故無縛無解；過去未來現在色性空故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性空故無縛無解；過去未來現在色性無相故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性無相故無縛無解；過去未來現在色性無願故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性無願故無縛無解；過去未來現在色性無生故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性無生故無縛無解；過去未來現在色性無滅故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性無滅故無縛無解；過去未來現在色性無染故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性無染故無縛無解；過去未來現在色性無淨故無縛無解，過去未來現在受、想、行、識性無淨故無縛無解。

「滿慈子！善色無縛無解，善受、想、行、識無縛無解；不善色無縛無解，不善受、想、行、識無縛無解；無記色無縛無解，無記受、想、行、識無縛無解。何以故？滿慈子！善不善無記色性無所有故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性無所有故無縛無解；善不善無記色性遠離故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性遠離故無縛無解；善不善無記色性寂靜故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性寂靜故無縛無解；善不善無記色性空故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性空故無縛無解；善不善無記色性無相故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性無相故無縛無解；善不善無記色性無願故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性無願故無縛無解；善不善無記色性無生故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性無生故無縛無解；善不善無記色性無滅故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性無滅故無縛無解；善不善無記色性無染故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性無染故無縛無解；善不善

無記色性無淨故無縛無解，善不善無記受、想、行、識性無淨故無縛無解。

「滿慈子！有染色無縛無解，有染受、想、行、識無縛無解；無染色無縛無解，無染受、想、行、識無縛無解。有罪色無縛無解，有罪受、想、行、識無縛無解；無罪色無縛無解，無罪受、想、行、識無縛無解。有漏色無縛無解，有漏受、想、行、識無縛無解；無漏色無縛無解，無漏受、想、行、識無縛無解。雜染色無縛無解，雜染受、想、行、識無縛無解；清淨色無縛無解，清淨受、想、行、識無縛無解。世間色無縛無解，世間受、想、行、識無縛無解；出世間色無縛無解，出世間受、想、行、識無縛無解。何以故？滿慈子！有染色性乃至出世間色性無所有故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性無所有故無縛無解；有染色性乃至出世間色性遠離故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性遠離故無縛無解；有染色性乃至出世間色性寂靜故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性寂靜故無縛無解；有染色性乃至出世間色性空故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性空故無縛無解；有染色性乃至出世間色性無相故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性無相故無縛無解；有染色性乃至出世間色性無願故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性無願故無縛無解；有染色性乃至出世間色性無生故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性無生故無縛無解；有染色性乃至出世間色性無滅故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性無滅故無縛無解；有染色性乃至出世間色性無染故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性無染故無縛無解；有染色性乃至出世間色性無淨故無縛無解，有染受、想、行、識性乃至出世間受、想、行、識性無淨故無縛無解。

「滿慈子！如是色、受、想、行、識無縛無解，當知如是眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受乃至意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，地界乃至識界，苦聖諦乃至道聖諦，無明乃至老死愁歎苦憂惱，內空乃至無性自性空，四靜慮乃至四無色定，四念住乃至八聖道支，空解脫門乃至無願解脫門，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，五眼、六神通，佛十力乃至一切相智，真如乃至無為，菩提薩埵、菩薩摩訶薩、無上正等菩提、無上正等覺者，一切法隨其所應無縛無解亦復如是。

「滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無解法門，以無所得而為方便，應如實知於如是無縛無解。四靜慮、四無量、四無色定、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門、布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，以無所得而為方便，應勤修學。

「滿慈子！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應住無縛無解四靜慮，乃至應住無縛無解一切相智；以無所得而為方便，應成熟無縛無解有情，應嚴淨無縛無解佛土，應親近供養無縛無解諸佛，應聽受無縛無解法門。

「滿慈子！是菩薩摩訶薩常不遠離無縛無解諸佛世尊，常不遠離無縛無解清淨五眼，常不遠離無縛無解殊勝六神通，常不遠離無縛無解陀羅尼門，常不遠離無縛無解三摩地門。

「滿慈子！是菩薩摩訶薩當生無縛無解道相智，當證無縛無解一切智、一切相智，當轉無縛無解法輪，當以無縛無解三乘法安立無縛無解諸有情。

「滿慈子！若菩薩摩訶薩修行無縛無解六波羅蜜多，能證無縛無解，一切法無所有故、遠離故、寂靜故、空故、無相故、無願故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。滿慈子！當知是菩薩摩訶薩名擐無縛無解大乘鎧者。」

初分辨大乘品第十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何當知菩薩摩訶薩大乘相？云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？如是大乘從何處出？至何處住？如是大乘為何所住？誰復乘是大乘而出？」

佛告善現：「汝問『云何當知菩薩摩訶薩大乘相？』者，謂六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘相。何等為六？謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多。」

善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩發應一切智智心，大悲為上首，以無所得而為方便，自施一切內外所有，亦勸他施內外所有，持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現！是為菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。」

善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩發應一切智智心，大悲為上首，以無所得而為方便，自住十善業道，亦勸他住十善業道，持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現！是為菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。」
善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩發應一切智智心，大悲為上首，以無所得而為方便，自具增上安忍，亦勸他具增上安忍，持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現！是為菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多。」
善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩精進波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩發應一切智智心，大悲為上首，以無所得而為方便，自於六波羅蜜多勤修不息，亦勸他於六波羅蜜多勤修不息，持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現！是為菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。」
善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩發應一切智智心，大悲為上首，以無所得而為方便，自能巧便入諸靜慮、無量、無色，終不隨彼勢力受生，亦能勸他入諸靜慮、無量、無色同己善巧，持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現！是為菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多。」
善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩發應一切智智心，大悲為上首，以無所得而為方便，自能如實觀一切法性，於諸法性無所執著，亦勸他如實觀一切法性，於諸法性無所執著，持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。
「善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是菩薩摩訶薩大乘相。」
善現白佛言：「世尊！云何內空？」
佛言：「善現！內謂內法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。此中眼由眼空。何以故？非常非壞本性爾故。耳、鼻、舌、身、意由耳、鼻、舌、身、意空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為內空。」
善現白佛言：「世尊！云何外空？」
佛言：「善現！外謂外法，即是色、聲、香、味、觸、法。此中色由色空。何以故？非常非壞本性爾故。聲、香、味、觸、法由聲、

香、味、觸、法空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為外空。」
善現白佛言：「世尊！云何內外空？」
佛言：「善現！內外謂內外法，即是內六處、外六處。此中內六處由外六處空。何以故？非常非壞本性爾故。外六處由內六處空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為內外空。」
善現白佛言：「世尊！云何空空？」
佛言：「善現！空謂一切法空。此空由空空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為空空。」
善現白佛言：「世尊！云何大空？」
佛言：「善現！大謂十方，即是東南西北四維上下。此中東方由東方空。何以故？非常非壞本性爾故。南西北方四維上下由南西北方四維上下空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為大空。」
善現白佛言：「世尊！云何勝義空？」
佛言：「善現！勝義謂涅槃。此勝義由勝義空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為勝義空。」
善現白佛言：「世尊！云何有為空？」
佛言：「善現！有為謂欲界、色界、無色界。此中欲界由欲界空。何以故？非常非壞本性爾故。色、無色界由色、無色界空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為有為空。」
善現白佛言：「世尊！云何無為空？」
佛言：「善現！無為謂無生、無住、無異、無滅。此無為由無為空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為無為空。」
善現白佛言：「世尊！云何畢竟空？」
佛言：「善現！畢竟謂諸法究竟不可得。此畢竟由畢竟空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為畢竟空。」
善現白佛言：「世尊！云何無際空？」
佛言：「善現！無際謂無初中後際可得及無往來際可得。此無際由無際空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為無際空。」
善現白佛言：「世尊！云何散空？」
佛言：「善現！散謂有放、有棄、有捨可得。此散由散空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為散空。」
善現白佛言：「世尊！云何無變異空？」
佛言：「善現！無變異謂無放、無棄、無捨可得。此無變異由無變異空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為無變異空。」
善現白佛言：「世尊！云何本性空？」
佛言：「善現！本性謂一切法本性，若有為法性若無為法性皆非聲聞所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非如來所作，亦非餘所作。此

本性由本性空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為本性空。」
善現白佛言：「世尊！云何自相空？」
佛言：「善現！自相謂一切法自相，如變礙是色自相，領納是受自相，取像是想自相，造作是行自相，了別是識自相，如是等若有為法自相，若無為法自相。此自相由自相空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為自相空。」
善現白佛言：「世尊！云何共相空？」
佛言：「善現！共相謂一切法共相，如苦是有漏法共相，無常是有為法共相，空、無我是一切法共相，如是等有無量共相。此共相由共相空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為共相空。」
善現白佛言：「世尊！云何一切法空？」
佛言：「善現！一切法謂五蘊、十二處、十八界若有色無色、有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法。此一切法由一切法空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為一切法空。」
善現白佛言：「世尊！云何不可得空？」
佛言：「善現！不可得謂此中一切法不可得，若過去不可得，未來不可得，現在不可得；若過去，無未來、現在可得；若未來，無過去、現在可得；若現在，無過去、未來可得。此不可得由不可得空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為不可得空。」
善現白佛言：「世尊！云何無性空？」
佛言：「善現！無性謂此中無少性可得。此無性由無性空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為無性空。」
善現白佛言：「世尊！云何自性空？」
佛言：「善現！自性謂諸法能和合自性。此自性由自性空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為自性空。」
善現白佛言：「世尊！云何無性自性空？」
佛言：「善現！無性自性謂諸法無能和合性，有所和合自性。此無性自性由無性自性空。何以故？非常非壞本性爾故。善現！是為無性自性空。」
「復次，善現！有性由有性空，無性由無性空，自性由自性空，他性由他性空。云何有性由有性空？有性謂五蘊，此有性由有性空，五蘊生性不可得故，是為有性由有性空。云何無性由無性空？無性謂無為，此無性由無性空，是為無性由無性空。云何自性由自性空？謂一切法皆自性空，此空非智所作，非見所作，亦非餘所作，是為自性由自性空。云何他性由他性空？謂若佛出世若不出世，一切法法住、法定、法性、法界、法平等性、法離生性、真如、不虛

妄性、不變異性、實際，皆由他性故空，是為他性由他性空。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
大般若波羅蜜多經卷第五十一

大般若波羅蜜多經卷第五十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之二

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、無忘失三摩地、放光無忘失三摩地、精進力三摩地、莊嚴力三摩地、等涌三摩地、入一切言詞決定三摩地、入一切名字決定三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、諸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、三輪清淨三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、棄捨珍寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、師子奮迅三摩地、師子頻申 三摩地、師子欠呿三摩地、無垢光三摩地、妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、最勝幢相三摩地、帝相三摩地、順明正流三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可動轉三摩地、寂靜三摩地、無瑕隙三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨眼三摩地、淨光三摩地、月燈三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、棄捨塵愛三摩地、法涌圓滿三摩地、入法頂三摩地、寶性三摩地、捨喧諍三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、決定三摩地、無垢行三摩地、字平等相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、入名相三摩地、無所作三摩地、入決定名三摩地、無相行三摩地、離翳暗三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、無心住三摩地、決定住三摩地、淨妙華三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無邊燈三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離諸行相三摩地、妙行三摩地、達諸有底遠離三摩地、入一切施設語言三摩地、堅固寶三摩地、於一切法無所取著三摩地、電焰莊嚴三摩地、除遣三摩地、無勝三摩地、法炬三摩地、慧燈三摩地、趣向不退轉神通三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無相三摩地、無濁忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具總持三

摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、攝伏一切正邪性三摩地、斷憎愛三摩地、離違順三摩地、無垢明三摩地、極堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、無熱電光三摩地、能照一切世間三摩地、能救一切世間三摩地、定平等性三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、無巢穴無摽幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、燒諸煩惱三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、開闡三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、善觀察三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地，如是等三摩地有無量百千，是菩薩摩訶薩大乘相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何名為健行三摩地？」

佛言：「善現！謂若住此三摩地時，能受一切三摩地境，能辦無邊殊勝健行，能為一切等持導首，是故名為健行三摩地。」

「世尊！云何名為寶印三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能印一切三摩地境及定行相所作事業，是故名為寶印三摩地。」

「世尊！云何名為師子遊戲三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。」

「世尊！云何名為妙月三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。」

「世尊！云何名為月幢相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普能執持一切定相，如淨滿月垂妙光幢，是故名為月幢相三摩地。」

「世尊！云何名為一切法涌三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普能涌出諸三摩地，如大泉池涌出眾水，是故名為一切法涌三摩地。」

「世尊！云何名為觀頂三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能觀一切三摩地頂，是故名為觀頂三摩地。」

「世尊！云何名為法界決定三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，決定照了一切法界，是故名為法界決定三摩地。」

「世尊！云何名為決定幢相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能決定持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。」

「世尊！云何名為金剛喻三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。」
「世尊！云何名為入法印三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，普能證入一切法印，是故名為入法印三摩地。」
「世尊！云何名為三摩地王三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，統攝諸定如王自在，是故名為三摩地王三摩地。」
「世尊！云何名為善安住三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，持諸功德令不傾動，是故名為善安住三摩地。」
「世尊！云何名為善立定王三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定王善能建立，是故名為善立定王三摩地。」
「世尊！云何名為放光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。」
「世尊！云何名為無忘失三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持境界行相，皆能記憶令無所遺，是故名為無忘失三摩地。」
「世尊！云何名為放光無忘失三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，放勝定光照有情類，令彼憶持曾所更事，是故名為放光無忘失三摩地。」
「世尊！云何名為精進力三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能發諸定精進勢力，是故名為精進力三摩地。」
「世尊！云何名為莊嚴力三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能引諸定莊嚴勢力，是故名為莊嚴力三摩地。」
「世尊！云何名為等涌三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持平等涌現，是故名為等涌三摩地。」
「世尊！云何名為入一切言詞決定三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，普於一切決定言詞皆能悟入，是故名為入一切言詞決定三摩地。」
「世尊！云何名為入一切名字決定三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，普於一切決定名字皆能悟入，是故名為入一切名字決定三摩地。」

「世尊！云何名為觀方三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。」
「世尊！云何名為總持印三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，總能住持諸妙定印，是故名為總持印三摩地。」
「世尊！云何名為諸法等趣海印三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸勝定等皆趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。」
「世尊！云何名為王印三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸事業皆得決定，如獲王印所欲皆成，是故名為王印三摩地。」
「世尊！云何名為遍覆虛空三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持能遍覆護，無所簡別如大虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。」
「世尊！云何名為金剛輪三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，普能住持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。」
「世尊！云何名為三輪清淨三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不執諸定、定者、定境，是故名為三輪清淨三摩地。」
「世尊！云何名為無量光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，放種種光過諸數量，是故名為無量光三摩地。」
「世尊！云何名為無著無障三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於一切法無執無礙，是故名為無著無障三摩地。」
「世尊！云何名為斷諸法轉三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能截一切流轉之法，是故名為斷諸法轉三摩地。」
「世尊！云何名為棄捨珍寶三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定相尚皆棄捨，況不棄捨諸煩惱相，是故名為棄捨珍寶三摩地。」
「世尊！云何名為遍照三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，遍照諸定令彼光顯，是故名為遍照三摩地。」
「世尊！云何名為不眴三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於此等持其心專一，餘定餘法無取無求，是故名為不眴三摩地。」
「世尊！云何名為無相住三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有少相可住，是故名為無相住三摩地。」
「世尊！云何名為不思惟三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不起一切心及心所，是故名為不思惟三摩地。」
「世尊！云何名為降伏四魔三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於四魔怨皆能降伏，是故名為降伏四魔三摩地。」
「世尊！云何名為無垢燈三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。」
「世尊！云何名為無邊光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。」
「世尊！云何名為發光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持令其無間，引發種種殊勝光明，是故名為發光三摩地。」
「世尊！云何名為普照三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定門皆能普照，是故名為普照三摩地。」
「世尊！云何名為淨堅定三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅定三摩地。」
「世尊！云何名為師子奮迅三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸垢穢縱任棄捨，如師子王自在奮迅，是故名為師子奮迅三摩地。」
「世尊！云何名為師子嚬呻三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，起勝神通自在無畏，降伏一切暴惡魔軍，是故名為師子嚬呻三摩地。」
「世尊！云何名為師子欠呿三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，引妙辯才處眾無畏，摧滅一切外道邪宗，是故名為師子欠呿三摩地。」
「世尊！云何名為無垢光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，普能蠲除一切定垢，亦能遍照諸勝等持，是故名為無垢光三摩地。」

「世尊！云何名為妙樂三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，領受一切等持妙樂，是故名為妙樂三摩地。」
「世尊！云何名為電燈三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持如電燈焰，是故名為電燈三摩地。」
「世尊！云何名為無盡三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，引諸等持功德無盡，而不見彼盡不盡相，是故名為無盡三摩地。」
「世尊！云何名為最勝幢相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，如最勝幢超眾定相，是故名為最勝幢相三摩地。」
「世尊！云何名為帝相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持得自在相，是故名為帝相三摩地。」
「世尊！云何名為順明正流三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於明正流並皆隨順，是故名為順明正流三摩地。」
「世尊！云何名為具威光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。」
「世尊！云何名為離盡三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見少法有盡不盡相，是故名為離盡三摩地。」
「世尊！云何名為不可動轉三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持無動、無著、無退轉、無戲論，是故名為不可動轉三摩地。」
「世尊！云何名為寂靜三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持皆見寂靜，是故名為寂靜三摩地。」
「世尊！云何名為無瑕隙三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持照無瑕隙，是故名為無瑕隙三摩地。」
「世尊！云何名為日燈三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。」
「世尊！云何名為淨月三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持除暗如月，是故名為淨月三摩地。」
「世尊！云何名為淨眼三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能令五眼咸得清淨，是故名為淨眼三摩地。」
「世尊！云何名為淨光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持得四無礙，亦令彼定皆能發起，是故名為淨光三摩地。」
「世尊！云何名為月燈三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，除諸有情愚暗如月，是故名為月燈三摩地。」
「世尊！云何名為發明三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。」
「世尊！云何名為應作不應作三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，知一切等持應作不應作，亦令諸定如此事成，是故名為應作不應作三摩地。
「世尊！云何名為智相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持所有智相，是故名為智相三摩地。」
「世尊！云何名為金剛鬘三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，通達一切等持及法，於定及法都無所見，是故名為金剛鬘三摩地。」
「世尊！云何名為住心三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，心不動搖、不轉、不照、亦不虧損，不念有心，是故名為住心三摩地。」
「世尊！云何名為普明三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定明普能照了，是故名為普明三摩地。」
「世尊！云何名為妙安立三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持妙能安立，是故名為妙安立三摩地。」
「世尊！云何名為寶積三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。」
「世尊！云何名為妙法印三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能印諸等持，以無印印故，是故名為妙法印三摩地。」

「世尊！云何名為一切法平等性三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見有法離平等性，是故名為一切法平等性三摩地。」
「世尊！云何名為棄捨塵愛三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定法棄捨塵愛，是故名為棄捨塵愛三摩地。」
「世尊！云何名為法涌圓滿三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸佛法涌現圓滿，是故名為法涌圓滿三摩地。」
「世尊！云何名為入法頂三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能永滅除一切法暗，亦超諸定而為上首，是故名為入法頂三摩地。」
「世尊！云何名為寶性三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能出無邊大功德寶，是故名為寶性三摩地。」
「世尊！云何名為捨喧諍三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，捨諸世間種種喧諍，是故名為捨喧諍三摩地。」
「世尊！云何名為飄散三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，飄散一切等持法執，是故名為飄散三摩地。」
「世尊！云何名為分別法句三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。」
「世尊！云何名為決定三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於法等持皆得決定，是故名為決定三摩地。」
「世尊！云何名為無垢行三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能發無邊清淨勝行，是故名為無垢行三摩地。」
「世尊！云何名為字平等相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，得諸等持字平等相，是故名為字平等相三摩地。」
「世尊！云何名為離文字相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字，是故名為離文字相三摩地。」
「世尊！云何名為斷所緣三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，絕諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。」
「世尊！云何名為無變異三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。」
「世尊！云何名為無品類三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法品類異相，是故名為無品類三摩地。」
「世尊！云何名為入名相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，悟入諸法名相實際，是故名為入名相三摩地。」
「世尊！云何名為無所作三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，一切所為無不皆息，是故名為無所作三摩地。」
「世尊！云何名為入決定名三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，悟入諸法決定名字，都無所有但假施設，是故名為入決定名三摩地。」
「世尊！云何名為無相行三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。」
「世尊！云何名為離翳暗三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，諸定翳暗無不除遣，是故名為離翳暗三摩地。」
「世尊！云何名為具行三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定行中雖見而不見，是故名為具行三摩地。」
「世尊！云何名為不變動三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。」
「世尊！云何名為度境界三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境界，是故名為度境界三摩地。」
「世尊！云何名為集一切功德三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能集諸定所有功德，於一切法而無集想，是故名為集一切功德三摩地。」
「世尊！云何名為無心住三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，心於諸定無轉無墮，是故名為無心住三摩地。」

「世尊！云何名為決定住三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相了不可得，是故名為決定住三摩地。」
「世尊！云何名為淨妙華三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙華，是故名為淨妙華三摩地。」
「世尊！云何名為具覺支三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令一切定於七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。」
「世尊！云何名為無邊辯三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸法中得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。」
「世尊！云何名為無邊燈三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於一切法皆能照了猶若明燈，是故名為無邊燈三摩地。」
「世尊！云何名為無等等三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持得無等等，是故名為無等等三摩地。」
「世尊！云何名為超一切法三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於三界法皆能超度，是故名為超一切法三摩地。」
「世尊！云何名為決判諸法三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，見諸勝定及一切法，為諸有情分別無亂，是故名為決判諸法三摩地。」
「世尊！云何名為散疑三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有疑網皆能除散，是故名為散疑三摩地。」
「世尊！云何名為無所住三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。」
「世尊！云何名為一相莊嚴三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法而有二相，是故名為一相莊嚴三摩地。」
「世尊！云何名為引發行相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，雖能引發種種行相，而都不見能引發者，是故名為引發行相三摩地。」
「世尊！云何名為一行相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。」
「世尊！云何名為離諸行相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離諸行相三摩地。」
「世尊！云何名為妙行三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持雖起種種微妙勝行而無所執，是故名為妙行三摩地。」
「世尊！云何名為達諸有底遠離三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法得通達智，得此智已，於諸有法通達遠離，是故名為達諸有底遠離三摩地。」
「世尊！云何名為入一切施設語言三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，悟入一切三摩地法，施設語言而無所恃，是故名為入一切施設語言三摩地。
「世尊！云何名為堅固寶三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能引無邊、無退、無壞微妙殊勝功德珍寶，是故名為堅固寶三摩地。」
「世尊！云何名為於一切法無所取著三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸法中無所取著，以一切法離性相故，是故名為於一切法無所取著三摩地。」
「世尊！云何名為電焰莊嚴三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，發種種光照諸冥暗，復以無量功德莊嚴，是故名為電焰莊嚴三摩地。」
「世尊！云何名為除遣三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，除遣無邊煩惱習氣，是故名為除遣三摩地。」
「世尊！云何名為法炬三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，照了諸法自相共相，是故名為法炬三摩地。」
「世尊！云何名為慧燈三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，照了諸法空無我理，是故名為慧燈三摩地。」
「世尊！云何名為趣向不退轉神通三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能引無量不退難伏最勝神通，是故名為趣向不退轉神通三摩地。」
「世尊！云何名為解脫音聲文字三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂靜，是故名為解脫音聲文字三摩地。」

「世尊！云何名為炬熾然三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持威德獨盛，照了諸定猶如熾炬，是故名為炬熾然三摩地。」
「世尊！云何名為嚴淨相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持嚴淨其相，是故名為嚴淨相三摩地。」
「世尊！云何名為無相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不見其相，是故名為無相三摩地。」
「世尊！云何名為無濁忍相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於一切法得無濁忍，是故名為無濁忍相三摩地。」
「世尊！云何名為具一切妙相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具一切妙相三摩地。」
「世尊！云何名為具總持三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具總持三摩地。」
「世尊！云何名為不憙一切苦樂三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持苦樂之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。」
「世尊！云何名為無盡行相三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。」
「世尊！云何名為攝伏一切正邪性三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性，攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正邪性三摩地。
「世尊！云何名為斷憎愛三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有憎有愛相，是故名為斷憎愛三摩地。」
「世尊！云何名為離違順三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有違有順相，是故名為離違順三摩地。」
「世尊！云何名為無垢明三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持若明若垢咸悉不見，是故名為無垢明三摩地。」
「世尊！云何名為極堅固三摩地？」「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持無不堅固，是故名為極堅固三摩地。」

「世尊！云何名為滿月淨光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持功德具足，如淨滿月增諸海水，是故名為滿月淨光三摩地。」
「世尊！云何名為大莊嚴三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。」
「世尊！云何名為無熱電光三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，放清冷光照有情類，令息一切黑暗毒熱，是故名為無熱電光三摩地。」
「世尊！云何名為能照一切世間三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類咸得開曉，是故名為能照一切世間三摩地。」
「世尊！云何名為救一切世間三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能救世間種種憂苦，是故名為救一切世間三摩地。」
「世尊！云何名為定平等性三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。」
「世尊！云何名為無塵有塵平等理趣三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，了達諸定及一切法有塵無塵平等理趣，是故名為無塵有塵平等理趣三摩地。
「世尊！云何名為無諍有諍平等理趣三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍無諍性相差別，是故名為無諍有諍平等理趣三摩地。
「世尊！云何名為無巢穴無摽幟無愛樂三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，破諸巢穴捨諸摽幟斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無摽幟無愛樂三摩地。」
「世尊！云何名為決定安住真如三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。」
「世尊！云何名為器中涌出三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持出生功德，如天福力食涌器中，是故名為器中涌出三摩地。」
「世尊！云何名為燒諸煩惱三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，燒諸煩惱令無遺燼，是故名為燒諸煩惱三摩地。」
「世尊！云何名為大智慧炬三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，發智慧光照了一切，是故名為大智慧炬三摩地。」
「世尊！云何名為出生十力三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，令佛十力速得圓滿，是故名為出生十力三摩地。」
「世尊！云何名為開闡三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，能為有情開闡法要，令速解脫生死大苦，是故名為開闡三摩地。」
「世尊！云何名為壞身惡行三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有身而息身惡行，是故名為壞身惡行三摩地。」
「世尊！云何名為壞語惡行三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有聲而息語惡行，是故名為壞語惡行三摩地。」
「世尊！云何名為壞意惡行三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有心而息意惡行，是故名為壞意惡行三摩地。」
「世尊！云何名為善觀察三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸有情能善觀察根性勝解而度脫之，是故名為善觀察三摩地。」
「世尊！云何名為如虛空三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，於諸有情普能饒益，其心平等如大虛空，是故名為如虛空三摩地。」
「世尊！云何名為無染著如虛空三摩地？」
「善現！謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，猶如虛空無染無著，是故名為無染著如虛空三摩地。
「善現！如是等有無量百千三摩地，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。何等為四？謂身念住、受念住、心念住、法念住。
「善現！身念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩身念住。

「善現！受念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩受念住。

「善現！心念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩心念住。

「善現！法念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩法念住。」

大般若波羅蜜多經卷第五十二

大般若波羅蜜多經卷第五十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱身、受、心、法住，循身、受、心、法觀，熾然精進，具念正知，為欲調伏世貪憂故？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，行時知行，住時知住，坐時知坐，臥時知臥，如如自身威儀差別，如是如是具念正知。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，正知往來，正知瞻視，正知俯仰，正知屈申，服僧伽胝，執持衣鉢，嘗食[口*((啜-口)/酉)]飲，臥息經行，坐起承迎，寤寢語嘿，入出諸定，皆念正知。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，於息入時如實念知息入，於息出時如實念知息出；於入息長時如實念知入息長，於出息長時如實念知出息長；於入息短時如實念知入息短，於出息短時如實念知出息短。如工輪師或彼弟子，輪勢長時如實念知輪勢長，輪勢短時如實念知輪勢短。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身入息出息若長若短，如實念知亦復如是。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，如實念知四界差別，所謂地界、水、火、風界。如巧屠師或彼弟子斷牛命已，復用利刀分析其身剖為四分，若坐若立如實觀知。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，如實念知地、水、火、風四界差別亦復如是。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，如實念知從足至頂種種不淨充滿其中，外為薄皮之所纏裹，所謂唯有髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肝肺腎、

脾膽胞胃、大腸小腸、屎尿洟唾、涎淚垢汗、痰膿肪[月*冊]、腦膜[月*蚩]聹，如是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者，倉中盛滿種種雜穀，所謂稻、麻、粟、豆、麥等，有明目者開倉覩之，即如實知其中唯有稻、麻、粟等種種雜穀。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，如實念知從足至頂，唯有種種不淨臭物充滿其中亦復如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，其身膖脹，色變青瘀，臭爛皮穿，膿血流出。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，為諸鵰、鷲、烏、鵲、鵄、梟、虎、豹、狐、狼、野干、狗等種種禽獸或啄或攫，骨肉狼藉，[齒*查]掣食噉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，禽獸食已，不淨潰爛，膿血流離，有無量種蟲蛆雜出，臭處可惡過於死狗。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，蟲蛆食已，肉離骨現，支節相連，筋纏血塗，尚餘腐肉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，已成骨璅，血肉都盡，餘筋所連。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，但餘眾骨，其色皓白如雪珂貝，諸筋糜爛支節分離。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，成白骨已，支節分散零落異方，所謂足骨、腨骨、膝骨、髀骨、髖骨、脊骨、脇骨、胸骨、膊骨、臂骨、手骨、項骨、頷骨、頰骨、髑髏各在異處。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，骸骨狼藉，風吹日曝，雨灌霜封，積有歲年色如珂雪。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，餘骨散地經多百歲或多千年，其相變青，狀猶鴿色，或有腐朽碎末如塵，與土相和不可分別。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是，誰有智者寶玩此身？唯諸愚夫迷謬耽著！善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如於內身如是差別住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；於外身住循身觀，於內外身住循身觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故，隨其所應亦復如是。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱受、心、法住循受、心、法觀，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故，隨其所應皆應廣說。

「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱身、受、心、法住，循身、受、心、法觀時，雖作是觀而無所得。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四正斷。何等為四？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸未生惡不善法為不生故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸已生惡不善法為永斷故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，未生善法為令生故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，已生善法為令安住，不忘增廣倍修滿故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第四。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四神足。何等為四？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修欲三摩地斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修勤三摩地斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修心三摩地斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修觀三摩地斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第四。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂五根。何等為五？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修信根、精進根、念根、定根、慧根。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂五力。何等為五？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修信力、精進力、念力、定力、慧力。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂七等覺支。何等為七？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定

等覺支、捨等覺支，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂八聖道支。何等為八？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂三三摩地。何等為三？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相皆空，其心安住，名空解脫門，亦名空三摩地，是為第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無有相，其心安住，名無相解脫門，亦名無相三摩地，是為第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無所願，其心安住，名無願解脫門，亦名無願三摩地，是為第三。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂法智、類智、世俗智、他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、如實智，是為菩薩摩訶薩大乘相。」爾時，尊者善現白佛言：「世尊！云何法智？」
佛言：「善現！若智以無所得而為方便，知五蘊等差別相轉，是為法智。」
「世尊！云何類智？」
「善現！若智以無所得而為方便，知蘊、界、處及諸緣起若總若別是無常等，是為類智。」
「世尊！云何世俗智？」
「善現！若智以無所得而為方便，知一切法假設名字，是為世俗智。」
「世尊！云何他心智？」
「善現！若智以無所得而為方便，知他有情心、心所法及修行證滅，是為他心智。」
「世尊！云何苦智？」
「善現！若智以無所得而為方便，知苦應不生，是為苦智。」
「世尊！云何集智？」
「善現！若智以無所得而為方便，知集應永斷，是為集智。」
「世尊！云何滅智？」
「善現！若智以無所得而為方便，知滅應作證，是為滅智。」
「世尊！云何道智？」
「善現！若智以無所得而為方便，知道應修習，是為道智。」
「世尊！云何盡智？」

「善現！若智以無所得而為方便，知貪、瞋、癡盡，是為盡智。」
「世尊！云何無生智？」
「善現！若智以無所得而為方便，知有趣不復生，是為無生智。」
「世尊！云何如實智？」
「善現！如來一切智、一切相智，是為如實智。
「善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂三無漏根。何等為三？謂未知當知根、已知根、具知根。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何未知當知根？」
佛言：「善現！若諸學者於諸聖諦未已現觀、未得聖果，所有信根、精進根、念根、定根、慧根，是為未知當知根。」
「世尊！云何已知根？」
「善現！若諸學者於諸聖諦已得現觀、已得聖果，所有信根、精進根、念根、定根、慧根，是為已知根。」
「世尊！云何具知根？」
「善現！謂諸無學者，若阿羅漢、若獨覺、若諸菩薩已住十地、若諸如來應正等覺，所有信根、精進根、念根、定根、慧根，是為具知根。
「善現！如是三根，若以無所得而為方便者，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂三三摩地。何等為三？謂有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何有尋有伺三摩地？」
佛言：「善現！若離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，入初靜慮具足住，是為有尋有伺三摩地。」
「世尊！云何無尋唯伺三摩地？」
「善現！若初靜慮、第二靜慮中間定，是為無尋唯伺三摩地。」
「世尊！云何無尋無伺三摩地？」
「善現！若第二靜慮乃至非想非非想處，是為無尋無伺三摩地。
「善現！如是三三摩地，若以無所得而為方便者，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂十隨念。何等為十？謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜厭離隨念、入出息隨念、身隨念、死隨念。善現！如是十隨念，若以無所得而為方便者，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處等所有善法，以無所得為方便者，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂佛十力。何等為十？謂處非處智力、業異熟智力、種種界智力、種種勝解智力、根勝劣智力、遍行行智力、靜慮解脫等持等至雜染清淨智力、宿住隨念智力、死生智力、漏盡智力。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何處非處智力？」
佛言：「善現！若以無所得為方便，如實了知因果等法處非處相，是為處非處智力。」
「世尊！云何業異熟智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸有情類過去、未來、現在諸業法受種種因果相，是為業異熟智力。」
「世尊！云何種種界智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸有情類無量界相，是為種種界智力。」
「世尊！云何種種勝解智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸有情類無量勝解相，是為種種勝解智力。」
「世尊！云何根勝劣智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸有情類根勝劣相，是為根勝劣智力。」
「世尊！云何遍行行智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸有情類遍行行相，是為遍行行智力。」
「世尊！云何靜慮解脫等持等至雜染清淨智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸有情類靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨、根、力、覺支、道支等相，是為靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨智力。」
「世尊！云何宿住隨念智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸有情類無量無數宿住事相，是為宿住隨念智力。」
「世尊！云何死生智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸有情類無量無數死生事相，是為死生智力。」
「世尊！云何漏盡智力？」
「善現！若以無所得為方便，如實了知諸漏永盡，無漏心解脫、無漏慧解脫，於現法中自作證具足住，能正了知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是為漏盡智力。
「善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無所畏。何等為四？謂正等覺無畏、漏盡無畏、障法無畏、盡苦道無畏。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何正等覺無畏？」
佛言：「善現！若以無所得為方便，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言於是法非正等覺，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪，其輪清淨正真無上，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，皆無有能如法轉者，是為正等覺無畏。」
「世尊！云何漏盡無畏？」
「善現！若以無所得為方便，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言有如是漏未永盡，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪，其輪清淨正真無上，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，皆無有能如法轉者，是為漏盡無畏。」
「世尊！云何障法無畏？」
「善現！若以無所得為方便，為諸弟子說障道法，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言習此法不能障道，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪，其輪清淨正真無上，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，皆無有能如法轉者，是為障法無畏。」
「世尊！云何盡苦道無畏？」
「善現！若以無所得為方便，為諸弟子說盡苦道，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言修此道不能盡苦，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪，其輪清淨正真無上，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，皆無有能如法轉者，是為盡苦道無畏。
「善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無礙解。何等為四？謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。善現！如是四無礙解，若以無所得為方便，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂大慈、大悲、大喜、大捨、五眼、六神通、一切智、道相智、一切相智。善現！如是等法，若以無所得為方便，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂十八佛不共法。何等十八？謂我如來、應、正等覺從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜，乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜，於其中間：常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，念無退，慧無退，解脫無退，解脫智見無退，一切身業智為前導隨智而轉，一切語業智為前導隨智而轉，一切意業智為前導隨智而轉，於過去世所起智見無著無礙，於未來世所起智見無著無礙，於現在世所起智見無著無礙。善現！如是十八佛不共法，無不皆以無所得為方便，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂諸文字陀羅尼門。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何文字陀羅尼門？」

佛言：「善現！字平等性、語平等性，言說理趣平等性入諸字門，是為文字陀羅尼門。」

「世尊！云何入諸字門？」

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，入[褒- 保+可] 字門，悟一切法本不生故；入洛字門，悟一切法離塵垢故；入跛字門，悟一切法勝義教故；入者字門，悟一切法無死生故；入娜字門，悟一切法遠離名相無得失故；入砢字門，悟一切法出世間故，愛支因緣永不現故；入柁字門，悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故；入婆字門，悟一切法離繫縛故；入荼字門，悟一切法離熱矯穢得清淨故；入沙字門，悟一切法無罣礙故；入縛字門，悟一切法言音道斷故；入頞字門，悟一切法真如不動故；入也字門，悟一切法如實不生故；入瑟吒字門，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字門，悟一切法作者不可得故；入娑字門，悟一切法時平等性不可得故；入磨字門，悟一切法我及我所性不可得故；入伽字門，悟一切法行取性不可得故；入他字門，悟一切法處所不可得故；入闍字門，悟一切法生起不可得故；入濕縛字門，悟一切法安隱性不可得故；入達字門，悟一切法界性不可得故；入捨字門，悟一切法寂靜性不可得故；入佉字門，悟一切法如虛空性不可得故；入羼字門，悟一切法窮盡性不可得故；入薩頞字門，悟一切法任持處非處令不動轉性不可得故；入若字門，悟一切法所了知性不可得故；入辣他字門，悟一切法執著義性不可得故；入呵字門，悟一切法因性不可得故；入薄字門，悟一切法可破壞性不可得故；入綽字門，悟一切法欲樂覆性不可得故；入颯磨字門，悟一切法可憶念性不可得故；入嗑縛字門，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字門，悟一切法勇健性不可得故；入鍵字門，悟一切法厚平等性不可得故；入摭字門，悟一切法積集性不可得故；入拏字門，悟一切法離諸喧諍，無往無來，行住坐臥不可得故；入頗字門，悟一切法遍滿

果報不可得故；入塞迦字門，悟一切法聚積蘊性不可得故；入逸娑字門，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字門，悟一切法聚集足跡不可得故；入吒字門，悟一切法相驅迫性不可得故；入擇字門，悟一切法究竟處所不可得故。

「善現！如是字門是能悟入法空邊際，除如是字表諸法空更不可得。何以故？善現！如是字義，不可宣說，不可顯示，不可執取，不可書持，不可觀察，離諸相故。善現！譬如虛空是一切物所歸趣處，此諸字門亦復如是，諸法空義皆入此門方得顯了。

「善現！入此[褒- 保+可] 字等，名入諸字門。善現！若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智，於諸言音所詮、所表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。

「善現！若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相、印句，聞已受持、讀誦、通利、為他解說不貪名利，由此因緣得二十種殊勝功德。何等二十？謂得強憶念，得勝慚愧，得堅固力，得法旨趣，得增上覺，得殊勝慧，得無礙辯，得總持門，得無疑惑，得違順語不生恚愛，得無高下平等而住，得於有情言音善巧，得蘊善巧、處善巧、界善巧，得緣起善巧、因善巧、緣善巧、法善巧，得根勝劣智善巧、他心智善巧，得觀星曆善巧，得天耳智善巧、宿住隨念智善巧、神境智善巧、死生智善巧，得漏盡智善巧，得說處非處智善巧，得往來等威儀路善巧。

「善現！是為得二十種殊勝功德。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所得文字陀羅尼門，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。」

佛告善現：「汝問『云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？』者，善現！若菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時，從一地趣一地，當知是為菩薩摩訶薩發趣大乘。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時，從一地趣一地？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣。何以故？以一切法無去無來、無從無趣，由彼諸法無變壞故。是菩薩摩訶薩於所從趣地不恃不思惟，雖修治地業而不見彼地。善現！是為菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時，從一地趣一地。」

「世尊！何謂菩薩摩訶薩修治地業？」

「善現！菩薩摩訶薩住初極喜地時，應善修治十種勝業。何等為十？一者、以無所得而為方便，修治淨勝意樂業，勝意樂事不可得故。二者、以無所得而為方便，修治一切有情平等心業，一切有情不可得故。三者、以無所得而為方便，修治布施業，施者、受者及所施物不可得故。四者、以無所得而為方便，修治親近善友業，善

友、惡友無二相故。五者、以無所得而為方便，修治求法業，諸所求法不可得故。六者、以無所得而為方便，修治常樂出家業，所棄捨家不可得故。七者、以無所得而為方便，修治愛樂佛身業，諸相隨好不可得故。八者、以無所得而為方便，修治開闡法教業，所分別法不可得故。九者、以無所得而為方便，修治破憍慢業，諸興盛法不可得故。十者、以無所得而為方便，修治恒諦語業，一切語性不可得故。善現！菩薩摩訶薩住初極喜地時，應善修治如是十種勝業。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第二離垢地時，應於八法思惟修習速令圓滿。何等為八？一者、清淨禁戒。二者、知恩報恩。三者、住安忍力。四者、受勝歡喜。五者、不捨有情。六者、恒起大悲。七者、於諸師長以敬信心，諮承供養如事佛想。八者、勤求修習波羅蜜多。善現！菩薩摩訶薩住第二離垢地時，應於如是八法思惟修習速令圓滿。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第三發光地時，應住五法。何等為五？一者、勤求多聞曾無厭足，於所聞法不著文字。二者、以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。三者、為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉。四者、為化有情，雖不厭倦無邊生死而不自高。五者、雖住慚愧而無所著。善現！菩薩摩訶薩住第三發光地時，應常安住如是五法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第四焰慧地時，應住十法常行不捨。何等為十？一者、住阿練若常不捨離。二者、少欲。三者、喜足。四者、常不捨離杜多功德。五者、於諸學處未曾棄捨。六者、於諸欲樂深生厭離。七者、常樂發起寂滅俱心。八者、捨諸所有。九者、心不滯沒。十者、於諸所有無所顧戀。善現！菩薩摩訶薩住第四焰慧地時，應住如是十法常行不捨。

大般若波羅蜜多經卷第五十三

大般若波羅蜜多經卷第五十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之四

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第五極難勝地時，應遠離十法。何等為十？一者、應遠離居家。二者、應遠離苾芻尼。三者、應遠離家慳。四者、應遠離眾會忿諍。五者、應遠離自讚毀他。六者、應遠離十不善業道。七者、應遠離增上慢傲。八者、應遠離顛倒。九者、應遠離猶豫。十者、應遠離貪、瞋、癡。善現！菩薩摩訶薩住第五極難勝地時，應常遠離如是十法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第六現前地時，應圓滿六法。何等為六？一者、應圓滿布施波羅蜜多。二者、應圓滿淨戒波羅蜜多。三者、應圓滿安忍波羅蜜多。四者、應圓滿精進波羅蜜多。五者、應圓滿靜慮波羅蜜多。六者、應圓滿般若波羅蜜多。

「復應遠離六法。何等為六？一者、應遠離聲聞心。二者、應遠離獨覺心。三者、應遠離熱惱心。四者、見乞者來心不厭慼。五者、捨所有物無憂悔心。六者、於來求者終不矯誑。

「善現！菩薩摩訶薩住第六現前地時，應圓滿如是六法，及應遠離如是六法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第七遠行地時，應遠離二十法。何等二十？一者、應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執。二者、應遠離斷執。三者、應遠離常執。四者、應遠離相想。五者、應遠離因等見執。六者、應遠離名色執。七者、應遠離蘊執。八者、應遠離處執。九者、應遠離界執。十者、應遠離諦執。十一者、應遠離緣起執。十二者、應遠離住著三界執。十三者、應遠離一切法執。十四者、應遠離於一切法如理、不如理執。十五者、應遠離依佛見執。十六者、應遠離依法見執。十七者、應遠離依僧見執。十八者、應遠離依戒見執。十九者、應遠離怖畏空法。二十者、應遠離違背空性。

「復應圓滿二十法。何等二十？一者、應圓滿通達空。二者、應圓滿證無相。三者、應圓滿知無願。四者、應圓滿三輪清淨。五者、應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。六者、應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著。七者、應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著。八者、應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著。九者、應圓滿無生忍智。十者、應圓滿說一切法一相理趣。十一者、應圓滿滅除分別。十二者、應圓滿遠離諸想。十三者、應圓滿遠離諸見。十四者、應圓滿遠離煩惱。十五者、應圓滿奢摩他、毘鉢舍

那地。十六者、應圓滿調伏心性。十七者、應圓滿寂靜心性。十八者、應圓滿無礙智性。十九者、應圓滿無所愛染。二十者、應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。

「善現！菩薩摩訶薩住第七遠行地時，應遠離如是二十法，及應圓滿如是二十法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第八不動地時，應圓滿四法。何等為四？一者、應圓滿悟入一切有情心行。二者、應圓滿遊戲諸神通。三者、應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。四者、應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察。善現！菩薩摩訶薩住第八不動地時，應圓滿如是四法。「復次，善現！菩薩摩訶薩住第九善慧地時，應圓滿四法。何等為四？一者、應圓滿知諸有情根勝劣智。二者、應圓滿嚴淨佛土。三者、應圓滿如幻等持數入諸定。四者、應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。善現！菩薩摩訶薩住第九善慧地時，應圓滿如是四法。「復次，善現！菩薩摩訶薩住第十法雲地時，應圓滿十二法。何等十二？一者、應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿。二者、應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。三者、應圓滿無礙辯說智。四者、應圓滿入胎具足。五者、應圓滿出生具足。六者、應圓滿家族具足。七者、應圓滿種姓具足。八者、應圓滿眷屬具足。九者、應圓滿生身具足。十者、應圓滿出家具足。十一者、應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者、應圓滿一切功德成辦具足。善現！菩薩摩訶薩住第十法雲地時，應圓滿如是十二法。

「善現當知！已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩，與諸如來應言無異。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修集一切善根，是為菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業？」

「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，引發慈、悲、喜、捨四種無量，是為菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治布施業？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切有情，無所分別而行布施，是為菩薩摩訶薩修治布施業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治親近善友業？」

「善現！若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情，令其修習一切智智，即便親近恭敬供養、尊重讚歎、諮受正法，晝夜承奉無懈倦心，是為

菩薩摩訶薩修治親近善友業。
「世尊！云何菩薩摩訶薩修治求法業？」
「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，勤求如來無上正法，不墮聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩修治求法業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修治常樂出家業？」
「善現！若菩薩摩訶薩一切生處，恒厭居家牢獄喧雜，常欣佛法清淨出家，無能為礙，是為菩薩摩訶薩修治常樂出家業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業？」
「善現！若菩薩摩訶薩暫一覩見佛形像已，乃至證得無上菩提，終不捨於念佛作意，是為菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修治開闡法教業？」
「善現！若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後，為諸有情開闡法教，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論義，是為菩薩摩訶薩修治開闡法教業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修治破憍慢業？」
「善現！若菩薩摩訶薩常懷謙敬，伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是為菩薩摩訶薩修治破憍慢業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修治恒諦語業？」
「善現！若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符，是為菩薩摩訶薩修治恒諦語業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨禁戒？」
「善現！若菩薩摩訶薩不起聲聞、獨覺作意，及餘破戒障菩提法，是為菩薩摩訶薩清淨禁戒。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩知恩報恩？」
「善現！若菩薩摩訶薩行菩薩行時，於得小恩尚不忘報，況大恩惠而當不酬！是為菩薩摩訶薩知恩報恩。」「世尊！云何菩薩摩訶薩住安忍力？」
「善現！若菩薩摩訶薩設諸有情來見侵毀，而於彼所無恚害心，是為菩薩摩訶薩住安忍力。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩受勝歡喜？」
「善現！若菩薩摩訶薩所化有情既得成熟，身心適悅受勝歡喜，是為菩薩摩訶薩受勝歡喜。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不捨有情？」
「善現！若菩薩摩訶薩拔濟有情心恒不捨，是為菩薩摩訶薩不捨有情。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩恒起大悲？」

「善現！若菩薩摩訶薩行菩薩行時，作如是念：『我為饒益一一有情，假使各如無量無數殑伽沙劫，處大地獄受諸劇苦，或燒、或煮、或斫、或截、若刺、若懸、若磨、若擣，受如是等無量苦事，為欲令彼乘於佛乘而般涅槃，如是一切有情界盡，而大悲心曾無厭倦。』是為菩薩摩訶薩恒起大悲。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事佛想？」

「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，恭順師長都無所顧，是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事佛想。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸波羅蜜多，專心求學遠離餘事，是為菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字？」

「善現！若菩薩摩訶薩發勤精進，作是念言：『若此佛土、若十方界，諸佛世尊所說正法，我皆聽習、讀誦、受持，而於其中不著文字。』是為菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高？」

「善現！若菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，尚不自為持此善根迴向菩提，況求餘事！雖多化導而不自恃，是為菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。」「世尊！云何菩薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉？」

「善現！若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根，為欲莊嚴諸佛淨國，及為清淨自他心土，雖為是事而不自高，是為菩薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不自高？」

「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟一切有情，植諸善根嚴淨佛土，乃至未滿一切智智，雖受無邊生死勤苦，而無厭倦亦不自高，是為菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不自高。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著？」

「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於諸聲聞、獨覺作意具慚愧故終不暫起，而於其中亦無所著，是為菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離？」

「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地故，常不捨阿練若處，是為菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩少欲？」
「善現！若菩薩摩訶薩尚不自為求大菩提，況欲世間利譽等事！是為菩薩摩訶薩少欲。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩喜足？」
「善現！若菩薩摩訶薩專為證得一切智智故，於餘事而無所著，是為菩薩摩訶薩喜足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德？」
「善現！若菩薩摩訶薩常於深法起諦察忍，是為菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨？」
「善現！若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移，而於其中能不取相，是為菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離？」
「善現！若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心，是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心？」
「善現！若菩薩摩訶薩達一切法曾無起作，是為菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩捨諸所有？」
「善現！若菩薩摩訶薩於內外法曾無所取，是為菩薩摩訶薩捨諸所有。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩心不滯沒？」
「善現！若菩薩摩訶薩於諸識住未嘗起心，是為菩薩摩訶薩心不滯沒。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切物無所思惟，是為菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離居家？」
「善現！若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土，隨所生處常樂出家，剃髮去鬚執持應器，被三法服現作沙門，是為菩薩摩訶薩應遠離居家。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼？」
「善現！若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼，不與共居如彈指頃，亦復於彼不起異心，是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離家慳？」
「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我應長夜利益安樂一切有情，今此有情自由福力感得如是勝施主家，故我於中不應慳嫉。』是為菩薩摩訶薩應遠離家慳。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍？」
「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『若處眾會其中或有聲聞、獨覺，或說彼乘相應法要，令我退失大菩提心，是故定應遠離眾會。』復作是念：『諸忿諍者能使有情發起瞋害，造作種種惡不善業，尚違善趣況大菩提！是故定應遠離忿諍。』是為菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他？」
「善現！若菩薩摩訶薩於內外法都無所見，故應遠離自讚毀他，是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道？」
「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『此十惡法尚礙善趣二乘聖道，況大菩提！故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離十不善業道。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲？」
「善現！若菩薩摩訶薩不見有法可起慢傲，是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡？」
「善現！若菩薩摩訶薩都不見有貪、瞋、癡事，是為菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多？」
「善現！若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多，超諸聲聞及獨覺地。又住此六波羅蜜多，佛及二乘能度五種所知海岸。何等為五？一者、過去。二者、未來。三者、現在。四者、無為。五者、不可說。是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『諸聲聞心非證無上大菩提道故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『諸獨覺心定不能得一切智智，故我今者應遠離之。』是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『怖畏生死熱惱之心非證無上正等覺道，故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩見乞者來心不厭慼？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此厭慼心於大菩提非能證道，故我今者定應遠離。』是為菩薩摩訶薩見乞者來心不厭慼。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此憂悔心於證無上正等菩提定為障礙，故我應捨。』是為菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道。何以故？菩薩摩訶薩初發無上菩提心時，作是誓言：凡我所有施來求者隨欲不空。如何今時而矯誑彼？』是為菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀我、有情乃至知者、見者畢竟不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離斷執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法畢竟不生，無斷義故，是為菩薩摩訶薩應遠離斷執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離常執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法無常性故，是為菩薩摩訶薩應遠離常執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離相想？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀雜染性不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離相想。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離因等見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故，是為菩薩摩訶薩應遠離因等見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離名色執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀名色性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離名色執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離蘊執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離處執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀十二處性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離處執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離界執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀十八界等性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離界執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離諦執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離諦執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸緣起性不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離緣起執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀三界性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離住著三界執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛空都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離一切法執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理、不如理執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得，無有如理、不如理性，是為菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理、不如理執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依佛見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩知依佛見執不得見佛故，是為菩薩摩訶薩應遠離依佛見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依法見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩達真法性不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依法見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩知和合眾無相無為不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依僧見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故，是為菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸空法皆無自性，所怖畏事畢竟非有，是為菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離違背空性？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空，非空與空有違背故，是為菩薩摩訶薩應遠離違背空性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空？」
「善現！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，是為菩薩摩訶薩應圓滿通達空。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿證無相？」
「善現！若菩薩摩訶薩不思惟一切相，是為菩薩摩訶薩應圓滿證無相。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願？」
「善現！若菩薩摩訶薩於三界法心無所住，是為菩薩摩訶薩應圓滿知無願。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨？」
「善現！若菩薩摩訶薩具足清淨十善業道，是為菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著？」
「善現！若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土，是為菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著？」
「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切法真實理趣，雖如實通達而無所通達，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智？」
「善現！若菩薩摩訶薩忍一切法無生、無滅、無所造作，及知名色畢竟不生，是為菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切法行不二相，是為菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不起分別，是為菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想？」
「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切小大無量想，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見？」

「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切聲聞、獨覺等見，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱？」
「善現！若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地？」
「善現！若菩薩摩訶薩修一切智、道相智、一切相智，是為菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性？」
「善現！若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動，是為菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性？」
「善現！若菩薩摩訶薩善攝六根，是為菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性？」
「善現！若菩薩摩訶薩修得佛眼，是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染？」
「善現！若菩薩摩訶薩於外六處能善棄捨，是為菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身？」
「善現！若菩薩摩訶薩修勝神通，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，請轉法輪饒益一切，是為菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行？」
「善現！若菩薩摩訶薩以一心智，如實遍知一切有情心、心所法，是為菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通？」
「善現！若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通，為見佛故，從一佛國趣一佛國，亦復不生遊佛國想，是為菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土？」
「善現！若菩薩摩訶薩住一佛土，能見十方無邊佛國，亦能示現而曾不生佛國土想，又為成熟諸有情故，現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴，亦能棄捨而無所執，是為菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察？」
「善現！若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，於法義趣如實分別，如是名為以法供養承事諸佛，又諦觀察諸佛法身，是為菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智？」
「善現！若菩薩摩訶薩住佛十力，如實了知一切有情諸根勝劣，是為菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土？」
「善現！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，嚴淨一切有情心行，是為菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定？」
「善現！若菩薩摩訶薩住此等持，雖能成辦一切事業而心不動，又修等持極成熟故，不作加行數數現前，是為菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟，故入諸有自現化生？」
「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊勝善根，隨其所宜故入諸有而現受生。是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟，故入諸有自現化生。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿？」
「善現！若菩薩摩訶薩已具修六波羅蜜多極圓滿故，或為嚴淨諸佛國土，或為成熟諸有情類，隨心所願皆得圓滿，是為菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智？」
「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解，善知有情言音差別，是為菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智？」
「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解，為諸有情能無盡說，是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生，而為益有情現入胎藏，於中具足種種勝事，是為菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿出生具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩於出胎時，示現種種希有勝事，令諸有情見者歡喜獲大利樂，是為菩薩摩訶薩應圓滿出生具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩或生剎帝利大族姓家，或生婆羅門大族姓家，所稟父母無可譏嫌，是為菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩常預過去諸大菩薩種姓中生，是為菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩而為眷屬非諸雜類，是為菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿生身具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩於初生時，其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，亦令彼界六種變動，有情遇者無不蒙益，是為菩薩摩訶薩應圓滿生身具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿出家具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩於出家時，無量無數天、龍、藥叉、人非人等之所翼從，往詣道場，剃除鬚髮，服三法衣，受持應器，引導無量無數有情，令乘三乘而趣圓寂，是為菩薩摩訶薩應圓滿出家具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足？
「善現！若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力，感得如是妙菩提樹，吠琉璃寶以為其莖，真金為根，枝葉花果皆以上妙七寶所成，其樹高廣遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界，是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧，成熟有情嚴淨佛土，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足。」
大般若波羅蜜多經卷第五十四

大般若波羅蜜多經卷第五十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之五

「世尊！云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異？」

「善現！是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多，已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，已圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已圓滿空、無相、無願解脫門，已圓滿五眼、六神通，已圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，已圓滿一切佛法故，若復永斷一切煩惱習氣相續，便住佛地。是故，當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多，修靜慮、無量、無色定、三十七菩提分法、三解脫門，學五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，一切佛法已圓滿故，超過淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地及菩薩十地，永斷煩惱習氣相續，便成如來、應、正等覺。善現！如是第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地。善現當知！是為菩薩摩訶薩發趣大乘。

「復次，善現！汝問如是大乘從何處出至何處住者，善現！如是大乘從三界中出，至一切智智中住，由為一切智智而出三界故，然無二故無出無至。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相所謂無相，無相之法無出無至。何以故？善現！無相之法，非已出已至，非當出當至，非今出今至故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令真如有出有至。所以者何？真如不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！真如真如自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際有出有至。所以者何？法界乃至實際不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！法界法界自性空，乃至實際實際自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色有出有至。所以者何？色不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色色自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令受、想、行、識有出有至。所以者何？受、想、行、識不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！受、想、行、識受、想、行、識自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令眼處有出有至。所以者何？眼處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！眼處眼處自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令耳、鼻、舌、身、意處有出有至。所以者何？耳、鼻、舌、身、意處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色處有出有至。所以者何？色處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色處色處自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令聲、香、味、觸、法處有出有至。所以者何？聲、香、味、觸、法處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令眼界有出有至。所以者何？眼界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！眼界眼界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？色界乃至眼觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色界色界自性空，乃至眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令耳界有出有至。所以者何？耳界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！耳界耳界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？聲界聲界自性空，乃至耳觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令鼻界有出有至。所以者何？鼻界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！鼻界鼻界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有出有至。

所以者何？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！香界香界自性空，乃至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令舌界有出有至。所以者何？舌界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！舌界舌界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？味界乃至舌觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！味界味界自性空，乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令身界有出有至。所以者何？身界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！身界身界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？觸界乃至身觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！觸界觸界自性空，乃至身觸為緣所生諸受身觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令意界有出有至。所以者何？意界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！意界意界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？法界乃至意觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！法界法界自性空，乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令地界有出有至。所以者何？地界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！地界地界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令水、火、風、空、識界有出有至。所以者何？水、火、風、空、識界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令苦聖諦有出有至。所以者何？苦聖諦不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！苦聖諦苦聖諦自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令集、滅、道聖諦有出有至。所以者何？集、滅、道聖諦不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無明有出有至。所以者何？無明不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無明無明自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱有出有至。所以者何？行乃至老死愁歎苦憂惱不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！行行自性空，乃至老死愁嘆苦憂惱老死愁歎苦憂惱自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令幻事有出有至。所以者何？幻事不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！幻事幻事自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令夢境、像、響、光影、空花、陽焰、尋香城、變化事有出有至。所以者何？夢境乃至變化事不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！夢境夢境自性空，乃至變化事變化事自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令內空有出有至。所以者何？內空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！內空內空自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有出有至。所以者何？外空乃至無性自性空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！外空外空自性空，乃至無性自性空無性自性空自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令布施波羅蜜多有出有至。所以者何？布施波羅蜜多不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有出有至。所以者何？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四靜慮有出有至。所以者何？四靜慮不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四靜慮四靜慮自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四無量、四無色定有出有至。所以者何？四無量、四無色定不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四無量、四無色定四無量、四無色定自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四念住有出有至。所以者何？四念住不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四念住四念住自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支有出有至。所以者何？四正斷乃至八聖道支不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四正斷四正斷自性空，乃至八聖道支八聖道支自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令空解脫門有出有至。所以者何？空解脫門不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！空解脫門空解脫門自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無相、無願解脫門有出有至。所以者何？無相、無願解脫門不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令五眼有出有至。所以者何？五眼不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！五眼五眼自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令六神通有出有至。所以者何？六神通不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！六神通六神通自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令佛十力有出有至。所以者何？佛十力不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！佛十力佛十力自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智有出有至。所以者何？四無所畏乃至一切相智不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四無所畏四無所畏自性空，乃至一切相智一切相智自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令預流者惡趣生有出有至。所以者何？預流者惡趣生不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！預流者惡趣生預流者惡趣生自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令一來者頻來生、不還者欲界生、摩訶薩自利生、阿羅漢、獨覺、三藐三佛陀後有生有出有至。所以者何？一來者頻來生乃至三藐三佛陀後有生不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！一來者頻來生一來者頻來生自性空，乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令預流向預流果有出有至。所以者何？預流向預流果不能從三界中出，亦不能至一切

智智中住。何以故？善現！預流向預流果預流向預流果自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來有出有至。所以者何？一來向一來果乃至如來不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！一來向一來果一來向一來果自性空，乃至如來如來自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令名字、假想、施設、言說有出有至。所以者何？名字、假想、施設、言說不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！名字、假想、施設、言說名字、假想、施設、言說自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無生無滅、無染無淨、無相無為有出有至。所以者何？無生無滅、無染無淨、無相無為不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無生無滅、無染無淨、無相無為無生無滅、無染無淨、無相無為自性空故。

「善現！由此緣故，如是大乘從三界中出，至一切智智中住，以無二故無出無至，無相之法無動轉故。

「復次，善現！汝問如是大乘為何所住者，善現！如是大乘都無所住。所以者何？以一切法皆無所住。何以故？諸法住處不可得故。善現！然此大乘住無所住。

「善現！如真如性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以真如性無住無不住。何以故？善現！真如性真如性空故。善現！如法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以法界性乃至實際性無住無不住。何以故？善現！法界性法界性空，乃至實際性實際性空故。

「善現！如色性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色性無住無不住。何以故？善現！色性色性空故。善現！如受、想、行、識性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以受、想、行、識性無住無不住。何以故？善現！受、想、行、識性受、想、行、識性空故。

「善現！如眼處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以眼處性無住無不住。何以故？善現！眼處性眼處性空故。善現！如耳、鼻、舌、身、意處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意處性無住無不住。何以故？善現！耳、鼻、舌、身、意處性耳、鼻、舌、身、意處性空故。

「善現！如色處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色處性無住無不住。何以故？善現！色處性色處性空故。善現！如聲、香、味、觸、法處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以聲、香、味、觸、法處性無住無不住。何以故？善現！聲、香、味、觸、法處性聲、香、味、觸、法處性空故。

「善現！如眼界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以眼界性無住無不住。何以故？善現！眼界性眼界性空故。善現！如色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色界性乃至眼觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！色界性色界性空，乃至眼觸為緣所生諸受性眼觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如耳界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以耳界性無住無不住。何以故？善現！耳界性耳界性空故。善現！如聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以聲界性乃至耳觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！聲界性聲界性空，乃至耳觸為緣所生諸受性耳觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如鼻界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以鼻界性無住無不住。何以故？善現！鼻界性鼻界性空故。善現！如香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以香界性乃至鼻觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！香界性香界性空，乃至鼻觸為緣所生諸受性鼻觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如舌界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以舌界性無住無不住。何以故？善現！舌界性舌界性空故。善現！如味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以味界性乃至舌觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！味界性味界性空，乃至舌觸為緣所生諸受性舌觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如身界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以身界性無住無不住。何以故？善現！身界性身界性空故。善現！如觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以觸界性乃至身觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！觸界性觸界性空，乃至身觸為緣所生諸受性身觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如意界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以意界性無住無不住。何以故？善現！意界性意界性空故。善現！如法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性非住非不住，大

乘亦爾，非住非不住。所以者何？以法界性乃至意觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！法界性法界性空，乃至意觸為緣所生諸受性意觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如地界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以地界性無住無不住。何以故？善現！地界性地界性空故。善現！如水、火、風、空、識界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以水、火、風、空、識界性無住無不住。何以故？善現！水、火、風、空、識界性水、火、風、空、識界性空故。

「善現！如苦聖諦性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以苦聖諦性無住無不住。何以故？善現！苦聖諦性苦聖諦性空故。善現！如集、滅、道聖諦性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以集、滅、道聖諦性無住無不住。何以故？善現！集、滅、道聖諦性集、滅、道聖諦性空故。

「善現！如無明性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無明性無住無不住。何以故？善現！無明性無明性空故。善現！如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以行性乃至老死愁歎苦憂惱性無住無不住。何以故？善現！行性行性空，乃至老死愁歎苦憂惱性老死愁歎苦憂惱性空故。

「善現！如幻事性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以幻事性無住無不住。何以故？善現！幻事性幻事性空故。善現！如夢境、像、響、光影、空華、陽焰、尋香城、變化事性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以夢境性乃至變化事性無住無不住。何以故？善現！夢境性夢境性空，乃至變化事性變化事性空故。

「善現！如內空性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以內空性無住無不住。何以故？善現！內空性內空性空故。善現！如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以外空性乃至無性自性空性無住無不住。何以故？善現！外空性外空性空，乃至無性自性空性無性自性空性空故。

「善現！如布施波羅蜜多性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以布施波羅蜜多性無住無不住。何以故？善現！布施波羅蜜多性布施波羅蜜多性空故。善現！如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性無住無不住。何

以故？善現！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空故。

「善現！如四靜慮性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四靜慮性無住無不住。何以故？善現！四靜慮性四靜慮性空故。善現！如四無量、四無色定性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四無量、四無色定性無住無不住。何以故？善現！四無量、四無色定性四無量、四無色定性空故。

「善現！如四念住性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四念住性無住無不住。何以故？善現！四念住性四念住性空故。善現！如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四正斷性乃至八聖道支性無住無不住。何以故？善現！四正斷性四正斷性空，乃至八聖道支性八聖道支性空故。

「善現！如空解脫門性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以空解脫門性無住無不住。何以故？善現！空解脫門性空解脫門性空故。善現！如無相、無願解脫門性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無相、無願解脫門性無住無不住。何以故？善現！無相、無願解脫門性無相、無願解脫門性空故。

「善現！如五眼性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以五眼性無住無不住。何以故？善現！五眼性五眼性空故。善現！如六神通性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以六神通性無住無不住。何以故？善現！六神通性六神通性空故。

「善現！如佛十力性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以佛十力性無住無不住。何以故？善現！佛十力性佛十力性空故。善現！如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四無所畏性乃至一切相智性無住無不住。何以故？善現！四無所畏性四無所畏性空，乃至一切相智性一切相智性空故。

「善現！如預流者惡趣生性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以預流者惡趣生性無住無不住。何以故？善現！預流者惡趣生性預流者惡趣生性空故。善現！如一來者頻來生、不還者欲界生、摩訶薩自利生、阿羅漢、獨覺、三藐三佛陀後有生性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以一來者頻來生性乃至三藐三佛陀後有生性無住無不住。何以故？善現！一來者頻來生性一來者頻來生性空，乃至三藐三佛陀後有生性三藐三佛陀後有生性空故。

「善現！如預流向預流果性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以預流向預流果性無住無不住。何以故？善現！預流向預流果性預流向預流果性空故。善現！如一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩、如來性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以一來向一來果性乃至如來性無住無不住。何以故？善現！一來向一來果性一來向一來果性空，乃至如來性如來性空故。

「善現！如名字、假想、施設、言說性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言說性無住無不住。何以故？善現！名字、假想、施設、言說性名字、假想、施設、言說性空故。

「善現！如無生無滅、無染無淨、無相無為性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無生無滅、無染無淨、無相無為性無住無不住。何以故？善現！無生無滅、無染無淨、無相無為性無生無滅、無染無淨、無相無為性空故。

「善現！由此緣故，如是大乘雖都無所住而住無所住。

「復次，善現！汝問『誰復乘是大乘而出？』者，善現！都無乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此為此、所出所至及出至時，如是一切皆無所有都不可得。何以故？善現！以一切法皆無所有都不可得，畢竟淨故，如何可言有乘、乘者、由為、出至及出至時！

「善現當知！我無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！真如無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！色無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是受、想、行、識無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！眼處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是耳、鼻、舌、身、意處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！色處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是聲、香、味、觸、法處無所有不可得故，乘大

乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！眼界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！耳界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！鼻界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！舌界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！身界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！意界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
大般若波羅蜜多經卷第五十五

大般若波羅蜜多經卷第五十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之六

「善現當知！地界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是水、火、風、空、識界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！苦聖諦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是集、滅、道聖諦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！無明無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！幻事無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是夢境、像、響、光影、空花、陽焰、尋香城、變化事無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！內空無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！布施波羅蜜多無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！四靜慮無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是四無量、四無色定無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！四念住無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！空解脫門無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是無相、無願解脫門無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！五眼無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是六神通無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！佛十力無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！預流者惡趣生無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是一來者頻來生、不還者欲界生、摩訶薩自利生、阿羅漢、獨覺、三藐三佛陀後有生無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！預流向預流果無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩、如來無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！名字、假想、施設、言說無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！無生無滅、無染無淨、無相無為無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！前、中、後際無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！往來無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！行住無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！無生無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！增減無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！極喜地無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！淨觀地無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！成熟有情無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！嚴淨佛土無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何法不可得故，說我等不可得耶？」
佛言：「善現！我性不可得故，說我不可得；乃至見者性不可得故，說見者不可得。何以故？我性乃至見者性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！真如性不可得故，說真如不可得；乃至實際性不可得故，說實際不可得。何以故？真如性乃至實際性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！色性不可得故，說色不可得；乃至識性不可得故，說識不可得。何以故？色性乃至識性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！眼處性不可得故，說眼處不可得；乃至意處性不可得故，說意處不可得。何以故？眼處性乃至意處性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！色處性不可得故，說色處不可得；乃至法處性不可得故，說法處不可得。何以故？色處性乃至法處性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！眼界性不可得故，說眼界不可得；乃至眼觸為緣所生諸受性不可得故，說眼觸為緣所生諸受不可得。何以故？眼界性乃至眼觸為緣所生諸受性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！耳界性不可得故，說耳界不可得；乃至耳觸為緣所生諸受性不可得故，說耳觸為緣所生諸受不可得。何以故？耳界性乃至耳觸為緣所生諸受性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！鼻界性不可得故，說鼻界不可得；乃至鼻觸為緣所生諸受性不可得故，說鼻觸為緣所生諸受不可得。何以故？鼻界性乃至鼻觸為緣所生諸受性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！舌界性不可得故，說舌界不可得；乃至舌觸為緣所生諸受性不可得故，說舌觸為緣所生諸受不可得。何以故？舌界性乃至舌觸為緣所生諸受性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！身界性不可得故，說身界不可得；乃至身觸為緣所生諸受性不可得故，說身觸為緣所生諸受不可得。何以故？身界性乃至身觸為緣所生諸受性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！意界性不可得故，說意界不可得；乃至意觸為緣所生諸受性不可得故，說意觸為緣所生諸受不可得。何以故？意界性乃至意

觸為緣所生諸受性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！地界性不可得故，說地界不可得；乃至識界性不可得故，說識界不可得。何以故？地界性乃至識界性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！苦聖諦性不可得故，說苦聖諦不可得；乃至道聖諦性不可得故，說道聖諦不可得。何以故？苦聖諦性乃至道聖諦性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！無明性不可得故，說無明不可得；乃至老死愁歎苦憂惱性不可得故，說老死愁歎苦憂惱不可得。何以故？無明性乃至老死愁歎苦憂惱性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！幻事性不可得故，說幻事不可得；乃至變化事性不可得故，說變化事不可得。何以故？幻事性乃至變化事性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！內空性不可得故，說內空不可得；乃至無性自性空性不可得故，說無性自性空不可得。何以故？內空性乃至無性自性空性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！布施波羅蜜多性不可得故，說布施波羅蜜多不可得；乃至般若波羅蜜多性不可得故，說般若波羅蜜多不可得。何以故？布施波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！四靜慮性不可得故，說四靜慮不可得；乃至四無色定性不可得故，說四無色定不可得。何以故？四靜慮性乃至四無色定性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！四念住性不可得故，說四念住不可得；乃至八聖道支性不可得故，說八聖道支不可得。何以故？四念住性乃至八聖道支性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！空解脫門性不可得故，說空解脫門不可得；乃至無願解脫門性不可得故，說無願解脫門不可得。何以故？空解脫門性乃至無願解脫門性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！五眼性不可得故，說五眼不可得；六神通性不可得故，說六神通不可得。何以故？五眼性、六神通性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！佛十力性不可得故，說佛十力不可得；乃至一切相智性不可得故，說一切相智不可得。何以故？佛十力性乃至一切相智性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！預流者惡趣生性不可得故，說預流者惡趣生不可得；乃至三藐三佛陀後有生性不可得故，說三藐三佛陀後有生不可得。何以

故？預流者惡趣生性乃至三藐三佛陀後有生性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！預流向預流果性不可得故，說預流向預流果不可得；乃至如來性不可得故，說如來不可得。何以故？預流向預流果性乃至如來性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！名字、假想、施設、言說性不可得故，說名字、假想、施設、言說不可得。何以故？名字、假想、施設、言說性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！無生無滅、無染無淨、無相無為性不可得故，說無生無滅、無染無淨、無相無為不可得。何以故？無生無滅、無染無淨、無相無為性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！初、中、後際性不可得故，說初、中、後際不可得。何以故？初、中、後際性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！往來性不可得故，說往來不可得。何以故？往來性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！行住性不可得故，說行住不可得。何以故？行住性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！死生性不可得故，說死生不可得。何以故？死生性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！增減性不可得故，說增減不可得。何以故？增減性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！極喜地性不可得故，說極喜地不可得；乃至法雲地性不可得故，說法雲地不可得。何以故？極喜地性乃至法雲地性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！淨觀地性不可得故，說淨觀地不可得；乃至如來地性不可得故，說如來地不可得。何以故？淨觀地性乃至如來地性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！成熟有情性不可得故，說成熟有情不可得。何以故？成熟有情性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！嚴淨佛土性不可得故，說嚴淨佛土不可得。何以故？嚴淨佛土性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「復次，善現！內空中布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性不可得故，說布施乃至般若波羅蜜多不可得；乃至無性自性空中布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性不可得故，說布施乃至般若波羅蜜多不可得。何以故？此中布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中四靜慮、四無量、四無色定性不可得故，說四靜慮、四無量、四無色定不可得；乃至無性自性空中四靜慮、四無量、四無色定性不可得故，說四靜慮、四無量、四無色定不可得。何以故？此中四靜慮、四無量、四無色定性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性不可得故，說四念住乃至八聖道支不可得；乃至無性自性空中四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性不可得故，說四念住乃至八聖道支不可得。何以故？此中四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中空、無相、無願解脫門性不可得故，說空、無相、無願解脫門不可得；乃至無性自性空中空、無相、無願解脫門性不可得故，說空、無相、無願解脫門不可得。何以故？此中空、無相、無願解脫門性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中五眼、六神通性不可得故，說五眼、六神通不可得；乃至無性自性空中五眼、六神通性不可得故，說五眼、六神通不可得。何以故？此中五眼、六神通性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性不可得故，說佛十力乃至一切相智不可得；乃至無性自性空中佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性不可得故，說佛十力乃至一切相智不可得。何以故？此中佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來性不可得故，說預流向預流果乃至菩薩如來不可得；乃至無性自性空中預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來性不可得故，說預流向預流果乃至菩薩如來不可得。何以故？此中預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地性不可得故，說極喜地乃至法雲地不可得；乃至無性自性空中極喜地、離垢地、發光地、焰

慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地性不可得故，說極喜地乃至法雲地不可得。何以故？此中極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！內空中淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地性不可得故，說淨觀地乃至如來地不可得；乃至無性自性空中淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地性不可得故，說淨觀地乃至如來地不可得。何以故？此中淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！內空中成熟有情性不可得故，說成熟有情不可得；乃至無性自性空中成熟有情性不可得故，說成熟有情不可得。何以故？此中成熟有情性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！內空中嚴淨佛土性不可得故，說嚴淨佛土不可得；乃至無性自性空中嚴淨佛土性不可得故，說嚴淨佛土不可得。何以故？此中嚴淨佛土性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖觀一切法皆無所有不可得，畢竟淨故，無乘大乘而出至者，然以無所得為方便乘於大乘，出三界生死至一切智智，利益安樂一切有情，窮未來際常無斷盡。」

初分讚大乘品第十六之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊言大乘，大乘者超勝一切世間天、人、阿素洛等，最尊最妙。如是大乘與虛空等，譬如虛空普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。又如虛空無來無去無住可見，大乘亦爾，無來無去無住可見。又如虛空前、後、中際皆不可得，大乘亦爾，前、後、中際皆不可得，三世平等故名大乘。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。菩薩大乘具如是等無邊功德。善現！如是大乘，當知即是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。復次，善現！如是大乘，當知即是內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空等。復次，善現！如是大乘，當知即是健行三摩地，乃至無染著如虛空三摩地等無量百千三摩地門。復次，善現！如是大乘，當知即是四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支。復次，善現！如是大乘，當知即是三三摩地，乃至十八佛不共法。復次，善現！如是大乘，當知即是文字陀羅尼等一切陀羅尼門。善現！如是等無量無邊殊勝功德，當知皆是菩薩摩訶薩大乘。

「復次，善現！汝言『大乘超勝一切世間天、人、阿素洛等，最尊最妙。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！若欲界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以欲界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若色、無色界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易，有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以色無色界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若色是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以色非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若受、想、行、識是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以受、想、行、識非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若眼處是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以眼處非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若耳、鼻、舌、身、意處是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以耳、鼻、舌、身、意處非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若色處是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以色處非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非

諦非實、無常無恒、有變有易，都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若聲、香、味、觸、法處是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以聲、香、味、觸、法處非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若眼界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以眼界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若耳界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以耳界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若鼻界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以鼻界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有

易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若舌界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以舌界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若身界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以身界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若意界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以意界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若地界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以地界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非

諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若水、火、風、空、識界是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以水、火、風、空、識界非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若無明是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以無明非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是真如，非虛妄、非顛倒、非假設、是諦是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非真如，是虛妄、是顛倒、是假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

大般若波羅蜜多經卷第五十六

大般若波羅蜜多經卷第五十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之二

「復次，善現！若真如實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以真如非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以法界乃至實際非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若內空實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以內空非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以外空乃至無性自性空非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若布施波羅蜜多實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以布施波羅蜜多非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若四靜慮實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四靜慮非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四無量、四無色定實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四無量、四無色定非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若四念住實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四念住非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切

世間天、人、阿素洛等。以四正斷乃至八聖道支非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若空解脫門實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以空解脫門非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若無相、無願解脫門實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以無相、無願解脫門非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若五眼實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以五眼非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若六神通實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以六神通非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若佛十力實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以佛十力非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四無所畏乃至一切相智非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若菩薩十地實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩十地非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若淨觀地、種性地、第八地法、預流法、一來法、不還法、阿羅漢法、獨覺法、菩薩摩訶薩法、三藐三佛陀法實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨觀地、種性地、第八地法乃至三藐三佛陀法非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若淨觀地補特伽羅實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨觀地補特伽羅非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若種性地補特伽羅、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、三藐三佛陀實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以種性地補特伽羅乃至三藐三佛陀非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若一切世間天、人、阿素洛等實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以一切世間天、人、阿素洛

等非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若菩薩摩訶薩從初發心，乃至得坐妙菩提座，中間所起諸心實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩摩訶薩從初發心，乃至得坐妙菩提座，中間所起諸心非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩摩訶薩金剛喻智非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智所斷煩惱習氣相續實有性者，則此能斷金剛喻智不能達彼都無自性，斷已證得一切智智。以金剛喻智所斷煩惱習氣相續非實有性故，此能斷金剛喻智能了達彼都無自性，斷已證得一切智智。

「善現！若諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身實有性者，則諸如來、應、正等覺威光妙德不超一切世間天、人、阿素洛等。以諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身非實有性故，諸如來、應、正等覺威光妙德超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若諸如來、應、正等覺所演光明實有性者，則諸如來、應、正等覺所演光明不能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界。以諸如來、應、正等覺所演光明非實有性故，諸如來、應、正等覺所演光明悉能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界。

「善現！若諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音實有性者，則諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音不能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界。以諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音非實有性故，諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音皆能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界。

「善現！若諸如來、應、正等覺所轉法輪實有性者，則諸如來、應、正等覺所轉法輪非極清淨，亦非一切世間沙門、婆羅門、天、魔、梵等所不能轉。以諸如來、應、正等覺所轉法輪非實有性故，諸如來、應、正等覺所轉法輪最極清淨，一切世間沙門、婆羅門、天、魔、梵等所不能轉。

「善現！若諸如來、應、正等覺轉妙法輪所被有情實有性者，則諸如來、應、正等覺所轉法輪不能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界，已般、今般、當般涅槃。以諸如來、應、正等覺轉妙法輪所被有情非實有性故，諸如來、應、正等覺所轉法輪悉能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界，已般、今般、當般涅槃。

「善現！由如是等無量因緣故，說大乘超勝一切世間天、人、阿素洛等最尊最妙。
「復次，善現！汝言『如是大乘與虛空等。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！譬如虛空非有東南西北四維上下方分可得，大乘亦爾，非有東南西北四維上下方分可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有長短、方圓、高下、邪正、形色可得，大乘亦爾，非有長短、方圓、高下、邪正、形色可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得，大乘亦爾，非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非過去、非未來、非現在，大乘亦爾，非過去、非未來、非現在，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非增非減、非進非退，大乘亦爾，非增非減、非進非退，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非雜染、非清淨，大乘亦爾，非雜染、非清淨，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非生、非滅、非住、非異，大乘亦爾，非生、非滅、非住、非異，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非善非非善、非有記非無記，大乘亦爾，非善非非善、非有記非無記，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非見、非聞、非覺、非知，大乘亦爾，非見、非聞、非覺、非知，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非所知、非所達，大乘亦爾，非所知、非所達，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非遍知、非永斷、非作證、非修習，大乘亦爾，非遍知、非永斷、非作證、非修習，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非異熟、非有異熟法，大乘亦爾，非異熟、非有異熟法，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有貪法、非離貪法，大乘亦爾，非有貪法、非離貪法，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有瞋法、非離瞋法，大乘亦爾，非有瞋法、非離瞋法，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有癡法、非離癡法，大乘亦爾，非有癡法、非離癡法，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，大乘亦爾，非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有初地發心可得，乃至非有第十地發心可得，大乘亦爾，非有初地發心可得，乃至非有第十地發心可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，大乘亦爾，非有淨觀地乃至如來地可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來可得，大乘亦爾，非有預流向預流果乃至菩薩如來可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有聲聞地、獨覺地、正等覺地可得，大乘亦爾，非有聲聞地、獨覺地、正等覺地可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非相應非不相應，大乘亦爾，非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非相應非不相應，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，大乘亦爾，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，大乘亦爾，非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，大乘亦爾，非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非明非暗，大乘亦爾，非明非暗，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非蘊處界、非離蘊處界，大乘亦爾，非蘊處界、非離蘊處界，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非可得、非不可得，大乘亦爾，非可得、非不可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非可說、非不可說，大乘亦爾，非可說、非不可說，故說大乘與虛空等。
「善現！由如是等無量因緣，故說大乘與虛空等。
「復次，善現！汝言『譬如虛空普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情、若虛空、若大乘，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！有情無數無量無邊故，當知虛空亦無數無量無邊；虛空無數無量無邊故，當知大乘亦無數無量無邊。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情無數無量無邊，若虛空無數無量無邊，若大乘無數無量無邊，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我無所有故，當知有情亦無所有；有情無所有故，當知命者亦無所有；命者無所有故，當知生者亦無所有；生者無所有故，當知養者亦無所有；養者無所有故，當知士夫亦無所有；士夫無所有故，當知補特伽羅亦無所有；補特伽羅無所有故，當知意生亦無所有；意生無所有故，當知儒童亦無所有；儒童無所有故，當知作者亦無所有；作者無所有故，當知使作者亦無所有；使作者無所有故，當知起者亦無所有；起者無所有故，當知使起者亦無所有；使起者無所有故，當知受者亦無所有；受者無所有故，當知使受者亦無所有；使受者無所有故，當知知者亦無所有；知者無所有故，當知見者亦無所有；見者無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知真如亦無所有；真如無所有故，當知法界亦無所有；法界無所有故，當知法性亦無所有；法性無所有故，當知不虛妄性亦無所有；不虛妄性無所有故，當知不變異性亦無所有；不變異性無所有故，當知平等性亦無所有；平等性無所有故，當知離生性亦無所有；離生性無所有故，當知不思議界亦無所有；不思議界無所有故，當知虛空界亦無所有；虛空界無所有故，當知斷界亦無所有；斷界無所有故，當知離界亦無所有；離界無所有故，當知滅界亦無所有；滅界無所有故，當知無性界亦無所有；無性界無所有故，當知無相界亦無所有；無相界無所有故，當知無作界亦無所有；無作界無所有故，當知無為界亦無所

有；無為界無所有故，當知安隱界亦無所有；安隱界無所有故，當知寂靜界亦無所有；寂靜界無所有故，當知法定亦無所有；法定無所有故，當知法住亦無所有；法住無所有故，當知本無亦無所有；本無無所有故，當知實際亦無所有；實際無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若真如乃至實際，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色亦無所有；色無所有故，當知受亦無所有；受無所有故，當知想亦無所有；想無所有故，當知行亦無所有；行無所有故，當知識亦無所有；識無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若色、受、想、行、識、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼處亦無所有；眼處無所有故，當知耳處亦無所有；耳處無所有故，當知鼻處亦無所有；鼻處無所有故，當知舌處亦無所有；舌處無所有故，當知身處亦無所有；身處無所有故，當知意處亦無所有；意處無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼、耳、鼻、舌、身、意處，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色處亦無所有；色處無所有故，當知聲處亦無所有；聲處無所有故，當知香處亦無所有；香處無所有故，當知味處亦無所有；味處無所有故，當知觸處亦無所有；觸處無所有故，當知法處亦無所有；法處無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。

由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若色、聲、香、味、觸、法處，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼界亦無所有；眼界無所有故，當知色界亦無所有；色界無所有故，當知眼識界亦無所有；眼識界無所有故，當知眼觸亦無所有；眼觸無所有故，當知眼觸為緣所生諸受亦無所有；眼觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼界乃至眼觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知耳界亦無所有；耳界無所有故，當知聲界亦無所有；聲界無所有故，當知耳識界亦無所有；耳識界無所有故，當知耳觸亦無所有；耳觸無所有故，當知耳觸為緣所生諸受亦無所有；耳觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若耳界乃至耳觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知鼻界亦無所有；鼻界無所有故，當知香界亦無所有；香界無所有故，當知鼻識界亦無所有；鼻識界無所有故，當知鼻觸亦無所有；鼻觸無所有故，當知鼻觸為緣所生諸受亦無所有；鼻觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知舌界亦無所有；舌界無所有故，當知味界亦無所有；味界無所有故，當知舌識界亦無所有；舌識界無所有故，當知舌觸亦無所有；舌觸無所有故，當知舌觸為緣所生諸受亦無所有；舌觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空

亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若舌界乃至舌觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知身界亦無所有；身界無所有故，當知觸界亦無所有；觸界無所有故，當知身識界亦無所有；身識界無所有故，當知身觸亦無所有；身觸無所有故，當知身觸為緣所生諸受亦無所有；身觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若身界乃至身觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知意界亦無所有；意界無所有故，當知法界亦無所有；法界無所有故，當知意識界亦無所有；意識界無所有故，當知意觸亦無所有；意觸無所有故，當知意觸為緣所生諸受亦無所有；意觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若意界乃至意觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知地界亦無所有；地界無所有故，當知水界亦無所有；水界無所有故，當知火界亦無所有；火界無所有故，當知風界亦無所有；風界無所有故，當知空界亦無所有；空界無所有故，當知識界亦無所有；識界無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若地、水、火、風、空、識界，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知苦聖諦亦無所有；苦聖諦無所有故，當知集聖諦亦無所有；集聖諦無所有故，當知滅聖諦亦無所有；滅聖諦無所有故，當知道聖諦亦無所有；道聖諦無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若苦、集、滅、道聖諦，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無明亦無所有；無明無所有故，當知行亦無所有；行無所有故，當知識亦無所有；識無所有故，當知名色亦無所有；名色無所有故，當知六處亦無所有；六處無所有故，當知觸亦無所有；觸無所有故，當知受亦無所有；受無所有故，當知愛亦無所有；愛無所有故，當知取亦無所有；取無所有故，當知有亦無所有；有無所有故，當知生亦無所有；生無所有故，當知老死愁歎苦憂惱亦無所有；老死愁歎苦憂惱無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若無明乃至老死愁歎苦憂惱，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

大般若波羅蜜多經卷第五十七

大般若波羅蜜多經卷第五十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之三

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知內空亦無所有；內空無所有故，當知外空亦無所有；外空無所有故，當知內外空亦無所有；內外空無所有故，當知空空亦無所有；空空無所有故，當知大空亦無所有；大空無所有故，當知勝義空亦無所有；勝義空無所有故，當知有為空亦無所有；有為空無所有故，當知無為空亦無所有；無為空無所有故，當知畢竟空亦無所有；畢竟空無所有故，當知無際空亦無所有；無際空無所有故，當知散空亦無所有；散空無所有故，當知無變異空亦無所有；無變異空無所有故，當知本性空亦無所有；本性空無所有故，當知自相空亦無所有；自相空無所有故，當知共相空亦無所有；共相空無所有故，當知一切法空亦無所有；一切法空無所有故，當知不可得空亦無所有；不可得空無所有故，當知無性空亦無所有；無性空無所有故，當知自性空亦無所有；自性空無所有故，當知無性自性空亦無所有；無性自性空無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若內空乃至無性自性空，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知布施波羅蜜多亦無所有；布施波羅蜜多無所有故，當知淨戒波羅蜜多亦無所有；淨戒波羅蜜多無所有故，當知安忍波羅蜜多亦無所有；安忍波羅蜜多無所有故，當知精進波羅蜜多亦無所有；精進波羅蜜多無所有故，當知靜慮波羅蜜多亦無所有；靜慮波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；般若波羅蜜多無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四靜慮亦無所有；四靜慮無所有故，當知四無量亦無所有；四無量無所有故，當知四無色定亦無所有；四無色定無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四靜慮、四無量、四無色定，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四念住亦無所有；四念住無所有故，當知四正斷亦無所有；四正斷無所有故，當知四神足亦無所有；四神足無所有故，當知五根亦無所有；五根無所有故，當知五力亦無所有；五力無所有故，當知七等覺支亦無所有；七等覺支無所有故，當知八聖道支亦無所有；八聖道支無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四念住乃至八聖道支，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知空解脫門亦無所有；空解脫門無所有故，當知無相解脫門亦無所有；無相解脫門無所有故，當知無願解脫門亦無所有；無願解脫門無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若空、無相、無願解脫門，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知五眼亦無所有；五眼無所有故，當知六神通亦無所有；六神通無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若五眼、若六神通、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知佛十力亦無所有；佛十力無所有故，當知四無所畏亦無所有；四無所畏無所有故，當知四無礙解亦無所有；四無礙解無所有故，當知大慈亦無所有；大慈無所有故，當知大悲亦無所有；大悲無所有故，當知大喜亦無所有；大喜無所有故，當知大捨亦無所有；大捨無所有故，當知十八佛不共法亦無所有；十八佛不共法無所有故，當知一切智亦無所有；一切智無所有故，當知道相智亦無所有；道相智無所有故，當知一切相智亦無所有；一切相智無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若佛十力乃至一切相智，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知極喜地亦無所有；極喜地無所有故，當知離垢地亦無所有；離垢地無所有故，當知發光地亦無所有；發光地無所有故，當知焰慧地亦無所有；焰慧地無所有故，當知極難勝地亦無所有；極難勝地無所有故，當知現前地亦無所有；現前地無所有故，當知遠行地亦無所有；遠行地無所有故，當知不動地亦無所有；不動地無所有故，當知善慧地亦無所有；善慧地無所有故，當知法雲地亦無所有；法雲地無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若極喜地乃至法雲地，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知淨觀地亦無所有；淨觀地無所有故，當知種性地亦無所有；種性地無所有故，當知第八地亦無所有；第八地無所有故，當知具見地亦無所有；具見地無所有故，當知薄地亦無所有；薄地無所有故，當知離欲地亦無所有；離欲地無所有故，當知已辦地亦無所有；已辦地無所有故，當知獨覺地亦無所有；獨覺地無所有故，當知菩薩地亦無所有；菩薩地無所有故，當知如來地亦無所有；如來地無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至

見者，若淨觀地乃至如來地，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流向亦無所有；預流向無所有故，當知預流果亦無所有；預流果無所有故，當知一來向亦無所有；一來向無所有故，當知一來果亦無所有；一來果無所有故，當知不還向亦無所有；不還向無所有故，當知不還果亦無所有；不還果無所有故，當知阿羅漢向亦無所有；阿羅漢向無所有故，當知阿羅漢果亦無所有；阿羅漢果無所有故，當知獨覺向亦無所有；獨覺向無所有故，當知獨覺果亦無所有；獨覺果無所有故，當知菩薩摩訶薩法亦無所有；菩薩摩訶薩法無所有故，當知三藐三佛陀法亦無所有；三藐三佛陀法無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若預流向乃至三藐三佛陀法，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流向補特伽羅亦無所有；預流向補特伽羅無所有故，當知預流果補特伽羅亦無所有；預流果補特伽羅無所有故，當知一來向補特伽羅亦無所有；一來向補特伽羅無所有故，當知一來果補特伽羅亦無所有；一來果補特伽羅無所有故，當知不還向補特伽羅亦無所有；不還向補特伽羅無所有故，當知不還果補特伽羅亦無所有；不還果補特伽羅無所有故，當知阿羅漢向補特伽羅亦無所有；阿羅漢向補特伽羅無所有故，當知阿羅漢果補特伽羅亦無所有；阿羅漢果補特伽羅無所有故，當知獨覺向補特伽羅亦無所有；獨覺向補特伽羅無所有故，當知獨覺果補特伽羅亦無所有；獨覺果補特伽羅無所有故，當知菩薩摩訶薩亦無所有；菩薩摩訶薩無所有故，當知三藐三佛陀亦無所有；三藐三佛陀無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘亦無所有；聲聞乘無所有故，當知獨覺乘亦無所有；獨覺乘無所有故，當知正等覺乘亦無所有；正等覺乘無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有

故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘補特伽羅亦無所有；聲聞乘補特伽羅無所有故，當知獨覺乘補特伽羅亦無所有；獨覺乘補特伽羅無所有故，當知正等覺乘補特伽羅亦無所有；正等覺乘補特伽羅無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘、補特伽羅，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「善現！當知如涅槃界普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。善現！由此因緣故作是說：譬如虛空普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。

「復次，善現！汝言『又如虛空無來無去無住可見，大乘亦爾，無來無去無住可見。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！以一切法無來無去亦復不住。何以故？以一切法若動若住不可得故。

「善現！色無來無去亦復不住，受、想、行、識無來無去亦復不住；色本性無來無去亦復不住，受、想、行、識本性無來無去亦復不住；色真如無來無去亦復不住，受、想、行、識真如無來無去亦復不住；色自性無來無去亦復不住，受、想、行、識自性無來無去亦復不住；色自相無來無去亦復不住，受、想、行、識自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以色、受、想、行、識及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼處無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處無來無去亦復不住；眼處本性無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處本性無來無去亦復不住；眼處真如無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處真如無來無去亦復不住；眼處自性無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處自性無來無去亦復不住；眼處自相無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處自相無來無去亦復不住。

何以故？善現！以眼、耳、鼻、舌、身、意處及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！色處無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處無來無去亦復不住；色處本性無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處本性無來無去亦復不住；色處真如無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處真如無來無去亦復不住；色處自性無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處自性無來無去亦復不住；色處自相無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以色、聲、香、味、觸、法處及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！眼界無來無去亦復不住，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；眼界本性無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；眼界真如無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；眼界自性無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；眼界自相無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！耳界無來無去亦復不住，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；耳界本性無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；耳界真如無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；耳界自性無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；耳界自相無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！鼻界無來無去亦復不住，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；鼻界本性無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；鼻界真如無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；鼻界自性無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；鼻界自相無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！舌界無來無去亦復不住，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；舌界本性無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；舌界真如無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；舌界自性無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；舌界自相無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！身界無來無去亦復不住，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；身界本性無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；身界真如無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；身界自性無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；身界自相無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！意界無來無去亦復不住，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；意界本性無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；意界真如無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；意界自性無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；意界自相無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！地界無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界無來無去亦復不住；地界本性無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界本性無來無去亦復不住；地界真如無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界真如無來無去亦復不住；地界自性無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界自性無來無去亦復不住；地界自相無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以地、水、火、風、空、識界及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！苦聖諦無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦無來無去亦復不住；苦聖諦本性無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦本性無來無去亦復不住；苦聖諦真如無來無去亦復不住，集、滅、道聖

諦真如無來無去亦復不住；苦聖諦自性無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦自性無來無去亦復不住；苦聖諦自相無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以苦、集、滅、道聖諦及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！無明無來無去亦復不住，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無來無去亦復不住；無明本性無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱本性無來無去亦復不住；無明真如無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱真如無來無去亦復不住；無明自性無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱自性無來無去亦復不住；無明自相無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！真如無來無去亦復不住，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際無來無去亦復不住；真如本性無來無去亦復不住，法界乃至實際本性無來無去亦復不住；真如真如無來無去亦復不住，法界乃至實際真如無來無去亦復不住；真如自性無來無去亦復不住，法界乃至實際自性無來無去亦復不住；真如自相無來無去亦復不住，法界乃至實際自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以真如乃至實際及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！內空無來無去亦復不住，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無來無去亦復不住；內空本性無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空本性無來無去亦復不住；內空真如無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空真如無來無去亦復不住；內空自性無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空自性無來無去亦復不住；內空自相無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以內空乃至無性自性空及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！布施波羅蜜多無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無來無去亦復不住；布施波羅蜜多本性無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性無來無去亦復不住；布施波羅蜜多真如無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如無來無去亦復不住；布施波羅

蜜多自性無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無來無去亦復不住；布施波羅蜜多自相無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！四靜慮無來無去亦復不住，四無量、四無色定無來無去亦復不住；四靜慮本性無來無去亦復不住，四無量、四無色定本性無來無去亦復不住；四靜慮真如無來無去亦復不住，四無量、四無色定真如無來無去亦復不住；四靜慮自性無來無去亦復不住，四無量、四無色定自性無來無去亦復不住；四靜慮自相無來無去亦復不住，四無量、四無色定自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以四靜慮、四無量、四無色定及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！四念住無來無去亦復不住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無來無去亦復不住；四念住本性無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支本性無來無去亦復不住；四念住真如無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支真如無來無去亦復不住；四念住自性無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支自性無來無去亦復不住；四念住自相無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

大般若波羅蜜多經卷第五十八

大般若波羅蜜多經卷第五十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之四

「復次，善現！空解脫門無來無去亦復不住，無相、無願解脫門無來無去亦復不住；空解脫門本性無來無去亦復不住，無相、無願解脫門本性無來無去亦復不住；空解脫門真如無來無去亦復不住，無相、無願解脫門真如無來無去亦復不住；空解脫門自性無來無去亦復不住，無相、無願解脫門自性無來無去亦復不住；空解脫門自相無來無去亦復不住，無相、無願解脫門自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以空、無相、無願解脫門及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！五眼無來無去亦復不住，六神通無來無去亦復不住；五眼本性無來無去亦復不住，六神通本性無來無去亦復不住；五眼真如無來無去亦復不住，六神通真如無來無去亦復不住；五眼自性無來無去亦復不住，六神通自性無來無去亦復不住；五眼自相無來無去亦復不住，六神通自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以五眼、六神通及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！佛十力無來無去亦復不住，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無來無去亦復不住；佛十力本性無來無去亦復不住，四無所畏乃至一切相智本性無來無去亦復不住；佛十力真如無來無去亦復不住，四無所畏乃至一切相智真如無來無去亦復不住；佛十力自性無來無去亦復不住，四無所畏乃至一切相智自性無來無去亦復不住；佛十力自相無來無去亦復不住，四無所畏乃至一切相智自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！菩薩無來無去亦復不住，菩提、佛陀無來無去亦復不住；菩薩本性無來無去亦復不住，菩提、佛陀本性無來無去亦復不住；菩薩真如無來無去亦復不住，菩提、佛陀真如無來無去亦復不住；菩薩自性無來無去亦復不住，菩提、佛陀自性無來無去亦復不住；菩薩自相無來無去亦復不住，菩提、佛陀自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以菩薩、菩提、佛陀及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！有為無來無去亦復不住，無為無來無去亦復不住；有為本性無來無去亦復不住，無為本性無來無去亦復不住；有為真如無來無去亦復不住，無為真如無來無去亦復不住；有為自性無來無去亦復不住，無為自性無來無去亦復不住；有為自相無來無去亦復不住，無為自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以有為無為及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「善現！故說大乘無來無去無住可見，譬如虛空。

「復次，善現！汝言『又如虛空前、後、中際皆不可得，大乘亦爾，前、後、中際皆不可得，三世平等故名大乘。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！過去世過去世空，未來世未來世空，現在世現在世空，三世平等性三世平等性空，大乘性大乘性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。何以故？善現！空無一、二、三、四、五、六、七、八、九、十別異之相，是故大乘三世平等。

「善現！如是大乘中，平等不平等相俱不可得，貪不貪相俱不可得，瞋不瞋相俱不可得，癡不癡相俱不可得，慢不慢相俱不可得，如是乃至善非善相俱不可得，有記無記相俱不可得，有漏無漏相俱不可得，有罪無罪相俱不可得，有染離染相俱不可得，世間出世間相俱不可得，雜染清淨相俱不可得，生死涅槃相俱不可得，常無常相俱不可得，樂及苦相俱不可得，我無我相俱不可得，淨不淨相俱不可得，寂靜不寂靜相俱不可得，遠離不遠離相俱不可得，欲界出欲界相俱不可得，色界出色界相俱不可得，無色界出無色界相俱不可得。何以故？善現！以大乘中諸法自性不可得故。

「善現！過去色過去色空，未來色未來色空，現在色現在色空；過去受、想、行、識過去受、想、行、識空，未來受、想、行、識未來受、想、行、識空，現在受、想、行、識現在受、想、行、識空。所以者何？

「善現！空中過去色不可得。何以故？過去色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去色可得！善現！空中未來色不可得。何以故？未來色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來色可得！善現！空中現在色不可得。何以故？現在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在色可得！善現！空中過去未來現在色不可得。何以故？過去未來現在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在色可得！

「善現！空中過去受、想、行、識不可得。何以故？過去受、想、行、識即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去受、想、行、識可得！善現！空中未來受、想、行、識不可得。何以故？未來受、想、行、識即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來受、想、行、識可得！善現！空中現在受、想、行、

識不可得。何以故？現在受、想、行、識即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在受、想、行、識可得！善現！空中過去未來現在受、想、行、識不可得。何以故？過去未來現在受、想、行、識即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在受、想、行、識可得！

「善現！過去眼處過去眼處空，未來眼處未來眼處空，現在眼處現在眼處空；過去耳、鼻、舌、身、意處過去耳、鼻、舌、身、意處空，未來耳、鼻、舌、身、意處未來耳、鼻、舌、身、意處空，現在耳、鼻、舌、身、意處現在耳、鼻、舌、身、意處空。所以者何？

「善現！空中過去眼處不可得。何以故？過去眼處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去眼處可得！善現！空中未來眼處不可得。何以故？未來眼處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來眼處可得！善現！空中現在眼處不可得。何以故？現在眼處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在眼處可得！善現！空中過去未來現在眼處不可得。何以故？過去未來現在眼處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在眼處可得！

「善現！空中過去耳、鼻、舌、身、意處不可得。何以故？過去耳、鼻、舌、身、意處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意處可得！善現！空中未來耳、鼻、舌、身、意處不可得。何以故？未來耳、鼻、舌、身、意處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來耳、鼻、舌、身、意處可得！善現！空中現在耳、鼻、舌、身、意處不可得。何以故？現在耳、鼻、舌、身、意處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在耳、鼻、舌、身、意處可得！善現！空中過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處不可得。何以故？過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處可得！

「善現！過去色處過去色處空，未來色處未來色處空，現在色處現在色處空；過去聲、香、味、觸、法處過去聲、香、味、觸、法處空，未來聲、香、味、觸、法處未來聲、香、味、觸、法處空，現在聲、香、味、觸、法處現在聲、香、味、觸、法處空。所以者何？

「善現！空中過去色處不可得。何以故？過去色處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去色處可得！善現！空中未來色處不可得。何以故？未來色處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來色處可得！善現！空中現在色處不可得。何以

故？現在色處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在色處可得！善現！空中過去未來現在色處不可得。何以故？過去未來現在色處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在色處可得！

「善現！空中過去聲、香、味、觸、法處不可得。何以故？過去聲、香、味、觸、法處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去聲、香、味、觸、法處可得！善現！空中未來聲、香、味、觸、法處不可得。何以故？未來聲、香、味、觸、法處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來聲、香、味、觸、法處可得！善現！空中現在聲、香、味、觸、法處不可得。何以故？現在聲、香、味、觸、法處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在聲、香、味、觸、法處可得！善現！空中過去未來現在聲、香、味、觸、法處不可得。何以故？過去未來現在聲、香、味、觸、法處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在聲、香、味、觸、法處可得！

「善現！過去眼界過去眼界空，未來眼界未來眼界空，現在眼界現在眼界空；過去色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受過去色界乃至眼觸為緣所生諸受空，未來色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受未來色界乃至眼觸為緣所生諸受空，現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受現在色界乃至眼觸為緣所生諸受空。所以者何？

「善現！空中過去眼界不可得。何以故？過去眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去眼界可得！善現！空中未來眼界不可得。何以故？未來眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來眼界可得！善現！空中現在眼界不可得。何以故？現在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在眼界可得！善現！空中過去未來現在眼界不可得。何以故？過去未來現在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在眼界可得！

「善現！空中過去色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去色界乃至眼觸為緣所生諸受可得！善現！空中未來色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得。何以故？未來色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來色界乃至眼觸為緣所生諸受可得！善現！空中現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得。何以故？現在色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在色界乃至眼觸為緣所生諸受可

得！善現！空中過去未來現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去未來現在色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在色界乃至眼觸為緣所生諸受可得！

「善現！過去耳界過去耳界空，未來耳界未來耳界空，現在耳界現在耳界空；過去聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受過去聲界乃至耳觸為緣所生諸受空，未來聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受未來聲界乃至耳觸為緣所生諸受空，現在聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受空。所以者何？

「善現！空中過去耳界不可得。何以故？過去耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去耳界可得！善現！空中未來耳界不可得。何以故？未來耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來耳界可得！善現！空中現在耳界不可得。何以故？現在耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在耳界可得！善現！空中過去未來現在耳界不可得。何以故？過去未來現在耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在耳界可得！

「善現！空中過去聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得！善現！空中未來聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得。何以故？未來聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得！善現！空中現在聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得。何以故？現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得！善現！空中過去未來現在聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去未來現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得！

「善現！過去鼻界過去鼻界空，未來鼻界未來鼻界空，現在鼻界現在鼻界空；過去香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受過去香界乃至鼻觸為緣所生諸受空，未來香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受未來香界乃至鼻觸為緣所生諸受空，現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受空。所以者何？

「善現！空中過去鼻界不可得。何以故？過去鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去鼻界可得！善現！空中未來鼻界不可得。何以故？未來鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來鼻界可得！善現！空中現在鼻界不可得。何以故？現在鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在鼻界可得！善現！空中過去未來現在鼻界不可得。何以故？過去未來現在鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在鼻界可得！

「善現！空中過去香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得！善現！空中未來香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得。何以故？未來香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得！善現！空中現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得。何以故？現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得！善現！空中過去未來現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去未來現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得！

「善現！過去舌界過去舌界空，未來舌界未來舌界空，現在舌界現在舌界空；過去味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受過去味界乃至舌觸為緣所生諸受空，未來味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受未來味界乃至舌觸為緣所生諸受空，現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受現在味界乃至舌觸為緣所生諸受空。所以者何？

「善現！空中過去舌界不可得。何以故？過去舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去舌界可得！善現！空中未來舌界不可得。何以故？未來舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來舌界可得！善現！空中現在舌界不可得。何以故？現在舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在舌界可得！善現！空中過去未來現在舌界不可得。何以故？過去未來現在舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在舌界可得！

「善現！空中過去味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去味界乃至舌觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去味界乃至舌觸為緣所生諸受可

得！善現！空中未來味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得。何以故？未來味界乃至舌觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來味界乃至舌觸為緣所生諸受可得！善現！空中現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得。何以故？現在味界乃至舌觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在味界乃至舌觸為緣所生諸受可得！善現！空中過去未來現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去未來現在味界乃至舌觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在味界乃至舌觸為緣所生諸受可得！

「善現！過去身界過去身界空，未來身界未來身界空，現在身界現在身界空；過去觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受過去觸界乃至身觸為緣所生諸受空，未來觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受未來觸界乃至身觸為緣所生諸受空，現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受現在觸界乃至身觸為緣所生諸受空。所以者何？

「善現！空中過去身界不可得。何以故？過去身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去身界可得！善現！空中未來身界不可得。何以故？未來身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來身界可得！善現！空中現在身界不可得。何以故？現在身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在身界可得！善現！空中過去未來現在身界不可得。何以故？過去未來現在身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在身界可得！

「善現！空中過去觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去觸界乃至身觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去觸界乃至身觸為緣所生諸受可得！善現！空中未來觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得。何以故？未來觸界乃至身觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來觸界乃至身觸為緣所生諸受可得！善現！空中現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得。何以故？現在觸界乃至身觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在觸界乃至身觸為緣所生諸受可得！善現！空中過去未來現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去未來現在觸界乃至身觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在觸界乃至身觸為緣所生諸受可得！

「善現！過去意界過去意界空，未來意界未來意界空，現在意界現在意界空；過去法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受過去法界乃至意觸為緣所生諸受空，未來法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受未來法界乃至意觸為緣所生諸受空，現在法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受現在法界乃至意觸為緣所生諸受空。所以者何？

「善現！空中過去意界不可得。何以故？過去意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去意界可得！善現！空中未來意界不可得。何以故？未來意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來意界可得！善現！空中現在意界不可得。何以故？現在意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在意界可得！善現！空中過去未來現在意界不可得。何以故？過去未來現在意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在意界可得！

「善現！空中過去法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去法界乃至意觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去法界乃至意觸為緣所生諸受可得！善現！空中未來法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得。何以故？未來法界乃至意觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來法界乃至意觸為緣所生諸受可得！善現！空中現在法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得。何以故？現在法界乃至意觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在法界乃至意觸為緣所生諸受可得！善現！空中過去未來現在法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去未來現在法界乃至意觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在法界乃至意觸為緣所生諸受可得！

「善現！過去地界過去地界空，未來地界未來地界空，現在地界現在地界空；過去水、火、風、空、識界過去水、火、風、空、識界空，未來水、火、風、空、識界未來水、火、風、空、識界空，現在水、火、風、空、識界現在水、火、風、空、識界空。所以者何？

「善現！空中過去地界不可得。何以故？過去地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去地界可得！善現！空中未來地界不可得。何以故？未來地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來地界可得！善現！空中現在地界不可得。何以故？現在地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在地界可得！善現！空中過去未來現在地界不可得。何以故？過去

未來現在地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在地界可得！

「善現！空中過去水、火、風、空、識界不可得。何以故？過去水、火、風、空、識界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去水、火、風、空、識界可得！善現！空中未來水、火、風、空、識界不可得。何以故？未來水、火、風、空、識界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來水、火、風、空、識界可得！善現！空中現在水、火、風、空、識界不可得。何以故？現在水、火、風、空、識界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在水、火、風、空、識界可得！善現！空中過去未來現在水、火、風、空、識界不可得。何以故？過去未來現在水、火、風、空、識界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在水、火、風、空、識界可得！

「善現！過去無明過去無明空，未來無明未來無明空，現在無明現在無明空；過去行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱過去行乃至老死愁歎苦憂惱空，未來行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱未來行乃至老死愁歎苦憂惱空，現在行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱現在行乃至老死愁歎苦憂惱空。所以者何？

「善現！空中過去無明不可得。何以故？過去無明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去無明可得！善現！空中未來無明不可得。何以故？未來無明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來無明可得！善現！空中現在無明不可得。何以故？現在無明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在無明可得！善現！空中過去未來現在無明不可得。何以故？過去未來現在無明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在無明可得！

「善現！空中過去行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得。何以故？過去行乃至老死愁歎苦憂惱即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去行乃至老死愁歎苦憂惱可得！善現！空中未來行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得。何以故？未來行乃至老死愁歎苦憂惱即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來行乃至老死愁歎苦憂惱可得！善現！空中現在行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得。何以故？現在行乃至老死愁歎苦憂惱即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得！善現！空中過去未來

現在行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得。何以故？過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得！
大般若波羅蜜多經卷第五十九

大般若波羅蜜多經卷第六十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之五

「善現！過去布施波羅蜜多過去布施波羅蜜多空，未來布施波羅蜜多未來布施波羅蜜多空，現在布施波羅蜜多現在布施波羅蜜多空；過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空。所以者何？

「善現！空中過去布施波羅蜜多不可得。何以故？過去布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去布施波羅蜜多可得！善現！空中未來布施波羅蜜多不可得。何以故？未來布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來布施波羅蜜多可得！善現！空中現在布施波羅蜜多不可得。何以故？現在布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在布施波羅蜜多可得！善現！過去未來現在布施波羅蜜多不可得。何以故？過去未來現在布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在布施波羅蜜多可得！

「善現！空中過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得。何以故？過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！善現！空中未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得。何以故？未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！善現！空中現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得。何以故？現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！善現！空中過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得。何以故？過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！

「善現！過去四靜慮過去四靜慮空，未來四靜慮未來四靜慮空，現在四靜慮現在四靜慮空；過去四無量、四無色定過去四無量、四無

色定空，未來四無量、四無色定未來四無量、四無色定空，現在四無量、四無色定現在四無量、四無色定空。所以者何？

「善現！空中過去四靜慮不可得。何以故？過去四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四靜慮可得！善現！空中未來四靜慮不可得。何以故？未來四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四靜慮可得！善現！空中現在四靜慮不可得。何以故？現在四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四靜慮可得！善現！空中過去未來現在四靜慮不可得。何以故？過去未來現在、四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四靜慮可得！

「善現！空中過去四無量、四無色定不可得。何以故？過去四無量、四無色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四無量、四無色定可得！善現！空中未來四無量、四無色定不可得。何以故？未來四無量、四無色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四無量、四無色定可得！善現！空中現在四無量、四無色定不可得。何以故？現在四無量、四無色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四無量、四無色定可得！善現！空中過去未來現在四無量、四無色定不可得。何以故？過去未來現在四無量、四無色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四無量、四無色定可得！

「善現！過去四念住過去四念住空，未來四念住未來四念住空，現在四念住現在四念住空；過去四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支過去四正斷乃至八聖道支空，未來四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支未來四正斷乃至八聖道支空，現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支現在四正斷乃至八聖道支空。所以者何？

「善現！空中過去四念住不可得。何以故？過去四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四念住可得！善現！空中未來四念住不可得。何以故？未來四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四念住可得！善現！空中現在四念住不可得。何以故？現在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四念住可得！善現！空中過去未來現在四念住不可得。何以故？過去未來現在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四念住可得！

「善現！空中過去四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？過去四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中未來四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支不可得。何以故？未來四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？現在四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中過去未來現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？過去未來現在四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得！

「善現！過去空解脫門過去空解脫門空，未來空解脫門未來空解脫門空，現在空解脫門現在空解脫門空；過去無相、無願解脫門過去無相、無願解脫門空，未來無相、無願解脫門未來無相、無願解脫門空，現在無相、無願解脫門現在無相、無願解脫門空。所以者何？

「善現！空中過去空解脫門不可得。何以故？過去空解脫門即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去空解脫門可得！善現！空中未來空解脫門不可得。何以故？未來空解脫門即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來空解脫門可得！善現！空中現在空解脫門不可得。何以故？現在空解脫門即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在空解脫門可得！善現！空中過去未來現在空解脫門不可得。何以故？過去未來現在空解脫門即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在空解脫門可得！

「善現！空中過去無相、無願解脫門不可得。何以故？過去無相、無願解脫門即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去無相、無願解脫門可得！善現！空中未來無相、無願解脫門不可得。何以故？未來無相、無願解脫門即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來無相、無願解脫門可得！善現！空中現在無相、無願解脫門不可得。何以故？現在無相、無願解脫門即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在無相、無願解脫門可得！善現！空中過去未來現在無相、無願解脫門不可得。何以故？過去未來現在無相、無願解脫門即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在無相、無願解脫門可得！

「善現！過去五眼過去五眼空，未來五眼未來五眼空，現在五眼現在五眼空；過去六神通過去六神通空，未來六神通未來六神通空，現在六神通現在六神通空。所以者何？

「善現！空中過去五眼不可得。何以故？過去五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去五眼可得！善現！空中未來

五眼不可得。何以故？未來五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來五眼可得！善現！空中現在五眼不可得。何以故？現在五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在五眼可得！善現！空中過去未來現在五眼不可得。何以故？過去未來現在五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在五眼可得！

「善現！空中過去六神通不可得。何以故？過去六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去六神通可得！善現！空中未來六神通不可得。何以故？未來六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來六神通可得！善現！空中現在六神通不可得。何以故？現在六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在六神通可得！善現！空中過去未來現在六神通不可得。何以故？過去未來現在六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在六神通可得！

「善現！過去佛十力過去佛十力空，未來佛十力未來佛十力空，現在佛十力現在佛十力空；過去四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智過去四無所畏乃至一切相智空，未來四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智未來四無所畏乃至一切相智空，現在四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智現在四無所畏乃至一切相智空。所以者何？

「善現！空中過去佛十力不可得。何以故？過去佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去佛十力可得！善現！空中未來佛十力不可得。何以故？未來佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來佛十力可得！善現！空中現在佛十力不可得。何以故？現在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在佛十力可得！善現！空中過去未來現在佛十力不可得。何以故？過去未來現在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在佛十力可得！

「善現！空中過去四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？過去四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中未來四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？未來四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中現在四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？現在四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中過去未來現在四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？過去未來現在四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得！

「善現！過去異生過去異生空，未來異生未來異生空，現在異生現在異生空；過去聲聞、獨覺、菩薩、如來過去聲聞、獨覺、菩薩、如來空，未來聲聞、獨覺、菩薩、如來未來聲聞、獨覺、菩薩、如來空，現在聲聞、獨覺、菩薩、如來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來空。所以者何？

「善現！空中過去異生不可得。何以故？過去異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去異生可得！善現！空中未來異生不可得。何以故？未來異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來異生可得！善現！空中現在異生不可得。何以故？現在異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在異生可得！善現！空中過去未來現在異生不可得。何以故？過去未來現在異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在異生可得！以我、有情乃至知者、見者不可得故。

「善現！空中過去聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？過去聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中未來聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？未來聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中現在聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？現在聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！以我、有情乃至知者、見者不可得故。

「復次，善現！前際色不可得，後際色不可得，中際色不可得，三世平等中色亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色可得！善現！前際受、想、行、識不可得，後際受、想、行、識不可得，中際受、想、行、識不可得，三世平等中受、想、

行、識亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在受、想、行、識皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在受、想、行、識可得！

「善現！前際眼處不可得，後際眼處不可得，中際眼處不可得，三世平等中眼處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在眼處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在眼處可得！善現！前際耳、鼻、舌、身、意處不可得，後際耳、鼻、舌、身、意處不可得，中際耳、鼻、舌、身、意處不可得，三世平等中耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處可得！

「善現！前際色處不可得，後際色處不可得，中際色處不可得，三世平等中色處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色處可得！善現！前際聲、香、味、觸、法處不可得，後際聲、香、味、觸、法處不可得，中際聲、香、味、觸、法處不可得，三世平等中聲、香、味、觸、法處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在聲、香、味、觸、法處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在聲、香、味、觸、法處可得！

「善現！前際眼界不可得，後際眼界不可得，中際眼界不可得，三世平等中眼界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在眼界可得！善現！前際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，後際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，中際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，三世平等中色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可得！

「善現！前際耳界不可得，後際耳界不可得，中際耳界不可得，三世平等中耳界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在耳界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在耳界可得！善現！前際聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得，後際聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得，中際聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得，三世平等中聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可得。所以者

何？善現！平等中過去未來現在聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可得！

「善現！前際鼻界不可得，後際鼻界不可得，中際鼻界不可得，三世平等中鼻界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在鼻界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在鼻界可得！善現！前際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，後際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，中際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，三世平等中香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可得！

「善現！前際舌界不可得，後際舌界不可得，中際舌界不可得，三世平等中舌界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在舌界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在舌界可得！善現！前際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，後際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，中際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，三世平等中味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可得！

「善現！前際身界不可得，後際身界不可得，中際身界不可得，三世平等中身界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在身界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在身界可得！善現！前際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，後際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，中際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，三世平等中觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可得！

「善現！前際意界不可得，後際意界不可得，中際意界不可得，三世平等中意界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在意界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在意界可得！善現！前際法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得，後際法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可

得，中際法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得，三世平等中法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可得！

「善現！前際地界不可得，後際地界不可得，中際地界不可得，三世平等中地界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在地界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在地界可得！善現！前際水、火、風、空、識界不可得，後際水、火、風、空、識界不可得，中際水、火、風、空、識界不可得，三世平等中水、火、風、空、識界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在水、火、風、空、識界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在水、火、風、空、識界可得！

「善現！前際無明不可得，後際無明不可得，中際無明不可得，三世平等中無明亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在無明皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在無明可得！善現！前際行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得，後際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得，中際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得，三世平等中行乃至老死愁歎苦憂惱亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得！

「善現！前際布施波羅蜜多不可得，後際布施波羅蜜多不可得，中際布施波羅蜜多不可得，三世平等中布施波羅蜜多亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在布施波羅蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在布施波羅蜜多可得！善現！前際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，後際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，中際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，三世平等中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！

「善現！前際四靜慮不可得，後際四靜慮不可得，中際四靜慮不可得，三世平等中四靜慮亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四靜慮皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四靜慮可得！善現！前際四無量、四無色定不

可得，後際四無量、四無色定不可得，中際四無量、四無色定不可得，三世平等中四無量、四無色定亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四無量、四無色定皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四無量、四無色定可得！

「善現！前際四念住不可得，後際四念住不可得，中際四念住不可得，三世平等中四念住亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四念住皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四念住可得！善現！前際四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，後際四正斷乃至八聖道支不可得，中際四正斷乃至八聖道支不可得，三世平等中四正斷乃至八聖道支亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四正斷乃至八聖道支皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得！

「善現！前際空解脫門不可得，後際空解脫門不可得，中際空解脫門不可得，三世平等中空解脫門亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在空解脫門皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在空解脫門可得。善現！前際無相、無願解脫門不可得，後際無相、無願解脫門不可得，中際無相、無願解脫門不可得，三世平等中無相、無願解脫門亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在無相、無願解脫門皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在無相、無願解脫門可得！

「善現！前際五眼不可得，後際五眼不可得，中際五眼不可得，三世平等中五眼亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在五眼皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在五眼可得！善現！前際六神通不可得，後際六神通不可得，中際六神通不可得，三世平等中六神通亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在六神通皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在六神通可得！

「善現！前際佛十力不可得，後際佛十力不可得，中際佛十力不可得，三世平等中佛十力亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在佛十力皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在佛十力可得！善現！前際四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，後際四無所畏乃至一切相智不可得，中際四無所畏乃至一切相智不可得，三世平等中四無所畏乃至一切相智亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四無所畏乃至一切相智

皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得！
大般若波羅蜜多經卷第六十

大般若波羅蜜多經卷第六十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之六

「善現！前際異生不可得，後際異生不可得，中際異生不可得，三世平等中異生亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在異生皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在異生可得！以我、有情乃至知者、見者不可得故。善現！前際聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得，後際聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得，中際聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得，三世平等中聲聞、獨覺、菩薩、如來亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！以我、有情乃至知者、見者不可得故。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住此三世平等相中，精勤修學一切智智，無取著故速得圓滿。善現！是名菩薩摩訶薩三世平等大乘相。若菩薩摩訶薩安住如是大乘相中，超勝一切世間天、人、阿素洛等，速能證得一切智智，利樂有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！善哉！善哉！如來、應、正等覺善說正說菩薩摩訶薩大乘。世尊！如是大乘最尊最妙，過去諸菩薩摩訶薩於此中學，已得一切智智；未來諸菩薩摩訶薩於此中學，當得一切智智；現在十方無量無數無邊世界一切菩薩摩訶薩於此中學，今得一切智智。是故大乘最尊最妙，一切智智真勝所依。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。過去、未來、現在諸菩薩摩訶薩皆依大乘精勤修學，速證無上正等菩提，是故大乘最尊最妙。」

初分隨順品第十七

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！如來先令尊者善現為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，而今何故乃說大乘？」

具壽善現即白佛言：「世尊！我向所說大乘將無違越般若波羅蜜多耶？」

佛告善現：「汝向所說大乘於般若波羅蜜多悉皆隨順無所違越。何以故？善現！一切善法、菩提分法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，如是一切無不攝入般若波羅蜜多。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！何等一切善法、菩提分法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，皆悉攝入般若波羅蜜多耶？」

佛言：「善現！若布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，若五眼、六神通，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若一切智、道相智、一切相智，若無忘失法、恒住捨性，善現！諸如是等一切善法、菩提分法，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，如是一切皆悉攝入般若波羅蜜多。

「復次，善現！若大乘，若般若波羅蜜多，若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若色，若受、想、行、識；若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處；若色處，若聲、香、味、觸、法處；若眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；若耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；若鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；若舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；若身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；若意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；若地界，若水、火、風、空、識界；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦；若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若欲界，若色、無色界；若善法、非善法，若有記、無記法，若有漏、無漏法，若有為、無為法，若世間、出世間法；若四靜慮，若四無量、四無色定；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若五眼，若六神通；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智；若無忘失法，若恒住捨性；若一切陀羅尼門，若一切三摩地門；若諸如來，若佛所覺所說法、律；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、本無、實際、究竟、涅槃，如是等一切法皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。善現！由此因緣，汝向所說大乘於般若波羅蜜多悉皆隨順無所違越。所以者何？

「善現！大乘不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多不異大乘。何以故？若大乘，若般若波羅蜜多，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多不異大乘。何以故？若大乘，若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異四靜慮，四靜慮不異大乘。何以故？若大乘，若四靜慮，其性無二無二分故。善現！大乘不異四無量、四無色定，四無量、四無色定不異大乘。何以故？若大乘，若四無量、四無色定，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異八解脫，八解脫不異大乘。何以故？若大乘，若八解脫，其性無二無二分故。善現！大乘不異八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處不異大乘。何以故？若大乘，若八勝處、九次第定、十遍處，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異四念住，四念住不異大乘。何以故？若大乘，若四念住，其性無二無二分故。善現！大乘不異四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支不異大乘。何以故？若大乘，若四正斷乃至八聖道支，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異空解脫門，空解脫門不異大乘。何以故？若大乘，若空解脫門，其性無二無二分故。善現！大乘不異無相、無願解脫門，無相、無願解脫門不異大乘。何以故？若大乘，若無相、無願解脫門，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異五眼，五眼不異大乘。何以故？若大乘，若五眼，其性無二無二分故。善現！大乘不異六神通，六神通不異大乘。何以故？若大乘，若六神通，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異佛十力，佛十力不異大乘。何以故？若大乘，若佛十力，其性無二無二分故。善現！大乘不異四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，四無所畏乃至一切相智不異大乘。何以故？若大乘，若四無所畏乃至一切相智，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異無忘失法，無忘失法不異大乘。何以故？若大乘，若無忘失法，其性無二無二分故。善現！大乘不異恒住捨性，恒住捨性不異大乘。何以故？若大乘，若恒住捨性，其性無二無二分故。
「善現！大乘不異蘊、界、處等空不空法，蘊、界、處等空不空法不異大乘。何以故？若大乘，若蘊、界、處等空不空法，其性無二無二分故。

「善現！由此因緣，汝向所說大乘於般若波羅蜜多悉皆隨順無所違越，若說大乘則為已說般若波羅蜜多，若說般若波羅蜜多則為已說大乘，如是二法無別異故。」

初分無所得品第十八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。
「世尊！色無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！眼處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；耳、鼻、舌、身、意處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！色處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；聲、香、味、觸、法處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！眼界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！耳界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！鼻界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！舌界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！身界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！意界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！地界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；水、火、風、空、識界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！苦聖諦無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；集、滅、道聖諦無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！無明無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！布施波羅蜜多無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！四靜慮無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四無量、四無色定無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「世尊！八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊；八勝處、九次第定、十遍處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！四念住無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！空解脫門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；無相、無願解脫門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！五眼無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；六神通無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！佛十力無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！無忘失法無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；恒住捨性無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！一切陀羅尼門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；一切三摩地門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！內空無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！真如無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；法界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、本無、實際、究竟、涅槃無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！聲聞乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；獨覺乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。
「世尊！即色菩薩摩訶薩無所有不可得，離色菩薩摩訶薩無所有不可得；即受、想、行、識菩薩摩訶薩無所有不可得，離受、想、行、識菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意處菩薩摩訶薩無所有不可得，離耳、鼻、舌、身、意處菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即色處菩薩摩訶薩無所有不可得，離色處菩薩摩訶薩無所有不可得；即聲、香、味、觸、法處菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲、香、味、觸、法處菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得；即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩

無所有不可得，離色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即耳界菩薩摩訶薩無所有不可得，離耳界菩薩摩訶薩無所有不可得；即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得，離鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得；即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即舌界菩薩摩訶薩無所有不可得，離舌界菩薩摩訶薩無所有不可得；即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即身界菩薩摩訶薩無所有不可得，離身界菩薩摩訶薩無所有不可得；即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即意界菩薩摩訶薩無所有不可得，離意界菩薩摩訶薩無所有不可得；即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即地界菩薩摩訶薩無所有不可得，離地界菩薩摩訶薩無所有不可得；即水、火、風、空、識界菩薩摩訶薩無所有不可得，離水、火、風、空、識界菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得，離苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得；即集、滅、道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得，離集、滅、道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即無明菩薩摩訶薩無所有不可得，離無明菩薩摩訶薩無所有不可得；即行、識、名色、六處、觸受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得，離行乃至老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得，離布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得；即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得，離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得，離四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得；即四無量、四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得，離

四無量、四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得，離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得；即八勝處、九次第定、十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得，離八勝處、九次第定、十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即四念住菩薩摩訶薩無所有不可得，離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得；即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得，離四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得，離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得；即無相、無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得，離無相、無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即五眼菩薩摩訶薩無所有不可得，離五眼菩薩摩訶薩無所有不可得；即六神通菩薩摩訶薩無所有不可得，離六神通菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得，離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得；即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得，離四無所畏乃至一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即道相智菩薩摩訶薩無所有不可得，離道相智菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得，離無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得；即恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得，離恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得，離一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得；即一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得，離一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即內空菩薩摩訶薩無所有不可得，離內空菩薩摩訶薩無所有不可得；即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得，離外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即真如菩薩摩訶薩無所有不可得，離真如菩薩摩訶薩無所有不可得；即法界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、本無、實際、究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得，離法界、法性乃至實際、究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得；即獨覺乘菩薩摩訶薩無所有不可得，離獨覺乘菩薩摩訶薩無所有不可得；即大乘菩薩摩訶薩無所有不可得，離大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！即聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得；即獨覺、大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得，離獨覺、大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。

「世尊！我於一切法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？世尊！菩薩摩訶薩但有假名，如說我等畢竟不生，諸法亦爾，都無自性。世尊！色等諸法畢竟不生，若畢竟不生則不名色等。世尊！我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩？世尊！離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得？何緣故說色等無邊故，菩薩摩訶薩亦無邊？何緣故說即色等菩薩摩訶薩無所有不可得，離色等菩薩摩訶薩無所有不可得？何緣故說我於一切法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？何緣故說菩薩摩訶薩但有假名？何緣故說如說我等畢竟不生？何緣故說諸法亦爾，都無自性？何緣故說色等諸法畢竟不生？何緣故說若畢竟不生則不名色等？何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提？何緣故說若菩薩摩訶薩聞作是說，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？」

爾時，具壽善現答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得？』者，舍利子！有情無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；有情空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；有情遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；有情無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！有情無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非有情無所有有異，非有情空有異，非有情遠離有異，非有情無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若有情無所有，若有情空，若有情遠離，若有情無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，

如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！色無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；受、想、行、識無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。色空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；受、想、行、識空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。色遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；受、想、行、識遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。色無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；受、想、行、識無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！色、受、想、行、識無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非色、受、想、行、識無所有有異，非色、受、想、行、識空有異，非色、受、想、行、識遠離有異，非色、受、想、行、識無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若色、受、想、行、識無所有，若色、受、想、行、識空，若色、受、想、行、識遠離，若色、受、想、行、識無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！眼處無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；耳、鼻、舌、身、意處無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。眼處空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；耳、鼻、舌、身、意處空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。眼處遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；耳、鼻、舌、身、意處遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。眼處無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；耳、鼻、舌、身、意處無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！眼、耳、鼻、舌、身、意處無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非眼、耳、鼻、舌、身、意處無所有有異，非眼、耳、鼻、舌、身、意處空有異，非眼、耳、鼻、舌、身、意處遠離有異，非眼、耳、鼻、舌、身、意處無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若眼、耳、鼻、舌、身、意處無所有，若眼、耳、鼻、舌、身、意處空，若眼、耳、鼻、舌、身、意處遠離，若眼、耳、鼻、舌、身、意處無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！色處無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲、香、味、觸、法處無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。色處空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲、香、味、觸、法處空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。色處遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲、香、味、觸、法處遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。色處無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲、香、味、觸、法處無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！色、聲、香、味、觸、法處無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非色、聲、香、味、觸、法處無所有有異，非色、聲、香、味、觸、法處空有異，非色、聲、香、味、觸、法處遠離有異，非色、聲、香、味、觸、法處無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若色、聲、香、味、觸、法處無所有，若色、聲、香、味、觸、法處空，若色、聲、香、味、觸、法處遠離，若色、聲、香、味、觸、法處無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！眼界無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。眼界空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。眼界遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。眼界無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非眼界乃至眼觸為緣所生諸受無所有有異，非眼界乃至眼觸為緣所生諸受空有異，非眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離有異，非眼界乃至眼觸為緣所生諸受無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若眼界乃至眼觸為緣所生諸受無所有，若眼界乃至眼觸為緣所生諸受空，若眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離，若眼界乃至眼觸為緣所生諸受無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利

子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。
大般若波羅蜜多經卷第六十一

大般若波羅蜜多經卷第六十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之二

「舍利子！耳界無所有不可得故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。耳界空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。耳界遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。耳界無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非耳界乃至耳觸為緣所生諸受無所有有異，非耳界乃至耳觸為緣所生諸受空有異，非耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠離有異，非耳界乃至耳觸為緣所生諸受無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若耳界乃至耳觸為緣所生諸受無所有，若耳界乃至耳觸為緣所生諸受空，若耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠離，若耳界乃至耳觸為緣所生諸受無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！鼻界無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。鼻界空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。鼻界遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。鼻界無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有有異，非鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受空有異，非鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離有異，非鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性有

異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有，若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受空，若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離，若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。

「舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！舌界無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。舌界空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。舌界遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。舌界無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非舌界乃至舌觸為緣所生諸受無所有有異，非舌界乃至舌觸為緣所生諸受空有異，非舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離有異，非舌界乃至舌觸為緣所生諸受無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若舌界乃至舌觸為緣所生諸受無所有，若舌界乃至舌觸為緣所生諸受空，若舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離，若舌界乃至舌觸為緣所生諸受無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！身界無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。身界空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。身界遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。身界無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非身界乃至身觸為緣所生諸受

無所有有異，非身界乃至身觸為緣所生諸受空有異，非身界乃至身觸為緣所生諸受遠離有異，非身界乃至身觸為緣所生諸受無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若身界乃至身觸為緣所生諸受無所有，若身界乃至身觸為緣所生諸受空，若身界乃至身觸為緣所生諸受遠離，若身界乃至身觸為緣所生諸受無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！意界無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。意界空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。意界遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。意界無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非意界乃至意觸為緣所生諸受無所有有異，非意界乃至意觸為緣所生諸受空有異，非意界乃至意觸為緣所生諸受遠離有異，非意界乃至意觸為緣所生諸受無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若意界乃至意觸為緣所生諸受無所有，若意界乃至意觸為緣所生諸受空，若意界乃至意觸為緣所生諸受遠離，若意界乃至意觸為緣所生諸受無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！地界無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；水、火、風、空、識界無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。地界空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；水、火、風、空、識界空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。地界遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；水、火、風、空、識界遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。地界無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；水、火、風、空、識界無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！地、水、火、風、空、識界無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利

子！非地、水、火、風、空、識界無所有有異，非地、水、火、風、空、識界空有異，非地、水、火、風、空、識界遠離有異，非地、水、火、風、空、識界無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若地、水、火、風、空、識界無所有，若地、水、火、風、空、識界空，若地、水、火、風、空、識界遠離，若地、水、火、風、空、識界無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！苦聖諦無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；集、滅、道聖諦無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。苦聖諦空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；集、滅、道聖諦空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。苦聖諦遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；集、滅、道聖諦遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。苦聖諦無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；集、滅、道聖諦無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！苦、集、滅、道聖諦無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非苦、集、滅、道聖諦無所有有異，非苦、集、滅、道聖諦空有異，非苦、集、滅、道聖諦遠離有異，非苦、集、滅、道聖諦無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若苦、集、滅、道聖諦無所有，若苦、集、滅、道聖諦空，若苦、集、滅、道聖諦遠離，若苦、集、滅、道聖諦無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！無明無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。無明空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。無明遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。無明無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非無明乃至老死愁歎苦憂惱無所有有異，非無明乃至老死愁歎苦憂惱空有異，非無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離有異，非無明乃至老死愁歎苦憂惱無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若無明乃至老死愁歎苦憂惱無所有，若無明乃至老死愁歎苦憂惱空，若無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離，若無明乃至老死愁歎苦憂惱無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！布施波羅蜜多無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。布施波羅蜜多空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。布施波羅蜜多遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。布施波羅蜜多無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有有異，非布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空有異，非布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離有異，非布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有，若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離，若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！四靜慮無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四無量、四無色定無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。四靜慮空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四無量、四無色定空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。四靜慮遠離故，前、後、中

際菩薩摩訶薩不可得；四無量、四無色定遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。四靜慮無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四無量、四無色定無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！四靜慮、四無量、四無色定無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非四靜慮、四無量、四無色定無所有有異，非四靜慮、四無量、四無色定空有異，非四靜慮、四無量、四無色定遠離有異，非四靜慮、四無量、四無色定無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若四靜慮、四無量、四無色定無所有，若四靜慮、四無量、四無色定空，若四靜慮、四無量、四無色定遠離，若四靜慮、四無量、四無色定無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！八解脫無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；八勝處、九次第定、十遍處無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。八解脫空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；八勝處、九次第定、十遍處空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。八解脫遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；八勝處、九次第定、十遍處遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。八解脫無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；八勝處、九次第定、十遍處無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無所有有異，非八解脫、八勝處、九次第定、十遍處空有異，非八解脫、八勝處、九次第定、十遍處遠離有異，非八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無所有，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處空，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處遠離，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！四念住無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。四念住空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空

故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。四念住遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。四念住無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非四念住乃至八聖道支無所有有異，非四念住乃至八聖道支空有異，非四念住乃至八聖道支遠離有異，非四念住乃至八聖道支無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若四念住乃至八聖道支無所有，若四念住乃至八聖道支空，若四念住乃至八聖道支遠離，若四念住乃至八聖道支無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！空解脫門無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；無相、無願解脫門無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。空解脫門空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；無相、無願解脫門空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。空解脫門遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；無相、無願解脫門遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。空解脫門無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；無相、無願解脫門無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！空、無相、無願解脫門無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非空、無相、無願解脫門無所有有異，非空、無相、無願解脫門空有異，非空、無相、無願解脫門遠離有異，非空、無相、無願解脫門無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若空、無相、無願解脫門無所有，若空、無相、無願解脫門空，若空、無相、無願解脫門遠離，若空、無相、無願解脫門無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！五眼無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；六神通無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。五眼空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；六神通空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。五眼遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；六神通

遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。五眼無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；六神通無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！五眼、六神通無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非五眼、六神通無所有有異，非五眼、六神通空有異，非五眼、六神通遠離有異，非五眼、六神通無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若五眼、六神通無所有，若五眼、六神通空，若五眼、六神通遠離，若五眼、六神通無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！佛十力無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。佛十力空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。佛十力遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。佛十力無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非佛十力乃至一切相智無所有有異，非佛十力乃至一切相智空有異，非佛十力乃至一切相智遠離有異，非佛十力乃至一切相智無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若佛十力乃至一切相智無所有，若佛十力乃至一切相智空，若佛十力乃至一切相智遠離，若佛十力乃至一切相智無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！無忘失法無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；恒住捨性無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；恒住捨性空故，前、後、中

際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；恒住捨性遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；恒住捨性無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！無忘失法、恒住捨性無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非無忘失法、恒住捨性無所有有異，非無忘失法、恒住捨性空有異，非無忘失法、恒住捨性遠離有異，非無忘失法、恒住捨性無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若無忘失法、恒住捨性無所有，若無忘失法、恒住捨性空，若無忘失法、恒住捨性遠離，若無忘失法、恒住捨性無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

大般若波羅蜜多經卷第六十二

大般若波羅蜜多經卷第六十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之三

「舍利子！一切陀羅尼門無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；一切三摩地門無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。一切陀羅尼門空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；一切三摩地門空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。一切陀羅尼門遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；一切三摩地門遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。一切陀羅尼門無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；一切三摩地門無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！一切陀羅尼門、一切三摩地門無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非一切陀羅尼門、一切三摩地門無所有有異，非一切陀羅尼門、一切三摩地門空有異，非一切陀羅尼門、一切三摩地門遠離有異，非一切陀羅尼門、一切三摩地門無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若一切陀羅尼門、一切三摩地門無所有，若一切陀羅尼門、一切三摩地門空，若一切陀羅尼門、一切三摩地門遠離，若一切陀羅尼門、一切三摩地門無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！內空無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。內空空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；外空乃至無性自性空空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。內空遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；外空乃至無性自性空遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。內空無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；外空乃至無性自性空無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！內空乃至無性自性空無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非內空乃至無性自性空無所有有異，非內空乃至無性自性空空有異，非內空乃至無性自性空遠離有異，非內空乃至無性自性空無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，

非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若內空乃至無性自性空無所有，若內空乃至無性自性空空，若內空乃至無性自性空遠離，若內空乃至無性自性空無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！真如無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；法界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、本無、實際無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。真如空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；法界、法性乃至本無、實際空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。真如遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；法界、法性乃至本無、實際遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。真如無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；法界、法性乃至本無、實際無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！真如、法界乃至本無、實際無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非真如、法界乃至本無、實際無所有有異，非真如、法界乃至本無、實際空有異，非真如、法界乃至本無、實際遠離有異，非真如、法界乃至本無、實際無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若真如、法界乃至本無、實際無所有，若真如、法界乃至本無、實際空，若真如、法界乃至本無、實際遠離，若真如、法界乃至本無、實際無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！聲聞乘無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲聞乘空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲聞乘遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；聲聞乘無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！聲聞乘無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非聲聞乘無所有有異，非聲聞乘空有異，非聲聞乘遠離有異，非聲聞乘無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若聲聞乘無所有，若聲聞乘空，若聲聞乘遠離，若聲聞乘無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我

作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！獨覺乘無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；獨覺乘空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；獨覺乘遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；獨覺乘無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！獨覺乘無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非獨覺乘無所有有異，非獨覺乘空有異，非獨覺乘遠離有異，非獨覺乘無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若獨覺乘無所有，若獨覺乘空，若獨覺乘遠離，若獨覺乘無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。

「舍利子！大乘無所有故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；大乘空故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；大乘遠離故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得；大乘無自性故，前、後、中際菩薩摩訶薩不可得。何以故？舍利子！大乘無所有、空、遠離、無自性中，前、後、中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子！非大乘無所有有異，非大乘空有異，非大乘遠離有異，非大乘無自性有異，非前際菩薩摩訶薩有異，非後際菩薩摩訶薩有異，非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子！若大乘無所有，若大乘空，若大乘遠離，若大乘無自性，若前際菩薩摩訶薩，若後際菩薩摩訶薩，若中際菩薩摩訶薩，如是一切法無二無二分。舍利子！由此緣故我作是說：前際菩薩摩訶薩不可得，後際菩薩摩訶薩不可得，中際菩薩摩訶薩不可得。」

爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說色等無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？』者，舍利子！色如虛空，受、想、行、識如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。色、受、想、行、識亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？色性空故，受、想、行、識性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：色無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！眼處如虛空，耳、鼻、舌、身、意處如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。眼、耳、鼻、舌、身、意處亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？眼處性空故，耳、

鼻、舌、身、意處性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：眼處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；耳、鼻、舌、身、意處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！色處如虛空，聲、香、味、觸、法處如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。色、聲、香、味、觸、法處亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？色處性空故，聲、香、味、觸、法處性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：色處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；聲、香、味、觸、法處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！眼界如虛空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，如彼中邊不可得故說為虛空。眼界乃至眼觸為緣所生諸受亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？眼界性空故，色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：眼界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；色界乃至眼觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！耳界如虛空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。耳界乃至耳觸為緣所生諸受亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？耳界性空故，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：耳界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！鼻界如虛空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？鼻界性空故，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：鼻界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！舌界如虛空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中

際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。舌界乃至舌觸為緣所生諸受亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？舌界性空故，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：舌界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；味界乃至舌觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！身界如虛空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。身界乃至身觸為緣所生諸受亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？身界性空故，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：身界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；觸界乃至身觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！意界如虛空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。意界乃至意觸為緣所生諸受亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？意界性空故，法界乃至意觸為緣所生諸受性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：意界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；法界乃至意觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！地界如虛空，水、火、風、空、識界如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。地、水、火、風、空、識界亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？地界性空故，水、火、風、空、識界性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：地界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；水、火、風、空、識界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！苦聖諦如虛空，集、滅、道聖諦如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。苦、集、滅、道聖諦亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？苦聖諦性空故，集、滅、道聖諦性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：苦聖諦無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；集、滅、道聖諦無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！無明如虛空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。無明乃至老死愁歎苦憂惱亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？無明性空故，行乃至老死愁歎苦憂惱性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：無明無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；行乃至老死愁歎苦憂惱無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！布施波羅蜜多如虛空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？布施波羅蜜多性空故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：布施波羅蜜多無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！四靜慮如虛空，四無量、四無色定如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。四靜慮、四無量、四無色定亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？四靜慮性空故，四無量、四無色定性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：四靜慮無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四無量、四無色定無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！八解脫如虛空，八勝處、九次第定、十遍處如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？八解脫性空故，八勝處、九次第定、十遍處性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：八解脫無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；八勝處、九次第定、十遍處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！四念住如虛空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。四念住乃至八聖道支亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？四念住性空故，四正斷乃至八聖道支性空故，空中前際不可

得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：四念住無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四正斷乃至八聖道支無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！空解脫門如虛空，無相、無願解脫門如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。空、無相、無願解脫門亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？空解脫門性空故，無相、無願解脫門性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：空解脫門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；無相、無願解脫門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！五眼如虛空，六神通如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。五眼、六神通亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？五眼性空故，六神通性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：五眼無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；六神通無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！佛十力如虛空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。佛十力乃至一切相智亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？佛十力性空故，四無所畏乃至一切相智性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：佛十力無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四無所畏乃至一切相智無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！無忘失法如虛空，恒住捨性如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。無忘失法、恒住捨性亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？無忘失法性空故，恒住捨性性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：無忘失法無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；恒住捨性無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！一切陀羅尼門如虛空，一切三摩地門如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。一切陀羅尼門、一切三摩地門亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？一切陀羅尼門性空

故，一切三摩地門性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：一切陀羅尼門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；一切三摩地門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！內空如虛空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。內空乃至無性自性空亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？內空性空故，外空乃至無性自性空性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：內空無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；外空乃至無性自性空無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！真如如虛空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、本無、實際、究竟涅槃如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。真如乃至究竟涅槃亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？真如性空故，法界乃至究竟涅槃性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：真如無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；法界乃至究竟涅槃無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「舍利子！聲聞乘如虛空，獨覺乘、大乘如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，以彼中邊不可得故說為虛空。聲聞乘、獨覺乘、大乘亦如是，前際不可得，後際不可得，中際不可得。何以故？聲聞乘性空故，獨覺乘、大乘性空故，空中前際不可得，後際不可得，中際不可得，亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子！由此緣故我作是說：聲聞乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；獨覺乘、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。」

爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說即色等菩薩摩訶薩無所有不可得，離色等菩薩摩訶薩無所有不可得？』者，舍利子！色，色性空。何以故？色性空中，色無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色，非色性空。何以故？非色性空中，非色無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？受、想、行、識性空中，

受、想、行、識無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非受、想、行、識，非受、想、行、識性空。何以故？非受、想、行、識性空中，非受、想、行、識無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即色菩薩摩訶薩無所有不可得，離色菩薩摩訶薩無所有不可得；即受、想、行、識菩薩摩訶薩無所有不可得，離受、想、行、識菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！眼處，眼處性空。何以故？眼處性空中，眼處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非眼處，非眼處性空。何以故？非眼處性空中，非眼處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？耳、鼻、舌、身、意處性空中，耳、鼻、舌、身、意處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非耳、鼻、舌、身、意處，非耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？非耳、鼻、舌、身、意處性空中，非耳、鼻、舌、身、意處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意處菩薩摩訶薩無所有不可得，離耳、鼻、舌、身、意處菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！色處，色處性空。何以故？色處性空中，色處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色處，非色處性空。何以故？非色處性空中，非色處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？聲、香、味、觸、法處性空中，聲、香、味、觸、法處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲、香、味、觸、法處，非聲、香、味、觸、法處性空。何以故？非聲、香、味、觸、法處性空中，非聲、香、味、觸、法處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即色處菩薩摩訶薩無所有不可得，離色處菩薩摩訶薩無所有不可得；即聲、香、味、觸、法處菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲、香、味、觸、法處菩薩摩訶薩無所有不可得。

大般若波羅蜜多經卷第六十三

大般若波羅蜜多經卷第六十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之四

「舍利子！眼界，眼界性空。何以故？眼界性空中，眼界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非眼界，非眼界性空。何以故？非眼界性空中，非眼界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受性空。何以故？色界乃至眼觸為緣所生諸受性空中，色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，非色界乃至眼觸為緣所生諸受性空。何以故？非色界乃至眼觸為緣所生諸受性空中，非色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得；即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！耳界，耳界性空。何以故？耳界性空中，耳界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非耳界，非耳界性空。何以故？非耳界性空中，非耳界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空。何以故？聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空中，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空。何以故？非聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空中，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即耳界菩薩摩訶薩無所有不可得，離耳界菩薩摩訶薩無所有不可得；即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！鼻界，鼻界性空。何以故？鼻界性空中，鼻界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非鼻界，非鼻界性空。何以故？非鼻界性空中，非鼻界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空中，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，非香界乃至

鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？非香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空中，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得，離鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得；即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！舌界，舌界性空。何以故？舌界性空中，舌界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非舌界，非舌界性空。何以故？非舌界性空中，非舌界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空。何以故？味界乃至舌觸為緣所生諸受性空中，味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，非味界乃至舌觸為緣所生諸受性空。何以故？非味界乃至舌觸為緣所生諸受性空中，非味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即舌界菩薩摩訶薩無所有不可得，離舌界菩薩摩訶薩無所有不可得；即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！身界，身界性空。何以故？身界性空中，身界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非身界，非身界性空。何以故？非身界性空中，非身界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空。何以故？觸界乃至身觸為緣所生諸受性空中，觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，非觸界乃至身觸為緣所生諸受性空。何以故？非觸界乃至身觸為緣所生諸受性空中，非觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即身界菩薩摩訶薩無所有不可得，離身界菩薩摩訶薩無所有不可得；即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！意界，意界性空。何以故？意界性空中，意界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非意界，非意界性空。何以故？非意界性空中，非意界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以故？法界乃至意觸為緣所生諸受性空中，法界乃至意觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有

不可得。非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，非法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以故？非法界乃至意觸為緣所生諸受性空中，非法界乃至意觸為緣所生諸受無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即意界菩薩摩訶薩無所有不可得，離意界菩薩摩訶薩無所有不可得；即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得，離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！地界，地界性空。何以故？地界性空中，地界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非地界，非地界性空。何以故？非地界性空中，非地界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？水、火、風、空、識界性空中，水、火、風、空、識界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非水、火、風、空、識界，非水、火、風、空、識界性空。何以故？非水、火、風、空、識界性空中，非水、火、風、空、識界無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即地界菩薩摩訶薩無所有不可得，離地界菩薩摩訶薩無所有不可得；即水、火、風、空、識界菩薩摩訶薩無所有不可得，離水、火、風、空、識界菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？苦聖諦性空中，苦聖諦無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非苦聖諦，非苦聖諦性空。何以故？非苦聖諦性空中，非苦聖諦無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？集、滅、道聖諦性空中，集、滅、道聖諦無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非集、滅、道聖諦，非集、滅、道聖諦性空。何以故？非集、滅、道聖諦性空中，非集、滅、道聖諦無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得，離苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得；即集、滅、道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得，離集、滅、道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！無明，無明性空。何以故？無明性空中，無明無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非無明，非無明性空。何以故？非無明性空中，非無明無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？行乃至老死愁歎苦憂惱性空中，行乃至老死愁歎苦憂惱無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，非行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以

故？非行乃至老死愁歎苦憂惱性空中，非行乃至老死愁歎苦憂惱無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即無明菩薩摩訶薩無所有不可得，離無明菩薩摩訶薩無所有不可得；即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得，離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？布施波羅蜜多性空中，布施波羅蜜多無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非布施波羅蜜多，非布施波羅蜜多性空。何以故？非布施波羅蜜多性空中，非布施波羅蜜多無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空中，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空中，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得，離布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得；即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得，離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！四靜慮，四靜慮性空。何以故？四靜慮性空中，四靜慮無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四靜慮，非四靜慮性空。何以故？非四靜慮性空中，非四靜慮無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？四無量、四無色定性空中，四無量、四無色定無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四無量、四無色定，非四無量、四無色定性空。何以故？非四無量、四無色定性空中，非四無量、四無色定無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得，離四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得；即四無量、四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得，離四無量、四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！八解脫，八解脫性空。何以故？八解脫性空中，八解脫無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非八解脫，非八解脫性空。何以故？非八解脫性空中，非八解脫無所有不可得故，菩

薩摩訶薩亦無所有不可得。八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？八勝處、九次第定、十遍處性空中，八勝處、九次第定、十遍處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非八勝處、九次第定、十遍處，非八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？非八勝處、九次第定、十遍處性空中，非八勝處、九次第定、十遍處無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得，離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得；即八勝處、九次第定、十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得，離八勝處、九次第定、十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！四念住，四念住性空。何以故？四念住性空中，四念住無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四念住，非四念住性空。何以故？非四念住性空中，非四念住無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支性空。何以故？四正斷乃至八聖道支性空中，四正斷乃至八聖道支無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，非四正斷乃至八聖道支性空。何以故？非四正斷乃至八聖道支性空中，非四正斷乃至八聖道支無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即四念住菩薩摩訶薩無所有不可得，離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得；即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得，離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！空解脫門，空解脫門性空。何以故？空解脫門性空中，空解脫門無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非空解脫門，非空解脫門性空。何以故？非空解脫門性空中，非空解脫門無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？無相、無願解脫門性空中，無相、無願解脫門無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非無相、無願解脫門，非無相、無願解脫門性空。何以故？非無相、無願解脫門性空中，非無相、無願解脫門無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得，離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得；即無相、無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得，離無相、無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！五眼，五眼性空。何以故？五眼性空中，五眼無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非五眼，非五眼性空。何以

故？非五眼性空中，非五眼無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。六神通，六神通性空。何以故？六神通性空中，六神通無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非六神通，非六神通性空。何以故？非六神通性空中，非六神通無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即五眼菩薩摩訶薩無所有不可得，離五眼菩薩摩訶薩無所有不可得；即六神通菩薩摩訶薩無所有不可得，離六神通菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！佛十力，佛十力性空。何以故？佛十力性空中，佛十力無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非佛十力，非佛十力性空。何以故？非佛十力性空中，非佛十力無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、一切相智，四無所畏乃至一切相智性空。何以故？四無所畏乃至一切相智性空中，四無所畏乃至一切相智無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、一切相智，非四無所畏乃至一切相智性空。何以故？非四無所畏乃至一切相智性空中，非四無所畏乃至一切相智無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得，離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得；即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得，離四無所畏乃至一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！道相智，道相智性空。何以故？道相智性空中，道相智無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非道相智，非道相智性空。何以故？非道相智性空中，非道相智無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即道相智菩薩摩訶薩無所有不可得，離道相智菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！無忘失法，無忘失法性空。何以故？無忘失法性空中，無忘失法無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非無忘失法，非無忘失法性空。何以故？非無忘失法性空中，非無忘失法無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？恒住捨性性空中，恒住捨性無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非恒住捨性，非恒住捨性性空。何以故？非恒住捨性性空中，非恒住捨性無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得，離無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得；即恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得，離恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？一切陀羅尼門性空中，一切陀羅尼門無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非一切陀羅尼門，非一切陀羅尼門性空。何以故？非一切陀羅尼門性空中，非一切陀羅尼門無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？一切三摩地門性空中，一切三摩地門無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非一切三摩地門，非一切三摩地門性空。何以故？非一切三摩地門性空中，非一切三摩地門無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得，離一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得；即一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得，離一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！內空，內空性空。何以故？內空性空中，內空無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非內空，非內空性空。何以故？非內空性空中，非內空無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？外空乃至無性自性空性空中，外空乃至無性自性空無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非外空乃至無性自性空，非外空乃至無性自性空性空。何以故？非外空乃至無性自性空性空中，非外空乃至無性自性空無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即內空菩薩摩訶薩無所有不可得，離內空菩薩摩訶薩無所有不可得；即外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得，離外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！真如，真如性空。何以故？真如性空中，真如無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非真如，非真如性空。何以故？非真如性空中，非真如無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。法界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、本無、實際、究竟涅槃，法界、法性乃至實際、究竟涅槃性空。何以故？法界、法性乃至實際、究竟涅槃性空中，法界、法性乃至實際、究竟涅槃無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非法界、法性乃至實際、究竟涅槃，非法界、法性乃至實際、究竟涅槃性空。何以故？非法界、法性乃至實際、究竟涅槃性空中，非法界、法性乃至實際、究竟涅槃無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣

故我作是說：即真如菩薩摩訶薩無所有不可得，離真如菩薩摩訶薩無所有不可得；即法界、法性乃至實際、究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得，離法界、法性乃至實際、究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！聲聞乘，聲聞乘性空。何以故？聲聞乘性空中，聲聞乘無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲聞乘，非聲聞乘性空。何以故？非聲聞乘性空中，非聲聞乘無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。獨覺乘、大乘，獨覺乘、大乘性空。何以故？獨覺乘、大乘性空中，獨覺乘、大乘無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非獨覺乘、大乘，非獨覺乘、大乘性空。何以故？非獨覺乘、大乘性空中，非獨覺乘、大乘無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得；即獨覺乘、大乘菩薩摩訶薩無所有不可得，離獨覺乘、大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。

「舍利子！聲聞補特伽羅，聲聞補特伽羅性空。何以故？聲聞補特伽羅性空中，聲聞補特伽羅無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲聞補特伽羅，非聲聞補特伽羅性空。何以故？非聲聞補特伽羅性空中，非聲聞補特伽羅無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。獨覺、大乘補特伽羅，獨覺、大乘補特伽羅性空。何以故？獨覺、大乘補特伽羅性空中，獨覺、大乘補特伽羅無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非獨覺、大乘補特伽羅，非獨覺、大乘補特伽羅性空。何以故？非獨覺、大乘補特伽羅性空中，非獨覺、大乘補特伽羅無所有不可得故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此緣故我作是說：即聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得；即獨覺、大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得，離獨覺、大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。」

爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說我於一切法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？』者，舍利子！色性空故，色於色無所有不可得，色於受無所有不可得。受性空故，受於受無所有不可得，受於色無所有不可得，色、受於想無所有不可得。想性空故，想於想無所有不可得，想於色、受無所有不可得，色、受、想於行無所有不可得。行性空故，行於行無所有不可得，行於色、受、想無所有不可得，色、受、想、行於識無所有不可得。識性空故，識於識無所有不可得，識於色、受、想、行

無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。
「舍利子！眼處性空故，眼處於眼處無所有不可得，眼處於耳處無所有不可得。耳處性空故，耳處於耳處無所有不可得，耳處於眼處無所有不可得，眼、耳處於鼻處無所有不可得。鼻處性空故，鼻處於鼻處無所有不可得，鼻處於眼、耳處無所有不可得，眼、耳、鼻處於舌處無所有不可得。舌處性空故，舌處於舌處無所有不可得，舌處於眼、耳、鼻處無所有不可得，眼、耳、鼻、舌處於身處無所有不可得。身處性空故，身處於身處無所有不可得，身處於眼、耳、鼻、舌處無所有不可得，眼、耳、鼻、舌、身處於意處無所有不可得。意處性空故，意處於意處無所有不可得，意處於眼、耳、鼻、舌、身處無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。
「舍利子！色處性空故，色處於色處無所有不可得，色處於聲處無所有不可得。聲處性空故，聲處於聲處無所有不可得，聲處於色處無所有不可得，色、聲處於香處無所有不可得。香處性空故，香處於香處無所有不可得，香處於色、聲處無所有不可得，色、聲、香處於味處無所有不可得。味處性空故，味處於味處無所有不可得，味處於色、聲、香處無所有不可得，色、聲、香、味處於觸處無所有不可得。觸處性空故，觸處於觸處無所有不可得，觸處於色、聲、香、味處無所有不可得，色、聲、香、味、觸處於法處無所有不可得。法處性空故，法處於法處無所有不可得，法處於色、聲、香、味、觸處無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。
大般若波羅蜜多經卷第六十四

大般若波羅蜜多經卷第六十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之五

「舍利子！眼界性空故，眼界於眼界無所有不可得，眼界於色界無所有不可得。色界性空故，色界於色界無所有不可得，色界於眼界無所有不可得，眼界、色界於眼識界無所有不可得。眼識界性空故，眼識界於眼識界無所有不可得，眼識界於眼界、色界無所有不可得，眼界、色界、眼識界於眼觸無所有不可得。眼觸性空故，眼觸於眼觸無所有不可得，眼觸於眼界、色界、眼識界無所有不可得，眼界、色界、眼識界及眼觸於眼觸為緣所生諸受無所有不可得。眼觸為緣所生諸受性空故，眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受無所有不可得，眼觸為緣所生諸受於眼界、色界、眼識界及眼觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！耳界性空故，耳界於耳界無所有不可得，耳界於聲界無所有不可得。聲界性空故，聲界於聲界無所有不可得，聲界於耳界無所有不可得，耳界、聲界於耳識界無所有不可得。耳識界性空故，耳識界於耳識界無所有不可得，耳識界於耳界、聲界無所有不可得，耳界、聲界、耳識界於耳觸無所有不可得。耳觸性空故，耳觸於耳觸無所有不可得，耳觸於耳界、聲界、耳識界無所有不可得，耳界、聲界、耳識界及耳觸於耳觸為緣所生諸受無所有不可得。耳觸為緣所生諸受性空故，耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受無所有不可得，耳觸為緣所生諸受於耳界、聲界、耳識界及耳觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！鼻界性空故，鼻界於鼻界無所有不可得，鼻界於香界無所有不可得。香界性空故，香界於香界無所有不可得，香界於鼻界無所有不可得，鼻界、香界於鼻識界無所有不可得。鼻識界性空故，鼻識界於鼻識界無所有不可得，鼻識界於鼻界、香界無所有不可得，鼻界、香界、鼻識界於鼻觸無所有不可得。鼻觸性空故，鼻觸於鼻觸無所有不可得，鼻觸於鼻界、香界、鼻識界無所有不可得，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得。鼻觸為緣所生諸受性空故，鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得，鼻觸為緣所生諸受於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！舌界性空故，舌界於舌界無所有不可得，舌界於味界無所有不可得。味界性空故，味界於味界無所有不可得，味界於舌界無所有不可得，舌界、味界於舌識界無所有不可得。舌識界性空故，舌識界於舌識界無所有不可得，舌識界於舌界、味界無所有不可得，舌界、味界、舌識界於舌觸無所有不可得。舌觸性空故，舌觸於舌觸無所有不可得，舌觸於舌界、味界、舌識界無所有不可得，舌界、味界、舌識界及舌觸於舌觸為緣所生諸受無所有不可得。舌觸為緣所生諸受性空故，舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受無所有不可得，舌觸為緣所生諸受於舌界、味界、舌識界及舌觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！身界性空故，身界於身界無所有不可得，身界於觸界無所有不可得。觸界性空故，觸界於觸界無所有不可得，觸界於身界無所有不可得，身界、觸界於身識界無所有不可得。身識界性空故，身識界於身識界無所有不可得，身識界於身界、觸界無所有不可得，身界、觸界、身識界於身觸無所有不可得。身觸性空故，身觸於身觸無所有不可得，身觸於身界、觸界、身識界無所有不可得，身界、觸界、身識界及身觸於身觸為緣所生諸受無所有不可得。身觸為緣所生諸受性空故，身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受無所有不可得，身觸為緣所生諸受於身界、觸界、身識界及身觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！意界性空故，意界於意界無所有不可得，意界於法界無所有不可得。法界性空故，法界於法界無所有不可得，法界於意界無所有不可得，意界、法界於意識界無所有不可得。意識界性空故，意識界於意識界無所有不可得，意識界於意界、法界無所有不可得，意界、法界、意識界於意觸無所有不可得。意觸性空故，意觸於意觸無所有不可得，意觸於意界、法界、意識界無所有不可得，意界、法界、意識界及意觸於意觸為緣所生諸受無所有不可得。意觸為緣所生諸受性空故，意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受無所有不可得，意觸為緣所生諸受於意界、法界、意識界及意觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！地界性空故，地界於地界無所有不可得，地界於水界無所有不可得。水界性空故，水界於水界無所有不可得，水界於地界無所有不可得，地、水界於火界無所有不可得。火界性空故，火界於火界無所有不可得，火界於地、水界無所有不可得，地、水、火界於風界無所有不可得。風界性空故，風界於風界無所有不可得，

風界於地、水、火界無所有不可得，地、水、火、風界於空界無所有不可得。空界性空故，空界於空界無所有不可得，空界於地、水、火、風界無所有不可得，地、水、火、風、空界於識界無所有不可得。識界性空故，識界於識界無所有不可得，識界於地、水、火、風、空界無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！苦聖諦性空故，苦聖諦於苦聖諦無所有不可得，苦聖諦於集聖諦無所有不可得。集聖諦性空故，集聖諦於集聖諦無所有不可得，集聖諦於苦聖諦無所有不可得，苦、集聖諦於滅聖諦無所有不可得。滅聖諦性空故，滅聖諦於滅聖諦無所有不可得，滅聖諦於苦、集聖諦無所有不可得，苦、集、滅聖諦於道聖諦無所有不可得。道聖諦性空故，道聖諦於道聖諦無所有不可得，道聖諦於苦、集、滅聖諦無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！無明性空故，無明於無明無所有不可得，無明於行無所有不可得。行性空故，行於行無所有不可得，行於無明無所有不可得，無明、行於識無所有不可得。識性空故，識於識無所有不可得，識於無明、行無所有不可得，無明、行、識於名色無所有不可得。名色性空故，名色於名色無所有不可得，名色於無明、行、識無所有不可得，無明、行、識、名色於六處無所有不可得。六處性空故，六處於六處無所有不可得，六處於無明、行、識、名色無所有不可得，無明、行、識、名色、六處於觸無所有不可得。觸性空故，觸於觸無所有不可得，觸於無明、行、識、名色、六處無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸於受無所有不可得。受性空故，受於受無所有不可得，受於無明、行、識、名色、六處、觸無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受於愛無所有不可得。愛性空故，愛於愛無所有不可得，愛於無明、行、識、名色、六處、觸、受無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛於取無所有不可得。取性空故，取於取無所有不可得，取於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取於有無所有不可得。有性空故，有於有無所有不可得，有於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有於生無所有不可得。生性空故，生於生無所有不可得，生於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生於

老死愁歎苦憂惱無所有不可得。老死愁歎苦憂惱性空故，老死愁歎苦憂惱於老死愁歎苦憂惱無所有不可得，老死愁歎苦憂惱於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！布施波羅蜜多性空故，布施波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得，布施波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得。淨戒波羅蜜多性空故，淨戒波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得，淨戒波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得。安忍波羅蜜多性空故，安忍波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得，安忍波羅蜜多於布施、淨戒波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得。精進波羅蜜多性空故，精進波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得，精進波羅蜜多於布施、淨戒、安忍波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得。靜慮波羅蜜多性空故，靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得，靜慮波羅蜜多於布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多性空故，般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得，般若波羅蜜多於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！四靜慮性空故，四靜慮於四靜慮無所有不可得，四靜慮於四無量無所有不可得。四無量性空故，四無量於四無量無所有不可得，四無量於四靜慮無所有不可得，四靜慮、四無量於四無色定無所有不可得。四無色定性空故，四無色定於四無色定無所有不可得，四無色定於四靜慮、四無量無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！八解脫性空故，八解脫於八解脫無所有不可得，八解脫於八勝處無所有不可得。八勝處性空故，八勝處於八勝處無所有不可得，八勝處於八解脫無所有不可得，八解脫、八勝處於九次第定無所有不可得。九次第定性空故，九次第定於九次第定無所有不可得，九次第定於八解脫、八勝處無所有不可得，八解脫、八勝處、九次第定於十遍處無所有不可得。十遍處性空故，十遍處於十遍處無所有不可得，十遍處於八解脫、八勝處、九次第定無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！四念住性空故，四念住於四念住無所有不可得，四念住於四正斷無所有不可得。四正斷性空故，四正斷於四正斷無所有不可得，四正斷於四念住無所有不可得，四念住、四正斷於四神足無所有不可得。四神足性空故，四神足於四神足無所有不可得，四神足於四念住、四正斷無所有不可得，四念住、四正斷、四神足於五根無所有不可得。五根性空故，五根於五根無所有不可得，五根於四念住、四正斷、四神足無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根於五力無所有不可得。五力性空故，五力於五力無所有不可得，五力於四念住、四正斷、四神足、五根無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根、五力於七等覺支無所有不可得。七等覺支性空故，七等覺支於七等覺支無所有不可得，七等覺支於四念住、四正斷、四神足、五根、五力無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支於八聖道支無所有不可得。八聖道支性空故，八聖道支於八聖道支無所有不可得，八聖道支於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！空解脫門性空故，空解脫門於空解脫門無所有不可得，空解脫門於無相解脫門無所有不可得。無相解脫門性空故，無相解脫門於無相解脫門無所有不可得，無相解脫門於空解脫門無所有不可得，空、無相解脫門於無願解脫門無所有不可得。無願解脫門性空故，無願解脫門於無願解脫門無所有不可得，無願解脫門於空、無相解脫門無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！五眼性空故，五眼於五眼無所有不可得，五眼於六神通無所有不可得。六神通性空故，六神通於六神通無所有不可得，六神通於五眼無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！佛十力性空故，佛十力於佛十力無所有不可得，佛十力於四無所畏無所有不可得。四無所畏性空故，四無所畏於四無所畏無所有不可得，四無所畏於佛十力無所有不可得，佛十力、四無所畏於四無礙解無所有不可得。四無礙解性空故，四無礙解於四無礙解無所有不可得，四無礙解於佛十力、四無所畏無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解於大慈無所有不可得。大慈性空故，大慈於大慈無所有不可得，大慈於佛十力、四無所畏、四無礙解無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈於大悲無所有不可

得。大悲性空故，大悲於大悲無所有不可得，大悲於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲於大喜無所有不可得。大喜性空故，大喜於大喜無所有不可得，大喜於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜於大捨無所有不可得。大捨性空故，大捨於大捨無所有不可得，大捨於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨於十八佛不共法無所有不可得。十八佛不共法性空故，十八佛不共法於十八佛不共法無所有不可得，十八佛不共法於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！一切智性空故，一切智於一切智無所有不可得，一切智於道相智無所有不可得。道相智性空故，道相智於道相智無所有不可得，道相智於一切智無所有不可得，一切智、道相智於一切相智無所有不可得。一切相智性空故，一切相智於一切相智無所有不可得，一切相智於一切智、道相智無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！無忘失法性空故，無忘失法於無忘失法無所有不可得，無忘失法於恒住捨性無所有不可得。恒住捨性性空故，恒住捨性於恒住捨性無所有不可得，恒住捨性於無忘失法無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！一切陀羅尼門性空故，一切陀羅尼門於一切陀羅尼門無所有不可得，一切陀羅尼門於一切三摩地門無所有不可得。一切三摩地門性空故，一切三摩地門於一切三摩地門無所有不可得，一切三摩地門於一切陀羅尼門無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！內空性空故，內空於內空無所有不可得，內空於外空無所有不可得。外空性空故，外空於外空無所有不可得，外空於內空無所有不可得，內空、外空於內外空無所有不可得。內外空性空故，內外空於內外空無所有不可得，內外空於內空、外空無所有不可得，內空、外空、內外空於空空無所有不可得。空空性空故，空空於空空無所有不可得，空空於內空、外空、內外空無所有不可得，內空乃至空空於大空無所有不可得。大空性空故，大空於大空

無所有不可得，大空於內空乃至空空無所有不可得，內空乃至大空於勝義空無所有不可得。勝義空性空故，勝義空於勝義空無所有不可得，勝義空於內空乃至大空無所有不可得，內空乃至勝義空於有為空無所有不可得。有為空性空故，有為空於有為空無所有不可得，有為空於內空乃至勝義空無所有不可得，內空乃至有為空於無為空無所有不可得。無為空性空故，無為空於無為空無所有不可得，無為空於內空乃至有為空無所有不可得，內空乃至無為空於畢竟空無所有不可得。畢竟空性空故，畢竟空於畢竟空無所有不可得，畢竟空於內空乃至無為空無所有不可得，內空乃至畢竟空於無際空無所有不可得。無際空性空故，無際空於無際空無所有不可得，無際空於內空乃至畢竟空無所有不可得，內空乃至無際空於散空無所有不可得。散空性空故，散空於散空無所有不可得，散空於內空乃至無際空無所有不可得，內空乃至散空於無變異空無所有不可得。無變異空性空故，無變異空於無變異空無所有不可得，無變異空於內空乃至散空無所有不可得，內空乃至無變異空於本性空無所有不可得。本性空性空故，本性空於本性空無所有不可得，本性空於內空乃至無變異空無所有不可得，內空乃至本性空於自相空無所有不可得。自相空性空故，自相空於自相空無所有不可得，自相空於內空乃至本性空無所有不可得，內空乃至自相空於共相空無所有不可得。共相空性空故，共相空於共相空無所有不可得，共相空於內空乃至自相空無所有不可得，內空乃至共相空於一切法空無所有不可得。一切法空性空故，一切法空於一切法空無所有不可得，一切法空於內空乃至共相空無所有不可得，內空乃至一切法空於不可得空無所有不可得。不可得空性空故，不可得空於不可得空無所有不可得，不可得空於內空乃至一切法空無所有不可得，內空乃至不可得空於無性空無所有不可得。無性空性空故，無性空於無性空無所有不可得，無性空於內空乃至不可得空無所有不可得，內空乃至無性空於自性空無所有不可得。自性空性空故，自性空於自性空無所有不可得，自性空於內空乃至無性空無所有不可得，內空乃至自性空於無性自性空無所有不可得。無性自性空性空故，無性自性空於無性自性空無所有不可得，無性自性空於內空乃至自性空無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！真如性空故，真如於真如無所有不可得，真如於法界無所有不可得。法界性空故，法界於法界無所有不可得，法界於真如無所有不可得，真如、法界於法性無所有不可得。法性性空故，法性於法性無所有不可得，法性於真如、法界無所有不可得，真如、法界、法性於不虛妄性無所有不可得。不虛妄性性空故，不虛妄性

於不虛妄性無所有不可得，不虛妄性於真如、法界、法性無所有不可得，真如乃至不虛妄性於不變異性無所有不可得。不變異性性空故，不變異性於不變異性無所有不可得，不變異性於真如乃至不虛妄性無所有不可得，真如乃至不變異性於不思議界無所有不可得。不思議界性空故，不思議界於不思議界無所有不可得，不思議界於真如乃至不變異性無所有不可得，真如乃至不思議界於虛空界無所有不可得。虛空界性空故，虛空界於虛空界無所有不可得，虛空界於真如乃至不思議界無所有不可得，真如乃至虛空界於斷界無所有不可得。斷界性空故，斷界於斷界無所有不可得，斷界於真如乃至虛空界無所有不可得，真如乃至斷界於離界無所有不可得。離界性空故，離界於離界無所有不可得，離界於真如乃至斷界無所有不可得，真如乃至離界於滅界無所有不可得。滅界性空故，滅界於滅界無所有不可得，滅界於真如乃至離界無所有不可得，真如乃至滅界於平等性無所有不可得。平等性性空故，平等性於平等性無所有不可得，平等性於真如乃至滅界無所有不可得，真如乃至平等性於離生性無所有不可得。離生性性空故，離生性於離生性無所有不可得，離生性於真如乃至平等性無所有不可得，真如乃至離生性於法定無所有不可得。法定性空故，法定於法定無所有不可得，法定於真如乃至平等性無所有不可得，真如乃至法定於法住無所有不可得。法住性空故，法住於法住無所有不可得，法住於真如乃至法定無所有不可得，真如乃至法住於無性界無所有不可得。無性界性空故，無性界於無性界無所有不可得，無性界於真如乃至法住無所有不可得，真如乃至無性界於無相界無所有不可得。無相界性空故，無相界於無相界無所有不可得，無相界於真如乃至無性界無所有不可得，真如乃至無相界於無作界無所有不可得。無作界性空故，無作界於無作界無所有不可得，無作界於真如乃至無相界無所有不可得，真如乃至無作界於無為界無所有不可得。無為界性空故，無為界於無為界無所有不可得，無為界於真如乃至無作界無所有不可得，真如乃至無為界於安隱界無所有不可得。安隱界性空故，安隱界於安隱界無所有不可得，安隱界於真如乃至無為界無所有不可得，真如乃至安隱界於寂靜界無所有不可得。寂靜界性空故，寂靜界於寂靜界無所有不可得，寂靜界於真如乃至安隱界無所有不可得，真如乃至寂靜界於本無無所有不可得。本無性空故，本無於本無無所有不可得，本無於真如乃至寂靜界無所有不可得，真如乃至本無於實際無所有不可得。實際性空故，實際於實際無所有不可得，實際於真如乃至本無無所有不可得，真如乃至實際於究竟涅槃無所有不可得。究竟涅槃性空故，究竟涅槃於究竟涅槃無所有不可得，究竟涅槃於真如乃至實際無所有不可得。舍利子！我於如是諸

法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！極喜地法性空故，極喜地法於極喜地法無所有不可得，極喜地法於離垢地法無所有不可得。離垢地法性空故，離垢地法於離垢地法無所有不可得，離垢地法於極喜地法無所有不可得，極喜、離垢地法於發光地法無所有不可得。發光地法性空故，發光地法於發光地法無所有不可得，發光地法於極喜、離垢地法無所有不可得，極喜、離垢、發光地法於焰慧地法無所有不可得。焰慧地法性空故，焰慧地法於焰慧地法無所有不可得，焰慧地法於極喜、離垢、發光地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧地法於極難勝地法無所有不可得。極難勝地法性空故，極難勝地法於極難勝地法無所有不可得，極難勝地法於極喜、離垢、發光、焰慧地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地法於現前地法無所有不可得。現前地法性空故，現前地法於現前地法無所有不可得，現前地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地法於遠行地法無所有不可得。遠行地法性空故，遠行地法於遠行地法無所有不可得，遠行地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地法於不動地法無所有不可得。不動地法性空故，不動地法於不動地法無所有不可得，不動地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地法於善慧地法無所有不可得。善慧地法性空故，善慧地法於善慧地法無所有不可得，善慧地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地法於法雲地法無所有不可得。法雲地法性空故，法雲地法於法雲地法無所有不可得，法雲地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地法無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！極喜地性空故，極喜地於極喜地無所有不可得，極喜地於離垢地無所有不可得。離垢地性空故，離垢地於離垢地無所有不可得，離垢地於極喜地無所有不可得，極喜、離垢地於發光地無所有不可得。發光地性空故，發光地於發光地無所有不可得，發光地於極喜、離垢地無所有不可得，極喜、離垢、發光地於焰慧地無所有不可得。焰慧地性空故，焰慧地於焰慧地無所有不可得，焰慧地於極喜、離垢、發光地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧地

於極難勝地無所有不可得。極難勝地性空故，極難勝地於極難勝地無所有不可得，極難勝地於極喜、離垢、發光、焰慧地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地於現前地無所有不可得。現前地性空故，現前地於現前地無所有不可得，現前地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地於遠行地無所有不可得。遠行地性空故，遠行地於遠行地無所有不可得，遠行地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地於不動地無所有不可得。不動地性空故，不動地於不動地無所有不可得，不動地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地於善慧地無所有不可得。善慧地性空故，善慧地於善慧地無所有不可得，善慧地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地於法雲地無所有不可得。法雲地性空故，法雲地於法雲地無所有不可得，法雲地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

大般若波羅蜜多經卷第六十五

大般若波羅蜜多經卷第六十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之六

「舍利子！異生地法性空故，異生地法於異生地法無所有不可得，異生地法於種姓地法無所有不可得。種姓地法性空故，種姓地法於種姓地法無所有不可得，種姓地法於異生地法無所有不可得，異生、種姓地法於第八地法無所有不可得。第八地法性空故，第八地法於第八地法無所有不可得，第八地法於異生、種姓地法無所有不可得，異生、種姓、第八地法於具見地法無所有不可得。具見地法性空故，具見地法於具見地法無所有不可得，具見地法於異生、種姓、第八地法無所有不可得，異生、種姓、第八、具見地法於薄地法無所有不可得。薄地法性空故，薄地法於薄地法無所有不可得，薄地法於異生、種姓、第八、具見地法無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄地法於離欲地法無所有不可得。離欲地法性空故，離欲地法於離欲地法無所有不可得，離欲地法於異生、種姓、第八、具見、薄地法無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄、離欲地法於已辦地法無所有不可得。已辦地法性空故，已辦地法於已辦地法無所有不可得，已辦地法於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲地法無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦地法於獨覺地法無所有不可得。獨覺地法性空故，獨覺地法於獨覺地法無所有不可得，獨覺地法於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦地法無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺地法於菩薩地法無所有不可得。菩薩地法性空故，菩薩地法於菩薩地法無所有不可得，菩薩地法於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺地法無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺、菩薩地法於如來地法無所有不可得。如來地法性空故，如來地法於如來地法無所有不可得，如來地法於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺、菩薩地法無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！異生地性空故，異生地於異生地無所有不可得，異生地於種姓地無所有不可得。種姓地性空故，種姓地於種姓地無所有不可得，種姓地於異生地無所有不可得，異生、種姓地於第八地無所有不可得。第八地性空故，第八地於第八地無所有不可得，第八地於異生、種姓地無所有不可得，異生、種姓、第八地於具見地無所

有不可得。具見地性空故，具見地於具見地無所有不可得，具見地於異生、種姓、第八地無所有不可得，異生、種姓、第八、具見地於薄地無所有不可得。薄地性空故，薄地於薄地無所有不可得，薄地於異生、種姓、第八、具見地無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄地於離欲地無所有不可得。離欲地性空故，離欲地於離欲地無所有不可得，離欲地於異生、種姓、第八、具見、薄地無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄、離欲地於已辦地無所有不可得。已辦地性空故，已辦地於已辦地無所有不可得，已辦地於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲地無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦地於獨覺地無所有不可得。獨覺地性空故，獨覺地於獨覺地無所有不可得，獨覺地於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦地無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺地於菩薩地無所有不可得。菩薩地性空故，菩薩地於菩薩地無所有不可得，菩薩地於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺地無所有不可得，異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺、菩薩地於如來地無所有不可得。如來地性空故，如來地於如來地無所有不可得，如來地於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺、菩薩地無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！預流向法性空故，預流向法於預流向法無所有不可得，預流向法於預流果法無所有不可得。預流果法性空故，預流果法於預流果法無所有不可得，預流果法於預流向法無所有不可得，預流向法、預流果法於一來向法無所有不可得。一來向法性空故，一來向法於一來向法無所有不可得，一來向法於預流向法、預流果法無所有不可得，預流向法乃至一來向法於一來果法無所有不可得。一來果法性空故，一來果法於一來果法無所有不可得，一來果法於預流向法乃至一來向法無所有不可得，預流向法乃至一來果法於不還向法無所有不可得。不還向法性空故，不還向法於不還向法無所有不可得，不還向法於預流向法乃至一來果法無所有不可得，預流向法乃至不還向法於不還果法無所有不可得。不還果法性空故，不還果法於不還果法無所有不可得，不還果法於預流向法乃至不還向法無所有不可得，預流向法乃至不還果法於阿羅漢向法無所有不可得。阿羅漢向法性空故，阿羅漢向法於阿羅漢向法無所有不可得，阿羅漢向法於預流向法乃至不還果法無所有不可得，預流向法乃至阿羅漢向法於阿羅漢果法無所有不可得。阿羅漢果法性空故，阿羅漢果法於阿羅漢果法無所有不可得，阿羅漢果法於預流向法乃至阿羅漢向法無所有不可得，預流向法乃至阿羅漢果法於獨覺向法無所

有不可得。獨覺向法性空故，獨覺向法於獨覺向法無所有不可得，獨覺向法於預流向法乃至阿羅漢果法無所有不可得，預流向法乃至獨覺向法於獨覺果法無所有不可得。獨覺果法性空故，獨覺果法於獨覺果法無所有不可得，獨覺果法於預流向法乃至獨覺向法無所有不可得，預流向法乃至獨覺果法於菩薩摩訶薩法無所有不可得。菩薩摩訶薩法性空故，菩薩摩訶薩法於菩薩摩訶薩法無所有不可得，菩薩摩訶薩法於預流向法乃至獨覺果法無所有不可得，預流向法乃至菩薩摩訶薩法於三藐三佛陀法無所有不可得。三藐三佛陀法性空故，三藐三佛陀法於三藐三佛陀法無所有不可得，三藐三佛陀法於預流向法乃至菩薩摩訶薩法無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！預流向性空故，預流向於預流向無所有不可得，預流向於預流果無所有不可得。預流果自性空故，預流果於預流果無所有不可得，預流果於預流向無所有不可得，預流向、預流果於一來向無所有不可得。一來向性空故，一來向於一來向無所有不可得，一來向於預流向、預流果無所有不可得，預流向乃至一來向於一來果無所有不可得。一來果性空故，一來果於一來果無所有不可得，一來果於預流向乃至一來向無所有不可得，預流向乃至一來果於不還向無所有不可得。不還向性空故，不還向於不還向無所有不可得，不還向於預流向乃至一來果無所有不可得，預流向乃至不還向於不還果無所有不可得。不還果性空故，不還果於不還果無所有不可得，不還果於預流向乃至不還向無所有不可得，預流向乃至不還果於阿羅漢向無所有不可得。阿羅漢向性空故，阿羅漢向於阿羅漢向無所有不可得，阿羅漢向於預流向乃至不還果無所有不可得，預流向乃至阿羅漢向於阿羅漢果無所有不可得。阿羅漢果性空故，阿羅漢果於阿羅漢果無所有不可得，阿羅漢果於預流向乃至阿羅漢向無所有不可得，預流向乃至阿羅漢果於獨覺向無所有不可得。獨覺向性空故，獨覺向於獨覺向無所有不可得，獨覺向於預流向乃至阿羅漢果無所有不可得，預流向乃至獨覺向於獨覺果無所有不可得。獨覺果性空故，獨覺果於獨覺果無所有不可得，獨覺果於預流向乃至獨覺向無所有不可得，預流向乃至獨覺果於菩薩摩訶薩無所有不可得。菩薩摩訶薩性空故，菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得，菩薩摩訶薩於預流向乃至獨覺果無所有不可得，預流向乃至菩薩摩訶薩於三藐三佛陀無所有不可得。三藐三佛陀性空故，三藐三佛陀於三藐三佛陀無所有不可得，三藐三佛陀於預流向乃至菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！菩薩摩訶薩性空故，菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得，菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多性空故，般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得，般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩無所有不可得，菩薩摩訶薩、般若波羅蜜多於教誡教授無所有不可得。教誡教授性空故，教誡教授於教誡教授無所有不可得，教誡教授於菩薩摩訶薩、般若波羅蜜多無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！由此緣故我作是說：我於一切法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？」

爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說菩薩摩訶薩但有假名？』者，舍利子！菩薩摩訶薩名唯客所攝故。」

時，舍利子問善現言：「何緣故說菩薩摩訶薩名唯客所攝？」

善現答言：「如一切法名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，一切法中無名，名中無一切法，非合非離但假施設。何以故？以一切法與名俱自性空故，自性空中若一切法若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如色名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，色中無名，名中無色，非合非離但假施設。何以故？以色與名俱自性空故，自性空中若色若名俱無所有不可得故。如受、想、行、識名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，受、想、行、識中無名，名中無受、想、行、識，非合非離但假施設。何以故？以受、想、行、識與名俱自性空故，自性空中若受、想、行、識若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如眼處名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，眼處中無名，名中無眼處，非合非離但假施設。何以故？以眼處與名俱自性空故，自性空中若眼處若名俱無所有不可得故。如耳、鼻、舌、身、意處名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，耳、鼻、舌、身、意處中無名，名中無耳、鼻、

舌、身、意處，非合非離但假施設。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處與名俱自性空故，自性空中若耳、鼻、舌、身、意處若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如色處名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，色處中無名，名中無色處，非合非離但假施設。何以故？以色處與名俱自性空故，自性空中若色處若名俱無所有不可得故。如聲、香、味、觸、法處名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，聲、香、味、觸、法處中無名，名中無聲、香、味、觸、法處，非合非離但假施設。何以故？以聲、香、味、觸、法處與名俱自性空故，自性空中若聲、香、味、觸、法處若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如眼界名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，眼界中無名，名中無眼界，非合非離但假施設。何以故？以眼界與名俱自性空故，自性空中若眼界若名俱無所有不可得故。如色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受中無名，名中無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，非合非離但假施設。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受與名俱自性空故，自性空中若色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如耳界名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，耳界中無名，名中無耳界，非合非離但假施設。何以故？以耳界與名俱自性空故，自性空中若耳界若名俱無所有不可得故。如聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受中無名，名中無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸

受，非合非離但假施設。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受與名俱自性空故，自性空中若聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如鼻界名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，鼻界中無名，名中無鼻界，非合非離但假施設。何以故？以鼻界與名俱自性空故，自性空中若鼻界若名俱無所有不可得故。如香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受中無名，名中無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，非合非離但假施設。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受與名俱自性空故，自性空中若香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如舌界名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，舌界中無名，名中無舌界，非合非離但假施設。何以故？以舌界與名俱自性空故，自性空中若舌界若名俱無所有不可得故。如味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受中無名，名中無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，非合非離但假施設。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受與名俱自性空故，自性空中若味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如身界名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，身界中無名，名中無身界，非合非離但假施設。何以故？以身界與名俱無所有不可得故，如觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受中無名，名中無觸界、身

識界及身觸、身觸為緣所生諸受，非合非離但假施設。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受與名俱自性空故，自性空中若觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如意界名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，意界中無名，名中無意界，非合非離但假施設。何以故？以意界與名俱自性空故，自性空中若意界若名俱無所有不可得故。如法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受中無名，名中無法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，非合非離但假施設。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受與名俱自性空故，自性空中若法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如地界名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，地界中無名，名中無地界，非合非離但假施設。何以故？以地界與名俱自性空故，自性空中若地界若名俱無所有不可得故。如水、火、風、空、識界名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，水、火、風、空、識界中無名，名中無水、火、風、空、識界，非合非離但假施設。何以故？以水、火、風、空、識界與名俱自性空故，自性空中若水、火、風、空、識界若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如苦聖諦名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，苦聖諦中無名，名中無苦聖諦，非合非離但假施設。何以故？以苦聖諦與名俱自性空故，自性空中若苦聖諦若名俱無所有不可得故。如集、滅、道聖諦名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，集、滅、道聖諦中無名，名中無集、滅、道聖

諦，非合非離但假施設。何以故？以集、滅、道聖諦與名俱自性空故，自性空中若集、滅、道聖諦若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如無明名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，無明中無名，名中無無明，非合非離但假施設。何以故？以無明與名俱自性空故，自性空中若無明若名俱無所有不可得故。如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，行乃至老死愁歎苦憂惱中無名，名中無行乃至老死愁歎苦憂惱，非合非離但假施設。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱與名俱自性空故，自性空中若行乃至老死愁歎苦憂惱若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如四靜慮名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四靜慮中無名，名中無四靜慮，非合非離但假施設。何以故？以四靜慮與名俱自性空故，自性空中若四靜慮若名俱無所有不可得故。如四無量、四無色定名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四無量、四無色定中無名，名中無四無量、四無色定，非合非離但假施設。何以故？以四無量、四無色定與名俱自性空故，自性空中若四無量、四無色定若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如八解脫名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，八解脫中無名，名中無八解脫，非合非離但假施設。何以故？以八解脫與名俱自性空故，自性空中若八解脫若名俱無所有不可得故。如八勝處、九次第定、十遍處名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，八勝處、九次第定、十遍處中無名，名中無八勝處、九次第定、十遍處，非合非離但假施設。何以

故？以八勝處、九次第定、十遍處與名俱自性空故，自性空中若八勝處、九次第定、十遍處若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。「舍利子！如四念住名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四念住中無名，名中無四念住，非合非離但假施設。何以故？以四念住與名俱自性空故，自性空中若四念住若名俱無所有不可得故。如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支中無名，名中無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，非合非離但假施設。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與名俱自性空故，自性空中若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

大般若波羅蜜多經卷第六十六

大般若波羅蜜多經卷第六十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之七

「舍利子！如空解脫門名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，空解脫門中無名，名中無空解脫門，非合非離但假施設。何以故？以空解脫門與名俱自性空故，自性空中若空解脫門若名俱無所有不可得故。如無相、無願解脫門名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，無相、無願解脫門中無名，名中無無相、無願解脫門，非合非離但假施設。何以故？以無相、無願解脫門與名俱自性空故，自性空中若無相、無願解脫門若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如五眼名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，五眼中無名，名中無五眼，非合非離但假施設。何以故？以五眼與名俱自性空故，自性空中若五眼若名俱無所有不可得故。如六通名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，六通中無名，名中無六通，非合非離但假施設。何以故？以六通與名俱自性空故，自性空中若六通若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如佛十力名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，佛十力中無名，名中無佛十力，非合非離但假施設。何以故？以佛十力與名俱自性空故，自性空中若佛十力若名俱無所有不可得故。如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法中無名，名中無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，非合非離但假施設。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法與名俱自性空故，自性空中若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如一切智名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，一切智中無名，名中無一切智，非合非離但假施設。何以故？以一切智與名俱自性空故，自性空中若一切智若名俱無所有不可得故。如道相智、一切相智名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，道相智、一切相智中無名，名中無道相智、一切相智，非合非離但假施設。何以故？以道相智、一切相智與名俱自性空故，自性空中若道相智、一切相智若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如無忘失法名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，無忘失法中無名，名中無無忘失法，非合非離但假施設。何以故？以無忘失法與名俱自性空故，自性空中若無忘失法若名俱無所有不可得故。如恒住捨性名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，恒住捨性中無名，名中無恒住捨性，非合非離但假施設。何以故？以恒住捨性與名俱自性空故，自性空中若恒住捨性若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如一切陀羅尼門名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，一切陀羅尼門中無名，名中無一切陀羅尼門，非合非離但假施設。何以故？以一切陀羅尼門與名俱自性空故，自性空中若一切陀羅尼門若名俱無所有不可得故。如一切三摩地門名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，一切三摩地門中無名，名中無一切三摩地門，非合非離但假施設。何以故？以一切三摩地門與名俱自性空故，自性空中若一切三摩地門若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性

空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如內空名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，內空中無名，名中無內空，非合非離但假施設。何以故？以內空與名俱自性空故，自性空中若內空若名俱無所有不可得故。如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，外空乃至無性自性空中無名，名中無外空乃至無無性自性空，非合非離但假施設。何以故？以外空乃至無性自性空與名俱自性空故，自性空中若外空乃至無性自性空若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如真如名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，真如中無名，名中無真如，非合非離但假施設。何以故？以真如與名俱自性空故，自性空中若真如若名俱無所有不可得故。如法界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、本無、實際、究竟涅槃名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，法界乃至究竟涅槃中無名，名中無法界乃至究竟涅槃，非合非離但假施設。何以故？以法界乃至究竟涅槃與名俱自性空故，自性空中若法界乃至究竟涅槃若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如極喜地名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，極喜地中無名，名中無極喜地，非合非離但假施設。何以故？以極喜地與名俱自性空故，自性空中若極喜地若名俱無所有不可得故。如離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，離垢地乃至法雲地中無名，名中無離垢地乃至法雲地，非合非離但假施設。何以故？以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故，自性空中若離垢地乃至法雲地若名俱無所有不可得故。

菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如異生地名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，異生地中無名，名中無異生地，非合非離但假施設。何以故？以異生地與名俱自性空故，自性空中若異生地若名俱無所有不可得故。如種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，種姓地乃至如來地中無名，名中無種姓地乃至如來地，非合非離但假施設。何以故？以種姓地乃至如來地與名俱自性空故，自性空中若種姓地乃至如來地若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如聲聞乘名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，聲聞乘中無名，名中無聲聞乘，非合非離但假施設。何以故？以聲聞乘與名俱自性空故，自性空中若聲聞乘若名俱無所有不可得故。如獨覺乘、大乘名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，獨覺乘、大乘中無名，名中無獨覺乘、大乘，非合非離但假施設。何以故？以獨覺乘、大乘與名俱自性空故，自性空中若獨覺乘、大乘若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。」

爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說如說我等畢竟不生？』者，舍利子！我畢竟都無所有，既不可得，云何有生？有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者畢竟都無所有，既不可得，云何有生？

「舍利子！色畢竟都無所有，既不可得，云何有生？受、想、行、識畢竟都無所有，既不可得，云何有生？

「舍利子！眼處畢竟都無所有，既不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意處畢竟都無所有，既不可得，云何有生？

「舍利子！色處畢竟都無所有，既不可得，云何有生？聲、香、味、觸、法處畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！眼界畢竟都無所有，既不可得，云何有生？色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！耳界畢竟都無所有，既不可得，云何有生？聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！鼻界畢竟都無所有，既不可得，云何有生？香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！舌界畢竟都無所有，既不可得，云何有生？味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！身界畢竟都無所有，既不可得，云何有生？觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！意界畢竟都無所有，既不可得，云何有生？法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！地界畢竟都無所有，既不可得，云何有生？水、火、風、空、識界畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！無明畢竟都無所有，既不可得，云何有生？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！內空畢竟都無所有，既不可得，云何有生？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！布施波羅蜜多畢竟都無所有，既不可得，云何有生？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！四靜慮畢竟都無所有，既不可得，云何有生？四無量、四無色定畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！八解脫畢竟都無所有，既不可得，云何有生？八勝處、九次第定、十遍處畢竟都無所有，既不可得，云何有生？

「舍利子！四念住畢竟都無所有，既不可得，云何有生？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！空解脫門畢竟都無所有，既不可得，云何有生？無相、無願解脫門畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！五眼畢竟都無所有，既不可得，云何有生？六神通畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！佛十力畢竟都無所有，既不可得，云何有生？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！一切智畢竟都無所有，既不可得，云何有生？道相智、一切相智畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！無忘失法畢竟都無所有，既不可得，云何有生？恒住捨性畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！一切陀羅尼門畢竟都無所有，既不可得，云何有生？一切三摩地門畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！極喜地畢竟都無所有，既不可得，云何有生？離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！異生地畢竟都無所有，既不可得，云何有生？種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！聲聞乘畢竟都無所有，既不可得，云何有生？獨覺乘、大乘畢竟都無所有，既不可得，云何有生？
「舍利子！由此緣故我作是說：如說我等畢竟不生。」
爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云：何緣故說諸法亦爾都無自性者，舍利子！諸法都無和合自性。何以故？和合有法自性空故。」
時，舍利子問善現言：「何法都無和合自性？」
善現答言：「舍利子！色都無和合自性，受、想、行、識都無和合自性。
「舍利子！眼處都無和合自性，耳、鼻、舌、身、意處都無和合自性。
「舍利子！色處都無和合自性，聲、香、味、觸、法處都無和合自性。
「舍利子！眼界都無和合自性，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受都無和合自性。

「舍利子！耳界都無和合自性，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受都無和合自性。
「舍利子！鼻界都無和合自性，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受都無和合自性。
「舍利子！舌界都無和合自性，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受都無和合自性。
「舍利子！身界都無和合自性，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受都無和合自性。
「舍利子！意界都無和合自性，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受都無和合自性。
「舍利子！地界都無和合自性，水、火、風、空、識界都無和合自性。
「舍利子！無明都無和合自性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱都無和合自性。
「舍利子！內空都無和合自性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空都無和合自性。
「舍利子！布施波羅蜜多都無和合自性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多都無和合自性。
「舍利子！四靜慮都無和合自性，四無量、四無色定都無和合自性。
「舍利子！八解脫都無和合自性，八勝處、九次第定、十遍處都無和合自性。
「舍利子！四念住都無和合自性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支都無和合自性。
「舍利子！空解脫門都無和合自性，無相、無願解脫門都無和合自性。
「舍利子！五眼都無和合自性，六神通都無和合自性。
「舍利子！佛十力都無和合自性，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法都無和合自性。
「舍利子！一切智都無和合自性，道相智、一切相智都無和合自性。
「舍利子！無忘失法都無和合自性，恒住捨性都無和合自性。
「舍利子！一切陀羅尼門都無和合自性，一切三摩地門都無和合自性。
「舍利子！極喜地都無和合自性，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地都無和合自性。

「舍利子！異生地都無和合自性，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地都無和合自性。
「舍利子！聲聞乘都無和合自性，獨覺乘、大乘都無和合自性。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法非常亦無散失。何以故？若法非常，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法非常亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色非常亦無散失，受、想、行、識非常亦無散失。
「舍利子！眼處非常亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處非常亦無散失。
「舍利子！色處非常亦無散失，聲、香、味、觸、法處非常亦無散失。
「舍利子！眼界非常亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非常亦無散失。
「舍利子！耳界非常亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非常亦無散失。
「舍利子！鼻界非常亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非常亦無散失。
「舍利子！舌界非常亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非常亦無散失。
「舍利子！身界非常亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非常亦無散失。
「舍利子！意界非常亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非常亦無散失。
「舍利子！地界非常亦無散失，水、火、風、空、識界非常亦無散失。
「舍利子！苦聖諦非常亦無散失，集、滅、道聖諦非常亦無散失。
「舍利子！無明非常亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非常亦無散失。
「舍利子！內空非常亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非常亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多非常亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非常亦無散失。
「舍利子！四靜慮非常亦無散失，四無量、四無色定非常亦無散失。

「舍利子！八解脫非常亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處非常亦無散失。
「舍利子！四念住非常亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非常亦無散失。
「舍利子！空解脫門非常亦無散失，無相、無願解脫門非常亦無散失。
「舍利子！五眼非常亦無散失，六神通非常亦無散失。
「舍利子！佛十力非常亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非常亦無散失。
「舍利子！一切智非常亦無散失，道相智、一切相智非常亦無散失。
「舍利子！無忘失法非常亦無散失，恒住捨性非常亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門非常亦無散失，一切三摩地門非常亦無散失。
「舍利子！極喜地非常亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非常亦無散失。
「舍利子！異生地非常亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地非常亦無散失。
「舍利子！聲聞乘非常亦無散失，獨覺乘、大乘非常亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法非樂亦無散失。何以故？若法非樂，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法非樂亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色非樂亦無散失，受、想、行、識非樂亦無散失。
「舍利子！眼處非樂亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處非樂亦無散失。
「舍利子！色處非樂亦無散失，聲、香、味、觸、法處非樂亦無散失。
「舍利子！眼界非樂亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非樂亦無散失。
「舍利子！耳界非樂亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非樂亦無散失。
「舍利子！鼻界非樂亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非樂亦無散失。
「舍利子！舌界非樂亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非樂亦無散失。

「舍利子！身界非樂亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非樂亦無散失。
「舍利子！意界非樂亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非樂亦無散失。
「舍利子！地界非樂亦無散失，水、火、風、空、識界非樂亦無散失。
「舍利子！苦聖諦非樂亦無散失，集、滅、道聖諦非樂亦無散失。
「舍利子！無明非樂亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非樂亦無散失。
「舍利子！內空非樂亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非樂亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多非樂亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非樂亦無散失。
「舍利子！四靜慮非樂亦無散失，四無量、四無色定非樂亦無散失。
「舍利子！八解脫非樂亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處非樂亦無散失。
「舍利子！四念住非樂亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非樂亦無散失。
「舍利子！空解脫門非樂亦無散失，無相、無願解脫門非樂亦無散失。
「舍利子！五眼非樂亦無散失，六神通非樂亦無散失。
「舍利子！佛十力非樂亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非樂亦無散失。
「舍利子！一切智非樂亦無散失，道相智、一切相智非樂亦無散失。
「舍利子！無忘失法非樂亦無散失，恒住捨性非樂亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門非樂亦無散失，一切三摩地門非樂亦無散失。
「舍利子！極喜地非樂亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非樂亦無散失。
「舍利子！異生地非樂亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地非樂亦無散失。
「舍利子！聲聞乘非樂亦無散失，獨覺乘、大乘非樂亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法非我亦無散失。何以故？若法非我，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法非我亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色非我亦無散失，受、想、行、識非我亦無散失。
「舍利子！眼處非我亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處非我亦無散失。
「舍利子！色處非我亦無散失，聲、香、味、觸、法處非我亦無散失。
「舍利子！眼界非我亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非我亦無散失。
「舍利子！耳界非我亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非我亦無散失。
「舍利子！鼻界非我亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非我亦無散失。
「舍利子！舌界非我亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非我亦無散失。
「舍利子！身界非我亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非我亦無散失。
「舍利子！意界非我亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非我亦無散失。
「舍利子！地界非我亦無散失，水、火、風、空、識界非我亦無散失。
「舍利子！苦聖諦非我亦無散失，集、滅、道聖諦非我亦無散失。
「舍利子！無明非我亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非我亦無散失。
「舍利子！內空非我亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非我亦無散失。
大般若波羅蜜多經卷第六十七

大般若波羅蜜多經卷第六十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之八

「舍利子！布施波羅蜜多非我亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非我亦無散失。

「舍利子！四靜慮非我亦無散失，四無量、四無色定非我亦無散失。

「舍利子！八解脫非我亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處非我亦無散失。

「舍利子！四念住非我亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非我亦無散失。

「舍利子！空解脫門非我亦無散失，無相、無願解脫門非我亦無散失。

「舍利子！五眼非我亦無散失，六神通非我亦無散失。

「舍利子！佛十力非我亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非我亦無散失。

「舍利子！一切智非我亦無散失，道相智、一切相智非我亦無散失。

「舍利子！無忘失法非我亦無散失，恒住捨性非我亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門非我亦無散失，一切三摩地門非我亦無散失。

「舍利子！極喜地非我亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非我亦無散失。

「舍利子！異生地非我亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地非我亦無散失。

「舍利子！聲聞乘非我亦無散失，獨覺乘、大乘非我亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法寂靜亦無散失。何以故？若法寂靜，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法寂靜亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色寂靜亦無散失，受、想、行、識寂靜亦無散失。

「舍利子！眼處寂靜亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處寂靜亦無散失。

「舍利子！色處寂靜亦無散失，聲、香、味、觸、法處寂靜亦無散失。

「舍利子！眼界寂靜亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。
「舍利子！耳界寂靜亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。
「舍利子！鼻界寂靜亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。
「舍利子！舌界寂靜亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。
「舍利子！身界寂靜亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。
「舍利子！意界寂靜亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。
「舍利子！地界寂靜亦無散失，水、火、風、空、識界寂靜亦無散失。
「舍利子！苦聖諦寂靜亦無散失，集、滅、道聖諦寂靜亦無散失。
「舍利子！無明寂靜亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失。
「舍利子！內空寂靜亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空寂靜亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多寂靜亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜亦無散失。
「舍利子！四靜慮寂靜亦無散失，四無量、四無色定寂靜亦無散失。
「舍利子！八解脫寂靜亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處寂靜亦無散失。
「舍利子！四念住寂靜亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜亦無散失。
「舍利子！空解脫門寂靜亦無散失，無相、無願解脫門寂靜亦無散失。
「舍利子！五眼寂靜亦無散失，六神通寂靜亦無散失。
「舍利子！佛十力寂靜亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法寂靜亦無散失。
「舍利子！一切智寂靜亦無散失，道相智、一切相智寂靜亦無散失。
「舍利子！無忘失法寂靜亦無散失，恒住捨性寂靜亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門寂靜亦無散失，一切三摩地門寂靜亦無散失。
「舍利子！極喜地寂靜亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地寂靜亦無散失。
「舍利子！異生地寂靜亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地寂靜亦無散失。
「舍利子！聲聞乘寂靜亦無散失，獨覺乘、大乘寂靜亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法遠離亦無散失。何以故？若法遠離，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法遠離亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色遠離亦無散失，受、想、行、識遠離亦無散失。
「舍利子！眼處遠離亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處遠離亦無散失。
「舍利子！色處遠離亦無散失，聲、香、味、觸、法處遠離亦無散失。
「舍利子！眼界遠離亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離亦無散失。
「舍利子！耳界遠離亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離亦無散失。
「舍利子！鼻界遠離亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離亦無散失。
「舍利子！舌界遠離亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離亦無散失。
「舍利子！身界遠離亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離亦無散失。
「舍利子！意界遠離亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離亦無散失。
「舍利子！地界遠離亦無散失，水、火、風、空、識界遠離亦無散失。
「舍利子！苦聖諦遠離亦無散失，集、滅、道聖諦遠離亦無散失。
「舍利子！無明遠離亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離亦無散失。
「舍利子！內空遠離亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空遠離亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多遠離亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離亦無散失。
「舍利子！四靜慮遠離亦無散失，四無量、四無色定遠離亦無散失。
「舍利子！八解脫遠離亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處遠離亦無散失。
「舍利子！四念住遠離亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離亦無散失。
「舍利子！空解脫門遠離亦無散失，無相、無願解脫門遠離亦無散失。
「舍利子！五眼遠離亦無散失，六神通遠離亦無散失。
「舍利子！佛十力遠離亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法遠離亦無散失。
「舍利子！一切智遠離亦無散失，道相智、一切相智遠離亦無散失。
「舍利子！無忘失法遠離亦無散失，恒住捨性遠離亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門遠離亦無散失，一切三摩地門遠離亦無散失。
「舍利子！極喜地遠離亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地遠離亦無散失。
「舍利子！異生地遠離亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地遠離亦無散失。
「舍利子！聲聞乘遠離亦無散失，獨覺乘、大乘遠離亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法空亦無散失。何以故？若法空，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法空亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色空亦無散失，受、想、行、識空亦無散失。
「舍利子！眼處空亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處空亦無散失。
「舍利子！色處空亦無散失，聲、香、味、觸、法處空亦無散失。
「舍利子！眼界空亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空亦無散失。
「舍利子！耳界空亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空亦無散失。
「舍利子！鼻界空亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空亦無散失。

「舍利子！舌界空亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空亦無散失。
「舍利子！身界空亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空亦無散失。
「舍利子！意界空亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空亦無散失。
「舍利子！地界空亦無散失，水、火、風、空、識界空亦無散失。
「舍利子！苦聖諦空亦無散失，集、滅、道聖諦空亦無散失。
「舍利子！無明空亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空亦無散失。
「舍利子！內空空亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多空亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空亦無散失。
「舍利子！四靜慮空亦無散失，四無量、四無色定空亦無散失。
「舍利子！八解脫空亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處空亦無散失。
「舍利子！四念住空亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空亦無散失。
「舍利子！空解脫門空亦無散失，無相、無願解脫門空亦無散失。
「舍利子！五眼空亦無散失，六神通空亦無散失。
「舍利子！佛十力空亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空亦無散失。
「舍利子！一切智空亦無散失，道相智、一切相智空亦無散失。
「舍利子！無忘失法空亦無散失，恒住捨性空亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門空亦無散失，一切三摩地門空亦無散失。
「舍利子！極喜地空亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空亦無散失。
「舍利子！異生地空亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地空亦無散失。
「舍利子！聲聞乘空亦無散失，獨覺乘、大乘空亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法無相亦無散失。何以故？若法無相，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法無相亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色無相亦無散失，受、想、行、識無相亦無散失。
「舍利子！眼處無相亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無相亦無散失。
「舍利子！色處無相亦無散失，聲、香、味、觸、法處無相亦無散失。
「舍利子！眼界無相亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相亦無散失。
「舍利子！耳界無相亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相亦無散失。
「舍利子！鼻界無相亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相亦無散失。
「舍利子！舌界無相亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相亦無散失。
「舍利子！身界無相亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相亦無散失。
「舍利子！意界無相亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相亦無散失。
「舍利子！地界無相亦無散失，水、火、風、空、識界無相亦無散失。
「舍利子！苦聖諦無相亦無散失，集、滅、道聖諦無相亦無散失。
「舍利子！無明無相亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相亦無散失。
「舍利子！內空無相亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無相亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多無相亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相亦無散失。
「舍利子！四靜慮無相亦無散失，四無量、四無色定無相亦無散失。
「舍利子！八解脫無相亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無相亦無散失。
「舍利子！四念住無相亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相亦無散失。
「舍利子！空解脫門無相亦無散失，無相、無願解脫門無相亦無散失。
「舍利子！五眼無相亦無散失，六神通無相亦無散失。

「舍利子！佛十力無相亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無相亦無散失。
「舍利子！一切智無相亦無散失，道相智、一切相智無相亦無散失。
「舍利子！無忘失法無相亦無散失，恒住捨性無相亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門無相亦無散失，一切三摩地門無相亦無散失。
「舍利子！極喜地無相亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無相亦無散失。
「舍利子！異生地無相亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無相亦無散失。
「舍利子！聲聞乘無相亦無散失，獨覺乘、大乘無相亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法無願亦無散失。何以故？若法無願，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法無願亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色無願亦無散失，受、想、行、識無願亦無散失。
「舍利子！眼處無願亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無願亦無散失。
「舍利子！色處無願亦無散失，聲、香、味、觸、法處無願亦無散失。
「舍利子！眼界無願亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願亦無散失。
「舍利子！耳界無願亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願亦無散失。
「舍利子！鼻界無願亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願亦無散失。
「舍利子！舌界無願亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願亦無散失。
「舍利子！身界無願亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願亦無散失。
「舍利子！意界無願亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願亦無散失。
「舍利子！地界無願亦無散失，水、火、風、空、識界無願亦無散失。
「舍利子！苦聖諦無願亦無散失，集、滅、道聖諦無願亦無散失。

「舍利子！無明無願亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願亦無散失。
「舍利子！內空無願亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無願亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多無願亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願亦無散失。
「舍利子！四靜慮無願亦無散失，四無量、四無色定無願亦無散失。
「舍利子！八解脫無願亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無願亦無散失。
「舍利子！四念住無願亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願亦無散失。
「舍利子！空解脫門無願亦無散失，無相、無願解脫門無願亦無散失。
「舍利子！五眼無願亦無散失，六神通無願亦無散失。
「舍利子！佛十力無願亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無願亦無散失。
「舍利子！一切智無願亦無散失，道相智、一切相智無願亦無散失。
「舍利子！無忘失法無願亦無散失，恒住捨性無願亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門無願亦無散失，一切三摩地門無願亦無散失。
「舍利子！極喜地無願亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無願亦無散失。
「舍利子！異生地無願亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無願亦無散失。
「舍利子！聲聞乘無願亦無散失，獨覺乘、大乘無願亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法善亦無散失。何以故？若法善，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法善亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色善亦無散失，受、想、行、識善亦無散失。
「舍利子！眼處善亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處善亦無散失。
「舍利子！色處善亦無散失，聲、香、味、觸、法處善亦無散失。

「舍利子！眼界善亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受善亦無散失。
「舍利子！耳界善亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受善亦無散失。
「舍利子！鼻界善亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受善亦無散失。
「舍利子！舌界善亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受善亦無散失。
「舍利子！身界善亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受善亦無散失。
「舍利子！意界善亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受善亦無散失。
「舍利子！地界善亦無散失，水、火、風、空、識界善亦無散失。
「舍利子！苦聖諦善亦無散失，集、滅、道聖諦善亦無散失。
「舍利子！無明善亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱善亦無散失。
「舍利子！內空善亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空善亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多善亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善亦無散失。
「舍利子！四靜慮善亦無散失，四無量、四無色定善亦無散失。
「舍利子！八解脫善亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處善亦無散失。
「舍利子！四念住善亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支善亦無散失。
「舍利子！空解脫門善亦無散失，無相、無願解脫門善亦無散失。
「舍利子！五眼善亦無散失，六神通善亦無散失。
「舍利子！佛十力善亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法善亦無散失。
「舍利子！一切智善亦無散失，道相智、一切相智善亦無散失。
「舍利子！無忘失法善亦無散失，恒住捨性善亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門善亦無散失，一切三摩地門善亦無散失。
「舍利子！極喜地善亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地善亦無散失。
「舍利子！異生地善亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地善亦無散失。

「舍利子！聲聞乘善亦無散失，獨覺乘、大乘善亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法無罪亦無散失。何以故？若法無罪，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法無罪亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色無罪亦無散失，受、想、行、識無罪亦無散失。
「舍利子！眼處無罪亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無罪亦無散失。
「舍利子！色處無罪亦無散失，聲、香、味、觸、法處無罪亦無散失。
「舍利子！眼界無罪亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無罪亦無散失。
「舍利子！耳界無罪亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無罪亦無散失。
「舍利子！鼻界無罪亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無罪亦無散失。
「舍利子！舌界無罪亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無罪亦無散失。
「舍利子！身界無罪亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無罪亦無散失。
「舍利子！意界無罪亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無罪亦無散失。
「舍利子！地界無罪亦無散失，水、火、風、空、識界無罪亦無散失。
「舍利子！苦聖諦無罪亦無散失，集、滅、道聖諦無罪亦無散失。
「舍利子！無明無罪亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無罪亦無散失。
「舍利子！內空無罪亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無罪亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多無罪亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無罪亦無散失。
「舍利子！四靜慮無罪亦無散失，四無量、四無色定無罪亦無散失。
「舍利子！八解脫無罪亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無罪亦無散失。

「舍利子！四念住無罪亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無罪亦無散失。
「舍利子！空解脫門無罪亦無散失，無相、無願解脫門無罪亦無散失。
「舍利子！五眼無罪亦無散失，六神通無罪亦無散失。
「舍利子！佛十力無罪亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無罪亦無散失。
「舍利子！一切智無罪亦無散失，道相智、一切相智無罪亦無散失。
「舍利子！無忘失法無罪亦無散失，恒住捨性無罪亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門無罪亦無散失，一切三摩地門無罪亦無散失。
「舍利子！極喜地無罪亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無罪亦無散失。
「舍利子！異生地無罪亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無罪亦無散失。
「舍利子！聲聞乘無罪亦無散失，獨覺乘、大乘無罪亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法無漏亦無散失。何以故？若法無漏，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法無漏亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色無漏亦無散失，受、想、行、識無漏亦無散失。
「舍利子！眼處無漏亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無漏亦無散失。
「舍利子！色處無漏亦無散失，聲、香、味、觸、法處無漏亦無散失。
「舍利子！眼界無漏亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無漏亦無散失。
「舍利子！耳界無漏亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無漏亦無散失。
「舍利子！鼻界無漏亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無漏亦無散失。
「舍利子！舌界無漏亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無漏亦無散失。
「舍利子！身界無漏亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無漏亦無散失。

「舍利子！意界無漏亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無漏亦無散失。
「舍利子！地界無漏亦無散失，水、火、風、空、識界無漏亦無散失。
「舍利子！苦聖諦無漏亦無散失，集、滅、道聖諦無漏亦無散失。
「舍利子！無明無漏亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無漏亦無散失。
「舍利子！內空無漏亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無漏亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多無漏亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無漏亦無散失。
「舍利子！四靜慮無漏亦無散失，四無量、四無色定無漏亦無散失。
「舍利子！八解脫無漏亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無漏亦無散失。
「舍利子！四念住無漏亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無漏亦無散失。
「舍利子！空解脫門無漏亦無散失，無相、無願解脫門無漏亦無散失。
「舍利子！五眼無漏亦無散失，六神通無漏亦無散失。
「舍利子！佛十力無漏亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無漏亦無散失。
「舍利子！一切智無漏亦無散失，道相智、一切相智無漏亦無散失。
「舍利子！無忘失法無漏亦無散失，恒住捨性無漏亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門無漏亦無散失，一切三摩地門無漏亦無散失。
「舍利子！極喜地無漏亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無漏亦無散失。
「舍利子！異生地無漏亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無漏亦無散失。
「舍利子！聲聞乘無漏亦無散失，獨覺乘、大乘無漏亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法無染亦無散失。何以故？若法無染，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法無染亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色無染亦無散失，受、想、行、識無染亦無散失。
「舍利子！眼處無染亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無染亦無散失。
「舍利子！色處無染亦無散失，聲、香、味、觸、法處無染亦無散失。
「舍利子！眼界無染亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染亦無散失。
「舍利子！耳界無染亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染亦無散失。
「舍利子！鼻界無染亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染亦無散失。
「舍利子！舌界無染亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染亦無散失。
「舍利子！身界無染亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染亦無散失。
「舍利子！意界無染亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染亦無散失。
「舍利子！地界無染亦無散失，水、火、風、空、識界無染亦無散失。
「舍利子！苦聖諦無染亦無散失，集、滅、道聖諦無染亦無散失。
「舍利子！無明無染亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無染亦無散失。
「舍利子！內空無染亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無染亦無散失。
大般若波羅蜜多經卷第六十八

大般若波羅蜜多經卷第六十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之九

「舍利子！布施波羅蜜多無染亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無染亦無散失。

「舍利子！四靜慮無染亦無散失，四無量、四無色定無染亦無散失。

「舍利子！八解脫無染亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無染亦無散失。

「舍利子！四念住無染亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無染亦無散失。

「舍利子！空解脫門無染亦無散失，無相、無願解脫門無染亦無散失。

「舍利子！五眼無染亦無散失，六神通無染亦無散失。

「舍利子！佛十力無染亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無染亦無散失。

「舍利子！一切智無染亦無散失，道相智、一切相智無染亦無散失。

「舍利子！無忘失法無染亦無散失，恒住捨性無染亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門無染亦無散失，一切三摩地門無染亦無散失。

「舍利子！極喜地無染亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無染亦無散失。

「舍利子！異生地無染亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無染亦無散失。

「舍利子！聲聞乘無染亦無散失，獨覺乘、大乘無染亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法清淨亦無散失。何以故？若法清淨，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法清淨亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色清淨亦無散失，受、想、行、識清淨亦無散失。

「舍利子！眼處清淨亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處清淨亦無散失。

「舍利子！色處清淨亦無散失，聲、香、味、觸、法處清淨亦無散失。

「舍利子！眼界清淨亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨亦無散失。
「舍利子！耳界清淨亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨亦無散失。
「舍利子！鼻界清淨亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨亦無散失。
「舍利子！舌界清淨亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨亦無散失。
「舍利子！身界清淨亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨亦無散失。
「舍利子！意界清淨亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨亦無散失。
「舍利子！地界清淨亦無散失，水、火、風、空、識界清淨亦無散失。
「舍利子！苦聖諦清淨亦無散失，集、滅、道聖諦清淨亦無散失。
「舍利子！無明清淨亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨亦無散失。
「舍利子！內空清淨亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多清淨亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨亦無散失。
「舍利子！四靜慮清淨亦無散失，四無量、四無色定清淨亦無散失。
「舍利子！八解脫清淨亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處清淨亦無散失。
「舍利子！四念住清淨亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨亦無散失。
「舍利子！空解脫門清淨亦無散失，無相、無願解脫門清淨亦無散失。
「舍利子！五眼清淨亦無散失，六神通清淨亦無散失。
「舍利子！佛十力清淨亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨亦無散失。
「舍利子！一切智清淨亦無散失，道相智、一切相智清淨亦無散失。
「舍利子！無忘失法清淨亦無散失，恒住捨性清淨亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門清淨亦無散失，一切三摩地門清淨亦無散失。
「舍利子！極喜地清淨亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地清淨亦無散失。
「舍利子！異生地清淨亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地清淨亦無散失。
「舍利子！聲聞乘清淨亦無散失，獨覺乘、大乘清淨亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法出世間亦無散失。何以故？若法出世間，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法出世間亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色出世間亦無散失，受、想、行、識出世間亦無散失。
「舍利子！眼處出世間亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處出世間亦無散失。
「舍利子！色處出世間亦無散失，聲、香、味、觸、法處出世間亦無散失。
「舍利子！眼界出世間亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受出世間亦無散失。
「舍利子！耳界出世間亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受出世間亦無散失。
「舍利子！鼻界出世間亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受出世間亦無散失。
「舍利子！舌界出世間亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受出世間亦無散失。
「舍利子！身界出世間亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受出世間亦無散失。
「舍利子！意界出世間亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受出世間亦無散失。
「舍利子！地界出世間亦無散失，水、火、風、空、識界出世間亦無散失。
「舍利子！苦聖諦出世間亦無散失，集、滅、道聖諦出世間亦無散失。
「舍利子！無明出世間亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱出世間亦無散失。
「舍利子！內空出世間亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出世間亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多出世間亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出世間亦無散失。
「舍利子！四靜慮出世間亦無散失，四無量、四無色定出世間亦無散失。
「舍利子！八解脫出世間亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處出世間亦無散失。
「舍利子！四念住出世間亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出世間亦無散失。
「舍利子！空解脫門出世間亦無散失，無相、無願解脫門出世間亦無散失。
「舍利子！五眼出世間亦無散失，六神通出世間亦無散失。
「舍利子！佛十力出世間亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出世間亦無散失。
「舍利子！一切智出世間亦無散失，道相智、一切相智出世間亦無散失。
「舍利子！無忘失法出世間亦無散失，恒住捨性出世間亦無散失。
「舍利子！一切陀羅尼門出世間亦無散失，一切三摩地門出世間亦無散失。
「舍利子！極喜地出世間亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地出世間亦無散失。
「舍利子！異生地出世間亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地出世間亦無散失。
「舍利子！聲聞乘出世間亦無散失，獨覺乘、大乘出世間亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！諸法無為亦無散失。何以故？若法無為，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法無為亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色無為亦無散失，受、想、行、識無為亦無散失。
「舍利子！眼處無為亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無為亦無散失。
「舍利子！色處無為亦無散失，聲、香、味、觸、法處無為亦無散失。

「舍利子！眼界無為亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無為亦無散失。
「舍利子！耳界無為亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無為亦無散失。
「舍利子！鼻界無為亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無為亦無散失。
「舍利子！舌界無為亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無為亦無散失。
「舍利子！身界無為亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無為亦無散失。
「舍利子！意界無為亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無為亦無散失。
「舍利子！地界無為亦無散失，水、火、風、空、識界無為亦無散失。
「舍利子！苦聖諦無為亦無散失，集、滅、道聖諦無為亦無散失。
「舍利子！無明無為亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無為亦無散失。
「舍利子！內空無為亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無為亦無散失。
「舍利子！布施波羅蜜多無為亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無為亦無散失。
「舍利子！四靜慮無為亦無散失，四無量、四無色定無為亦無散失。
「舍利子！八解脫無為亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無為亦無散失。
「舍利子！四念住無為亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無為亦無散失。
「舍利子！空解脫門無為亦無散失，無相、無願解脫門無為亦無散失。
「舍利子！五眼無為亦無散失，六神通無為亦無散失。
「舍利子！佛十力無為亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無為亦無散失。
「舍利子！一切智無為亦無散失，道相智、一切相智無為亦無散失。
「舍利子！無忘失法無為亦無散失，恒住捨性無為亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門無為亦無散失，一切三摩地門無為亦無散失。
「舍利子！極喜地無為亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無為亦無散失。
「舍利子！異生地無為亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無為亦無散失。
「舍利子！聲聞乘無為亦無散失，獨覺乘、大乘無為亦無散失。
「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。
「復次，舍利子！一切法非常非壞。」
時，舍利子問善現言：「云何一切法非常非壞？」
善現答言：「舍利子！色非常非壞。何以故？本性爾故。受、想、行、識非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！眼處非常非壞。何以故？本性爾故。耳、鼻、舌、身、意處非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！色處非常非壞。何以故？本性爾故。聲、香、味、觸、法處非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！眼界非常非壞。何以故？本性爾故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！耳界非常非壞。何以故？本性爾故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！鼻界非常非壞。何以故？本性爾故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！舌界非常非壞。何以故？本性爾故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！身界非常非壞。何以故？本性爾故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！意界非常非壞。何以故？本性爾故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！地界非常非壞。何以故？本性爾故。水、火、風、空、識界非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！苦聖諦非常非壞。何以故？本性爾故。集、滅、道聖諦非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！無明非常非壞。何以故？本性爾故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！內空非常非壞。何以故？本性爾故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無

變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！布施波羅蜜多非常非壞。何以故？本性爾故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！四靜慮非常非壞。何以故？本性爾故。四無量、四無色定非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！八解脫非常非壞。何以故？本性爾故。八勝處、九次第定、十遍處非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！四念住非常非壞。何以故？本性爾故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！空解脫門非常非壞。何以故？本性爾故。無相、無願解脫門非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！五眼非常非壞。何以故？本性爾故。六神通非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！佛十力非常非壞。何以故？本性爾故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！一切智非常非壞。何以故？本性爾故。道相智、一切相智非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！無忘失法非常非壞。何以故？本性爾故。恒住捨性非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！一切陀羅尼門非常非壞。何以故？本性爾故。一切三摩地門非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！極喜地非常非壞。何以故？本性爾故。離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！異生地非常非壞。何以故？本性爾故。種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！聲聞乘非常非壞。何以故？本性爾故。獨覺乘、大乘非常非壞。何以故？本性爾故。
「舍利子！以要言之，一切善法非常非壞。何以故？本性爾故。一切非善法非常非壞。何以故？本性爾故。一切有記法非常非壞。何以故？本性爾故。一切無記法非常非壞。何以故？本性爾故。一切有漏法非常非壞。何以故？本性爾故。一切無漏法非常非壞。何以故？本性爾故。一切有為法非常非壞。何以故？本性爾故。一切無

為法非常非壞。何以故？本性爾故。舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。」
爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說色等諸法畢竟不生？』者，舍利子！色本性畢竟不生。何以故？非所作故。受、想、行、識本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以色乃至識作者不可得故。
「舍利子！眼處本性畢竟不生。何以故？非所作故。耳、鼻、舌、身、意處本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以眼處乃至意處作者不可得故。
「舍利子！色處本性畢竟不生。何以故？非所作故。聲、香、味、觸、法處本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以色處乃至法處作者不可得故。
「舍利子！眼界本性畢竟不生。何以故？非所作故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以眼界乃至眼觸為緣所生諸受作者不可得故。
「舍利子！耳界本性畢竟不生。何以故？非所作故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以耳界乃至耳觸為緣所生諸受作者不可得故。
「舍利子！鼻界本性畢竟不生。何以故？非所作故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受作者不可得故。
「舍利子！舌界本性畢竟不生。何以故？非所作故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以舌界乃至舌觸為緣所生諸受作者不可得故。
「舍利子！身界本性畢竟不生。何以故？非所作故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以身界乃至身觸為緣所生諸受作者不可得故。
「舍利子！意界本性畢竟不生。何以故？非所作故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以意界乃至意觸為緣所生諸受作者不可得故。
「舍利子！地界本性畢竟不生。何以故？非所作故。水、火、風、空、識界本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以地界乃至識界作者不可得故。
「舍利子！苦聖諦本性畢竟不生。何以故？非所作故。集、滅、道聖諦本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以苦聖諦乃至道聖諦作者不可得故。
「舍利子！無明本性畢竟不生。何以故？非所作故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性畢竟不

生。何以故？非所作故。所以者何？以無明乃至老死愁歎苦憂惱作者不可得故。
「舍利子！內空本性畢竟不生。何以故？非所作故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以內空乃至無性自性空作者不可得故。
「舍利子！布施波羅蜜多本性畢竟不生。何以故？非所作故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多作者不可得故。
「舍利子！四靜慮本性畢竟不生。何以故？非所作故。四無量、四無色定本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以四靜慮、四無量、四無色定作者不可得故。
「舍利子！八解脫本性畢竟不生。何以故？非所作故。八勝處、九次第定、十遍處本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以八解脫乃至十遍處作者不可得故。
「舍利子！四念住本性畢竟不生。何以故？非所作故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以四念住乃至八聖道支作者不可得故。
「舍利子！空解脫門本性畢竟不生。何以故？非所作故。無相、無願解脫門本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以空解脫門、無相、無願解脫門作者不可得故。
「舍利子！五眼本性畢竟不生。何以故？非所作故。六神通本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以五眼、六神通作者不可得故。
「舍利子！佛十力本性畢竟不生。何以故？非所作故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以佛十力乃至十八佛不共法作者不可得故。
「舍利子！一切智本性畢竟不生。何以故？非所作故。道相智、一切相智本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以一切智、道相智、一切相智作者不可得故。
「舍利子！無忘失法本性畢竟不生。何以故？非所作故。恒住捨性本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以無忘失法、恒住捨性作者不可得故。
「舍利子！一切陀羅尼門本性畢竟不生。何以故？非所作故。一切三摩地門本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以一切陀

羅尼門、一切三摩地門作者不可得故。
「舍利子！極喜地本性畢竟不生。何以故？非所作故。離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以極喜地乃至法雲地作者不可得故。
「舍利子！異生地本性畢竟不生。何以故？非所作故。種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以異生地乃至如來地作者不可得故。
「舍利子！聲聞乘本性畢竟不生。何以故？非所作故。獨覺乘、大乘本性畢竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以聲聞乘、獨覺乘、大乘作者不可得故。
「舍利子！由此緣故我作是說：色等諸法畢竟不生。」
爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說若畢竟不生則不名色等？』者，舍利子！如是！如是！若畢竟不生則不名色等。何以故？舍利子！色本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名色。舍利子！受、想、行、識本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名受、想、行、識。
「舍利子！眼處本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名眼處。舍利子！耳、鼻、舌、身、意處本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名耳、鼻、舌、身、意處。
「舍利子！色處本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名色處。舍利子！聲、香、味、觸、法處本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名聲、香、味、觸、法處。
「舍利子！眼界本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名眼界。舍利子！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名色界乃至眼觸為緣所生諸受。
「舍利子！耳界本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名耳界。舍利子！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「舍利子！鼻界本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名鼻界。舍利子！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「舍利子！舌界本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名舌界。舍利子！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「舍利子！身界本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名身界。舍利子！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「舍利子！意界本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名意界。舍利子！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名法界乃至意觸為緣所生諸受。

「舍利子！地界本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名地界。舍利子！水、火、風、空、識界本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名水、火、風、空、識界。

「舍利子！苦聖諦本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名苦聖諦。舍利子！集、滅、道聖諦本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名集、滅、道聖諦。

「舍利子！無明本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名無明。舍利子！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名行乃至老死愁歎苦憂惱。

「舍利子！內空本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名內空。舍利子！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空故，若法本性空則不可施

設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名外空乃至無性自性空。

「舍利子！布施波羅蜜多本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名布施波羅蜜多。舍利子！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名淨戒乃至般若波羅蜜多。

「舍利子！四靜慮本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名四靜慮。舍利子！四無量、四無色定本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名四無量、四無色定。

「舍利子！八解脫本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名八解脫。舍利子！八勝處、九次第定、十遍處本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名八勝處乃至十遍處。

「舍利子！四念住本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名四念住。舍利子！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名四正斷乃至八聖道支。

「舍利子！空解脫門本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名空解脫門。舍利子！無相、無願解脫門本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名無相、無願解脫門。

大般若波羅蜜多經卷第六十九

大般若波羅蜜多經卷第七十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之十

「舍利子！五眼本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名五眼。舍利子！六神通本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名六神通。

「舍利子！佛十力本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名佛十力。舍利子！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名四無所畏乃至十八佛不共法。

「舍利子！一切智本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名一切智。舍利子！道相智、一切相智本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名道相智、一切相智。

「舍利子！無忘失法本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名無忘失法。舍利子！恒住捨性本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名恒住捨性。

「舍利子！一切陀羅尼門本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名一切陀羅尼門。舍利子！一切三摩地門本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名一切三摩地門。

「舍利子！極喜地本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名極喜地。舍利子！離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名離垢地乃至法雲地。

「舍利子！異生地本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名異生地。舍利子！種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名種姓地乃至如來地。

「舍利子！聲聞乘本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名聲聞乘。舍利子！獨覺

乘、大乘本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名獨覺乘、大乘。
「舍利子！由此緣故我作是說：若畢竟不生則不名色等。空無生法不可說故。」
爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩？』者，舍利子！畢竟不生即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是畢竟不生。何以故？畢竟不生與般若波羅蜜多無二無二分故。舍利子！畢竟不生即是菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩即是畢竟不生。何以故？畢竟不生與菩薩摩訶薩無二無二分故。舍利子！由此緣故我作是說：我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩？」
爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見般若波羅蜜多異畢竟不生，亦不見菩薩摩訶薩異畢竟不生。何以故？若般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩，與畢竟不生無二無二分故。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見色異畢竟不生，亦不見受、想、行、識異畢竟不生。何以故？色乃至識與畢竟不生無二無二分故。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見眼處異畢竟不生，亦不見耳、鼻、舌、身、意處異畢竟不生。何以故？眼處乃至意處與畢竟不生無二無二分故。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見色處異畢竟不生，亦不見聲、香、味、觸、法處異畢竟不生。何以故？色處乃至法處與畢竟不生無二無二分故。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見眼界異畢竟不生，亦不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故？眼界乃至眼觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見耳界異畢竟不生，亦不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故？耳界乃至耳觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見鼻界異畢竟不生，亦不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故？鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見舌界異畢竟不生，亦不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故？舌界乃至舌觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見身界異畢竟不生，亦不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故？身界乃至身觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見意界異畢竟不生，亦不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故？意界乃至意觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見地界異畢竟不生，亦不見水、火、風、空、識界異畢竟不生。何以故？地界乃至識界與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見苦聖諦異畢竟不生，亦不見集、滅、道聖諦異畢竟不生。何以故？苦聖諦乃至道聖諦與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見無明異畢竟不生，亦不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異畢竟不生。何以故？無明乃至老死愁歎苦憂惱與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見內空異畢竟不生，亦不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異畢竟不生。何以故？內空乃至無性自性空與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見布施波羅蜜多異畢竟不生，亦不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多異畢竟不生。何以故？布施乃至般若波羅蜜多與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見四靜慮異畢竟不生，亦不見四無量、四無色定異畢竟不生。何以故？四靜慮、四無量、四無色定與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見八解脫異畢竟不生，亦不見八勝處、九次第定、十遍處異畢竟不生。何以故？八解脫乃至十遍處與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見四念住異畢竟不生，亦不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異畢竟不生。何以故？四念住乃至八聖道支與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見空解脫門異畢竟不生，亦不見無相、無願解脫門異畢竟不生。何以故？空解脫門、無相、無願解脫門與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見五眼異畢竟不生，亦不見六神通異畢竟不生。何以故？五眼、六神通與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見佛十力異畢竟不生，亦不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異畢竟不生。何以故？佛十力乃至十八佛不共法與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見一切智異畢竟不生，亦不見道相智、一切相智異畢竟不生。何以故？一切智、道相智、一切相智與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見無忘失法異畢竟不生，亦不見恒住捨性異畢竟不生。何以故？無忘失法、恒住捨性與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見一切陀羅尼門異畢竟不生，亦不見一切三摩地門異畢竟不生。何以故？一切陀羅尼門、一切三摩地門與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見極喜地異畢竟不生，亦不見離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異畢竟不生。何以故？極喜地乃至法雲地與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見異生地異畢竟不生，亦不見種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地異畢竟不生。何以故？異生地乃至如來地與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，亦不見聲聞乘異畢竟不生，亦不見獨覺乘、大乘異畢竟不生。何以故？聲聞乘、獨覺乘、大乘與畢竟不生無二無二分故。

「舍利子！由此緣故我作是說：離畢竟不生亦無菩薩能行無上正等菩提。」

爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何緣故說若菩薩摩訶薩聞作是說，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒亦不憂悔，當

知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見諸法有覺有用，見一切法如幻事、如夢境、如像、如響、如光影、如陽焰、如空花、如尋香城、如變化事都非實有，聞說諸法本性皆空深心歡喜。舍利子！由此緣故我作是說：若菩薩摩訶薩聞作是說，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」

初分觀行品第十九之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於色不受不取不執不著，亦不施設為色；於受、想、行、識不受不取不執不著，亦不施設為受、想、行、識。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於眼處不受不取不執不著，亦不施設為眼處；於耳、鼻、舌、身、意處不受不取不執不著，亦不施設為耳、鼻、舌、身、意處。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於色處不受不取不執不著，亦不施設為色處；於聲、香、味、觸、法處不受不取不執不著，亦不施設為聲、香、味、觸、法處。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於眼界不受不取不執不著，亦不施設為眼界；於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不受不取不執不著，亦不施設為色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於耳界不受不取不執不著，亦不施設為耳界；於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不受不取不執不著，亦不施設為聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於鼻界不受不取不執不著，亦不施設為鼻界；於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不受不取不執不著，亦不施設為香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於舌界不受不取不執不著，亦不施設為舌界；於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不受不取不執不著，亦不施設為味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於身界不受不取不執不著，亦不施設為身界；於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不受不取不執不著，亦不施設為觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於意界不受不取不執不著，亦不施設為意界；於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不受不取不執不著，亦不施設為法界乃至意觸為緣所生諸受。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於地界不受不取不執不著，亦不施設為地界；於水、火、風、空、識界不受不取不執不著，亦不施設為水、火、風、空、識界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於苦聖諦不受不取不執不著，亦不施設為苦聖諦；於集、滅、道聖諦不受不取不執不著，亦不施設為集、滅、道聖諦。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於無明不受不取不執不著，亦不施設為無明；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不受不取不執不著，亦不施設為行乃至老死愁歎苦憂惱。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於內空不受不取不執不著，亦不施設為內空；於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不受不取不執不著，亦不施設為外空乃至無性自性空。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於布施波羅蜜多不受不取不執不著，亦不施設為布施波羅蜜多；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不受不取不執不著，亦不施設為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於四靜慮不受不取不執不著，亦不施設為四靜慮；於四無量、四無色定不受不取不執不著，亦不施設為四無量、四無色定。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於八解脫不受不取不執不著，亦不施設為八解脫；於八勝處、九次第定、十遍處不受不取不執不著，亦不施設為八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於四念住不受不取不執不著，亦不施設為四念住；於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不受不取不執不著，亦不施設為四正斷乃至八聖道支。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於空解脫門不受不取不執不著，亦不施設為空解脫門；於無相、無願解脫門不受不取不執不著，亦不施設為無相、無願解脫門。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於五眼不受不取不執不著，亦不施設為五眼；於六神通不受不取不執不著，亦不

施設為六神通。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於佛十力不受不取不執不著，亦不施設為佛十力；於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不受不取不執不著，亦不施設為四無所畏乃至十八佛不共法。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於真如不受不取不執不著，亦不施設為真如；於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不受不取不執不著，亦不施設為法界乃至不思議界。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於無上正等菩提不受不取不執不著，亦不施設為無上正等菩提；於一切智、道相智、一切相智不受不取不執不著，亦不施設為一切智、道相智、一切相智。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於無忘失法不受不取不執不著，亦不施設為無忘失法；於恒住捨性不受不取不執不著，亦不施設為恒住捨性。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，於一切陀羅尼門不受不取不執不著，亦不施設為一切陀羅尼門；於一切三摩地門不受不取不執不著，亦不施設為一切三摩地門。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色。何以故？以色性空無生滅故。不見受、想、行、識。何以故？以受、想、行、識性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼處。何以故？以眼處性空無生滅故。不見耳、鼻、舌、身、意處。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色處。何以故？以色處性空無生滅故。不見聲、香、味、觸、法處。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼界。何以故？以眼界性空無生滅故。不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？以色界乃至眼觸為緣所生諸受性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見耳界。何以故？以耳界性空無生滅故。不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？以聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見鼻界。何以故？以鼻界性空無生滅故。不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？以香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空無生滅故。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見舌界。何以故？以舌界性空無生滅故。不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？以味界乃至舌觸為緣所生諸受性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見身界。何以故？以身界性空無生滅故。不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？以觸界乃至身觸為緣所生諸受性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見意界。何以故？以意界性空無生滅故。不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？以法界乃至意觸為緣所生諸受性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見地界。何以故？以地界性空無生滅故。不見水、火、風、空、識界。何以故？以水、火、風、空、識界性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦。何以故？以苦聖諦性空無生滅故。不見集、滅、道聖諦。何以故？以集、滅、道聖諦性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無明。何以故？以無明性空無生滅故。不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見內空。何以故？以內空性空無生滅故。不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多。何以故？以布施波羅蜜多性空無生滅故。不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見四靜慮。何以故？以四靜慮性空無生滅故。不見四無量、四無色定。何以故？以四無量、四無色定性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見八解脫。何以故？以八解脫性空無生滅故。不見八勝處、九次第定、十遍處。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見四念住。何以故？以四念住性空無生滅故。不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？以四正斷乃至八聖道支性空無生滅故。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見空解脫門。何以故？以空解脫門性空無生滅故。不見無相、無願解脫門。何以故？以無相、無願解脫門性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見五眼。何以故？以五眼性空無生滅故。不見六神通。何以故？以六神通性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見佛十力。何以故？以佛十力性空無生滅故。不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？以四無所畏乃至十八佛不共法性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見真如。何以故？以真如性空無生滅故。不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？以法界乃至不思議界性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無上正等菩提。何以故？以無上正等菩提性空無生滅故。不見一切智、道相智、一切相智。何以故？以一切智、道相智、一切相智性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無忘失法。何以故？以無忘失法性空無生滅故。不見恒住捨性。何以故？以恒住捨性性空無生滅故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門。何以故？以一切陀羅尼門性空無生滅故。不見一切三摩地門。何以故？以一切三摩地門性空無生滅故。
「世尊！色不生則非色，受、想、行、識不生則非受、想、行、識。所以者何？色與不生無二無二分，受、想、行、識與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故色不生則非色，受、想、行、識不生則非受、想、行、識。
「世尊！眼處不生則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不生則非耳、鼻、舌、身、意處。所以者何？眼處與不生無二無二分，耳、鼻、舌、身、意處與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故眼處不生則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不生則非耳、鼻、舌、身、意處。
「世尊！色處不生則非色處，聲、香、味、觸、法處不生則非聲、香、味、觸、法處。所以者何？色處與不生無二無二分，聲、香、味、觸、法處與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故色處不生則非色處，聲、香、味、觸、法處不生則非聲、香、味、觸、法處。

「世尊！眼界不生則非眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何？眼界與不生無二無二分，色界乃至眼觸為緣所生諸受與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故眼界不生則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。
「世尊！耳界不生則非耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何？耳界與不生無二無二分，聲界乃至耳觸為緣所生諸受與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故耳界不生則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。
「世尊！鼻界不生則非鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。所以者何？鼻界與不生無二無二分，香界乃至鼻觸為緣所生諸受與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故鼻界不生則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。
「世尊！舌界不生則非舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。所以者何？舌界與不生無二無二分，味界乃至舌觸為緣所生諸受與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故舌界不生則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。
「世尊！身界不生則非身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。所以者何？身界與不生無二無二分，觸界乃至身觸為緣所生諸受與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故身界不生則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。
「世尊！意界不生則非意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受。所以者何？意界與不生無二無二分，法界乃至意觸為緣所生諸受與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故意界不生則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受。
「世尊！地界不生則非地界，水、火、風、空、識界不生則非水、火、風、空、識界。所以者何？地界與不生無二無二分，水、火、風、空、識界與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故地界不生則非地界，水、火、風、空、識界不生則非水、火、風、空、識界。
「世尊！苦聖諦不生則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不生則非集、滅、道聖諦。所以者何？苦聖諦與不生無二無二分，集、滅、道聖諦與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非

異，是故苦聖諦不生則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不生則非集、滅、道聖諦。

「世尊！無明不生則非無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何？無明與不生無二無二分，行乃至老死愁歎苦憂惱與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故無明不生則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱。

「世尊！內空不生則非內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生則非外空乃至無性自性空。所以者何？內空與不生無二無二分，外空乃至無性自性空與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故內空不生則非內空，外空乃至無性自性空不生則非外空乃至無性自性空。

大般若波羅蜜多經卷第七十

大般若波羅蜜多經卷第七十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之二

「世尊！布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多。所以者何？布施波羅蜜多與不生無二無二分，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！四靜慮不生則非四靜慮，四無量、四無色定不生則非四無量、四無色定。所以者何？四靜慮與不生無二無二分，四無量、四無色定與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故四靜慮不生則非四靜慮，四無量、四無色定不生則非四無量、四無色定。

「世尊！八解脫不生則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不生則非八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？八解脫與不生無二無二分，八勝處、九次第定、十遍處與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故八解脫不生則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不生則非八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！四念住不生則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。所以者何？四念住與不生無二無二分，四正斷乃至八聖道支與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故四念住不生則非四念住，四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。

「世尊！空解脫門不生則非空解脫門，無相、無願解脫門不生則非無相、無願解脫門。所以者何？空解脫門與不生無二無二分，無相、無願解脫門與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故空解脫門不生則非空解脫門，無相、無願解脫門不生則非無相、無願解脫門。

「世尊！五眼不生則非五眼，六神通不生則非六神通。所以者何？五眼與不生無二無二分，六神通與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故五眼不生則非五眼，六神通不生則非六神通。

「世尊！佛十力不生則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共

法。所以者何？佛十力與不生無二無二分，四無所畏乃至十八佛不共法與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故佛十力不生則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。

「世尊！真如不生則非真如，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生則非法界乃至不思議界。所以者何？真如與不生無二無二分，法界乃至不思議界與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故真如不生則非真如，法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界。

「世尊！無上正等菩提不生則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生則非一切智、道相智、一切相智。所以者何？無上正等菩提與不生無二無二分，一切智、道相智、一切相智與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故無上正等菩提不生則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生則非一切智、道相智、一切相智。

「世尊！無忘失法不生則非無忘失法，恒住捨性不生則非恒住捨性。所以者何？無忘失法與不生無二無二分，恒住捨性與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故無忘失法不生則非無忘失法，恒住捨性不生則非恒住捨性。

「世尊！一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不生則非一切三摩地門。所以者何？一切陀羅尼門與不生無二無二分，一切三摩地門與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不生則非一切三摩地門。

「世尊！色不滅則非色，受、想、行、識不滅則非受、想、行、識。所以者何？色與不滅無二無二分，受、想、行、識與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故色不滅則非色，受、想、行、識不滅則非受、想、行、識。

「世尊！眼處不滅則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不滅則非耳、鼻、舌、身、意處。所以者何？眼處與不滅無二無二分，耳、鼻、舌、身、意處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故眼處不滅則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不滅則非耳、鼻、舌、身、意處。

「世尊！色處不滅則非色處，聲、香、味、觸、法處不滅則非聲、香、味、觸、法處。所以者何？色處與不滅無二無二分，聲、香、味、觸、法處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、

非多、非異，是故色處不滅則非色處，聲、香、味、觸、法處不滅則非聲、香、味、觸、法處。

「世尊！眼界不滅則非眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何？眼界與不滅無二無二分，色界乃至眼觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故眼界不滅則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「世尊！耳界不滅則非耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何？耳界與不滅無二無二分，聲界乃至耳觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故耳界不滅則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「世尊！鼻界不滅則非鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。所以者何？鼻界與不滅無二無二分，香界乃至鼻觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故鼻界不滅則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「世尊！舌界不滅則非舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。所以者何？舌界與不滅無二無二分，味界乃至舌觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故舌界不滅則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「世尊！身界不滅則非身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。所以者何？身界與不滅無二無二分，觸界乃至身觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故身界不滅則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「世尊！意界不滅則非意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受。所以者何？意界與不滅無二無二分，法界乃至意觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故意界不滅則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受。

「世尊！地界不滅則非地界，水、火、風、空、識界不滅則非水、火、風、空、識界。所以者何？地界與不滅無二無二分，水、火、風、空、識界與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故地界不滅則非地界，水、火、風、空、識界不滅則非水、火、風、空、識界。

「世尊！苦聖諦不滅則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不滅則非集、滅、道聖諦。所以者何？苦聖諦與不滅無二無二分，集、滅、道聖諦與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故苦聖諦不滅則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不滅則非集、滅、道聖諦。

「世尊！無明不滅則非無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何？無明與不滅無二無二分，行乃至老死愁歎苦憂惱與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無明不滅則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。

「世尊！內空不滅則非內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。所以者何？內空與不滅無二無二分，外空乃至無性自性空與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故內空不滅則非內空，外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。

「世尊！布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。所以者何？布施波羅蜜多與不滅無二無二分，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！四靜慮不滅則非四靜慮，四無量、四無色定不滅則非四無量、四無色定。所以者何？四靜慮與不滅無二無二分，四無量、四無色定與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故四靜慮不滅則非四靜慮，四無量、四無色定不滅則非四無量、四無色定。

「世尊！八解脫不滅則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不滅則非八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？八解脫與不滅無二無二分，八勝處、九次第定、十遍處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故八解脫不滅則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不滅則非八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！四念住不滅則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。所以者何？四念住與不滅無二無二分，四正斷乃至八聖道支與不滅無二無二分。

何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故四念住不滅則非四念住，四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。

「世尊！空解脫門不滅則非空解脫門，無相、無願解脫門不滅則非無相、無願解脫門。所以者何？空解脫門與不滅無二無二分，無相、無願解脫門與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故空解脫門不滅則非空解脫門，無相、無願解脫門不滅則非無相、無願解脫門。

「世尊！五眼不滅則非五眼，六神通不滅則非六神通。所以者何？五眼與不滅無二無二分，六神通與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故五眼不滅則非五眼，六神通不滅則非六神通。

「世尊！佛十力不滅則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？佛十力與不滅無二無二分，四無所畏乃至十八佛不共法與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故佛十力不滅則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。

「世尊！真如不滅則非真如，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不滅則非法界乃至不思議界。所以者何？真如與不滅無二無二分，法界乃至不思議界與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故真如不滅則非真如，法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界。

「世尊！無上正等菩提不滅則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不滅則非一切智、道相智、一切相智。所以者何？無上正等菩提與不滅無二無二分，一切智、道相智、一切相智與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無上正等菩提不滅則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不滅則非一切智、道相智、一切相智。

「世尊！無忘失法不滅則非無忘失法，恒住捨性不滅則非恒住捨性。所以者何？無忘失法與不滅無二無二分，恒住捨性與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無忘失法不滅則非無忘失法，恒住捨性不滅則非恒住捨性。

「世尊！一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不滅則非一切三摩地門。所以者何？一切陀羅尼門與不滅無二無二分，一切三摩地門與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不滅則非一切三摩地門。

「世尊！色不二則非色，受、想、行、識不二則非受、想、行、識。
「世尊！眼處不二則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不二則非耳、鼻、舌、身、意處。
「世尊！色處不二則非色處，聲、香、味、觸、法處不二則非聲、香、味、觸、法處。
「世尊！眼界不二則非眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。
「世尊！耳界不二則非耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。
「世尊！鼻界不二則非鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。
「世尊！舌界不二則非舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。
「世尊！身界不二則非身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不二則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。
「世尊！意界不二則非意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不二則非法界乃至意觸為緣所生諸受。
「世尊！地界不二則非地界，水、火、風、空、識界不二則非水、火、風、空、識界。
「世尊！苦聖諦不二則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不二則非集、滅、道聖諦。
「世尊！無明不二則非無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦憂惱。
「世尊！內空不二則非內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不二則非外空乃至無性自性空。
「世尊！布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不二則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「世尊！四靜慮不二則非四靜慮，四無量、四無色定不二則非四無量、四無色定。
「世尊！八解脫不二則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不二則非八勝處、九次第定、十遍處。
「世尊！四念住不二則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不二則非四正斷乃至八聖道支。

「世尊！空解脫門不二則非空解脫門，無相、無願解脫門不二則非無相、無願解脫門。
「世尊！五眼不二則非五眼，六神通不二則非六神通。
「世尊！佛十力不二則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法。
「世尊！真如不二則非真如，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不二則非法界乃至不思議界。
「世尊！無上正等菩提不二則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不二則非一切智、道相智、一切相智。
「世尊！無忘失法不二則非無忘失法，恒住捨性不二則非恒住捨性。
「世尊！一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不二則非一切三摩地門。
「世尊！色入不二無妄法數，受、想、行、識入不二無妄法數。
「世尊！眼處入不二無妄法數，耳、鼻、舌、身、意處入不二無妄法數。
「世尊！色處入不二無妄法數，聲、香、味、觸、法處入不二無妄法數。
「世尊！眼界入不二無妄法數，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「世尊！耳界入不二無妄法數，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「世尊！鼻界入不二無妄法數，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「世尊！舌界入不二無妄法數，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「世尊！身界入不二無妄法數，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「世尊！意界入不二無妄法數，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「世尊！地界入不二無妄法數，水、火、風、空、識界入不二無妄法數。
「世尊！苦聖諦入不二無妄法數，集、滅、道聖諦入不二無妄法數。
「世尊！無明入不二無妄法數，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數。

「世尊！內空入不二無妄法數，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空入不二無妄法數。

「世尊！布施波羅蜜多入不二無妄法數，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多入不二無妄法數。

「世尊！四靜慮入不二無妄法數，四無量、四無色定入不二無妄法數。

「世尊！八解脫入不二無妄法數，八勝處、九次第定、十遍處入不二無妄法數。

「世尊！四念住入不二無妄法數，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支入不二無妄法數。

「世尊！空解脫門入不二無妄法數，無相、無願解脫門入不二無妄法數。

「世尊！五眼入不二無妄法數，六神通入不二無妄法數。

「世尊！佛十力入不二無妄法數，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法入不二無妄法數。

「世尊！真如入不二無妄法數，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界入不二無妄法數。

「世尊！無上正等菩提入不二無妄法數，一切智、道相智、一切相智入不二無妄法數。

「世尊！無忘失法入不二無妄法數，恒住捨性入不二無妄法數。

「世尊！一切陀羅尼門入不二無妄法數，一切三摩地門入不二無妄法數。」

時，舍利子問善現言：「所說『菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時』者，何謂菩薩摩訶薩？何謂般若波羅蜜多？何謂觀諸法？」

爾時，具壽善現答舍利子言：「如尊者所云『何謂菩薩摩訶薩？』者，舍利子！為有情類求大菩提亦有菩提故名菩薩，彼如實知一切法相而不執著故復名摩訶薩。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩能如實知一切法相而不執著？」

善現答言：「舍利子！菩薩摩訶薩如實知色相而不執著，如實知受、想、行、識相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知眼處相而不執著，如實知耳、鼻、舌、身、意處相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知色處相而不執著，如實知聲、香、味、觸、法處相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知眼界相而不執著，如實知色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知耳界相而不執著，如實知聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知鼻界相而不執著，如實知香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知舌界相而不執著，如實知味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知身界相而不執著，如實知觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知意界相而不執著，如實知法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知地界相而不執著，如實知水、火、風、空、識界相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知苦聖諦相而不執著，如實知集、滅、道聖諦相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無明相而不執著，如實知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知內空相而不執著，如實知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜多相而不執著，如實知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知四靜慮相而不執著，如實知四無量、四無色定相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知八解脫相而不執著，如實知八勝處、九次第定、十遍處相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知四念住相而不執著，如實知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知空解脫門相而不執著，如實知無相、無願解脫門相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知五眼相而不執著，如實知六神通相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知佛十力相而不執著，如實知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知真如相而不執著，如實知法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相而

不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無上正等菩提相而不執著，如實知一切智、道相智、一切相智相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無忘失法相而不執著，如實知恒住捨性相而不執著。
「舍利子！菩薩摩訶薩如實知一切陀羅尼門相而不執著，如實知一切三摩地門相而不執著。」
時，舍利子問善現言：「何等名為一切法相？」
善現答言：「若由如是諸行、相、狀表知諸法，是色、是聲、是香、是味、是觸、是法、是內、是外、是有漏、是無漏、是有為、是無為，此等名為一切法相。」
爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何謂般若波羅蜜多？』者，舍利子！有勝妙慧遠有所離故名般若波羅蜜多。」
舍利子言：「此於何法而得遠離？」
善現答言：「此於一切煩惱見趣而得遠離，此於一切六趣、四生而得遠離，此於一切蘊、界、處等而得遠離，故名般若波羅蜜多。又舍利子！有勝妙慧遠有所到，故名般若波羅蜜多。」
舍利子言：「此於何法而得遠到？」
善現答言：「舍利子！此於色實性而得遠到，於受、想、行、識實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於眼處實性而得遠到，於耳、鼻、舌、身、意處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於色處實性而得遠到，於聲、香、味、觸、法處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於眼界實性而得遠到，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於耳界實性而得遠到，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於鼻界實性而得遠到，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於舌界實性而得遠到，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於身界實性而得遠到，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於意界實性而得遠到，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於地界實性而得遠到，於水、火、風、空、識界實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於苦聖諦實性而得遠到，於集、滅、道聖諦實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於無明實性而得遠到，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於內空實性而得遠到，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子此！於布施波羅蜜多實性而得遠到，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於四靜慮實性而得遠到，於四無量、四無色定實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於八解脫實性而得遠到，於八勝處、九次第定、十遍處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於四念住實性而得遠到，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於空解脫門實性而得遠到，於無相、無願解脫門實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於五眼實性而得遠到，於六神通實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於佛十力實性而得遠到，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於真如實性而得遠到，於法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於無上正等菩提實性而得遠到，於一切智、道相智、一切相智實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於無忘失法實性而得遠到，於恒住捨性實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！此於一切陀羅尼門實性而得遠到，於一切三摩地門實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。
「舍利子！是謂般若波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第七十一

大般若波羅蜜多經卷第七十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之三

爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何謂觀諸法？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀色非常非無常，觀受、想、行、識非常非無常；觀色非樂非苦，觀受、想、行、識非樂非苦；觀色非我非無我，觀受、想、行、識非我非無我；觀色非淨非不淨，觀受、想、行、識非淨非不淨；觀色非空非不空，觀受、想、行、識非空非不空；觀色非有相非無相，觀受、想、行、識非有相非無相；觀色非有願非無願，觀受、想、行、識非有願非無願；觀色非寂靜非不寂靜，觀受、想、行、識非寂靜非不寂靜；觀色非遠離非不遠離，觀受、想、行、識非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀眼處非常非無常，觀耳、鼻、舌、身、意處非常非無常；觀眼處非樂非苦，觀耳、鼻、舌、身、意處非樂非苦；觀眼處非我非無我，觀耳、鼻、舌、身、意處非我非無我；觀眼處非淨非不淨，觀耳、鼻、舌、身、意處非淨非不淨；觀眼處非空非不空，觀耳、鼻、舌、身、意處非空非不空；觀眼處非有相非無相，觀耳、鼻、舌、身、意處非有相非無相；觀眼處非有願非無願，觀耳、鼻、舌、身、意處非有願非無願；觀眼處非寂靜非不寂靜，觀耳、鼻、舌、身、意處非寂靜非不寂靜；觀眼處非遠離非不遠離，觀耳、鼻、舌、身、意處非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀色處非常非無常，觀聲、香、味、觸、法處非常非無常；觀色處非樂非苦，觀聲、香、味、觸、法處非樂非苦；觀色處非我非無我，觀聲、香、味、觸、法處非我非無我；觀色處非淨非不淨，觀聲、香、味、觸、法處非淨非不淨；觀色處非空非不空，觀聲、香、味、觸、法處非空非不空；觀色處非有相非無相，觀聲、香、味、觸、法處非有相非無相；觀色處非有願非無願，觀聲、香、味、觸、法處非有願非無願；觀色處非寂靜非不寂靜，觀聲、香、味、觸、法處非寂靜非不寂靜；觀色處非遠離非不遠離，觀聲、香、味、觸、法處非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀眼界非常非無常，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非常非無常；觀眼界非樂非苦，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非樂非

苦；觀眼界非我非無我，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非我非無我；觀眼界非淨非不淨，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非淨非不淨；觀眼界非空非不空，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非空非不空；觀眼界非有相非無相，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非有相非無相；觀眼界非有願非無願，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非有願非無願；觀眼界非寂靜非不寂靜，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜；觀眼界非遠離非不遠離，觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀耳界非常非無常，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非常非無常；觀耳界非樂非苦，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非樂非苦；觀耳界非我非無我，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非我非無我；觀耳界非淨非不淨，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非淨非不淨；觀耳界非空非不空，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非空非不空；觀耳界非有相非無相，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非有相非無相；觀耳界非有願非無願，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非有願非無願；觀耳界非寂靜非不寂靜，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜；觀耳界非遠離非不遠離，觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀鼻界非常非無常，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非常非無常；觀鼻界非樂非苦，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非樂非苦；觀鼻界非我非無我，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非我非無我；觀鼻界非淨非不淨，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非淨非不淨；觀鼻界非空非不空，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非空非不空；觀鼻界非有相非無相，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非有相非無相；觀鼻界非有願非無願，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非有願非無願；觀鼻界非寂靜非不寂靜，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜；觀鼻界非遠離非不遠離，觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀舌界非常非無常，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非常非無常；觀舌

界非樂非苦，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非樂非苦；觀舌界非我非無我，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非我非無我；觀舌界非淨非不淨，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非淨非不淨；觀舌界非空非不空，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非空非不空；觀舌界非有相非無相，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非有相非無相；觀舌界非有願非無願，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非有願非無願；觀舌界非寂靜非不寂靜，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜；觀舌界非遠離非不遠離，觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀身界非常非無常，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非常非無常；觀身界非樂非苦，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非樂非苦；觀身界非我非無我，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非我非無我；觀身界非淨非不淨，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非淨非不淨；觀身界非空非不空，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非空非不空；觀身界非有相非無相，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非有相非無相；觀身界非有願非無願，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非有願非無願；觀身界非寂靜非不寂靜，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜；觀身界非遠離非不遠離，觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀意界非常非無常，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非常非無常；觀意界非樂非苦，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非樂非苦；觀意界非我非無我，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非我非無我；觀意界非淨非不淨，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非淨非不淨；觀意界非空非不空，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非空非不空；觀意界非有相非無相，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非有相非無相；觀意界非有願非無願，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非有願非無願；觀意界非寂靜非不寂靜，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜；觀意界非遠離非不遠離，觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀地界非常非無常，觀水、火、風、空、識界非常非無常；觀地界非樂非苦，觀水、火、風、空、識界非樂非苦；觀地界非我非無我，觀水、火、風、空、識界非我非無我；觀地界非淨非不淨，觀水、火、風、空、識界非淨非不淨；觀地界非空非不空，觀水、火、風、空、識界非空非不空；觀地界非有相非無相，觀水、火、風、空、識界非有相非無相；觀地界非有願非無願，觀水、火、風、空、識界非有願非無願；觀地界非寂靜非不寂靜，觀水、火、風、空、識界非寂靜非不寂靜；觀地界非遠離非不遠離，觀水、火、風、空、識界非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀苦聖諦非常非無常，觀集、滅、道聖諦非常非無常；觀苦聖諦非樂非苦，觀集、滅、道聖諦非樂非苦；觀苦聖諦非我非無我，觀集、滅、道聖諦非我非無我；觀苦聖諦非淨非不淨，觀集、滅、道聖諦非淨非不淨；觀苦聖諦非空非不空，觀集、滅、道聖諦非空非不空；觀苦聖諦非有相非無相，觀集、滅、道聖諦非有相非無相；觀苦聖諦非有願非無願，觀集、滅、道聖諦非有願非無願；觀苦聖諦非寂靜非不寂靜，觀集、滅、道聖諦非寂靜非不寂靜；觀苦聖諦非遠離非不遠離，觀集、滅、道聖諦非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀無明非常非無常，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非常非無常；觀無明非樂非苦，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非樂非苦；觀無明非我非無我，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非我非無我；觀無明非淨非不淨，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非淨非不淨；觀無明非空非不空，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非空非不空；觀無明非有相非無相，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非有相非無相；觀無明非有願非無願，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非有願非無願；觀無明非寂靜非不寂靜，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非寂靜非不寂靜；觀無明非遠離非不遠離，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀內空非常非無常，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非常非無常；觀內空非樂非苦，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非樂非苦；觀內空非我非無我，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非我非無我；觀內空非淨非不淨，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非淨非不淨；觀內空非空非不空，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非空非不空；觀內空非有相非無相，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非有相非無相；觀內空非有願非無願，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非有願非無願；觀內空非寂靜非不寂靜，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非寂靜非不寂靜；觀內空非遠離非不遠離，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多非常非無常，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非常非無常；觀布施波羅蜜多非樂非苦，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非樂非苦；觀布施波羅蜜多非我非無我，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非我非無我；觀布施波羅蜜多非淨非不淨，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非淨非不淨；觀布施波羅蜜多非空非不空，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非空非不空；觀布施波羅蜜多非有相非無相，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非有相非無相；觀布施波羅蜜多非有願非無願，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非有願非無願；

觀布施波羅蜜多非寂靜非不寂靜，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非寂靜非不寂靜；觀布施波羅蜜多非遠離非不遠離，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀四靜慮非常非無常，觀四無量、四無色定非常非無常；觀四靜慮非樂非苦，觀四無量、四無色定非樂非苦；觀四靜慮非我非無我，觀四無量、四無色定非我非無我；觀四靜慮非淨非不淨，觀四無量、四無色定非淨非不淨；觀四靜慮非空非不空，觀四無量、四無色定非空非不空；觀四靜慮非有相非無相，觀四無量、四無色定非有相非無相；觀四靜慮非有願非無願，觀四無量、四無色定非有願非無願；觀四靜慮非寂靜非不寂靜，觀四無量、四無色定非寂靜非不寂靜；觀四靜慮非遠離非不遠離，觀四無量、四無色定非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀八解脫非常非無常，觀八勝處、九次第定、十遍處非常非無常；觀八解脫非樂非苦，觀八勝處、九次第定、十遍處非樂非苦；觀八解脫非我非無我，觀八勝處、九次第定、十遍處非我非無我；觀八解脫非淨非不淨，觀八勝處、九次第定、十遍處非淨非不淨；觀八解脫非空非不空，觀八勝處、九次第定、十遍處非空非不空；觀八解脫非有相非無相，觀八勝處、九次第定、十遍處非有相非無相；觀八解脫非有願非無願，觀八勝處、九次第定、十遍處非有願非無願；觀八解脫非寂靜非不寂靜，觀八勝處、九次第定、十遍處非寂靜非不寂靜；觀八解脫非遠離非不遠離，觀八勝處、九次第定、十遍處非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀四念住非常非無常，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非常非無常；觀四念住非樂非苦，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非樂非苦；觀四念住非我非無我，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非我非無我；觀四念住非淨非不淨，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非淨非不淨；觀四念住非空非不空，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非空非不空；觀四念住非有相非無相，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非有相非無相；觀四念住非有願非無願，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非有願非無願；觀四念住非寂靜非不寂靜，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非寂靜非不寂

靜；觀四念住非遠離非不遠離，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀空解脫門非常非無常，觀無相、無願解脫門非常非無常；觀空解脫門非樂非苦，觀無相、無願解脫門非樂非苦；觀空解脫門非我非無我，觀無相、無願解脫門非我非無我；觀空解脫門非淨非不淨，觀無相、無願解脫門非淨非不淨；觀空解脫門非空非不空，觀無相、無願解脫門非空非不空；觀空解脫門非有相非無相，觀無相、無願解脫門非有相非無相；觀空解脫門非有願非無願，觀無相、無願解脫門非有願非無願；觀空解脫門非寂靜非不寂靜，觀無相、無願解脫門非寂靜非不寂靜；觀空解脫門非遠離非不遠離，觀無相、無願解脫門非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀五眼非常非無常，觀六神通非常非無常；觀五眼非樂非苦，觀六神通非樂非苦；觀五眼非我非無我，觀六神通非我非無我；觀五眼非淨非不淨，觀六神通非淨非不淨；觀五眼非空非不空，觀六神通非空非不空；觀五眼非有相非無相，觀六神通非有相非無相；觀五眼非有願非無願，觀六神通非有願非無願；觀五眼非寂靜非不寂靜，觀六神通非寂靜非不寂靜；觀五眼非遠離非不遠離，觀六神通非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀佛十力非常非無常，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非常非無常；觀佛十力非樂非苦，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非樂非苦；觀佛十力非我非無我，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非我非無我；觀佛十力非淨非不淨，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非淨非不淨；觀佛十力非空非不空，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非空非不空；觀佛十力非有相非無相，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非有相非無相；觀佛十力非有願非無願，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非有願非無願；觀佛十力非寂靜非不寂靜，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非寂靜非不寂靜；觀佛十力非遠離非不遠離，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀真如非常非無常，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界非常非無常；觀真如非樂非苦，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非樂非苦；觀真如非我非無我，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非我非無我；觀真如非淨非不淨，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非淨非不淨；觀真如非空非不空，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非空非不空；觀真如非有相非無相，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非有相非無相；觀真如非有願非無願，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非有願非無願；觀真如非寂靜非不寂靜，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非寂靜非不寂靜；觀真如非遠離非不遠離，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀無上正等菩提非常非無常，觀一切智、道相智、一切相智非常非無常；觀無上正等菩提非樂非苦，觀一切智、道相智、一切相智非樂非苦；觀無上正等菩提非我非無我，觀一切智、道相智、一切相智非我非無我；觀無上正等菩提非淨非不淨，觀一切智、道相智、一切相智非淨非不淨；觀無上正等菩提非空非不空，觀一切智、道相智、一切相智非空非不空；觀無上正等菩提非有相非無相，觀一切智、道相智、一切相智非有相非無相；觀無上正等菩提非有願非無願，觀一切智、道相智、一切相智非有願非無願；觀無上正等菩提非寂靜非不寂靜，觀一切智、道相智、一切相智非寂靜非不寂靜；觀無上正等菩提非遠離非不遠離，觀一切智、道相智、一切相智非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀無忘失法非常非無常，觀恒住捨性非常非無常；觀無忘失法非樂非苦，觀恒住捨性非樂非苦；觀無忘失法非我非無我，觀恒住捨性非我非無我；觀無忘失法非淨非不淨，觀恒住捨性非淨非不淨；觀無忘失法非空非不空，觀恒住捨性非空非不空；觀無忘失法非有相非無相，觀恒住捨性非有相非無相；觀無忘失法非有願非無願，觀恒住捨性非有願非無願；觀無忘失法非寂靜非不寂靜，觀恒住捨性非寂靜非不寂靜；觀無忘失法非遠離非不遠離，觀恒住捨性非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀一切陀羅尼門非常非無常，觀一切三摩地門非常非無常；觀一切陀羅尼門非樂非

苦，觀一切三摩地門非樂非苦；觀一切陀羅尼門非我非無我，觀一切三摩地門非我非無我；觀一切陀羅尼門非淨非不淨，觀一切三摩地門非淨非不淨；觀一切陀羅尼門非空非不空，觀一切三摩地門非空非不空；觀一切陀羅尼門非有相非無相，觀一切三摩地門非有相非無相；觀一切陀羅尼門非有願非無願，觀一切三摩地門非有願非無願；觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜，觀一切三摩地門非寂靜非不寂靜；觀一切陀羅尼門非遠離非不遠離，觀一切三摩地門非遠離非不遠離。舍利子！是謂觀諸法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀諸法。」

大般若波羅蜜多經卷第七十二

大般若波羅蜜多經卷第七十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之四

時，舍利子問善現言：「何緣故說色等不生則非色等？」

善現答言：「舍利子！色，色性空，此性空中無生無色；受、想、行、識，受、想、行、識性空，此性空中無生無受、想、行、識。舍利子！由此緣故我作是說：色不生則非色，受、想、行、識不生則非受、想、行、識。

「舍利子！眼處，眼處性空，此性空中無生無眼處；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空，此性空中無生無耳、鼻、舌、身、意處。舍利子！由此緣故我作是說：眼處不生則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不生則非耳、鼻、舌、身、意處。

「舍利子！色處，色處性空，此性空中無生無色處；聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空，此性空中無生無聲、香、味、觸、法處。舍利子！由此緣故我作是說：色處不生則非色處，聲、香、味、觸、法處不生則非聲、香、味、觸、法處。

「舍利子！眼界，眼界性空，此性空中無生無眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受性空，此性空中無生無色界乃至眼觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：眼界不生則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「舍利子！耳界，耳界性空，此性空中無生無耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空，此性空中無生無聲界乃至耳觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：耳界不生則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「舍利子！鼻界，鼻界性空，此性空中無生無鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空，此性空中無生無香界乃至鼻觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：鼻界不生則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「舍利子！舌界，舌界性空，此性空中無生無舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空，此性空中無生無味界乃至舌觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：舌界不生則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「舍利子！身界，身界性空，此性空中無生無身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空，此性空中無生無觸界乃至身觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：身界不生則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「舍利子！意界，意界性空，此性空中無生無意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸受性空，此性空中無生無法界乃至意觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：意界不生則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受。

「舍利子！地界，地界性空，此性空中無生無地界；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空，此性空中無生無水、火、風、空、識界。舍利子！由此緣故我作是說：地界不生則非地界，水、火、風、空、識界不生則非水、火、風、空、識界。

「舍利子！苦聖諦，苦聖諦性空，此性空中無生無苦聖諦；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空，此性空中無生無集、滅、道聖諦。舍利子！由此緣故我作是說：苦聖諦不生則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不生則非集、滅、道聖諦。

「舍利子！無明，無明性空，此性空中無生無無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空，此性空中無生無行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子！由此緣故我作是說：無明不生則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱。

「舍利子！內空，內空性空，此性空中無生無內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空，此性空中無生無外空乃至無性自性空。舍利子！由此緣故我作是說：內空不生則非內空，外空乃至無性自性空不生則非外空乃至無性自性空。

「舍利子！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空，此性空中無生無布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空，此性空中無生無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。舍利子！由此緣故我作是說：布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「舍利子！四靜慮，四靜慮性空，此性空中無生無四靜慮；四無量、四無色定，四無量、四無色定性空，此性空中無生無四無量、

四無色定。舍利子！由此緣故我作是說：四靜慮不生則非四靜慮，四無量、四無色定不生則非四無量、四無色定。

「舍利子！八解脫，八解脫性空，此性空中無生無八解脫；八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空，此性空中無生無八勝處、九次第定、十遍處。舍利子！由此緣故我作是說：八解脫不生則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不生則非八勝處、九次第定、十遍處。

「舍利子！四念住，四念住性空，此性空中無生無四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支性空，此性空中無生無四正斷乃至八聖道支。舍利子！由此緣故我作是說：四念住不生則非四念住，四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。

「舍利子！空解脫門，空解脫門性空，此性空中無生無空解脫門；無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空，此性空中無生無無相、無願解脫門。舍利子！由此緣故我作是說：空解脫門不生則非空解脫門，無相、無願解脫門不生則非無相、無願解脫門。

「舍利子！五眼，五眼性空，此性空中無生無五眼；六神通，六神通性空，此性空中無生無六神通。舍利子！由此緣故我作是說：五眼不生則非五眼，六神通不生則非六神通。

「舍利子！佛十力，佛十力性空，此性空中無生無佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法性空，此性空中無生無四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子！由此緣故我作是說：佛十力不生則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。

「舍利子！真如，真如性空，此性空中無生無真如；法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空，此性空中無生無法界乃至不思議界。舍利子！由此緣故我作是說：真如不生則非真如，法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界。

「舍利子！無上正等菩提，無上正等菩提性空，此性空中無生無無上正等菩提；一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智性空，此性空中無生無一切智、道相智、一切相智。舍利子！由此緣故我作是說：無上正等菩提不生則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生則非一切智、道相智、一切相智。

「舍利子！無忘失法，無忘失法性空，此性空中無生無無忘失法；恒住捨性，恒住捨性性空，此性空中無生無恒住捨性。舍利子！由此緣故我作是說：無忘失法不生則非無忘失法，恒住捨性不生則非恒住捨性。

「舍利子！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空，此性空中無生無一切陀羅尼門；一切三摩地門，一切三摩地門性空，此性空中無生無一切三摩地門。舍利子！由此緣故我作是說：一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不生則非一切三摩地門。」

時，舍利子問善現言：「何緣故說色等不滅則非色等？」

善現答言：「舍利子！色，色性空，此性空中無滅無色；受、想、行、識，受、想、行、識性空，此性空中無滅無受、想、行、識。舍利子！由此緣故我作是說：色不滅則非色，受、想、行、識不滅則非受、想、行、識。

「舍利子！眼處，眼處性空，此性空中無滅無眼處；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空，此性空中無滅無耳、鼻、舌、身、意處。舍利子！由此緣故我作是說：眼處不滅則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不滅則非耳、鼻、舌、身、意處。

「舍利子！色處，色處性空，此性空中無滅無色處；聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空，此性空中無滅無聲、香、味、觸、法處。舍利子！由此緣故我作是說：色處不滅則非色處，聲、香、味、觸、法處不滅則非聲、香、味、觸、法處。

「舍利子！眼界，眼界性空，此性空中無滅無眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受性空，此性空中無滅無色界乃至眼觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：眼界不滅則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「舍利子！耳界，耳界性空，此性空中無滅無耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空，此性空中無滅無聲界乃至耳觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：耳界不滅則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「舍利子！鼻界，鼻界性空，此性空中無滅無鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空，此性空中無滅無香界乃至鼻觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：鼻界不滅則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「舍利子！舌界，舌界性空，此性空中無滅無舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空，此性空中無滅無味界乃至舌觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：舌界不滅則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「舍利子！身界，身界性空，此性空中無滅無身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空，此性空中無滅無觸界乃至身觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：身界不滅則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「舍利子！意界，意界性空，此性空中無滅無意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸受性空，此性空中無滅無法界乃至意觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：意界不滅則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受。

「舍利子！地界，地界性空，此性空中無滅無地界；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空，此性空中無滅無水、火、風、空、識界。舍利子！由此緣故我作是說：地界不滅則非地界，水、火、風、空、識界不滅則非水、火、風、空、識界。

「舍利子！苦聖諦，苦聖諦性空，此性空中無滅無苦聖諦；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空，此性空中無滅無集、滅、道聖諦。舍利子！由此緣故我作是說：苦聖諦不滅則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不滅則非集、滅、道聖諦。

「舍利子！無明，無明性空，此性空中無滅無無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空，此性空中無滅無行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子！由此緣故我作是說：無明不滅則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。

「舍利子！內空，內空性空，此性空中無滅無內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空，此性空中無滅無外空乃至無性自性空。舍利子！由此緣故我作是說：內空不滅則非內空，外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。

「舍利子！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空，此性空中無滅無布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空，此性空中無滅無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。舍利子！由此緣故我作是說：布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「舍利子！四靜慮，四靜慮性空，此性空中無滅無四靜慮；四無量、四無色定，四無量、四無色定性空，此性空中無滅無四無量、

四無色定。舍利子！由此緣故我作是說：四靜慮不滅則非四靜慮，四無量、四無色定不滅則非四無量、四無色定。

「舍利子！八解脫，八解脫性空，此性空中無滅無八解脫；八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空，此性空中無滅無八勝處、九次第定、十遍處。舍利子！由此緣故我作是說：八解脫不滅則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不滅則非八勝處、九次第定、十遍處。

「舍利子！四念住，四念住性空，此性空中無滅無四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支性空，此性空中無滅無四正斷乃至八聖道支。舍利子！由此緣故我作是說：四念住不滅則非四念住，四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。

「舍利子！空解脫門，空解脫門性空，此性空中無滅無空解脫門；無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空，此性空中無滅無無相、無願解脫門。舍利子！由此緣故我作是說：空解脫門不滅則非空解脫門，無相、無願解脫門不滅則非無相、無願解脫門。

「舍利子！五眼，五眼性空，此性空中無滅無五眼；六神通，六神通性空，此性空中無滅無六神通。舍利子！由此緣故我作是說：五眼不滅則非五眼，六神通不滅則非六神通。

「舍利子！佛十力，佛十力性空，此性空中無滅無佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法性空，此性空中無滅無四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子！由此緣故我作是說：佛十力不滅則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。

「舍利子！真如，真如性空，此性空中無滅無真如；法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空，此性空中無滅無法界乃至不思議界。舍利子！由此緣故我作是說：真如不滅則非真如，法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界。

「舍利子！無上正等菩提，無上正等菩提性空，此性空中無滅無無上正等菩提；一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智性空，此性空中無滅無一切智、道相智、一切相智。舍利子！由此緣故我作是說：無上正等菩提不滅則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不滅則非一切智、道相智、一切相智。

「舍利子！無忘失法，無忘失法性空，此性空中無滅無無忘失法；恒住捨性，恒住捨性性空，此性空中無滅無恒住捨性。舍利子！由此緣故我作是說：無忘失法不滅則非無忘失法，恒住捨性不滅則非恒住捨性。

「舍利子！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空，此性空中無滅無一切陀羅尼門；一切三摩地門，一切三摩地門性空，此性空中無滅無一切三摩地門。舍利子！由此緣故我作是說：一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不滅則非一切三摩地門。」

時，舍利子問善現言：「何緣故說色等不二則非色等？」

善現答言：「舍利子！若色若不二，若受、想、行、識若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：色不二則非色，受、想、行、識不二則非受、想、行、識。

「舍利子！若眼處若不二，若耳、鼻、舌、身、意處若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：眼處不二則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不二則非耳、鼻、舌、身、意處。

「舍利子！若色處若不二，若聲、香、味、觸、法處若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：色處不二則非色處，聲、香、味、觸、法處不二則非聲、香、味、觸、法處。

「舍利子！若眼界若不二，若色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：眼界不二則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「舍利子！若耳界若不二，若聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：耳界不二則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「舍利子！若鼻界若不二，若香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：鼻界不二則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「舍利子！若舌界若不二，若味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故

我作是說：舌界不二則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。
「舍利子！若身界若不二，若觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：身界不二則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受不二則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。
「舍利子！若意界若不二，若法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：意界不二則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受不二則非法界乃至意觸為緣所生諸受。
「舍利子！若地界若不二，若水、火、風、空、識界若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：地界不二則非地界，水、火、風、空、識界不二則非水、火、風、空、識界。
「舍利子！若苦聖諦若不二，若集、滅、道聖諦若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：苦聖諦不二則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不二則非集、滅、道聖諦。
「舍利子！若無明若不二，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：無明不二則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦憂惱。
「舍利子！若內空若不二，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：內空不二則非內空，外空乃至無性自性空不二則非外空乃至無性自性空。
「舍利子！若布施波羅蜜多若不二，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多，淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不二則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「舍利子！若四靜慮若不二，若四無量、四無色定若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：四靜慮不二則非四靜慮，四無量、四無色定不二則非四無量、四無色定。

「舍利子！若八解脫若不二，若八勝處、九次第定、十遍處若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：八解脫不二則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不二則非八勝處、九次第定、十遍處。

「舍利子！若四念住若不二，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：四念住不二則非四念住，四正斷乃至八聖道支不二則非四正斷乃至八聖道支。

「舍利子！若空解脫門若不二，若無相、無願解脫門若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：空解脫門不二則非空解脫門，無相、無願解脫門不二則非無相、無願解脫門。

「舍利子！若五眼若不二，若六神通若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：五眼不二則非五眼，六神通不二則非六神通。

「舍利子！若佛十力若不二，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：佛十力不二則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法。

「舍利子！若真如若不二，若法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：真如不二則非真如，法界乃至不思議界不二則非法界乃至不思議界。

「舍利子！若無上正等菩提若不二，若一切智、道相智、一切相智若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作

是說：無上正等菩提不二則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不二則非一切智、道相智、一切相智。
「舍利子！若無忘失法若不二，若恒住捨性若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：無忘失法不二則非無忘失法，恒住捨性不二則非恒住捨性。
「舍利子！若一切陀羅尼門若不二，若一切三摩地門若不二，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故我作是說：一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不二則非一切三摩地門。」
大般若波羅蜜多經卷第七十三

大般若波羅蜜多經卷第七十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之五

時，舍利子問善現言：「何緣故說色等入不二無妄法數耶？」

善現答言：「舍利子！色不異無生滅，無生滅不異色，色即是無生滅，無生滅即是色；受、想、行、識不異無生滅，無生滅不異受、想、行、識，受、想、行、識即是無生滅，無生滅即是受、想、行、識。舍利子！由此緣故我作是說：色入不二無妄法數，受、想、行、識入不二無妄法數。

「舍利子！眼處不異無生滅，無生滅不異眼處，眼處即是無生滅，無生滅即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處不異無生滅，無生滅不異耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處即是無生滅，無生滅即是耳、鼻、舌、身、意處。舍利子！由此緣故我作是說：眼處入不二無妄法數，耳、鼻、舌、身、意處入不二無妄法數。

「舍利子！色處不異無生滅，無生滅不異色處，色處即是無生滅，無生滅即是色處；聲、香、味、觸、法處不異無生滅，無生滅不異聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處即是無生滅，無生滅即是聲、香、味、觸、法處。舍利子！由此緣故我作是說：色處入不二無妄法數，聲、香、味、觸、法處入不二無妄法數。

「舍利子！眼界不異無生滅，無生滅不異眼界，眼界即是無生滅，無生滅即是眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不異無生滅，無生滅不異色界乃至眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受即是無生滅，無生滅即是色界乃至眼觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：眼界入不二無妄法數，色界乃至眼觸為緣所生諸受入不二無妄法數。

「舍利子！耳界不異無生滅，無生滅不異耳界，耳界即是無生滅，無生滅即是耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不異無生滅，無生滅不異聲界乃至耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是無生滅，無生滅即是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：耳界入不二無妄法數，聲界乃至耳觸為緣所生諸受入不二無妄法數。

「舍利子！鼻界不異無生滅，無生滅不異鼻界，鼻界即是無生滅，無生滅即是鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不異無生滅，無生滅不異香界乃至鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是無生滅，無生滅即是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。舍

利子！由此緣故我作是說：鼻界入不二無妄法數，香界乃至鼻觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「舍利子！舌界不異無生滅，無生滅不異舌界，舌界即是無生滅，無生滅即是舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不異無生滅，無生滅不異味界乃至舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受即是無生滅，無生滅即是味界乃至舌觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：舌界入不二無妄法數，味界乃至舌觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「舍利子！身界不異無生滅，無生滅不異身界，身界即是無生滅，無生滅即是身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不異無生滅，無生滅不異觸界乃至身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受即是無生滅，無生滅即是觸界乃至身觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：身界入不二無妄法數，觸界乃至身觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「舍利子！意界不異無生滅，無生滅不異意界，意界即是無生滅，無生滅即是意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不異無生滅，無生滅不異法界乃至意觸為緣所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸受即是無生滅，無生滅即是法界乃至意觸為緣所生諸受。舍利子！由此緣故我作是說：意界入不二無妄法數，法界乃至意觸為緣所生諸受入不二無妄法數。
「舍利子！地界不異無生滅，無生滅不異地界，地界即是無生滅，無生滅即是地界；水、火、風、空、識界不異無生滅，無生滅不異水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界即是無生滅，無生滅即是水、火、風、空、識界。舍利子！由此緣故我作是說：地界入不二無妄法數，水、火、風、空、識界入不二無妄法數。
「舍利子！苦聖諦不異無生滅，無生滅不異苦聖諦，苦聖諦即是無生滅，無生滅即是苦聖諦；集、滅、道聖諦不異無生滅，無生滅不異集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦即是無生滅，無生滅即是集、滅、道聖諦。舍利子！由此緣故我作是說：苦聖諦入不二無妄法數，集、滅、道聖諦入不二無妄法數。
「舍利子！無明不異無生滅，無生滅不異無明，無明即是無生滅，無生滅即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不異無生滅，無生滅不異行乃至老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱即是無生滅，無生滅即是行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子！由此緣故我作是說：無明入不二無妄法數，行乃至老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數。
「舍利子！內空不異無生滅，無生滅不異內空，內空即是無生滅，無生滅即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、

無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不異無生滅，無生滅不異外空乃至無性自性空，外空乃至無性自性空即是無生滅，無生滅即是外空乃至無性自性空。舍利子！由此緣故我作是說：內空入不二無妄法數，外空乃至無性自性空入不二無妄法數。

「舍利子！布施波羅蜜多不異無生滅，無生滅不異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是無生滅，無生滅即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不異無生滅，無生滅不異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是無生滅，無生滅即是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。舍利子！由此緣故我作是說：布施波羅蜜多入不二無妄法數，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多入不二無妄法數。

「舍利子！四靜慮不異無生滅，無生滅不異四靜慮，四靜慮即是無生滅，無生滅即是四靜慮；四無量、四無色定不異無生滅，無生滅不異四無量、四無色定，四無量、四無色定即是無生滅，無生滅即是四無量、四無色定。舍利子！由此緣故我作是說：四靜慮入不二無妄法數，四無量、四無色定入不二無妄法數。

「舍利子！八解脫不異無生滅，無生滅不異八解脫，八解脫即是無生滅，無生滅即是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處不異無生滅，無生滅不異八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處即是無生滅，無生滅即是八勝處、九次第定、十遍處。舍利子！由此緣故我作是說：八解脫入不二無妄法數，八勝處、九次第定、十遍處入不二無妄法數。

「舍利子！四念住不異無生滅，無生滅不異四念住，四念住即是無生滅，無生滅即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不異無生滅，無生滅不異四正斷乃至八聖道支，四正斷乃至八聖道支即是無生滅，無生滅即是四正斷乃至八聖道支。舍利子！由此緣故我作是說：四念住入不二無妄法數，四正斷乃至八聖道支入不二無妄法數。

「舍利子！空解脫門不異無生滅，無生滅不異空解脫門，空解脫門即是無生滅，無生滅即是空解脫門；無相、無願解脫門不異無生滅，無生滅不異無相、無願解脫門，無相、無願解脫門即是無生滅，無生滅即是無相、無願解脫門。舍利子！由此緣故我作是說：空解脫門入不二無妄法數，無相、無願解脫門入不二無妄法數。

「舍利子！五眼不異無生滅，無生滅不異五眼，五眼即是無生滅，無生滅即是五眼；六神通不異無生滅，無生滅不異六神通，六神通

即是無生滅，無生滅即是六神通。舍利子！由此緣故我作是說：五眼入不二無妄法數，六神通入不二無妄法數。
「舍利子！佛十力不異無生滅，無生滅不異佛十力，佛十力即是無生滅，無生滅即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不異無生滅，無生滅不異四無所畏乃至十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法即是無生滅，無生滅即是四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子！由此緣故我作是說：佛十力入不二無妄法數，四無所畏乃至十八佛不共法入不二無妄法數。
「舍利子！真如不異無生滅，無生滅不異真如，真如即是無生滅，無生滅即是真如；法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不異無生滅，無生滅不異法界乃至不思議界，法界乃至不思議界即是無生滅，無生滅即是法界乃至不思議界。舍利子！由此緣故我作是說：真如入不二無妄法數，法界乃至不思議界入不二無妄法數。
「舍利子！無上正等菩提不異無生滅，無生滅不異無上正等菩提，無上正等菩提即是無生滅，無生滅即是無上正等菩提；一切智、道相智、一切相智不異無生滅，無生滅不異一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智即是無生滅，無生滅即是一切智、道相智、一切相智。舍利子！由此緣故我作是說：無上正等菩提入不二無妄法數，一切智、道相智、一切相智入不二無妄法數。
「舍利子！無忘失法不異無生滅，無生滅不異無忘失法，無忘失法即是無生滅，無生滅即是無忘失法；恒住捨性不異無生滅，無生滅不異恒住捨性，恒住捨性即是無生滅，無生滅即是恒住捨性。舍利子！由此緣故我作是說：無忘失法入不二無妄法數，恒住捨性入不二無妄法數。
「舍利子！一切陀羅尼門不異無生滅，無生滅不異一切陀羅尼門，一切陀羅尼門即是無生滅，無生滅即是一切陀羅尼門；一切三摩地門不異無生滅，無生滅不異一切三摩地門，一切三摩地門即是無生滅，無生滅即是一切三摩地門。舍利子！由此緣故我作是說：一切陀羅尼門入不二無妄法數，一切三摩地門入不二無妄法數。」

初分無生品第二十之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見我無生，畢竟淨故；見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者無生，畢竟淨故。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見色無生，畢竟淨故；見受、想、行、識無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見眼處無生，畢竟淨故；見耳、鼻、舌、身、意處無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見色處無生，畢竟淨故；見聲、香、味、觸、法處無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見眼界無生，畢竟淨故；見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見耳界無生，畢竟淨故；見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見鼻界無生，畢竟淨故；見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見舌界無生，畢竟淨故；見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見身界無生，畢竟淨故；見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見意界無生，畢竟淨故；見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見地界無生，畢竟淨故；見水、火、風、空、識界無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見苦聖諦無生，畢竟淨故；見集、滅、道聖諦無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見無明無生，畢竟淨故；見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見內空無生，畢竟淨故；見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見布施波羅蜜多無生，畢竟淨故；見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無

生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見四靜慮無生，畢竟淨故；見四無量、四無色定無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見八解脫無生，畢竟淨故；見八勝處、九次第定、十遍處無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見四念住無生，畢竟淨故；見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見空解脫門無生，畢竟淨故；見無相、無願解脫門無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見五眼無生，畢竟淨故；見六神通無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見佛十力無生，畢竟淨故；見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見一切智無生，畢竟淨故；見道相智、一切相智無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見無忘失法無生，畢竟淨故；見恒住捨性無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見一切陀羅尼門無生，畢竟淨故；見一切三摩地門無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見異生無生，畢竟淨故；見異生法無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見預流無生，畢竟淨故；見預流法無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見一來無生，畢竟淨故；見一來法無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見不還無生，畢竟淨故；見不還法無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見阿羅漢無生，畢竟淨故；見阿羅漢法無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見獨覺無生，畢竟淨故；見獨覺法無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見菩薩無生，畢竟淨故；見菩薩法無生，畢竟淨故。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時，見如來無生，畢竟淨故；見如來法無生，畢竟淨故。」

時，舍利子謂善現言：「如我解仁者所說義，我、有情等無生，色、受等無生，乃至如來、如來法無生。若如是者，六趣受生應無差別，不應預流得預流果、一來得一來果、不還得不還果、阿羅漢得阿羅漢果，不應獨覺得獨覺菩提，不應菩薩摩訶薩得一切相智，亦不應得五種菩提。

「復次，善現！若一切法定無生者，何緣預流為預流果，修斷三結道？何緣一來為一來果，修薄貪、瞋、癡道？何緣不還為不還果，修斷五順下分結道？何緣阿羅漢為阿羅漢果，修斷五順上分結道？何緣獨覺為獨覺菩提，修悟緣起道？何緣菩薩摩訶薩為度無量諸有情故，修多百千難行苦行，備受無邊種種劇苦？何緣如來證得無上正等菩提？何緣諸佛為有情故轉妙法輪？」

爾時，具壽善現答舍利子言：「非我於無生法中見有六趣受生差別，非我於無生法中見有能入諦現觀者，非我於無生法中見有預流得預流果、一來得一來果、不還得不還果、阿羅漢得阿羅漢果，非我於無生法中見有獨覺得獨覺菩提，非我於無生法中見有菩薩摩訶薩得一切相智及五種菩提。

「復次，舍利子！非我於無生法中見有預流為預流果，修斷三結道；非我於無生法中見有一來為一來果，修薄貪、瞋、癡道；非我於無生法中見有不還為不還果，修斷五順下分結道；非我於無生法中見有阿羅漢為阿羅漢果，修斷五順上分結道。非我於無生法中見有獨覺為獨覺菩提，修悟緣起道。非我於無生法中見有菩薩摩訶薩為度無量諸有情故，修多百千難行苦行，備受無邊種種劇苦，而諸菩薩摩訶薩亦復不起難行苦行想。所以者何？非住難行苦行想能為無量無數無邊有情作饒益事。舍利子！然諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，於一切有情起大悲心，住如父母想、如兄弟想、如妻子想、如己身想，如是乃能為無量無數無邊有情作大饒益。舍利子！諸菩薩摩訶薩應作是心：『如我自性，於一切法以一切種、一切處、一切時求不可得，內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』何以故？諸菩薩摩訶薩若住此想修難行苦行，便能饒益無量無數無邊有情。是故，菩薩摩訶薩於一切法應無執受。舍利子！非我於無生法中見有諸佛證得無上正等菩提轉妙法輪度無量眾。」

時，舍利子問善現言：「仁今為欲以生法證生法，為欲以無生法證無生法耶？」

善現答言：「我實不欲以生法證生法，亦實不欲以無生法證無生法。」

舍利子言：「若爾仁今為欲以生法證無生法，為欲以無生法證生法耶？」

善現答言：「我亦不欲以生法證無生法，亦復不欲以無生法證生法。」
舍利子言：「若如是者，豈全無得、無現觀耶？」
善現答言：「雖有得、有現觀，而不以此二法證。舍利子！但隨世間言說施設有得、有現觀，非勝義中有得、有現觀。但隨世間言說施設有預流、有預流果，有一來、有一來果，有不還、有不還果，有阿羅漢、有阿羅漢果，有獨覺、有獨覺菩提，有菩薩摩訶薩、有無上正等覺，非勝義中有預流乃至無上正等覺。」
舍利子言：「若隨世間言說施設有得、有現觀等非勝義者，六趣差別亦隨世間言說施設故有，非勝義耶？」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。何以故？舍利子！於勝義中無業無異熟、無生無滅、無染無淨故。」
時，舍利子問善現言：「仁今為欲令不生法生，為欲令已生法生耶？」
善現答言：「我不欲令不生法生，亦不欲令已生法生。」
舍利子言：「何等是不生法，仁者不欲令彼法生？」
善現答言：「舍利子！色是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。受、想、行、識是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！眼處是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。耳、鼻、舌、身、意處是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！色處是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。聲、香、味、觸、法處是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！眼界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！耳界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！鼻界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！舌界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！身界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！意界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！地界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。水、火、風、空、識界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！苦聖諦是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。集、滅、道聖諦是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！無明是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！內空是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！布施波羅蜜多是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！四靜慮是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四無量、四無色定是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！八解脫是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。八勝處、九次第定、十遍處是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！四念住是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！空解脫門是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。無相、無願解脫門是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！五眼是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。六神通是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！佛十力是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！一切智是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。道相智、一切相智是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！無忘失法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。恒住捨性是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！一切陀羅尼門是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一切三摩地門是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！異生是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。異生法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！預流是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。預流法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！一來是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一來法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！不還是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。不還法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！阿羅漢是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。阿羅漢法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！獨覺是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。獨覺法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！菩薩是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。菩薩法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！如來是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。如來法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」
舍利子言：「何等是已生法，仁者不欲令彼法生？」
善現答言：「色是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
受、想、行、識是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！眼處是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
耳、鼻、舌、身、意處是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！色處是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
聲、香、味、觸、法處是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！眼界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！耳界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！鼻界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！舌界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！身界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！意界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！地界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
水、火、風、空、識界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！苦聖諦是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
集、滅、道聖諦是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！無明是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！內空是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
大般若波羅蜜多經卷第七十四

大般若波羅蜜多經卷第七十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無生品第二十之二

「舍利子！布施波羅蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！四靜慮是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四無量、四無色定是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！八解脫是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。八勝處、九次第定、十遍處是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！四念住是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！空解脫門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。無相、無願解脫門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！五眼是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。六神通是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！佛十力是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！一切智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。道相智、一切相智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！無忘失法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。恒住捨性是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！一切陀羅尼門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一切三摩地門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！異生是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。異生法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！預流是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。預流法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！一來是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一來法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！不還是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。不還法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！阿羅漢是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。阿羅漢法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！獨覺是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。獨覺法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！菩薩是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。菩薩法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。
「舍利子！如來是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。如來法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」
時，舍利子問善現言：「仁今為欲令生生，為欲令不生生耶？」
善現答言：「我不欲令生生，亦不欲令不生生。何以故？舍利子！生與不生，如是二法俱非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故，我不欲令生生，亦不欲令不生生。」
時，舍利子問善現言：「仁者！於所說無生法樂辯說無生相耶？」
善現答言：「我於所說無生法亦不樂辯說無生相。所以者何？若無生法、若無生相、若樂辯說，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。」
舍利子言：「於不生法起不生言，此不生言亦不生不？」
善現答言：「如是！如是！所以者何？
「舍利子！色不生，受、想、行、識亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！眼處不生，耳、鼻、舌、身、意處亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！色處不生，聲、香、味、觸、法處亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！眼界不生，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！耳界不生，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！鼻界不生，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！舌界不生，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！身界不生，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！意界不生，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！地界不生，水、火、風、空、識界亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！苦聖諦不生，集、滅、道聖諦亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！無明不生，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！內空不生，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！布施波羅蜜多不生，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！四靜慮不生，四無量、四無色定亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！八解脫不生，八勝處、九次第定、十遍處亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！四念住不生，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！空解脫門不生，無相、無願解脫門亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！五眼不生，六神通亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！佛十力不生，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！一切智不生，道相智、一切相智亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！無忘失法不生，恒住捨性亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！一切陀羅尼門不生，一切三摩地門亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！異生不生，異生法亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！預流不生，預流法亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！一來不生，一來法亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！不還不生，不還法亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！阿羅漢不生，阿羅漢法亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！獨覺不生，獨覺法亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！菩薩不生，菩薩法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！如來不生，如來法亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！身行不生，語行、意行亦不生。何以故？皆本性空故。
「舍利子！由此緣故，於不生法起不生言亦無生義。
「舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆不生故。」
時，舍利子謂善現言：「仁者於說法人中最為第一。何以故？隨所問詰皆能酬答無滯礙故。」
善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰，一一酬答自在無畏。何以故？以一切法無所依故。」
時，舍利子問善現言：「云何諸法都無所依？」
善現答言：「舍利子！色本性空，依內依外依兩中間不可得故；受、想、行、識本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！眼處本性空，依內依外依兩中間不可得故；耳、鼻、舌、身、意處本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！色處本性空，依內依外依兩中間不可得故；聲、香、味、觸、法處本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！眼界本性空，依內依外依兩中間不可得故；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！耳界本性空，依內依外依兩中間不可得故；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！鼻界本性空，依內依外依兩中間不可得故；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！舌界本性空，依內依外依兩中間不可得故；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！身界本性空，依內依外依兩中間不可得故；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！意界本性空，依內依外依兩中間不可得故；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！地界本性空，依內依外依兩中間不可得故；水、火、風、空、識界本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！苦聖諦本性空，依內依外依兩中間不可得故；集、滅、道聖諦本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！無明本性空，依內依外依兩中間不可得故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！內空本性空，依內依外依兩中間不可得故；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！布施波羅蜜多本性空，依內依外依兩中間不可得故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！四靜慮本性空，依內依外依兩中間不可得故；四無量、四無色定本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！八解脫本性空，依內依外依兩中間不可得故；八勝處、九次第定、十遍處本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！四念住本性空，依內依外依兩中間不可得故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！空解脫門本性空，依內依外依兩中間不可得故；無相、無願解脫門本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！五眼本性空，依內依外依兩中間不可得故；六神通本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！佛十力本性空，依內依外依兩中間不可得故；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！一切智本性空，依內依外依兩中間不可得故；道相智、一切相智本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！無忘失法本性空，依內依外依兩中間不可得故；恒住捨性本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！一切陀羅尼門本性空，依內依外依兩中間不可得故；一切三摩地門本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！異生本性空，依內依外依兩中間不可得故；異生法本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！預流本性空，依內依外依兩中間不可得故；預流法本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！一來本性空，依內依外依兩中間不可得故；一來法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！不還本性空，依內依外依兩中間不可得故；不還法本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！阿羅漢本性空，依內依外依兩中間不可得故；阿羅漢法本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！獨覺本性空，依內依外依兩中間不可得故；獨覺法本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！菩薩本性空，依內依外依兩中間不可得故；菩薩法本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！如來本性空，依內依外依兩中間不可得故；如來法本性空，依內依外依兩中間不可得故。
「舍利子！由此緣故，我說諸法都無所依。」

初分淨道品第二十一之一

爾時，具壽善現謂舍利子言：「諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色，應淨受、想、行、識；應淨眼處，應淨耳、鼻、舌、身、意處；應淨色處，應淨聲、香、味、觸、法處；應淨眼界，應淨色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；應淨耳界，應淨聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；應淨鼻界，應淨香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；應淨舌界，應淨味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；應淨身界，應淨觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；應淨意界，應淨法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；應淨地界，應淨水、火、風、空、識界；應淨苦聖諦，應淨集、滅、道聖諦；應淨無明，應淨行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應淨內空，應淨外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應淨布施波羅蜜多，應淨淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應淨四靜慮，應淨四無量、四無色定；應淨八解脫，應淨八勝處、九次第定、十遍處；應淨四念住，應淨四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應淨空解脫門，應淨無相、無願解脫門；應淨五眼，應淨六神通；應淨佛十力，應淨四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；應淨無忘失法，應淨恒住捨性；應淨一切陀羅尼門，應淨一切三摩地門；應淨一切智，應淨道相智、一切相智；應淨菩提道。」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」

善現答言：「舍利子！六波羅蜜多各有二種，一者、世間，二、出世間。」
舍利子言：「云何世間布施波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行、乞者，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香與香，須華與華，須嚴飾與嚴飾，須舍宅與舍宅，須醫藥與醫藥，須照明與照明，須坐臥具與坐臥具，如是一切隨其所須資生什物悉皆施與。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官位與官位，乞國土與國土，乞王位與王位，乞頭目與頭目，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞骨髓與骨髓，乞耳鼻與耳鼻，乞僮僕與僮僕，乞珍財與珍財，乞生類與生類，如是一切隨其所求內外之物並皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施，一者、自想，二者、他想，三者、施想。由著此三輪而行施故，名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間布施波羅蜜多。」
舍利子言：「云何出世間布施波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨，一者、不執我為施者，二者、不執彼為受者，三者、不著施及施果，是為菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。又舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而行施故，名出世間布施波羅蜜多。何緣此施名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間布施波羅蜜多。」
舍利子言：「云何世間淨戒波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩雖受持戒而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情受持淨戒，我隨佛教於淨尸羅能無所犯，我行淨戒波羅蜜多。』彼持戒時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而受持戒，一者、自想，二者、他想，三者、戒想。由著此三輪受持戒故，名世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間淨戒波羅蜜多。」
舍利子言：「云何出世間淨戒波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨，一者、不執我能持戒，二者、不執所護有情，三者、不著戒及戒果，是為菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，所持戒福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而受持戒故，名出世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間淨戒波羅蜜多。」
舍利子言：「云何世間安忍波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修安忍而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修安忍，我隨佛教於勝安忍能正修習，我行安忍波羅蜜多。』彼修忍時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修安忍，一者、自想，二者、他想，三者、忍想。由著此三輪修安忍故，名世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間安忍波羅蜜多。」
舍利子言：「云何出世間安忍波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨，一者、不執我能修忍，二者、不執所忍有情，三者、不著忍及忍果，是為菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修忍福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修安忍故，名出世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間安忍波羅蜜多。」
舍利子言：「云何世間精進波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩雖勤精進而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而勤精進，我隨佛教策勵身心曾無懈怠，我行精進波羅蜜多。』彼精進時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而勤精進，一者、自想，二者、他想，三、精進想。由著此三輪修精進故，名世間精進波羅蜜多。何緣此精進名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間精進波羅蜜多。」
舍利子言：「云何出世間精進波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨，一者、不執我能精進，二者、不執所為有情，三者、不著精進及果，是為菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修精進福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅

三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而勤精進故，名出世間精進波羅蜜多。何緣此精進名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間精進波羅蜜多。」
舍利子言：「云何世間靜慮波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修靜慮而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修靜慮，我隨佛教於勝等持能正修習，我行靜慮波羅蜜多。』彼修定時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修靜慮，一者、自想，二者、他想，三、靜慮想。由著此三輪修靜慮故，名世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間靜慮波羅蜜多。」
舍利子言：「云何出世間靜慮波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨，一者、不執我能修定，二者、不執所為有情，三者、不著靜慮及果，是為菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修靜慮福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修靜慮故，名出世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間靜慮波羅蜜多。」
舍利子言：「云何世間般若波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修般若，我隨佛教於勝般若能正修行，我能悔除自所作惡，我見他惡終不譏凌，我能隨喜他所修福，我能請佛轉妙法輪，我隨所聞能正決擇，我行般若波羅蜜多。』彼修慧時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修般若，一者、自想，二者、他想，三者、般若想。由著此三輪修般若故，名世間般若波羅蜜多。何緣此般若名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間般若波羅蜜多。」
舍利子言：「云何出世間般若波羅蜜多？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨，一者、不執我能修慧，二者、不執所為有情，三者、不著般若及果，是為菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修般若福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修般若故，名出世

間般若波羅蜜多。何緣此般若名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間般若波羅蜜多。
「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」
時，舍利子問善現言：「何等名為菩薩摩訶薩菩提道？」
善現答言：「舍利子！內空名為菩薩摩訶薩菩提道，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！真如名為菩薩摩訶薩菩提道，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！苦聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道，集、滅、道聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！布施波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！四靜慮名為菩薩摩訶薩菩提道，四無量、四無色定名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！八解脫名為菩薩摩訶薩菩提道，八勝處、九次第定、十遍處名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！四念住名為菩薩摩訶薩菩提道，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！空解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道，無相、無願解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！五眼名為菩薩摩訶薩菩提道，六神通名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！佛十力名為菩薩摩訶薩菩提道，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！無忘失法名為菩薩摩訶薩菩提道，恒住捨性名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！一切陀羅尼門名為菩薩摩訶薩菩提道，一切三摩地門名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！一切智名為菩薩摩訶薩菩提道，道相智、一切相智名為菩薩摩訶薩菩提道。
「舍利子！如是等無量無邊大功德聚名為菩薩摩訶薩菩提道。」
時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。如是功德為由何等波羅蜜多勢力所致？」
善現言：「舍利子！如是功德皆由般若波羅蜜多勢力所致。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨

覺、菩薩、如來善法從此生故。舍利子！如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法依此住故。舍利子！過去諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，已證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾；未來諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，當證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾；現在十方世界諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，現證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾。

大般若波羅蜜多經卷第七十五

大般若波羅蜜多經卷第七十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分淨道品第二十一之二

「舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住不離作意，謂欲救護一切有情，常不捨離一切有情大悲作意。」

時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住不離作意者，則一切有情亦應成菩薩摩訶薩。何以故？以一切有情亦常不離此作意故，是則菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」

爾時，具壽善現讚舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實取我所說義。所以者何？舍利子！有情非有故，當知作意亦非有；我、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者非有故，當知作意亦非有。有情無實故，當知作意亦無實；我乃至見者無實故，當知作意亦無實。有情無自性故，當知作意亦無自性；我乃至見者無自性故，當知作意亦無自性。有情空故，當知作意亦空；我乃至見者空故，當知作意亦空。有情遠離故，當知作意亦遠離；我乃至見者遠離故，當知作意亦遠離。有情寂靜故，當知作意亦寂靜；我乃至見者寂靜故，當知作意亦寂靜。有情無覺知故，當知作意亦無覺知；我乃至見者無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！色非有故，當知作意亦非有；受、想、行、識非有故，當知作意亦非有。色無實故，當知作意亦無實；受、想、行、識無實故，當知作意亦無實。色無自性故，當知作意亦無自性；受、想、行、識無自性故，當知作意亦無自性。色空故，當知作意亦空；受、想、行、識空故，當知作意亦空。色遠離故，當知作意亦遠離；受、想、行、識遠離故，當知作意亦遠離。色寂靜故，當知作意亦寂靜；受、想、行、識寂靜故，當知作意亦寂靜。色無覺知故，當知作意亦無覺知；受、想、行、識無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！眼處非有故，當知作意亦非有；耳、鼻、舌、身、意處非有故，當知作意亦非有。眼處無實故，當知作意亦無實；耳、鼻、舌、身、意處無實故，當知作意亦無實。眼處無自性故，當知作意亦無自性；耳、鼻、舌、身、意處無自性故，當知作意亦無自性。眼處空故，當知作意亦空；耳、鼻、舌、身、意處空故，當知作意亦空。眼處遠離故，當知作意亦遠離；耳、鼻、舌、身、意處遠離故，當知作意亦遠離。眼處寂靜故，當知作意亦寂靜；耳、

鼻、舌、身、意處寂靜故，當知作意亦寂靜。眼處無覺知故，當知作意亦無覺知；耳、鼻、舌、身、意處無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！色處非有故，當知作意亦非有；聲、香、味、觸、法處非有故，當知作意亦非有。色處無實故，當知作意亦無實；聲、香、味、觸、法處無實故，當知作意亦無實。色處無自性故，當知作意亦無自性；聲、香、味、觸、法處無自性故，當知作意亦無自性。色處空故，當知作意亦空；聲、香、味、觸、法處空故，當知作意亦空。色處遠離故，當知作意亦遠離；聲、香、味、觸、法處遠離故，當知作意亦遠離。色處寂靜故，當知作意亦寂靜；聲、香、味、觸、法處寂靜故，當知作意亦寂靜。色處無覺知故，當知作意亦無覺知；聲、香、味、觸、法處無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！眼界非有故，當知作意亦非有；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。眼界無實故，當知作意亦無實；色界乃至眼觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。眼界無自性故，當知作意亦無自性；色界乃至眼觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。眼界空故，當知作意亦空；色界乃至眼觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。眼界遠離故，當知作意亦遠離；色界乃至眼觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。眼界寂靜故，當知作意亦寂靜；色界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。眼界無覺知故，當知作意亦無覺知；色界乃至眼觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！耳界非有故，當知作意亦非有；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。耳界無實故，當知作意亦無實，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。耳界無自性故，當知作意亦無自性；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。耳界空故，當知作意亦空；聲界乃至耳觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。耳界遠離故，當知作意亦遠離；聲界乃至耳觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。耳界寂靜故，當知作意亦寂靜；聲界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。耳界無覺知故，當知作意亦無覺知；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！鼻界非有故，當知作意亦非有；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。鼻界無實故，當知作意亦無實；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。鼻界無自性故，當知作意亦無自性；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。鼻界空故，當知作意亦空；香界乃至

鼻觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。鼻界遠離故，當知作意亦遠離；香界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。鼻界寂靜故，當知作意亦寂靜；香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。鼻界無覺知故，當知作意亦無覺知；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！舌界非有故，當知作意亦非有；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。舌界無實故，當知作意亦無實；味界乃至舌觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。舌界無自性故，當知作意亦無自性；味界乃至舌觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。舌界空故，當知作意亦空；味界乃至舌觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。舌界遠離故，當知作意亦遠離；味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。舌界寂靜故，當知作意亦寂靜；味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。舌界無覺知故，當知作意亦無覺知；味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！身界非有故，當知作意亦非有；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。身界無實故，當知作意亦無實；觸界乃至身觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。身界無自性故，當知作意亦無自性；觸界乃至身觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。身界空故，當知作意亦空；觸界乃至身觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。身界遠離故，當知作意亦遠離；觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。身界寂靜故，當知作意亦寂靜；觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。身界無覺知故，當知作意亦無覺知；觸界乃至身觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！意界非有故，當知作意亦非有；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。意界無實故，當知作意亦無實；法界乃至意觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。意界無自性故，當知作意亦無自性；法界乃至意觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。意界空故，當知作意亦空；法界乃至意觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。意界遠離故，當知作意亦遠離；法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。意界寂靜故，當知作意亦寂靜；法界乃至意觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。意界無覺知故，當知作意亦無覺知；法界乃至意觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！地界非有故，當知作意亦非有；水、火、風、空、識界非有故，當知作意亦非有。地界無實故，當知作意亦無實；水、火、風、空、識界無實故，當知作意亦無實。地界無自性故，當知

作意亦無自性；水、火、風、空、識界無自性故，當知作意亦無自性。地界空故，當知作意亦空；水、火、風、空、識界空故，當知作意亦空。地界遠離故，當知作意亦遠離；水、火、風、空、識界遠離故，當知作意亦遠離。地界寂靜故，當知作意亦寂靜；水、火、風、空、識界寂靜故，當知作意亦寂靜。地界無覺知故，當知作意亦無覺知；水、火、風、空、識界無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！苦聖諦非有故，當知作意亦非有；集、滅、道聖諦非有故，當知作意亦非有。苦聖諦無實故，當知作意亦無實；集、滅、道聖諦無實故，當知作意亦無實。苦聖諦無自性故，當知作意亦無自性；集、滅、道聖諦無自性故，當知作意亦無自性。苦聖諦空故，當知作意亦空；集、滅、道聖諦空故，當知作意亦空。苦聖諦遠離故，當知作意亦遠離；集、滅、道聖諦遠離故，當知作意亦遠離。苦聖諦寂靜故，當知作意亦寂靜；集、滅、道聖諦寂靜故，當知作意亦寂靜。苦聖諦無覺知故，當知作意亦無覺知；集、滅、道聖諦無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！無明非有故，當知作意亦非有；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非有故，當知作意亦非有。無明無實故，當知作意亦無實；行乃至老死愁歎苦憂惱無實故，當知作意亦無實。無明無自性故，當知作意亦無自性；行乃至老死愁歎苦憂惱無自性故，當知作意亦無自性。無明空故，當知作意亦空；行乃至老死愁歎苦憂惱空故，當知作意亦空。無明遠離故，當知作意亦遠離；行乃至老死愁歎苦憂惱遠離故，當知作意亦遠離。無明寂靜故，當知作意亦寂靜；行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故，當知作意亦寂靜。無明無覺知故，當知作意亦無覺知；行乃至老死愁歎苦憂惱無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！內空非有故，當知作意亦非有；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非有故，當知作意亦非有。內空無實故，當知作意亦無實；外空乃至無性自性空無實故，當知作意亦無實。內空無自性故，當知作意亦無自性；外空乃至無性自性空無自性故，當知作意亦無自性。內空空故，當知作意亦空；外空乃至無性自性空空故，當知作意亦空。內空遠離故，當知作意亦遠離；外空乃至無性自性空遠離故，當知作意亦遠離。內空寂靜故，當知作意亦寂靜；外空乃至無性自性空寂靜故，當知作意亦寂靜。內空無覺知故，當知作意亦無覺知；外空乃至無性自性空無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！真如非有故，當知作意亦非有；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非有故，當知作意亦非有。真如無實故，當知作意亦無實；法界乃至不思議界無實故，當知作意亦無實。真如無自性故，當知作意亦無自性；法界乃至不思議界無自性故，當知作意亦無自性。真如空故，當知作意亦空；法界乃至不思議界空故，當知作意亦空。真如遠離故，當知作意亦遠離；法界乃至不思議界遠離故，當知作意亦遠離。真如寂靜故，當知作意亦寂靜；法界乃至不思議界寂靜故，當知作意亦寂靜。真如無覺知故，當知作意亦無覺知；法界乃至不思議界無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！布施波羅蜜多非有故，當知作意亦非有；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非有故，當知作意亦非有。布施波羅蜜多無實故，當知作意亦無實；淨戒乃至般若波羅蜜多無實故，當知作意亦無實。布施波羅蜜多無自性故，當知作意亦無自性；淨戒乃至般若波羅蜜多無自性故，當知作意亦無自性。布施波羅蜜多空故，當知作意亦空；淨戒乃至般若波羅蜜多空故，當知作意亦空。布施波羅蜜多遠離故，當知作意亦遠離。淨戒乃至般若波羅蜜多遠離故，當知作意亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故，當知作意亦寂靜；淨戒乃至般若波羅蜜多寂靜故，當知作意亦寂靜。布施波羅蜜多無覺知故，當知作意亦無覺知；淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！四靜慮非有故，當知作意亦非有；四無量、四無色定非有故，當知作意亦非有。四靜慮無實故，當知作意亦無實；四無量、四無色定無實故，當知作意亦無實。四靜慮無自性故，當知作意亦無自性；四無量、四無色定無自性故，當知作意亦無自性。四靜慮空故，當知作意亦空；四無量、四無色定空故，當知作意亦空。四靜慮遠離故，當知作意亦遠離；四無量、四無色定遠離故，當知作意亦遠離。四靜慮寂靜故，當知作意亦寂靜；四無量、四無色定寂靜故，當知作意亦寂靜。四靜慮無覺知故，當知作意亦無覺知；四無量、四無色定無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！八解脫非有故，當知作意亦非有；八勝處、九次第定、十遍處非有故，當知作意亦非有。八解脫無實故，當知作意亦無實；八勝處、九次第定、十遍處無實故，當知作意亦無實。八解脫無自性故，當知作意亦無自性；八勝處、九次第定、十遍處無自性故，當知作意亦無自性。八解脫空故，當知作意亦空；八勝處、九次第定、十遍處空故，當知作意亦空。八解脫遠離故，當知作意亦遠離；八勝處、九次第定、十遍處遠離故，當知作意亦遠離。八解脫寂靜故，當知作意亦寂靜；八勝處、九次第定、十遍處寂靜故，

當知作意亦寂靜。八解脫無覺知故，當知作意亦無覺知；八勝處、九次第定、十遍處無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！四念住非有故，當知作意亦非有；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非有故，當知作意亦非有。四念住無實故，當知作意亦無實；四正斷乃至八聖道支無實故，當知作意亦無實。四念住無自性故，當知作意亦無自性；四正斷乃至八聖道支無自性故，當知作意亦無自性。四念住空故，當知作意亦空；四正斷乃至八聖道支空故，當知作意亦空。四念住遠離故，當知作意亦遠離；四正斷乃至八聖道支遠離故，當知作意亦遠離。四念住寂靜故，當知作意亦寂靜；四正斷乃至八聖道支寂靜故，當知作意亦寂靜。四念住無覺知故，當知作意亦無覺知；四正斷乃至八聖道支無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！空解脫門非有故，當知作意亦非有；無相、無願解脫門非有故，當知作意亦非有。空解脫門無實故，當知作意亦無實；無相、無願解脫門無實故，當知作意亦無實。空解脫門無自性故，當知作意亦無自性；無相、無願解脫門無自性故，當知作意亦無自性。空解脫門空故，當知作意亦空；無相、無願解脫門空故，當知作意亦空。空解脫門遠離故，當知作意亦遠離；無相、無願解脫門遠離故，當知作意亦遠離。空解脫門寂靜故，當知作意亦寂靜；無相、無願解脫門寂靜故，當知作意亦寂靜。空解脫門無覺知故，當知作意亦無覺知；無相、無願解脫門無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！五眼非有故，當知作意亦非有；六神通非有故，當知作意亦非有。五眼無實故，當知作意亦無實；六神通無實故，當知作意亦無實。五眼無自性故，當知作意亦無自性；六神通無自性故，當知作意亦無自性。五眼空故，當知作意亦空；六神通空故，當知作意亦空。五眼遠離故，當知作意亦遠離；六神通遠離故，當知作意亦遠離。五眼寂靜故，當知作意亦寂靜；六神通寂靜故，當知作意亦寂靜。五眼無覺知故，當知作意亦無覺知；六神通無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！佛十力非有故，當知作意亦非有；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非有故，當知作意亦非有。佛十力無實故，當知作意亦無實；四無所畏乃至十八佛不共法無實故，當知作意亦無實。佛十力無自性故，當知作意亦無自性；四無所畏乃至十八佛不共法無自性故，當知作意亦無自性。佛十力空故，當知作意亦空；四無所畏乃至十八佛不共法空故，當知作意亦空。佛十力遠離故，當知作意亦遠離；四無所畏乃至十八佛不共法遠離故，當知作意亦遠離。佛十力寂靜故，當知作意亦寂

靜；四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故，當知作意亦寂靜。佛十力無覺知故，當知作意亦無覺知；四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！無忘失法非有故，當知作意亦非有；恒住捨性非有故，當知作意亦非有。無忘失法無實故，當知作意亦無實；恒住捨性無實故，當知作意亦無實。無忘失法無自性故，當知作意亦無自性；恒住捨性無自性故，當知作意亦無自性。無忘失法空故，當知作意亦空；恒住捨性空故，當知作意亦空。無忘失法遠離故，當知作意亦遠離；恒住捨性遠離故，當知作意亦遠離。無忘失法寂靜故，當知作意亦寂靜；恒住捨性寂靜故，當知作意亦寂靜。無忘失法無覺知故，當知作意亦無覺知；恒住捨性無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！一切陀羅尼門非有故，當知作意亦非有；一切三摩地門非有故，當知作意亦非有。一切陀羅尼門無實故，當知作意亦無實；一切三摩地門無實故，當知作意亦無實。一切陀羅尼門無自性故，當知作意亦無自性；一切三摩地門無自性故，當知作意亦無自性。一切陀羅尼門空故，當知作意亦空；一切三摩地門空故，當知作意亦空。一切陀羅尼門遠離故，當知作意亦遠離；一切三摩地門遠離故，當知作意亦遠離。一切陀羅尼門寂靜故，當知作意亦寂靜；一切三摩地門寂靜故，當知作意亦寂靜。一切陀羅尼門無覺知故，當知作意亦無覺知；一切三摩地門無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！一切智非有故，當知作意亦非有；道相智、一切相智非有故，當知作意亦非有。一切智無實故，當知作意亦無實；道相智、一切相智無實故，當知作意亦無實。一切智無自性故，當知作意亦無自性；道相智、一切相智無自性故，當知作意亦無自性。一切智空故，當知作意亦空；道相智、一切相智空故，當知作意亦空。一切智遠離故，當知作意亦遠離；道相智、一切相智遠離故，當知作意亦遠離。一切智寂靜故，當知作意亦寂靜；道相智、一切相智寂靜故，當知作意亦寂靜。一切智無覺知故，當知作意亦無覺知；道相智、一切相智無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！聲聞菩提非有故，當知作意亦非有；獨覺菩提、無上菩提非有故，當知作意亦非有。聲聞菩提無實故，當知作意亦無實；獨覺菩提、無上菩提無實故，當知作意亦無實。聲聞菩提無自性故，當知作意亦無自性；獨覺菩提、無上菩提無自性故，當知作意亦無自性。聲聞菩提空故，當知作意亦空；獨覺菩提、無上菩提空故，當知作意亦空。聲聞菩提遠離故，當知作意亦遠離；獨覺菩提、無上菩提遠離故，當知作意亦遠離。聲聞菩提寂靜故，當知作

意亦寂靜；獨覺菩提、無上菩提寂靜故，當知作意亦寂靜。聲聞菩提無覺知故，當知作意亦無覺知；獨覺菩提、無上菩提無覺知故，當知作意亦無覺知。舍利子！由此緣故，諸菩薩摩訶薩住如是住，常應不捨大悲作意。」

爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝善能為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。諸有欲為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者，皆應如汝之所宣說。諸有菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者，皆應隨汝所說而學。」

具壽善現為諸菩薩摩訶薩說是般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種轉變，謂動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆；東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。

爾時，如來即便微笑，具壽善現白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」

佛告善現：「如我於此三千大千堪忍世界，為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，今於十方無量無數無邊世界，諸佛世尊亦為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。如今於此三千大千堪忍世界，有十二那庾多諸天人等，聞說般若波羅蜜多，於諸法中得無生忍。今於十方無量無數無邊世界，各有無量無數無邊有情，聞彼諸佛所說般若波羅蜜多，亦發阿耨多羅三藐三菩提心。」

大般若波羅蜜多經卷第七十六

大般若波羅蜜多經卷第七十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之一

爾時，於此三千大千世界所有四大天王，各與無量百千俱胝那庾多四大天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有天帝，各與無量百千俱胝那庾多三十三天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有善時分天王，各與無量百千俱胝那庾多時分天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有妙喜足天王，各與無量百千俱胝那庾多喜足天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有樂變化天王，各與無量百千俱胝那庾多樂變化天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有自在天王，各與無量百千俱胝那庾多他化自在天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有大梵天王，各與無量百千俱胝那庾多初靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有極光淨天，各與無量百千俱胝那庾多第二靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有遍淨天，各與無量百千俱胝那庾多第三靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有廣果天，各與無量百千俱胝那庾多第四靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多淨居天眾俱來會坐。

是諸天眾各以勝業感妙身光比如來身常所現光，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至百千俱胝那庾多分亦不及一，如是數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分皆不及一。何以故？以如來身常所現光熾然燿赫，於諸光中最尊、最勝、最極、最妙、無比、無等、無上、第一，蔽諸天光皆令不現，猶如黑鐵對贍部金。

時，天帝釋白善現言：「今此三千大千世界欲、色諸天一切來集，咸皆渴仰欲聞大德宣說般若波羅蜜多。大德！何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多？」

具壽善現告帝釋言：「善哉！憍尸迦！汝等諸天諦聽！諦聽！吾當承佛神力順如來意，為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，如菩薩摩訶薩所應住所應學。憍尸迦！汝諸天等未發阿耨多羅三藐三菩提心者今皆應發。憍尸迦！若入聲聞、獨覺正性離生者，不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？彼於生死流已作限隔故。是中設有能於無上正等菩提發心趣者我亦隨喜。所以者何？諸勝士夫應更求上法，我於有情最妙善品不為礙故。

「憍尸迦！汝問『何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟色無常，思惟受、想、行、識無常；思惟色苦，思惟受、想、行、識苦；思惟色無我，思惟受、想、行、識無我；思惟色不淨，思惟受、想、行、識不淨；思惟色空，思惟受、想、行、識空；思惟色無相，思惟受、想、行、識無相；思惟色無願，思惟受、想、行、識無願；思惟色寂靜，思惟受、想、行、識寂靜；思惟色遠離，思惟受、想、行、識遠離；思惟色如病，思惟受、想、行、識如病；思惟色如癰，思惟受、想、行、識如癰；思惟色如箭，思惟受、想、行、識如箭；思惟色如瘡，思惟受、想、行、識如瘡；思惟色熱惱，思惟受、想、行、識熱惱；思惟色逼切，思惟受、想、行、識逼切；思惟色敗壞，思惟受、想、行、識敗壞；思惟色衰朽，思惟受、想、行、識衰朽；思惟色變動，思惟受、想、行、識變動；思惟色速滅，思惟受、想、行、識速滅；思惟色可畏，思惟受、想、行、識可畏；思惟色可厭，思惟受、想、行、識可厭；思惟色有災，思惟受、想、行、識有災；思惟色有橫，思惟受、想、行、識有橫；思惟色有疫，思惟受、想、行、識有疫；思惟色有癘，思惟受、想、行、識有癘；思惟色性不安隱，思惟受、想、行、識性不安隱；思惟色不可保信，思惟受、想、行、識不可保信；思惟色無生無滅，思惟受、想、行、識無生無滅；思惟色無染無淨，思惟受、想、行、識無染無淨；思惟色無作無為，思惟受、想、行、識無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟眼處無常，思惟耳、鼻、舌、身、意處無常；思惟眼處苦，思惟耳、鼻、舌、身、意處苦；思惟眼處無我，思惟耳、鼻、舌、身、意處無我；思惟眼處不淨，思惟耳、鼻、舌、身、意處不淨；思惟眼處空，思惟耳、鼻、舌、身、意處空；思惟眼處無相，思惟耳、鼻、舌、身、意處無相；思惟眼處無願，思惟耳、鼻、舌、身、意處無願；思惟眼處寂靜，思惟耳、鼻、舌、身、意處寂靜；思惟眼處遠離，思惟耳、鼻、舌、身、意處遠離；思惟眼處如病，思惟耳、鼻、舌、身、意處如病；思惟眼處如癰，思惟耳、鼻、舌、身、意處如癰；思惟眼處如箭，思惟耳、鼻、舌、身、意處如箭；思惟眼處如瘡，思惟耳、鼻、舌、身、意處如瘡；思惟眼處熱惱，思惟耳、鼻、舌、身、意處熱惱；思惟眼處逼切，思惟耳、鼻、舌、身、意處逼切；思惟眼處敗壞，思惟耳、鼻、舌、身、意處敗壞；思惟眼處衰朽，思惟耳、鼻、舌、身、意處衰朽；思惟眼處變動，思惟耳、鼻、舌、身、意處變動；思惟眼處速滅，思惟耳、鼻、舌、身、意處速滅；思惟眼處可畏，思惟耳、鼻、舌、身、意處可畏；思惟眼處可厭，思惟耳、鼻、舌、身、意處可厭；思惟眼

處有災，思惟耳、鼻、舌、身、意處有災；思惟眼處有橫，思惟耳、鼻、舌、身、意處有橫；思惟眼處有疫，思惟耳、鼻、舌、身、意處有疫；思惟眼處有癘，思惟耳、鼻、舌、身、意處有癘；思惟眼處性不安隱，思惟耳、鼻、舌、身、意處性不安隱；思惟眼處不可保信，思惟耳、鼻、舌、身、意處不可保信；思惟眼處無生無滅，思惟耳、鼻、舌、身、意處無生無滅；思惟眼處無染無淨，思惟耳、鼻、舌、身、意處無染無淨；思惟眼處無作無為，思惟耳、鼻、舌、身、意處無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟色處無常，思惟聲、香、味、觸、法處無常；思惟色處苦，思惟聲、香、味、觸、法處苦；思惟色處無我，思惟聲、香、味、觸、法處無我；思惟色處不淨，思惟聲、香、味、觸、法處不淨；思惟色處空，思惟聲、香、味、觸、法處空；思惟色處無相，思惟聲、香、味、觸、法處無相；思惟色處無願，思惟聲、香、味、觸、法處無願；思惟色處寂靜，思惟聲、香、味、觸、法處寂靜；思惟色處遠離，思惟聲、香、味、觸、法處遠離；思惟色處如病，思惟聲、香、味、觸、法處如病；思惟色處如癰，思惟聲、香、味、觸、法處如癰；思惟色處如箭，思惟聲、香、味、觸、法處如箭；思惟色處如瘡，思惟聲、香、味、觸、法處如瘡；思惟色處熱惱，思惟聲、香、味、觸、法處熱惱；思惟色處逼切，思惟聲、香、味、觸、法處逼切；思惟色處敗壞，思惟聲、香、味、觸、法處敗壞；思惟色處衰朽，思惟聲、香、味、觸、法處衰朽；思惟色處變動，思惟聲、香、味、觸、法處變動；思惟色處速滅，思惟聲、香、味、觸、法處速滅；思惟色處可畏，思惟聲、香、味、觸、法處可畏；思惟色處可厭，思惟聲、香、味、觸、法處可厭；思惟色處有災，思惟聲、香、味、觸、法處有災；思惟色處有橫，思惟聲、香、味、觸、法處有橫；思惟色處有疫，思惟聲、香、味、觸、法處有疫；思惟色處有癘，思惟聲、香、味、觸、法處有癘；思惟色處性不安隱，思惟聲、香、味、觸、法處性不安隱；思惟色處不可保信，思惟聲、香、味、觸、法處不可保信；思惟色處無生無滅，思惟聲、香、味、觸、法處無生無滅；思惟色處無染無淨，思惟聲、香、味、觸、法處無染無淨；思惟色處無作無為，思惟聲、香、味、觸、法處無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟眼界無常，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無常；思惟眼界苦，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受苦；思惟

眼界無我，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無我；思惟眼界不淨，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不淨；思惟眼界空，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空；思惟眼界無相，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相；思惟眼界無願，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願；思惟眼界寂靜，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜；思惟眼界遠離，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離；思惟眼界如病，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如病；思惟眼界如癰，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如癰；思惟眼界如箭，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如箭；思惟眼界如瘡，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如瘡；思惟眼界熱惱，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受熱惱；思惟眼界逼切，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受逼切；思惟眼界敗壞，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受敗壞；思惟眼界衰朽，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受衰朽；思惟眼界變動，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受變動；思惟眼界速滅，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受速滅；思惟眼界可畏，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可畏；思惟眼界可厭，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可厭；思惟眼界有災，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有災；思惟眼界有橫，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有橫；思惟眼界有疫，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有疫；思惟眼界有癘，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有癘；思惟眼界性不安隱，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性不安隱；思惟眼界不可保信，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可保信；思惟眼界無生無滅，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生無滅；思惟眼界無染無淨，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染無淨；思惟眼界無作無為，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟耳界無常，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無常；思惟耳界苦，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受苦；思惟耳界無我，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無我；思惟耳界不淨，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不淨；思惟耳界空，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空；思惟耳界無相，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相；

思惟耳界無願，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願；思惟耳界寂靜，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜；思惟耳界遠離，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離；思惟耳界如病，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如病；思惟耳界如癰，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如癰；思惟耳界如箭，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如箭；思惟耳界如瘡，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如瘡；思惟耳界熱惱，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受熱惱；思惟耳界逼切，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受逼切；思惟耳界敗壞，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受敗壞；思惟耳界衰朽，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受衰朽；思惟耳界變動，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受變動；思惟耳界速滅，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受速滅；思惟耳界可畏，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可畏；思惟耳界可厭，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可厭；思惟耳界有災，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有災；思惟耳界有橫，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有橫；思惟耳界有疫，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有疫；思惟耳界有癘，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有癘；思惟耳界性不安隱，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性不安隱；思惟耳界不可保信，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可保信；思惟耳界無生無滅，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生無滅；思惟耳界無染無淨，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染無淨；思惟耳界無作無為，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟鼻界無常，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無常；思惟鼻界苦，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受苦；思惟鼻界無我，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無我；思惟鼻界不淨，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不淨；思惟鼻界空，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空；思惟鼻界無相，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相；思惟鼻界無願，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願；思惟鼻界寂靜，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜；思惟鼻界遠離，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離；思惟鼻界如病，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生

諸受如病；思惟鼻界如癰，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如癰；思惟鼻界如箭，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如箭；思惟鼻界如瘡，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如瘡；思惟鼻界熱惱，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受熱惱；思惟鼻界逼切，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受逼切；思惟鼻界敗壞，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受敗壞；思惟鼻界衰朽，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受衰朽；思惟鼻界變動，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受變動；思惟鼻界速滅，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受速滅；思惟鼻界可畏，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可畏；思惟鼻界可厭，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可厭；思惟鼻界有災，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有災；思惟鼻界有橫，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有橫；思惟鼻界有疫，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有疫；思惟鼻界有癘，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有癘；思惟鼻界性不安隱，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性不安隱；思惟鼻界不可保信，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可保信；思惟鼻界無生無滅，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生無滅；思惟鼻界無染無淨，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染無淨；思惟鼻界無作無為，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟舌界無常，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無常；思惟舌界苦，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受苦；思惟舌界無我，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無我；思惟舌界不淨，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不淨；思惟舌界空，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空；思惟舌界無相，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相；思惟舌界無願，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願；思惟舌界寂靜，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜；思惟舌界遠離，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離；思惟舌界如病，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如病；思惟舌界如癰，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如癰；思惟舌界如箭，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如箭；思惟舌界如瘡，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如瘡；思惟舌界熱惱，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸

為緣所生諸受熱惱；思惟舌界逼切，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受逼切；思惟舌界敗壞，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受敗壞；思惟舌界衰朽，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受衰朽；思惟舌界變動，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受變動；思惟舌界速滅，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受速滅；思惟舌界可畏，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可畏；思惟舌界可厭，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可厭；思惟舌界有災，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有災；思惟舌界有橫，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有橫；思惟舌界有疫，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有疫；思惟舌界有癘，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有癘；思惟舌界性不安隱，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性不安隱；思惟舌界不可保信，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可保信；思惟舌界無生無滅，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生無滅；思惟舌界無染無淨，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染無淨；思惟舌界無作無為，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟身界無常，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無常；思惟身界苦，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受苦；思惟身界無我，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無我；思惟身界不淨，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不淨；思惟身界空，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空；思惟身界無相，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相；思惟身界無願，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願；思惟身界寂靜，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜；思惟身界遠離，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離；思惟身界如病，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如病；思惟身界如癰，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如癰；思惟身界如箭，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如箭；思惟身界如瘡，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如瘡；思惟身界熱惱，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受熱惱；思惟身界逼切，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受逼切；思惟身界敗壞，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受敗壞；思惟身界衰朽，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受衰朽；思惟身界變動，思惟觸界、身識界及

身觸、身觸為緣所生諸受變動；思惟身界速滅，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受速滅；思惟身界可畏，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可畏；思惟身界可厭，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可厭；思惟身界有災，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有災；思惟身界有橫，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有橫；思惟身界有疫，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有疫；思惟身界有癘，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有癘；思惟身界性不安隱，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性不安隱；思惟身界不可保信，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可保信；思惟身界無生無滅，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生無滅；思惟身界無染無淨，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染無淨；思惟身界無作無為，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟意界無常，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無常；思惟意界苦，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受苦；思惟意界無我，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無我；思惟意界不淨，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不淨；思惟意界空，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空；思惟意界無相，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相；思惟意界無願，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願；思惟意界寂靜，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜；思惟意界遠離，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離；思惟意界如病，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如病；思惟意界如癰，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如癰；思惟意界如箭，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如箭；思惟意界如瘡，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如瘡；思惟意界熱惱，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受熱惱；思惟意界逼切，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受逼切；思惟意界敗壞，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受敗壞；思惟意界衰朽，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受衰朽；思惟意界變動，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受變動；思惟意界速滅，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受速滅；思惟意界可畏，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可畏；思惟意界可厭，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可厭；思惟意界有災，思惟法界、

意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有災；思惟意界有橫，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有橫；思惟意界有疫，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有疫；思惟意界有癘，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有癘；思惟意界性不安隱，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性不安隱；思惟意界不可保信，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可保信；思惟意界無生無滅，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生無滅；思惟意界無染無淨，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染無淨；思惟意界無作無為，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第七十七

大般若波羅蜜多經卷第七十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之二

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟地界無常，思惟水、火、風、空、識界無常；思惟地界苦，思惟水、火、風、空、識界苦；思惟地界無我，思惟水、火、風、空、識界無我；思惟地界不淨，思惟水、火、風、空、識界不淨；思惟地界空，思惟水、火、風、空、識界空；思惟地界無相，思惟水、火、風、空、識界無相；思惟地界無願，思惟水、火、風、空、識界無願；思惟地界寂靜，思惟水、火、風、空、識界寂靜；思惟地界遠離，思惟水、火、風、空、識界遠離；思惟地界如病，思惟水、火、風、空、識界如病；思惟地界如癰，思惟水、火、風、空、識界如癰；思惟地界如箭，思惟水、火、風、空、識界如箭；思惟地界如瘡，思惟水、火、風、空、識界如瘡；思惟地界熱惱，思惟水、火、風、空、識界熱惱；思惟地界逼切，思惟水、火、風、空、識界逼切；思惟地界敗壞，思惟水、火、風、空、識界敗壞；思惟地界衰朽，思惟水、火、風、空、識界衰朽；思惟地界變動，思惟水、火、風、空、識界變動；思惟地界速滅，思惟水、火、風、空、識界速滅；思惟地界可畏，思惟水、火、風、空、識界可畏；思惟地界可厭，思惟水、火、風、空、識界可厭；思惟地界有災，思惟水、火、風、空、識界有災；思惟地界有橫，思惟水、火、風、空、識界有橫；思惟地界有疫，思惟水、火、風、空、識界有疫；思惟地界有癘，思惟水、火、風、空、識界有癘；思惟地界性不安隱，思惟水、火、風、空、識界性不安隱；思惟地界不可保信，思惟水、火、風、空、識界不可保信；思惟地界無生無滅，思惟水、火、風、空、識界無生無滅；思惟地界無染無淨，思惟水、火、風、空、識界無染無淨；思惟地界無作無為，思惟水、火、風、空、識界無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟無明無常，思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無常；思惟無明苦，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱苦；思惟無明無我，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無我；思惟無明不淨，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不淨；思惟無明空，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱空；思惟無明無相，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無相；思惟無明無願，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願；思惟無明寂

靜，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜；思惟無明遠離，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱遠離；思惟無明如病，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如病；思惟無明如癰，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如癰；思惟無明如箭，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如箭；思惟無明如瘡，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如瘡；思惟無明熱惱，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱；思惟無明逼切，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱逼切；思惟無明敗壞，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱敗壞；思惟無明衰朽，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱衰朽；思惟無明變動，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱變動；思惟無明速滅，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅；思惟無明可畏，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可畏；思惟無明可厭，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可厭；思惟無明有災，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災；思惟無明有橫，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有橫；思惟無明有疫，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫；思惟無明有癘，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有癘；思惟無明性不安隱，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱性不安隱；思惟無明不可保信，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信；思惟無明無生無滅，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅；思惟無明無染無淨，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無染無淨；思惟無明無作無為，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，觀察內空無我、我所，觀察外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無我、我所；觀察內空無相，觀察外空乃至無性自性空無相；觀察內空無願，觀察外空乃至無性自性空無願；觀察內空寂靜，觀察外空乃至無性自性空寂靜；觀察內空遠離，觀察外空乃至無性自性空遠離；觀察內空無生無滅，觀察外空乃至無性自性空無生無滅；觀察內空無染無淨，觀察外空乃至無性自性空無染無淨；觀察內空無作無為，觀察外空乃至無性自性空無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，觀察真如無我、我所，觀察法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無我、我所；觀察真如無相，觀察法界乃至不思議界無相；觀察真如無願，觀察法界乃至不思議界無願；觀察真如寂靜，觀察法界乃至不思議界寂靜；觀察真如遠離，觀察法界乃至不思議界遠離；觀察真如無生無滅，觀察法界乃至不思議界無生無滅；觀察真如無染無淨，觀察法

界乃至不思議界無染無淨；觀察真如無作無為，觀察法界乃至不思議界無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行布施波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行淨戒波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行安忍波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行精進波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行靜慮波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行般若波羅蜜多。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四靜慮；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無量；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無色定。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八解脫；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八勝處；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修九次第定；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修十遍處。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四念住；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四正斷；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四神足；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五根；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五力；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修七等覺支；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八聖道支。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修空解脫門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無相解脫門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無願解脫門。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四聖諦智。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五眼；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修六神通。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修佛十力；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無所畏；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無礙解；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修大慈、大悲、大喜、大捨；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修十八佛不共法。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無忘失法；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修恒住捨性。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切陀羅尼門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切三摩地

門。
「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切智；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修道相智；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切相智。
「憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作如是觀：『唯有諸法互相緣藉，滋潤增長遍滿充溢，無我、我所。』復作是觀：『菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合，菩提心不與迴向心和合，迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中無所有不可得。菩薩摩訶薩雖觀諸法，而於諸法都無所見。』憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」
時，天帝釋問善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合？云何菩提心不與迴向心和合？云何迴向心於菩提心中無所有不可得？云何菩提心於迴向心中無所有不可得？」
善現答言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩迴向心則非心，菩提心亦非心，若非心則不可思議，不應非心迴向非心，亦不應非心迴向不可思議，不應不可思議迴向不可思議，亦不應不可思議迴向非心。何以故？非心即是不可思議，不可思議即是非心，如是二種俱無所有，無所有中無迴向故。憍尸迦！若作是觀，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」
爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，亦善能勸勵諸菩薩摩訶薩，令歡喜踊躍修學般若波羅蜜多。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！我既知恩不應不報。何以故？過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜，安撫建立令得究竟。世尊爾時亦在中學，今證無上正等菩提，故我亦應承順佛教，為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜，安撫建立令得究竟，速證無上正等菩提，是則名為報彼恩德。」爾時，具壽善現告天帝釋言：「憍尸迦！汝問云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者，諦聽！諦聽！當為汝說菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多，如所應住不應住相。
「憍尸迦！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若色性空，若受、想、行、識性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。
「憍尸迦！眼處，眼處性空；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若眼處性空，

若耳、鼻、舌、身、意處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！色處，色處性空；聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若色處性空，若聲、香、味、觸、法處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼界，眼界性空；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若眼界性空，若色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！耳界，耳界性空；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若耳界性空，若聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！鼻界，鼻界性空；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若鼻界性空，若香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！舌界，舌界性空；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若舌界性空，若味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！身界，身界性空；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若身界性空，若觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！意界，意界性空；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸受性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若意界性空，若法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！地界，地界性空；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若地界性空，

若水、火、風、空、識界性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！苦聖諦，苦聖諦性空；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若苦聖諦性空，若集、滅、道聖諦性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！無明，無明性空；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若無明性空，若行乃至老死愁歎苦憂惱性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！內空，內空性空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若內空性空，若外空乃至無性自性空性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！真如，真如性空；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若真如性空，若法界乃至不思議界性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若布施波羅蜜多性空，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！四靜慮，四靜慮性空；四無量、四無色定，四無量、四無色定性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若四靜慮性空，若四無量、四無色定性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！八解脫，八解脫性空；八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若八解脫性空，若八勝處、九次第定、十遍處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！四念住，四念住性空；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若四念住性空，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！空解脫門，空解脫門性空；無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若空解脫門性空，若無相、無願解脫門性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！五眼，五眼性空；六神通，六神通性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若五眼性空，若六神通性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！佛十力，佛十力性空；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若佛十力性空，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！無忘失法，無忘失法性空；恒住捨性，恒住捨性性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若無忘失法性空，若恒住捨性性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空；一切三摩地門，一切三摩地門性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若一切陀羅尼門性空，若一切三摩地門性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！一切智，一切智性空；道相智、一切相智，道相智、一切相智性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若一切智性空，若道相智、一切相智性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！聲聞乘，聲聞乘性空；獨覺乘、無上乘，獨覺乘、無上乘性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若聲聞乘性空，若獨覺乘、無上乘性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！預流，預流性空；一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來，一來乃至如來性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若預流性空，若一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來性空，若菩薩摩

訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。
「憍尸迦！極喜地，極喜地性空；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，離垢地乃至法雲地性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若極喜地性空，若離垢地乃至法雲地性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。
「憍尸迦！異生地，異生地性空；種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，種姓地乃至如來地性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若異生地性空，若種姓地乃至如來地性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。」
時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時所不應住？」
善現答言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住色，不應住受、想、行、識。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住眼處，不應住耳、鼻、舌、身、意處。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住色處，不應住聲、香、味、觸、法處。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住眼界，不應住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住耳界，不應住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住鼻界，不應住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住舌界，不應住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住身界，不應住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住意界，不應住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住地界，不應住水、火、風、空、識界。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住苦聖諦，不應住集、滅、道聖諦。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住無明，不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住內空，不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住真如，不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住布施波羅蜜多，不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住四靜慮，不應住四無量、四無色定。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住八解脫，不應住八勝處、九次第定、十遍處。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住四念住，不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住空解脫門，不應住無相、無願解脫門。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住五眼，不應住六神通。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住佛十力，不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住無忘失法，不應住恒住捨性。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住一切陀羅尼門，不應住一切三摩地門。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住一切智，不應住道相智、一切相智。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住聲聞乘，不應住獨覺乘、無上乘。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住預流果，不應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺、菩薩、如來。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住極喜地，不應住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住異生地，不應住種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。何以故？以有所得為方便故。
大般若波羅蜜多經卷第七十八

大般若波羅蜜多經卷第七十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之三

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是色，不應住此是受、想、行、識。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是眼處，不應住此是耳、鼻、舌、身、意處。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是色處，不應住此是聲、香、味、觸、法處。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是眼界，不應住此是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是耳界，不應住此是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是鼻界，不應住此是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是舌界，不應住此是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是身界，不應住此是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是意界，不應住此是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是地界，不應住此是水、火、風、空、識界。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是苦聖諦，不應住此是集、滅、道聖諦。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是無明，不應住此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是內空，不應住此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢

竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是真如，不應住此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是布施波羅蜜多，不應住此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是四靜慮，不應住此是四無量、四無色定。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是八解脫，不應住此是八勝處、九次第定、十遍處。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是四念住，不應住此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是空解脫門，不應住此是無相、無願解脫門。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是五眼，不應住此是六神通。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是佛十力，不應住此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是無忘失法，不應住此是恒住捨性。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是一切陀羅尼門，不應住此是一切三摩地門。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是一切智，不應住此是道相智、一切相智。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是聲聞乘，不應住此是獨覺乘、無上乘。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是預流果，不應住此是一來、不還、阿羅漢果、獨覺、菩薩、如來。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是極喜地，不應住此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、

不動地、善慧地、法雲地。何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住此是異生地，不應住此是種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。何以故？以有所得為方便故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住色若常若無常，不應住受、想、行、識若常若無常；不應住色若樂若苦，不應住受、想、行、識若樂若苦；不應住色若我若無我，不應住受、想、行、識若我若無我；不應住色若淨若不淨，不應住受、想、行、識若淨若不淨；不應住色若寂靜若不寂靜，不應住受、想、行、識若寂靜若不寂靜；不應住色若遠離若不遠離，不應住受、想、行、識若遠離若不遠離；不應住色若空若不空，不應住受、想、行、識若空若不空；不應住色若有相若無相，不應住受、想、行、識若有相若無相；不應住色若有願若無願，不應住受、想、行、識若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住眼處若常若無常，不應住耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；不應住眼處若樂若苦，不應住耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；不應住眼處若我若無我，不應住耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；不應住眼處若淨若不淨，不應住耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨；不應住眼處若寂靜若不寂靜，不應住耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜；不應住眼處若遠離若不遠離，不應住耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離；不應住眼處若空若不空，不應住耳、鼻、舌、身、意處若空若不空；不應住眼處若有相若無相，不應住耳、鼻、舌、身、意處若有相若無相；不應住眼處若有願若無願，不應住耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住色處若常若無常，不應住聲、香、味、觸、法處若常若無常；不應住色處若樂若苦，不應住聲、香、味、觸、法處若樂若苦；不應住色處若我若無我，不應住聲、香、味、觸、法處若我若無我；不應住色處若淨若不淨，不應住聲、香、味、觸、法處若淨若不淨；不應住色處若寂靜若不寂靜，不應住聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜；不應住色處若遠離若不遠離，不應住聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離；不應住色處若空若不空，不應住聲、香、味、觸、法處若空若不空；不應住色處若有相若無相，不應住聲、香、味、觸、法處若有相若無相；不應住色處若有願若無願，不應住聲、香、味、觸、法處若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住眼界若常若無常，不應住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無

常；不應住眼界若樂若苦，不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；不應住眼界若我若無我，不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；不應住眼界若淨若不淨，不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨；不應住眼界若寂靜若不寂靜，不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜；不應住眼界若遠離若不遠離，不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離；不應住眼界若空若不空，不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若空若不空；不應住眼界若有相若無相，不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若有相若無相；不應住眼界若有願若無願，不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住耳界若常若無常，不應住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；不應住耳界若樂若苦，不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；不應住耳界若我若無我，不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；不應住耳界若淨若不淨，不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨；不應住耳界若寂靜若不寂靜，不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜；不應住耳界若遠離若不遠離，不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若遠離若不遠離；不應住耳界若空若不空，不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若空若不空；不應住耳界若有相若無相，不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若有相若無相；不應住耳界若有願若無願，不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住鼻界若常若無常，不應住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；不應住鼻界若樂若苦，不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；不應住鼻界若我若無我，不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；不應住鼻界若淨若不淨，不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨；不應住鼻界若寂靜若不寂靜，不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜；不應住鼻界若遠離若不遠離，不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若遠離若不遠離；不應住鼻界若空若不空，不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若空若不空；不應住鼻界若有相若無相，不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若有相若無相；不應住鼻界若有願若無願，不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住舌界若常若無常，不應住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；不應住舌界若樂若苦，不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；不應住舌界若我若無我，不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受

若我若無我；不應住舌界若淨若不淨，不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨；不應住舌界若寂靜若不寂靜，不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜；不應住舌界若遠離若不遠離，不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若遠離若不遠離；不應住舌界若空若不空，不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若空若不空；不應住舌界若有相若無相，不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若有相若無相；不應住舌界若有願若無願，不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住身界若常若無常，不應住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；不應住身界若樂若苦，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；不應住身界若我若無我，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；不應住身界若淨若不淨，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨；不應住身界若寂靜若不寂靜，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜；不應住身界若遠離若不遠離，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若遠離若不遠離；不應住身界若空若不空，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若空若不空；不應住身界若有相若無相，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若有相若無相；不應住身界若有願若無願，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住意界若常若無常，不應住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；不應住意界若樂若苦，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；不應住意界若我若無我，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；不應住意界若淨若不淨，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨；不應住意界若寂靜若不寂靜，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜；不應住意界若遠離若不遠離，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離；不應住意界若空若不空，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若空若不空；不應住意界若有相若無相，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若有相若無相；不應住意界若有願若無願，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住地界若常若無常，不應住水、火、風、空、識界若常若無常；不應住地界若樂若苦，不應住水、火、風、空、識界若樂若苦；不應住地界若我若無我，不應住水、火、風、空、識界若我若無我；不應住地界若淨若不淨，不應住水、火、風、空、識界若淨若不淨；不應住地界若寂靜若不寂靜，不應住水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜；

不應住地界若遠離若不遠離，不應住水、火、風、空、識界若遠離若不遠離；不應住地界若空若不空，不應住水、火、風、空、識界若空若不空；不應住地界若有相若無相，不應住水、火、風、空、識界若有相若無相；不應住地界若有願若無願，不應住水、火、風、空、識界若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住苦聖諦若常若無常，不應住集、滅、道聖諦若常若無常；不應住苦聖諦若樂若苦，不應住集、滅、道聖諦若樂若苦；不應住苦聖諦若我若無我，不應住集、滅、道聖諦若我若無我；不應住苦聖諦若淨若不淨，不應住集、滅、道聖諦若淨若不淨；不應住苦聖諦若寂靜若不寂靜，不應住集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜；不應住苦聖諦若遠離若不遠離，不應住集、滅、道聖諦若遠離若不遠離；不應住苦聖諦若空若不空，不應住集、滅、道聖諦若空若不空；不應住苦聖諦若有相若無相，不應住集、滅、道聖諦若有相若無相；不應住苦聖諦若有願若無願，不應住集、滅、道聖諦若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住無明若常若無常，不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常；不應住無明若樂若苦，不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；不應住無明若我若無我，不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；不應住無明若淨若不淨，不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨；不應住無明若寂靜若不寂靜，不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜；不應住無明若遠離若不遠離，不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離；不應住無明若空若不空，不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空；不應住無明若有相若無相，不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相；不應住無明若有願若無願，不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住內空若常若無常，不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；不應住內空若樂若苦，不應住外空乃至無性自性空若樂若苦；不應住內空若我若無我，不應住外空乃至無性自性空若我若無我；不應住內空若淨若不淨，不應住外空乃至無性自性空若淨若不淨；不應住內空若寂靜若不寂靜，不應住外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜；不應住內空若遠離若不遠離，不應住外空乃至無性自性空若遠離若不遠離；不應住內空若空若不空，不應住外空乃至無性自

性空若空若不空；不應住內空若有相若無相，不應住外空乃至無性自性空若有相若無相；不應住內空若有願若無願，不應住外空乃至無性自性空若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住真如若常若無常，不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常；不應住真如若樂若苦，不應住法界乃至不思議界若樂若苦；不應住真如若我若無我，不應住法界乃至不思議界若我若無我；不應住真如若淨若不淨，不應住法界乃至不思議界若淨若不淨；不應住真如若寂靜若不寂靜，不應住法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜；不應住真如若遠離若不遠離，不應住法界乃至不思議界若遠離若不遠離；不應住真如若空若不空，不應住法界乃至不思議界若空若不空；不應住真如若有相若無相，不應住法界乃至不思議界若有相若無相；不應住真如若有願若無願，不應住法界乃至不思議界若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住布施波羅蜜多若常若無常，不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常；不應住布施波羅蜜多若樂若苦，不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；不應住布施波羅蜜多若我若無我，不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；不應住布施波羅蜜多若淨若不淨，不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨；不應住布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜，不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜；不應住布施波羅蜜多若遠離若不遠離，不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離；不應住布施波羅蜜多若空若不空，不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若空若不空；不應住布施波羅蜜多若有相若無相，不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有相若無相；不應住布施波羅蜜多若有願若無願，不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住四靜慮若常若無常，不應住四無量、四無色定若常若無常；不應住四靜慮若樂若苦，不應住四無量、四無色定若樂若苦；不應住四靜慮若我若無我，不應住四無量、四無色定若我若無我；不應住四靜慮若淨若不淨，不應住四無量、四無色定若淨若不淨；不應住四靜慮若寂靜若不寂靜，不應住四無量、四無色定若寂靜若不寂靜；不應住四靜慮若遠離若不遠離，不應住四無量、四無色定若遠離若不遠離；不應住四靜慮若空若不空，不應住四無量、四無色定若空若不空；不應住四靜慮若有相若無相，不應住四無量、四無色定若有相若無

相；不應住四靜慮若有願若無願，不應住四無量、四無色定若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住八解脫若常若無常，不應住八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；不應住八解脫若樂若苦，不應住八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；不應住八解脫若我若無我，不應住八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；不應住八解脫若淨若不淨，不應住八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨；不應住八解脫若寂靜若不寂靜，不應住八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜；不應住八解脫若遠離若不遠離，不應住八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離；不應住八解脫若空若不空，不應住八勝處、九次第定、十遍處若空若不空；不應住八解脫若有相若無相，不應住八勝處、九次第定、十遍處若有相若無相；不應住八解脫若有願若無願，不應住八勝處、九次第定、十遍處若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住四念住若常若無常，不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常；不應住四念住若樂若苦，不應住四正斷乃至八聖道支若樂若苦；不應住四念住若我若無我，不應住四正斷乃至八聖道支若我若無我；不應住四念住若淨若不淨，不應住四正斷乃至八聖道支若淨若不淨；不應住四念住若寂靜若不寂靜，不應住四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜；不應住四念住若遠離若不遠離，不應住四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離；不應住四念住若空若不空，不應住四正斷乃至八聖道支若空若不空；不應住四念住若有相若無相，不應住四正斷乃至八聖道支若有相若無相；不應住四念住若有願若無願，不應住四正斷乃至八聖道支若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住空解脫門若常若無常，不應住無相、無願解脫門若常若無常；不應住空解脫門若樂若苦，不應住無相、無願解脫門若樂若苦；不應住空解脫門若我若無我，不應住無相、無願解脫門若我若無我；不應住空解脫門若淨若不淨，不應住無相、無願解脫門若淨若不淨；不應住空解脫門若寂靜若不寂靜，不應住無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜；不應住空解脫門若遠離若不遠離，不應住無相、無願解脫門若遠離若不遠離；不應住空解脫門若空若不空，不應住無相、無願解脫門若空若不空；不應住空解脫門若有相若無相，不應住無相、無願解脫門若有相若無相；不應住空解脫門若有願若無願，不應住無相、無願解脫門若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住五眼若常若無常，不應住六神通若常若無常；不應住五眼若樂若苦，不應住六神通若樂若苦；不應住五眼若我若無我，不應住六神通若我若無我；不應住五眼若淨若不淨，不應住六神通若淨若不淨；不應住五眼若寂靜若不寂靜，不應住六神通若寂靜若不寂靜；不應住五眼若遠離若不遠離，不應住六神通若遠離若不遠離；不應住五眼若空若不空，不應住六神通若空若不空；不應住五眼若有相若無相，不應住六神通若有相若無相；不應住五眼若有願若無願，不應住六神通若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住佛十力若常若無常，不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常；不應住佛十力若樂若苦，不應住四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；不應住佛十力若我若無我，不應住四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；不應住佛十力若淨若不淨，不應住四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨；不應住佛十力若寂靜若不寂靜，不應住四無所畏乃至十八佛不共法若寂靜若不寂靜；不應住佛十力若遠離若不遠離，不應住四無所畏乃至十八佛不共法若遠離若不遠離；不應住佛十力若空若不空，不應住四無所畏乃至十八佛不共法若空若不空；不應住佛十力若有相若無相，不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有相若無相；不應住佛十力若有願若無願，不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

大般若波羅蜜多經卷第七十九

大般若波羅蜜多經卷第八十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之四

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住無忘失法若常若無常，不應住恒住捨性若常若無常；不應住無忘失法若樂若苦，不應住恒住捨性若樂若苦；不應住無忘失法若我若無我，不應住恒住捨性若我若無我；不應住無忘失法若淨若不淨，不應住恒住捨性若淨若不淨；不應住無忘失法若寂靜若不寂靜，不應住恒住捨性若寂靜若不寂靜；不應住無忘失法若遠離若不遠離，不應住恒住捨性若遠離若不遠離；不應住無忘失法若空若不空，不應住恒住捨性若空若不空；不應住無忘失法若有相若無相，不應住恒住捨性若有相若無相；不應住無忘失法若有願若無願，不應住恒住捨性若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住一切陀羅尼門若常若無常，不應住一切三摩地門若常若無常；不應住一切陀羅尼門若樂若苦，不應住一切三摩地門若樂若苦；不應住一切陀羅尼門若我若無我，不應住一切三摩地門若我若無我；不應住一切陀羅尼門若淨若不淨，不應住一切三摩地門若淨若不淨；不應住一切陀羅尼門若寂靜若不寂靜，不應住一切三摩地門若寂靜若不寂靜；不應住一切陀羅尼門若遠離若不遠離，不應住一切三摩地門若遠離若不遠離；不應住一切陀羅尼門若空若不空，不應住一切三摩地門若空若不空；不應住一切陀羅尼門若有相若無相，不應住一切三摩地門若有相若無相；不應住一切陀羅尼門若有願若無願，不應住一切三摩地門若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住一切智若常若無常，不應住道相智、一切相智若常若無常；不應住一切智若樂若苦，不應住道相智、一切相智若樂若苦；不應住一切智若我若無我，不應住道相智、一切相智若我若無我；不應住一切智若淨若不淨，不應住道相智、一切相智若淨若不淨；不應住一切智若寂靜若不寂靜，不應住道相智、一切相智若寂靜若不寂靜；不應住一切智若遠離若不遠離，不應住道相智、一切相智若遠離若不遠離；不應住一切智若空若不空，不應住道相智、一切相智若空若不空；不應住一切智若有相若無相，不應住道相智、一切相智若有相若無相；不應住一切智若有願若無願，不應住道相智、一切相智若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住聲聞乘若常若無常，不應住獨覺乘、無上乘若常若無常；不應住聲聞乘若樂若苦，不應住獨覺乘、無上乘若樂若苦；不應住聲聞乘若我若無我，不應住獨覺乘、無上乘若我若無我；不應住聲聞乘若淨若不淨，不應住獨覺乘、無上乘若淨若不淨；不應住聲聞乘若寂靜若不寂靜，不應住獨覺乘、無上乘若寂靜若不寂靜；不應住聲聞乘若遠離若不遠離，不應住獨覺乘、無上乘若遠離若不遠離；不應住聲聞乘若空若不空，不應住獨覺乘、無上乘若空若不空；不應住聲聞乘若有相若無相，不應住獨覺乘、無上乘若有相若無相；不應住聲聞乘若有願若無願，不應住獨覺乘、無上乘若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住預流若常若無常，不應住一來、不還、阿羅漢若常若無常；不應住預流若樂若苦，不應住一來、不還、阿羅漢若樂若苦；不應住預流若我若無我，不應住一來、不還、阿羅漢若我若無我；不應住預流若淨若不淨，不應住一來、不還、阿羅漢若淨若不淨；不應住預流若寂靜若不寂靜，不應住一來、不還、阿羅漢若寂靜若不寂靜；不應住預流若遠離若不遠離，不應住一來、不還、阿羅漢若遠離若不遠離；不應住預流若空若不空，不應住一來、不還、阿羅漢若空若不空；不應住預流若有相若無相，不應住一來、不還、阿羅漢若有相若無相；不應住預流若有願若無願，不應住一來、不還、阿羅漢若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住預流向預流果若常若無常，不應住一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常；不應住預流向預流果若樂若苦，不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦；不應住預流向預流果若我若無我，不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若我若無我；不應住預流向預流果若淨若不淨，不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨；不應住預流向預流果若寂靜若不寂靜，不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若寂靜若不寂靜；不應住預流向預流果若遠離若不遠離，不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若遠離若不遠離；不應住預流向預流果若空若不空，不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若空若不空；不應住預流向預流果若有相若無相，不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有相若無相；不應住預流向預流果若有願若無願，不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住獨覺若常若無常，不應住獨覺向獨覺果若常若無常；不應住獨覺若樂若苦，不應住獨覺向獨覺果若樂若苦；不應住獨覺若我若無我，不應住獨覺向獨覺果若我若無我；不應住獨覺若淨若不淨，不應住獨覺向獨覺果若淨若不淨；不應住獨覺若寂靜若不寂靜，不應住獨覺向獨覺果若寂靜若不寂靜；不應住獨覺若遠離若不遠離，不應住獨覺向獨覺果若遠離若不遠離；不應住獨覺若空若不空，不應住獨覺向獨覺果若空若不空；不應住獨覺若有相若無相，不應住獨覺向獨覺果若有相若無相；不應住獨覺若有願若無願，不應住獨覺向獨覺果若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住菩薩如來若常若無常，不應住菩薩如來法若常若無常；不應住菩薩如來若樂若苦，不應住菩薩如來法若樂若苦；不應住菩薩如來若我若無我，不應住菩薩如來法若我若無我；不應住菩薩如來若淨若不淨，不應住菩薩如來法若淨若不淨；不應住菩薩如來若寂靜若不寂靜，不應住菩薩如來法若寂靜若不寂靜；不應住菩薩如來若遠離若不遠離，不應住菩薩如來法若遠離若不遠離；不應住菩薩如來若空若不空，不應住菩薩如來法若空若不空；不應住菩薩如來若有相若無相，不應住菩薩如來法若有相若無相；不應住菩薩如來若有願若無願，不應住菩薩如來法若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住極喜地及極喜地法若常若無常，不應住離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲地及離垢乃至法雲地法若常若無常；不應住極喜地及極喜地法若樂若苦，不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若樂若苦；不應住極喜地及極喜地法若我若無我，不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若我若無我；不應住極喜地及極喜地法若淨若不淨，不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若淨若不淨；不應住極喜地及極喜地法若寂靜若不寂靜，不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若寂靜若不寂靜；不應住極喜地及極喜地法若遠離若不遠離，不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若遠離若不遠離；不應住極喜地及極喜地法若空若不空，不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若空若不空；不應住極喜地及極喜地法若有相若無相，不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有相若無相；不應住極喜地及極喜地法若有願若無願，不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住異生地及異生地法若常若無常，不應住種姓、第八、具見、薄、離欲、已

辦、獨覺、菩薩、如來地及種姓乃至如來地法若常若無常；不應住異生地及異生地法若樂若苦，不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若樂若苦；不應住異生地及異生地法若我若無我，不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若我若無我；不應住異生地及異生地法若淨若不淨，不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若淨若不淨；不應住異生地及異生地法若寂靜若不寂靜，不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若寂靜若不寂靜；不應住異生地及異生地法若遠離若不遠離，不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若遠離若不遠離；不應住異生地及異生地法若空若不空，不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若空若不空；不應住異生地及異生地法若有相若無相，不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若有相若無相；不應住異生地及異生地法若有願若無願，不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若有願若無願。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住預流果是無為相，不應住一來、不還、阿羅漢果是無為相。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住獨覺菩提是無為相。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住阿耨多羅三藐三菩提是無為相。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住預流是福田，不應住一來、不還、阿羅漢是福田。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住獨覺是福田。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住菩薩、如來應正等覺是福田。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住初地殊勝事，不應住第二地乃至第十地殊勝事。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住初發心已便作是念：『我當圓滿布施波羅蜜多。』不應住初發心已便作是念：『我當圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當圓滿四靜慮。』不應住：『我當圓滿四無量、四無色定。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當圓滿八解脫。』不應住：『我當圓滿八勝處、九次第定、十遍處。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當圓滿四念住。』不應住：『我當圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當圓滿空解脫門。』不應住：『我當圓滿無相、無願解脫門。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我修加行既圓滿已，當入菩薩正性離生。』不應住：『我已得入正性離生，當住菩薩不退轉地。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當圓滿菩薩五神通。』不應住：『我得圓滿五神通已，當遊無量無數世界，禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊，聽聞正法、如理思惟、廣為有情宣說開示。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當嚴淨如十方佛所居淨土。』不應住：『我當成熟諸有情類，令得無上正等菩提、或般涅槃、或人天樂。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當往詣無量無數諸佛國土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，復以無邊花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、衣服、臥具、飲食、燈明，百千俱胝那庾多數天諸伎樂及無量種上妙珍財而為供養。』不應住：『我當安立無量無數無邊有情，令於無上正等菩提得不退轉。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當成辦清淨肉眼。』不應住：『我當成辦清淨天眼、慧眼、法眼、究竟佛眼。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當成辦究竟圓滿神境智通。』不應住：『我當成辦究竟圓滿天眼、天耳、他心、宿住、漏盡智通。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當成辦佛十力。』不應住：『我當成辦四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當成辦無忘失法。』不應住：『我當成辦恒住捨性。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當成辦一切智。』不應住：『我當成辦道相智、一切相智。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當成辦一切陀羅尼門，於無量無邊所作事業總持自在。』不應住：『我當成辦一切三摩地門，於無量無邊等持差別遊戲自在。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當成辦三十二相所莊嚴身，令諸有情見者歡喜。』不應住：『我當成辦八十隨好所莊嚴身，令諸有情觀無厭倦。』何以故？以有所得為方便故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『此是隨信行者，此是隨法行者，此是第八補特伽羅。』不應住：『此是預流果，此是極七返有。』不應住：『此是家家，此是一間。』不應住：『此是齊首補特伽羅，乃至壽盡煩惱方盡。』不應住：『此是預流定不墮法，此是中間般涅槃法。』不應住：『此是一來向，此是一來果，一來此間得盡苦際。』不應住：『此是不還向，此是不還果，往彼方得般涅槃者。』不應住：『此是阿羅漢向，此是阿羅漢果，現在必入無餘涅槃。』不應住：『此是獨覺向，此是獨覺果，現在必入無餘涅槃。』不應住：『此是超聲聞、獨覺地，住菩薩地者。』何以故？以有所得為方便故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當具足一切智、道相智、一切相智，覺一切法一切相已，永斷一切相續煩惱及諸習氣。』不應住：『我當證得阿耨多羅三藐三菩提，轉妙法輪作諸佛事，度脫無量無數有情，令得涅槃畢竟安樂。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當善修四神足已，安住如是殊勝等持，由此等持增上勢力，令我壽命如殑伽沙大劫而住。』不應住：『我當獲得壽量無邊。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當成就最勝圓滿三十二種大士夫相，是一一相百福莊嚴。』不應住：『我當成就最勝圓滿八十隨好，一一好中有無數量希有勝事而為莊嚴。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當安住一嚴淨土，其土寬廣於十方面如殑伽沙世界之量。』不應住：『我當安坐一金剛座，其座廣大量等三千大千佛土。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『我當依止大菩提樹，其樹高廣眾寶莊嚴，所出妙香，有情聞者貪、瞋、癡等心疾皆除，無量無邊身病亦愈。』不應住：『有情聞此菩提樹香，離諸聲聞、獨覺作意，必得無上正等菩提。』何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無色名聲，無受、想、行、識名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無眼處名聲，無耳、鼻、舌、身、意處名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無色處名聲，無聲、香、味、觸、法處名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無眼界名聲，無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無耳界名聲，無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無鼻界名聲，無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無舌界名聲，無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無身界名聲，無觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無意界名聲，無法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無地界名聲，無水、火、風、空、識界名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無苦聖諦名聲，無集、滅、道聖諦名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無無明名聲，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無內空名聲，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無真如名聲，無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無布施波羅蜜多名聲，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無四靜慮名聲，無四無量、四無色定名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無八解脫名聲，無八勝處、九次第定、十遍處名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無四念住名聲，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無空解脫門名聲，無無相、無願解脫門名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無五眼名聲，無六神通名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無佛十力名聲，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無無忘失法名聲，無恒住捨性名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無一切陀羅尼門名聲，無一切三摩地門名聲。』何以故？以

有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無一切智名聲，無道相智、一切相智名聲。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無聲聞乘名聲，無獨覺乘、無上乘名聲。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無預流及預流向果名聲，無一來、不還、阿羅漢及一來、不還、阿羅漢向果名聲。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無獨覺及獨覺菩提名聲，無菩薩、如來及菩薩、如來法名聲。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無極喜地及法名聲，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地及法名聲。』何以故？以有所得為方便故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住：『願我當得淨佛土中無異生地及法名聲，無種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地及法名聲。』何以故？以有所得為方便故。所以者何？一切如來、應、正等覺得阿耨多羅三藐三菩提時，覺一切法都無所有，名字音聲皆不可得。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如所應住不應住相。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多隨所應住不應住相，以無所得而為方便，應如是學。」
時，舍利子作是念言：「若菩薩摩訶薩於一切法不應住者，云何應住般若波羅蜜多？」
具壽善現知舍利子心之所念，即謂之曰：「於意云何？諸如來心為何所住？」
舍利子言：「諸佛之心都無所住。所以者何？
「善現！如來之心不住色，不住受、想、行、識。何以故？以色蘊等不可得故。
「善現！如來之心不住眼處，不住耳、鼻、舌、身、意處。何以故？以眼處等不可得故。
「善現！如來之心不住色處，不住聲、香、味、觸、法處。何以故？以色處等不可得故。
「善現！如來之心不住眼界，不住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？以眼界等不可得故。

「善現！如來之心不住耳界，不住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？以耳界等不可得故。
「善現！如來之心不住鼻界，不住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？以鼻界等不可得故。
「善現！如來之心不住舌界，不住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？以舌界等不可得故。
「善現！如來之心不住身界，不住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？以身界等不可得故。
「善現！如來之心不住意界，不住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？以意界等不可得故。
「善現！如來之心不住地界，不住水、火、風、空、識界。何以故？以地界等不可得故。
「善現！如來之心不住苦聖諦，不住集、滅、道聖諦。何以故？以苦聖諦等不可得故。
「善現！如來之心不住無明，不住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？以無明等不可得故。
「善現！如來之心不住內空，不住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？以內空等不可得故。
「善現！如來之心不住真如，不住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？以真如等不可得故。
大般若波羅蜜多經卷第八十

大般若波羅蜜多經卷第八十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之五

「善現！如來之心不住布施波羅蜜多，不住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？以布施波羅蜜多等不可得故。

「善現！如來之心不住四靜慮，不住四無量、四無色定。何以故？以四靜慮等不可得故。

「善現！如來之心不住八解脫，不住八勝處、九次第定、十遍處。何以故？以八解脫等不可得故。

「善現！如來之心不住四念住，不住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？以四念住等不可得故。

「善現！如來之心不住空解脫門，不住無相、無願解脫門。何以故？以空解脫門等不可得故。

「善現！如來之心不住五眼，不住六神通。何以故？以五眼等不可得故。

「善現！如來之心不住佛十力，不住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？以佛十力等不可得故。

「善現！如來之心不住無忘失法，不住恒住捨性。何以故？以無忘失法等不可得故。

「善現！如來之心不住一切陀羅尼門，不住一切三摩地門。何以故？以一切陀羅尼門等不可得故。

「善現！如來之心不住一切智，不住道相智、一切相智。何以故？以一切智等不可得故。

「善現！如來之心不住聲聞乘，不住獨覺乘、無上乘。何以故？以聲聞乘等不可得故。

「善現！如來之心不住預流及預流向果，不住一來、不還、阿羅漢及一來、不還、阿羅漢向果。何以故？以預流等不可得故。

「善現！如來之心不住獨覺及獨覺菩提，不住菩薩、如來及菩薩、如來法。何以故？以獨覺等不可得故。

「善現！如來之心不住極喜地及法，不住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地及法。何以故？以極喜地等不可得故。

「善現！如來之心不住異生地及法，不住種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地及法。何以故？以異生地等不可得故。

「如是，善現！如來之心於一切法都無所住亦非不住。」
時，具壽善現謂舍利子言：「如是菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而同如來於一切法都無所住亦非不住。所以者何？
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於色非住非不住，於受、想、行、識亦非住非不住。何以故？以色蘊等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於眼處非住非不住，於耳、鼻、舌、身、意處亦非住非不住。何以故？以眼處等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於色處非住非不住，於聲、香、味、觸、法處亦非住非不住。何以故？以色處等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於眼界非住非不住，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦非住非不住。何以故？以眼界等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於耳界非住非不住，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦非住非不住。何以故？以耳界等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於鼻界非住非不住，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦非住非不住。何以故？以鼻界等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於舌界非住非不住，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦非住非不住。何以故？以舌界等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於身界非住非不住，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非住非不住。何以故？以身界等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於意界非住非不住，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非住非不住。何以故？以意界等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於地界非住非不住，於水、火、風、空、識界亦非住非不住。何以故？以地界等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於苦聖諦非住非不住，於集、滅、道聖諦亦非住非不住。何以故？以苦聖諦等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於無明非住非不住，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非住非不住。何以故？以無明等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於內空非住非不住，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非住非不住。何以故？以內空等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於真如非住非不住，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非住非不住。何以故？以真如等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於布施波羅蜜多非住非不住，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非住非不住。何以故？以布施波羅蜜多等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於四靜慮非住非不住，於四無量、四無色定亦非住非不住。何以故？以四靜慮等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於八解脫非住非不住，於八勝處、九次第定、十遍處亦非住非不住。何以故？以八解脫等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於四念住非住非不住，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦非住非不住。何以故？以四念住等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於空解脫門非住非不住，於無相、無願解脫門亦非住非不住。何以故？以空解脫門等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於五眼非住非不住，於六神通亦非住非不住。何以故？以五眼等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於佛十力非住非不住，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非住非不住。何以故？以佛十力等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於無忘失法非住非不住，於恒住捨性亦非住非不住。何以故？以無忘失法等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於一切陀羅尼門非住非不住，於一切三摩地門亦非住非不住。何以故？以一切陀羅尼門等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於一切智非住非不住，於道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？以一切智等無二相故。

「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於聲聞乘非住非不住，於獨覺乘、無上乘亦非住非不住。何以故？以聲聞乘等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於預流及預流向果非住非不住，於一來、不還、阿羅漢及一來、不還、阿羅漢向果亦非住非不住。何以故？以預流等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於獨覺及獨覺菩提非住非不住，於菩薩、如來及菩薩、如來法亦非住非不住。何以故？以獨覺等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於極喜地及法非住非不住，於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地及法亦非住非不住。何以故？以極喜地等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多，而於異生地及法非住非不住，於種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地及法亦非住非不住。何以故？以異生地等無二相故。
「舍利子！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多隨非住非不住，以無所得為方便，應如是學。」

初分諸天子品第二十三之一

爾時，會中有諸天子竊作是念：「諸藥叉等言詞呪句，雖復隱密而尚可知，尊者善現於此般若波羅蜜多雖以種種言詞顯示，而我等輩竟不能解。」
善現知彼心之所念，便告之言：「汝等天子於我所說不能解耶？」
諸天子言：「如是！如是！」
具壽善現復告彼言：「我曾於此不說一字，汝亦不聞，當何所解？何以故？甚深般若波羅蜜多文字言說皆遠離故，由此於中說者、聽者及能解者皆不可得。一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提其相甚深亦復如是。
「天子當知！如佛化身，化作無量苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦俱來集會，復化作一能說法人於此眾中宣揚妙法。於意云何？是中有實能說、能聽、能解者不？」
諸天子言：「不也！大德！」
善現告言：「如是，天子！一切法皆如化故，般若中說者、聽者及能解者都不可得。

「天子當知！如在夢中夢見有佛教誡教授菩薩、聲聞，於意云何？是中有實能說、能聽、能解者不？」
諸天子言：「不也！大德！」
善現告言：「如是，天子！一切法皆如夢故，般若中說者、聽者及能解者都不可得。
「天子當知！如有二人處一山谷，各住一面讚佛、法、僧，俱時發響，於意云何？此二響聲能互相聞、互相解不？」
諸天子言：「不也！大德！」
善現告言：「如是，天子！一切法皆如響故，般若中說者、聽者及能解者都不可得。
「天子當知！如巧幻師或彼弟子於四衢道，幻作四眾及一佛身處中說法，於意云何？是中有實能說、能聽、能解者不？」
諸天子言：「不也！大德！」
善現告言：「如是，天子！一切法皆如幻故，般若中說者、聽者及能解者都不可得。」
時，諸天子復作是念：「尊者善現於此般若波羅蜜多，雖復種種方便顯說欲令易解，而其意趣甚深轉甚深、微細更微細，難可測度。」
善現知彼心之所念，便告之曰：「天子當知！色非甚深非微細，受、想、行、識亦非甚深非微細。何以故？色深細性不可得故，受、想、行、識深細性亦不可得故。
「天子當知！眼處非甚深非微細，耳、鼻、舌、身、意處亦非甚深非微細。何以故？眼處深細性不可得故，耳、鼻、舌、身、意處深細性亦不可得故。
「天子當知！色處非甚深非微細，聲、香、味、觸、法處亦非甚深非微細。何以故？色處深細性不可得故，聲、香、味、觸、法處深細性亦不可得故。
「天子當知！眼界非甚深非微細，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故？眼界深細性不可得故，色界乃至眼觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。
「天子當知！耳界非甚深非微細，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故？耳界深細性不可得故，聲界乃至耳觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。
「天子當知！鼻界非甚深非微細，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故？鼻界深細性不可得故，香界乃至鼻觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。
「天子當知！舌界非甚深非微細，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故？舌界深細性不可得故，味界乃

至舌觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。
「天子當知！身界非甚深非微細，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故？身界深細性不可得故，觸界乃至身觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。
「天子當知！意界非甚深非微細，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故？意界深細性不可得故，法界乃至意觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。
「天子當知！地界非甚深非微細，水、火、風、空、識界亦非甚深非微細。何以故？地界深細性不可得故，水、火、風、空、識界深細性亦不可得故。
「天子當知！苦聖諦非甚深非微細，集、滅、道聖諦亦非甚深非微細。何以故？苦聖諦深細性不可得故，集、滅、道聖諦深細性亦不可得故。
「天子當知！無明非甚深非微細，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非甚深非微細。何以故？無明深細性不可得故，行乃至老死愁歎苦憂惱深細性亦不可得故。
「天子當知！內空非甚深非微細，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非甚深非微細。何以故？內空深細性不可得故，外空乃至無性自性空深細性亦不可得故。
「天子當知！真如非甚深非微細，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非甚深非微細。何以故？真如深細性不可得故，法界乃至不思議界深細性亦不可得故。
「天子當知！布施波羅蜜多非甚深非微細，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非甚深非微細。何以故？布施波羅蜜多深細性不可得故，淨戒乃至般若波羅蜜多深細性亦不可得故。
「天子當知！四靜慮非甚深非微細，四無量、四無色定亦非甚深非微細。何以故？四靜慮深細性不可得故，四無量、四無色定深細性亦不可得故。
「天子當知！八解脫非甚深非微細，八勝處、九次第定、十遍處亦非甚深非微細。何以故？八解脫深細性不可得故，八勝處、九次第定、十遍處深細性亦不可得故。
「天子當知！四念住非甚深非微細，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦非甚深非微細。何以故？四念住深細性不可得故，四正斷乃至八聖道支深細性亦不可得故。

「天子當知！五眼非甚深非微細，六神通亦非甚深非微細。何以故？五眼深細性不可得故，六神通深細性亦不可得故。
「天子當知！佛十力非甚深非微細，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非甚深非微細。何以故？佛十力深細性不可得故，四無所畏乃至十八佛不共法深細性亦不可得故。
「天子當知！無忘失法非甚深非微細，恒住捨性亦非甚深非微細。何以故？無忘失法深細性不可得故，恒住捨性深細性亦不可得故。
「天子當知！一切陀羅尼門非甚深非微細，一切三摩地門亦非甚深非微細。何以故？一切陀羅尼門深細性不可得故，一切三摩地門深細性亦不可得故。
「天子當知！一切智非甚深非微細，道相智、一切相智亦非甚深非微細。何以故？一切智深細性不可得故，道相智、一切相智深細性亦不可得故。
「天子當知！聲聞乘非甚深非微細，獨覺乘、無上乘亦非甚深非微細。何以故？聲聞乘深細性不可得故，獨覺乘、無上乘深細性亦不可得故。
「天子當知！預流非甚深非微細，一來、不還、阿羅漢亦非甚深非微細。何以故？預流深細性不可得故，一來、不還、阿羅漢深細性亦不可得故。
「天子當知！預流向預流果非甚深非微細，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非甚深非微細。何以故？預流向預流果深細性不可得故，一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果深細性亦不可得故。
「天子當知！獨覺非甚深非微細，獨覺向獨覺果亦非甚深非微細。何以故？獨覺深細性不可得故，獨覺向獨覺果深細性亦不可得故。
「天子當知！菩薩摩訶薩非甚深非微細，三藐三佛陀亦非甚深非微細。何以故？菩薩摩訶薩深細性不可得故，三藐三佛陀深細性亦不可得故。
「天子當知！菩薩摩訶薩法非甚深非微細，無上正等菩提亦非甚深非微細。何以故？菩薩摩訶薩法深細性不可得故，無上正等菩提深細性亦不可得故。
「天子當知！極喜地非甚深非微細，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦非甚深非微細。何以故？極喜地深細性不可得故，離垢地乃至法雲地深細性亦不可得故。
「天子當知！極喜地法非甚深非微細，離垢地法、發光地法、焰慧地法、極難勝地法、現前地法、遠行地法、不動地法、善慧地法、

法雲地法亦非甚深非微細。何以故？極喜地法深細性不可得故，離垢地法乃至法雲地法深細性亦不可得故。
「天子當知！異生地非甚深非微細，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地亦非甚深非微細。何以故？異生地深細性不可得故，種姓地乃至如來地深細性亦不可得故。
「天子當知！異生地法非甚深非微細，種姓地法、第八地法、具見地法、薄地法、離欲地法、已辦地法、獨覺地法、菩薩地法、如來地法亦非甚深非微細。何以故？異生地法深細性不可得故，種姓地法乃至如來地法深細性亦不可得故。」
時，諸天子復作是念：「尊者善現所說法中，不施設色，不施設受、想、行、識。何以故？色蘊性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設眼處，不施設耳、鼻、舌、身、意處。何以故？眼處性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設色處，不施設聲、香、味、觸、法處。何以故？色處性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設眼界，不施設色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？眼界性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設耳界，不施設聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？耳界性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設鼻界，不施設香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？鼻界性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設舌界，不施設味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？舌界性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設身界，不施設觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？身界性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設意界，不施設法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？意界性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設地界，不施設水、火、風、空、識界。何以故？地界性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設苦聖諦，不施設集、滅、道聖諦。何以故？苦聖諦性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設無明，不施設行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？無明性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設內空，不施設外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？內空性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設真如，不施設法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？真如性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設布施波羅蜜多，不施設淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？布施波羅蜜多性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設四靜慮，不施設四無量、四無色定。何以故？四靜慮性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設八解脫，不施設八勝處、九次第定、十遍處。何以故？八解脫性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設四念住，不施設四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？四念住性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設空解脫門，不施設無相、無願解脫門。何以故？空解脫門性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設五眼，不施設六神通。何以故？五眼性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設佛十力，不施設四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？佛十力性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設無忘失法，不施設恒住捨性。何以故？無忘失法性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設一切陀羅尼門，不施設一切三摩地門。何以故？一切陀羅尼門性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設一切智，不施設道相智、一切相智。何以故？一切智性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設聲聞乘，不施設獨覺乘、無上乘。何以故？聲聞乘性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設預流，不施設一來、不還、阿羅漢。何以故？預流性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設預流向預流果，不施設一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。何以故？預流向預流果性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設獨覺，不施設獨覺向獨覺果。何以故？獨覺性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設菩薩摩訶薩，不施設三藐三佛陀。何以故？菩薩摩訶薩性等不可說故。

「尊者善現所說法中，不施設菩薩摩訶薩法，不施設無上正等菩提。何以故？菩薩摩訶薩法性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設極喜地，不施設離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。何以故？極喜地性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設極喜地法，不施設離垢地法、發光地法、焰慧地法、極難勝地法、現前地法、遠行地法、不動地法、善慧地法、法雲地法。何以故？極喜地法性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設異生地，不施設種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。何以故？異生地性等不可說故。
「尊者善現所說法中，不施設異生地法，不施設種姓地法、第八地法、具見地法、薄地法、離欲地法、已辦地法、獨覺地法、菩薩地法、如來地法。何以故？異生地法性等不可說故。
「尊者善現所說法中，亦不施設文字語言。何以故？文字語言性等不可說故。」
爾時，善現知諸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。諸法乃至無上菩提，文字語言皆所不及，故於般若波羅蜜多無說、無聽亦無解者，是故汝等於諸法中，應隨所說修堅固忍。諸有欲住欲證預流、一來、不還、阿羅漢果，亦依此忍而得究竟；諸有欲住欲證獨覺所得菩提，亦依此忍而得究竟；諸有欲住欲證無上正等菩提，要依此忍而得究竟。如是，諸天子！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，應住無說、無聽、無解甚深般若波羅蜜多，常勤修學不應捨離。」
時，諸天子心復念言：「尊者善現於今欲為何等有情說何等法？」
善現爾時知諸天子心所念事，便告之曰：「天子當知！我今欲為如幻、如化、如夢有情說如幻、如化、如夢之法。何以故？如是聽者於所說中，無聞、無解、無所證故。」
時，諸天子即復問言：「能說、能聽及所說法皆如幻如化如夢事耶？」
善現答言：「如是！如是！如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。
「天子當知！我如幻、如化、如夢，所見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者如幻、如化、如夢所見。何以故？以我等自性空故。
「天子當知！色如幻、如化、如夢所見，受、想、行、識如幻、如化、如夢所見。何以故？以色蘊等自性空故。

「天子當知！眼處如幻、如化、如夢所見，耳、鼻、舌、身、意處如幻、如化、如夢所見。何以故？以眼處等自性空故。
「天子當知！色處如幻、如化、如夢所見，聲、香、味、觸、法處如幻、如化、如夢所見。何以故？以色處等自性空故。
「天子當知！眼界如幻、如化、如夢所見，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如幻、如化、如夢所見。何以故？以眼界等自性空故。
「天子當知！耳界如幻、如化、如夢所見，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如幻、如化、如夢所見。何以故？以耳界等自性空故。
「天子當知！鼻界如幻、如化、如夢所見，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如幻、如化、如夢所見。何以故？以鼻界等自性空故。
「天子當知！舌界如幻、如化、如夢所見，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如幻、如化、如夢所見。何以故？以舌界等自性空故。
「天子當知！身界如幻、如化、如夢所見，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如幻、如化、如夢所見。何以故？以身界等自性空故。
「天子當知！意界如幻、如化、如夢所見，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如幻、如化、如夢所見。何以故？以意界等自性空故。
「天子當知！地界如幻、如化、如夢所見，水、火、風、空、識界如幻、如化、如夢所見。何以故？以地界等自性空故。
「天子當知！苦聖諦如幻、如化、如夢所見，集、滅、道聖諦如幻、如化、如夢所見。何以故？以苦聖諦等自性空故。
「天子當知！無明如幻、如化、如夢所見，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如幻、如化、如夢所見。何以故？以無明等自性空故。
「天子當知！內空如幻、如化、如夢所見，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如幻、如化、如夢所見。何以故？以內空等自性空故。
「天子當知！真如如幻、如化、如夢所見，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界如幻、如化、如夢所見。何以故？以真如等自性空故。
大般若波羅蜜多經卷第八十一

大般若波羅蜜多經卷第八十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸天子品第二十三之二

「天子當知！布施波羅蜜多如幻、如化、如夢所見，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如幻、如化、如夢所見。何以故？以布施波羅蜜多等自性空故。

「天子當知！四靜慮如幻、如化、如夢所見，四無量、四無色定如幻、如化、如夢所見。何以故？以四靜慮等自性空故。

「天子當知！八解脫如幻、如化、如夢所見，八勝處、九次第定、十遍處如幻、如化、如夢所見。何以故？以八解脫等自性空故。

「天子當知！四念住如幻、如化、如夢所見，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如幻、如化、如夢所見。何以故？以四念住等自性空故。

「天子當知！空解脫門如幻、如化、如夢所見，無相、無願解脫門如幻、如化、如夢所見。何以故？以空解脫門等自性空故。

「天子當知！五眼如幻、如化、如夢所見，六神通如幻、如化、如夢所見。何以故？以五眼等自性空故。

「天子當知！佛十力如幻、如化、如夢所見，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法如幻、如化、如夢所見。何以故？以佛十力等自性空故。

「天子當知！無忘失法如幻、如化、如夢所見，恒住捨性如幻、如化、如夢所見。何以故？以無忘失法等自性空故。

「天子當知！一切陀羅尼門如幻、如化、如夢所見，一切三摩地門如幻、如化、如夢所見。何以故？以一切陀羅尼門等自性空故。

「天子當知！一切智如幻、如化、如夢所見，道相智、一切相智如幻、如化、如夢所見。何以故？以一切智等自性空故。

「天子當知！聲聞乘如幻、如化、如夢所見，獨覺乘、無上乘如幻、如化、如夢所見。何以故？以聲聞乘等自性空故。

「天子當知！預流如幻、如化、如夢所見，一來、不還、阿羅漢如幻、如化、如夢所見。何以故？以預流等自性空故。

「天子當知！預流向預流果如幻、如化、如夢所見，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如幻、如化、如夢所見。何以故？以預流向預流果等自性空故。

「天子當知！獨覺如幻、如化、如夢所見，獨覺向獨覺果如幻、如化、如夢所見。何以故？以獨覺等自性空故。

「天子當知！菩薩摩訶薩如幻、如化、如夢所見，三藐三佛陀如幻、如化、如夢所見。何以故？以菩薩摩訶薩等自性空故。
「天子當知！菩薩摩訶薩法如幻、如化、如夢所見，無上正等菩提如幻、如化、如夢所見。何以故？以菩薩摩訶薩法等自性空故。
「天子當知！極喜地如幻、如化、如夢所見，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地如幻、如化、如夢所見。何以故？以極喜地等自性空故。
「天子當知！極喜地法如幻、如化、如夢所見，離垢地法、發光地法、焰慧地法、極難勝地法、現前地法、遠行地法、不動地法、善慧地法、法雲地法如幻、如化、如夢所見。何以故？以極喜地法等自性空故。
「天子當知！異生地如幻、如化、如夢所見，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地如幻、如化、如夢所見。何以故？以異生地等自性空故。
「天子當知！異生地法如幻、如化、如夢所見，種姓地法、第八地法、具見地法、薄地法、離欲地法、已辦地法、獨覺地法、菩薩地法、如來地法如幻、如化、如夢所見。何以故？以異生地法等自性空故。
「天子當知！有為界如幻、如化、如夢所見，無為界如幻、如化、如夢所見。何以故？以有為界等自性空故。
「天子當知！由此緣故我作是說：如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。」
時，諸天子問善現言：「今尊者為但說我等、色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻、如化、如夢所見，為亦說微妙寂靜究竟涅槃如幻、如化、如夢見耶？」
善現言：「諸天子！我不但說我等、色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻、如化、如夢所見，亦復宣說微妙寂靜究竟涅槃如幻、如化、如夢所見。天子當知！設更有法勝涅槃者，我亦說為如幻、如化、如夢所見。所以者何？幻、化、夢事與一切法乃至涅槃皆悉無二無二分故。」

初分受教品第二十四之一

爾時，具壽舍利子、具壽大目連、具壽執大藏、具壽滿慈子、具壽大迦多衍那、具壽大迦葉波等諸大聲聞，及無量百千菩薩摩訶薩，同時舉聲問善現曰：「所說般若波羅蜜多，如是甚深難見難覺，非所尋思超尋思境，微妙寂靜最勝第一，唯極聖者自內所證，世聰慧人所不能測，於如是法誰能信受？」

善現答言：「有菩薩摩訶薩住不退轉地，於此甚深難見難覺，非所尋思超尋思境，微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多能深信受。復有已見聖諦及漏盡阿羅漢，為滿所願，於此般若波羅蜜多亦能信受。復有善男子、善女人等，已於過去無量無數百千俱胝那庾多佛所，親近供養發弘誓願，殖眾善本利根聰慧，諸善知識所攝受者，於此甚深難見難覺，非所尋思超尋思境，微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多亦能信受。何以故？

「如是人等，終不以空不空分別色，亦不以色分別空不空；不以空不空分別受、想、行、識，亦不以受、想、行、識分別空不空。不以有相無相分別色，亦不以色分別有相無相；不以有相無相分別受、想、行、識，亦不以受、想、行、識分別有相無相。不以有願無願分別色，亦不以色分別有願無願；不以有願無願分別受、想、行、識，亦不以受、想、行、識分別有願無願。不以生不生分別色，亦不以色分別生不生；不以生不生分別受、想、行、識，亦不以受、想、行、識分別生不生。不以滅不滅分別色，亦不以色分別滅不滅；不以滅不滅分別受、想、行、識，亦不以受、想、行、識分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別色，亦不以色分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別受、想、行、識，亦不以受、想、行、識分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別色，亦不以色分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別受、想、行、識，亦不以受、想、行、識分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別眼處，亦不以眼處分別空不空；不以空不空分別耳、鼻、舌、身、意處，亦不以耳、鼻、舌、身、意處分別空不空。不以有相無相分別眼處，亦不以眼處分別有相無相；不以有相無相分別耳、鼻、舌、身、意處，亦不以耳、鼻、舌、身、意處分別有相無相。不以有願無願分別眼處，亦不以眼處分別有願無願；不以有願無願分別耳、鼻、舌、身、意處，亦不以耳、鼻、舌、身、意處分別有願無願。不以生不生分別眼處，亦不以眼處分別生不生；不以生不生分別耳、鼻、舌、身、意處，亦不以耳、鼻、舌、身、意處分別生不生。不以滅不滅分別眼處，亦不以眼處分別滅不滅；不以滅不滅分別耳、鼻、舌、身、意處，亦不以耳、鼻、舌、身、意處分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別眼處，亦不以眼處分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別耳、鼻、舌、身、意處，亦不以耳、鼻、舌、身、意處分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別眼處，亦不以眼處分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別耳、鼻、舌、身、意處，亦不以耳、鼻、舌、身、意處分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別色處，亦不以色處分別空不空；不以空不空分別聲、香、味、觸、法處，亦不以聲、香、味、觸、法處分別空不空。不以有相無相分別色處，亦不以色處分別有相無相；不以有相無相分別聲、香、味、觸、法處，亦不以聲、香、味、觸、法處分別有相無相。不以有願無願分別色處，亦不以色處分別有願無願；不以有願無願分別聲、香、味、觸、法處，亦不以聲、香、味、觸、法處分別有願無願。不以生不生分別色處，亦不以色處分別生不生；不以生不生分別聲、香、味、觸、法處，亦不以聲、香、味、觸、法處分別生不生。不以滅不滅分別色處，亦不以色處分別滅不滅；不以滅不滅分別聲、香、味、觸、法處，亦不以聲、香、味、觸、法處分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別色處，亦不以色處分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別聲、香、味、觸、法處，亦不以聲、香、味、觸、法處分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別色處，亦不以色處分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別聲、香、味、觸、法處，亦不以聲、香、味、觸、法處分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別眼界，亦不以眼界分別空不空；不以空不空分別色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別眼界，亦不以眼界分別有相無相；不以有相無相分別色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別眼界，亦不以眼界分別有願無願；不以有願無願分別色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別眼界，亦不以眼界分別生不生；不以生不生分別色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別眼界，亦不以眼界分別滅不滅；不以滅不滅分別色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別眼界，亦不以眼界分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別眼界，亦不以眼界分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別耳界，亦不以耳界分別空不空；不以空不空分別聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別耳界，亦不以耳界分別有相無相；不以有相無相分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受，亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別有相無相。不以有願

無願分別耳界，亦不以耳界分別有願無願；不以有願無願分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受，亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別耳界，亦不以耳界分別生不生；不以生不生分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受，亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別耳界，亦不以耳界分別滅不滅；不以滅不滅分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受，亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別耳界，亦不以耳界分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受，亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別耳界，亦不以耳界分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受，亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別鼻界，亦不以鼻界分別空不空；不以空不空分別香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別鼻界，亦不以鼻界分別有相無相；不以有相無相分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別鼻界，亦不以鼻界分別有願無願；不以有願無願分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別鼻界，亦不以鼻界分別生不生；不以生不生分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別鼻界，亦不以鼻界分別滅不滅；不以滅不滅分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別鼻界，亦不以鼻界分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別鼻界，亦不以鼻界分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別舌界，亦不以舌界分別空不空；不以空不空分別味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別舌界，亦不以舌界分別有相無相；不以有相無相分別味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別舌界，亦不以舌界分別有願無願；不以有願無願分別味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別舌界，亦不以舌界分別生不生；不以生不生分別味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不以味界乃至舌觸為緣所生

諸受分別生不生。不以滅不滅分別舌界，亦不以舌界分別滅不滅；不以滅不滅分別味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別舌界，亦不以舌界分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別舌界，亦不以舌界分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別身界，亦不以身界分別空不空；不以空不空分別觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別身界，亦不以身界分別有相無相；不以有相無相分別觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別身界，亦不以身界分別有願無願；不以有願無願分別觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別身界，亦不以身界分別生不生；不以生不生分別觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別身界，亦不以身界分別滅不滅；不以滅不滅分別觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別身界，亦不以身界分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別身界，亦不以身界分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別意界，亦不以意界分別空不空；不以空不空分別法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別意界，亦不以意界分別有相無相；不以有相無相分別法界乃至意觸為緣所生諸受，亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別意界，亦不以意界分別有願無願；不以有願無願分別法界乃至意觸為緣所生諸受，亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別意界，亦不以意界分別生不生；不以生不生分別法界乃至意觸為緣所生諸受，亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別意界，亦不以意界分別滅不滅；不以滅不滅分別法界乃至意觸為緣所生諸受，亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別意界，亦不以意界分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別法界乃至意觸為緣所生諸

受，亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別意界，亦不以意界分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別法界乃至意觸為緣所生諸受，亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別地界，亦不以地界分別空不空；不以空不空分別水、火、風、空、識界，亦不以水、火、風、空、識界分別空不空。不以有相無相分別地界，亦不以地界分別有相無相；不以有相無相分別水、火、風、空、識界，亦不以水、火、風、空、識界分別有相無相。不以有願無願分別地界，亦不以地界分別有願無願；不以有願無願分別水、火、風、空、識界，亦不以水、火、風、空、識界分別有願無願。不以生不生分別地界，亦不以地界分別生不生；不以生不生分別水、火、風、空、識界，亦不以水、火、風、空、識界分別生不生。不以滅不滅分別地界，亦不以地界分別滅不滅；不以滅不滅分別水、火、風、空、識界，亦不以水、火、風、空、識界分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別地界，亦不以地界分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別水、火、風、空、識界，亦不以水、火、風、空、識界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別地界，亦不以地界分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別水、火、風、空、識界，亦不以水、火、風、空、識界分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別苦聖諦，亦不以苦聖諦分別空不空；不以空不空分別集、滅、道聖諦，亦不以集、滅、道聖諦分別空不空。不以有相無相分別苦聖諦，亦不以苦聖諦分別有相無相；不以有相無相分別集、滅、道聖諦，亦不以集、滅、道聖諦分別有相無相。不以有願無願分別苦聖諦，亦不以苦聖諦分別有願無願；不以有願無願分別集、滅、道聖諦，亦不以集、滅、道聖諦分別有願無願。不以生不生分別苦聖諦，亦不以苦聖諦分別生不生；不以生不生分別集、滅、道聖諦，亦不以集、滅、道聖諦分別生不生。不以滅不滅分別苦聖諦，亦不以苦聖諦分別滅不滅；不以滅不滅分別集、滅、道聖諦，亦不以集、滅、道聖諦分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別苦聖諦，亦不以苦聖諦分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別集、滅、道聖諦，亦不以集、滅、道聖諦分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別苦聖諦，亦不以苦聖諦分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別集、滅、道聖諦，亦不以集、滅、道聖諦分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別無明，亦不以無明分別空不空；不以空不空分別行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別空不空。不以有

相無相分別無明，亦不以無明分別有相無相；不以有相無相分別行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別有相無相。不以有願無願分別無明，亦不以無明分別有願無願；不以有願無願分別行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別有願無願。不以生不生分別無明，亦不以無明分別生不生；不以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別生不生。不以滅不滅分別無明，亦不以無明分別滅不滅；不以滅不滅分別行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別無明，亦不以無明分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別無明，亦不以無明分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別內空，亦不以內空分別空不空；不以空不空分別外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不以外空乃至無性自性空分別空不空。不以有相無相分別內空，亦不以內空分別有相無相；不以有相無相分別外空乃至無性自性空，亦不以外空乃至無性自性空分別有相無相。不以有願無願分別內空，亦不以內空分別有願無願；不以有願無願分別外空乃至無性自性空，亦不以外空乃至無性自性空分別有願無願。不以生不生分別內空，亦不以內空分別生不生；不以生不生分別外空乃至無性自性空，亦不以外空乃至無性自性空分別生不生。不以滅不滅分別內空，亦不以內空分別滅不滅；不以滅不滅分別外空乃至無性自性空，亦不以外空乃至無性自性空分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別內空，亦不以內空分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別外空乃至無性自性空，亦不以外空乃至無性自性空分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別內空，亦不以內空分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別外空乃至無性自性空，亦不以外空乃至無性自性空分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別真如，亦不以真如分別空不空；不以空不空分別法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別空不空。不以有相無相分別真如，亦不以真如分別有相無相；不以有相無相分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別有相無相。不以有願無願分別真如，亦不以真如分別有願無願；不以有願無願分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別有願無願。不以生不生分別真如，亦不以真如分別生不生；

不以生不生分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別生不生。不以滅不滅分別真如，亦不以真如分別滅不滅；不以滅不滅分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別真如，亦不以真如分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別真如，亦不以真如分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別遠離不遠離。

大般若波羅蜜多經卷第八十二

大般若波羅蜜多經卷第八十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分受教品第二十四之二

「如是人等，終不以空不空分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別空不空；不以空不空分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別空不空。不以有相無相分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別有相無相；不以有相無相分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別有相無相。不以有願無願分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別有願無願；不以有願無願分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別有願無願。不以生不生分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別生不生；不以生不生分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別生不生。不以滅不滅分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別滅不滅；不以滅不滅分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別四靜慮，亦不以四靜慮分別空不空；不以空不空分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別空不空。不以有相無相分別四靜慮，亦不以四靜慮分別有相無相；不以有相無相分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別有相無相。不以有願無願分別四靜慮，亦不以四靜慮分別有願無願；不以有願無願分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別有願無願。不以生不生分別四靜慮，亦不以四靜慮分別生不生；不以生不生分別四無量，四無色定，亦不以四無量、四無色定分別生不生。不以滅不滅分別四靜慮，亦不以四靜慮分別滅不滅；不以滅不滅分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別四靜慮，亦不以四靜慮分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別四無量、四無色定，亦不以四無量、

四無色定分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別四靜慮，亦不以四靜慮分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別八解脫，亦不以八解脫分別空不空；不以空不空分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別空不空。不以有相無相分別八解脫，亦不以八解脫分別有相無相；不以有相無相分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別有相無相。不以有願無願分別八解脫，亦不以八解脫分別有願無願；不以有願無願分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別有願無願。不以生不生分別八解脫，亦不以八解脫分別生不生；不以生不生分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別生不生。不以滅不滅分別八解脫，亦不以八解脫分別滅不滅；不以滅不滅分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別八解脫，亦不以八解脫分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別八解脫，亦不以八解脫分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別四念住，亦不以四念住分別空不空；不以空不空分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別空不空。不以有相無相分別四念住，亦不以四念住分別有相無相；不以有相無相分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別有相無相。不以有願無願分別四念住，亦不以四念住分別有願無願；不以有願無願分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別有願無願。不以生不生分別四念住，亦不以四念住分別生不生；不以生不生分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別生不生。不以滅不滅分別四念住，亦不以四念住分別滅不滅；不以滅不滅分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別四念住，亦不以四念住分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別四念住，亦不以四念住分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別空解脫門，亦不以空解脫門分別空不空；不以空不空分別無相、無願解脫門，亦不以無相、無願解脫門分別空不空。不以有相無相分別空解脫門，亦不以空解脫門分別有相無相；不以有相無相分別無相、無願解脫門，亦不以無相、無願解脫門分別有相無相。不以有願無願分別空解脫門，亦不以空解脫門分別有願無願；不以有願無願分別無相、無願解脫門，亦不以無相、無願解脫門分別有願無願。不以生不生分別空解脫門，亦不以空解脫門分別生不生；不以生不生分別無相、無願解脫門，亦不以無相、無願解脫門分別生不生。不以滅不滅分別空解脫門，亦不以空解脫門分別滅不滅；不以滅不滅分別無相、無願解脫門，亦不以無相、無願解脫門分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別空解脫門，亦不以空解脫門分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別無相、無願解脫門，亦不以無相、無願解脫門分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別空解脫門，亦不以空解脫門分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別無相、無願解脫門，亦不以無相、無願解脫門分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別五眼，亦不以五眼分別空不空；不以空不空分別六神通，亦不以六神通分別空不空。不以有相無相分別五眼，亦不以五眼分別有相無相；不以有相無相分別六神通，亦不以六神通分別有相無相。不以有願無願分別五眼，亦不以五眼分別有願無願；不以有願無願分別六神通，亦不以六神通分別有願無願。不以生不生分別五眼，亦不以五眼分別生不生；不以生不生分別六神通，亦不以六神通分別生不生。不以滅不滅分別五眼，亦不以五眼分別滅不滅；不以滅不滅分別六神通，亦不以六神通分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別五眼，亦不以五眼分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別六神通，亦不以六神通分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別五眼，亦不以五眼分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別六神通，亦不以六神通分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別佛十力，亦不以佛十力分別空不空；不以空不空分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法分別空不空。不以有相無相分別佛十力，亦不以佛十力分別有相無相；不以有相無相分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不以四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法分別有相無相。不以有願無願分別佛十力，亦不以佛十力分別有願無願；不以有願無願分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法分別有願無願。不以生不生分別佛十力，亦不以佛十力分別生不生；不以生不生分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法分別生不生。不以滅不滅分別佛十力，亦不以佛十力分別滅不滅；不以滅不滅分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別佛十力，亦不以佛十力分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別佛十力，亦不以佛十力分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別無忘失法，亦不以無忘失法分別空不空；不以空不空分別恒住捨性，亦不以恒住捨性分別空不空。不以有相無相分別無忘失法，亦不以無忘失法分別有相無相；不以有相無相分別恒住捨性，亦不以恒住捨性分別有相無相。不以有願無願分別無忘失法，亦不以無忘失法分別有願無願；不以有願無願分別恒住捨性，亦不以恒住捨性分別有願無願。不以生不生分別無忘失法，亦不以無忘失法分別生不生；不以生不生分別恒住捨性，亦不以恒住捨性分別生不生。不以滅不滅分別無忘失法，亦不以無忘失法分別滅不滅；不以滅不滅分別恒住捨性，亦不以恒住捨性分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別無忘失法，亦不以無忘失法分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別恒住捨性，亦不以恒住捨性分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別無忘失法，亦不以無忘失法分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別恒住捨性，亦不以恒住捨性分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別一切陀羅尼門，亦不以一切陀羅尼門分別空不空；不以空不空分別一切三摩地門，亦不以一切三摩地門分別空不空。不以有相無相分別一切陀羅尼門，亦不以一切陀羅尼門分別有相無相；不以有相無相分別一切三摩地門，亦不以一切三摩地門分別有相無相。不以有願無願分別一切陀羅尼門，亦不以

一切陀羅尼門分別有願無願；不以有願無願分別一切三摩地門，亦不以一切三摩地門分別有願無願。不以生不生分別一切陀羅尼門，亦不以一切陀羅尼門分別生不生；不以生不生分別一切三摩地門，亦不以一切三摩地門分別生不生。不以滅不滅分別一切陀羅尼門，亦不以一切陀羅尼門分別滅不滅；不以滅不滅分別一切三摩地門，亦不以一切三摩地門分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別一切陀羅尼門，亦不以一切陀羅尼門分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別一切三摩地門，亦不以一切三摩地門分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別一切陀羅尼門，亦不以一切陀羅尼門分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別一切三摩地門，亦不以一切三摩地門分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別一切智，亦不以一切智分別空不空；不以空不空分別道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分別空不空。不以有相無相分別一切智，亦不以一切智分別有相無相；不以有相無相分別道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分別有相無相。不以有願無願分別一切智，亦不以一切智分別有願無願；不以有願無願分別道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分別有願無願。不以生不生分別一切智，亦不以一切智分別生不生；不以生不生分別道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分別生不生。不以滅不滅分別一切智，亦不以一切智分別滅不滅；不以滅不滅分別道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別一切智，亦不以一切智分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別一切智，亦不以一切智分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別聲聞乘，亦不以聲聞乘分別空不空；不以空不空分別獨覺乘、無上乘，亦不以獨覺乘、無上乘分別空不空。不以有相無相分別聲聞乘，亦不以聲聞乘分別有相無相；不以有相無相分別獨覺乘、無上乘，亦不以獨覺乘、無上乘分別有相無相。不以有願無願分別聲聞乘，亦不以聲聞乘分別有願無願；不以有願無願分別獨覺乘、無上乘，亦不以獨覺乘、無上乘分別有願無願。不以生不生分別聲聞乘，亦不以聲聞乘分別生不生；不以生不生分別獨覺乘、無上乘，亦不以獨覺乘、無上乘分別生不生。不以滅不滅分別聲聞乘，亦不以聲聞乘分別滅不滅；不以滅不滅分別獨覺乘、無上乘，亦不以獨覺乘、無上乘分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別聲聞乘，亦不以聲聞乘分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別獨覺乘、無上乘，亦不以獨覺乘、無上乘分別寂靜不寂靜。

不以遠離不遠離分別聲聞乘，亦不以聲聞乘分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別獨覺乘、無上乘，亦不以獨覺乘、無上乘分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別預流，亦不以預流分別空不空；不以空不空分別一來、不還、阿羅漢，亦不以一來、不還、阿羅漢分別空不空。不以有相無相分別預流，亦不以預流分別有相無相；不以有相無相分別一來、不還、阿羅漢，亦不以一來、不還、阿羅漢分別有相無相。不以有願無願分別預流，亦不以預流分別有願無願；不以有願無願分別一來、不還、阿羅漢，亦不以一來、不還、阿羅漢分別有願無願。不以生不生分別預流，亦不以預流分別生不生；不以生不生分別一來、不還、阿羅漢，亦不以一來、不還、阿羅漢分別生不生。不以滅不滅分別預流，亦不以預流分別滅不滅；不以滅不滅分別一來、不還、阿羅漢，亦不以一來、不還、阿羅漢分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別預流，亦不以預流分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別一來、不還、阿羅漢，亦不以一來、不還、阿羅漢分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別預流，亦不以預流分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別一來、不還、阿羅漢，亦不以一來、不還、阿羅漢分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別預流向預流果，亦不以預流向預流果分別空不空；不以空不空分別一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，亦不以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果分別空不空。不以有相無相分別預流向預流果，亦不以預流向預流果分別有相無相；不以有相無相分別一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，亦不以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果分別有相無相。不以有願無願分別預流向預流果，亦不以預流向預流果分別有願無願；不以有願無願分別一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，亦不以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果分別有願無願。不以生不生分別預流向預流果，亦不以預流向預流果分別生不生；不以生不生分別一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，亦不以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果分別生不生。不以滅不滅分別預流向預流果，亦不以預流向預流果分別滅不滅；不以滅不滅分別一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，亦不以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別預流向預流果，亦不以預流向預流果分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，亦不以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別預流向預流果，

亦不以預流向預流果分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，亦不以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別獨覺，亦不以獨覺分別空不空；不以空不空分別獨覺向獨覺果，亦不以獨覺向獨覺果分別空不空。不以有相無相分別獨覺，亦不以獨覺分別有相無相；不以有相無相分別獨覺向獨覺果，亦不以獨覺向獨覺果分別有相無相。不以有願無願分別獨覺，亦不以獨覺分別有願無願；不以有願無願分別獨覺向獨覺果，亦不以獨覺向獨覺果分別有願無願。不以生不生分別獨覺，亦不以獨覺分別生不生；不以生不生分別獨覺向獨覺果，亦不以獨覺向獨覺果分別生不生。不以滅不滅分別獨覺，亦不以獨覺分別滅不滅；不以滅不滅分別獨覺向獨覺果，亦不以獨覺向獨覺果分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別獨覺，亦不以獨覺分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別獨覺向獨覺果，亦不以獨覺向獨覺果分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別獨覺，亦不以獨覺分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別獨覺向獨覺果，亦不以獨覺向獨覺果分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別菩薩摩訶薩，亦不以菩薩摩訶薩分別空不空；不以空不空分別三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分別空不空。不以有相無相分別菩薩摩訶薩，亦不以菩薩摩訶薩分別有相無相；不以有相無相分別三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分別有相無相。不以有願無願分別菩薩摩訶薩，亦不以菩薩摩訶薩分別有願無願；不以有願無願分別三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分別有願無願。不以生不生分別菩薩摩訶薩，亦不以菩薩摩訶薩分別生不生；不以生不生分別三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分別生不生。不以滅不滅分別菩薩摩訶薩，亦不以菩薩摩訶薩分別滅不滅；不以滅不滅分別三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別菩薩摩訶薩，亦不以菩薩摩訶薩分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩，亦不以菩薩摩訶薩分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別菩薩摩訶薩法，亦不以菩薩摩訶薩法分別空不空；不以空不空分別無上正等菩提，亦不以無上正等菩提分別空不空。不以有相無相分別菩薩摩訶薩法，亦不以菩薩摩訶薩法分別有相無相；不以有相無相分別無上正等菩提，亦不以無上正等菩提分別有相無相。不以有願無願分別菩薩摩訶薩法，亦不以菩薩摩訶薩法分別有願無願；不以有願無願分別無上正等菩提，亦

不以無上正等菩提分別有願無願。不以生不生分別菩薩摩訶薩法，亦不以菩薩摩訶薩法分別生不生；不以生不生分別無上正等菩提，亦不以無上正等菩提分別生不生。不以滅不滅分別菩薩摩訶薩法，亦不以菩薩摩訶薩法分別滅不滅；不以滅不滅分別無上正等菩提，亦不以無上正等菩提分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別菩薩摩訶薩法，亦不以菩薩摩訶薩法分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別無上正等菩提，亦不以無上正等菩提分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩法，亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別無上正等菩提，亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別極喜地，亦不以極喜地分別空不空；不以空不空分別離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦不以離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地分別空不空。不以有相無相分別極喜地，亦不以極喜地分別有相無相；不以有相無相分別離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地，亦不以離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地分別有相無相。不以有願無願分別極喜地，亦不以極喜地分別有願無願；不以有願無願分別離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地，亦不以離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地分別有願無願。不以生不生分別極喜地，亦不以極喜地分別生不生；不以生不生分別離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地，亦不以離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地分別生不生。不以滅不滅分別極喜地，亦不以極喜地分別滅不滅；不以滅不滅分別離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地，亦不以離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別極喜地，亦不以極喜地分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地，亦不以離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別極喜地，亦不以極喜地分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地，亦不以離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地分別遠離不遠離。

大般若波羅蜜多經卷第八十三

大般若波羅蜜多經卷第八十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分受教品第二十四之三

「如是人等，終不以空不空分別極喜地法，亦不以極喜地法分別空不空；不以空不空分別離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法，亦不以離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法分別空不空。不以有相無相分別極喜地法，亦不以極喜地法分別有相無相；不以有相無相分別離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法，亦不以離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法分別有相無相。不以有願無願分別極喜地法，亦不以極喜地法分別有願無願；不以有願無願分別離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法，亦不以離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法分別有願無願。不以生不生分別極喜地法，亦不以極喜地法分別生不生；不以生不生分別離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法，亦不以離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法分別生不生。不以滅不滅分別極喜地法，亦不以極喜地法分別滅不滅；不以滅不滅分別離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法，亦不以離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別極喜地法，亦不以極喜地法分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法，亦不以離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別極喜地法，亦不以極喜地法分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法，亦不以離垢地法、發光地法乃至善慧地法、法雲地法分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別異生地，亦不以異生地分別空不空；不以空不空分別種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，亦不以種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地分別空不空。不以有相無相分別異生地，亦不以異生地分別有相無相；不以有相無相分別種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地，亦不以種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地分別有相無相。不以有願無願分別異生地，亦不以異生地分別有願無願；不以有願無願分別種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地，亦不以種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地分別有願無願。不以生不生分別異生地，亦不以異生地分別生不生；不以生不生分別種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地，亦不以種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地分別生不生。不以滅不滅分別異生地，亦不以異生地分別滅不滅；不以滅

不滅分別種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地，亦不以種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別異生地，亦不以異生地分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地，亦不以種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別異生地，亦不以異生地分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地，亦不以種姓地、第八地乃至菩薩地、如來地分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別異生地法，亦不以異生地法分別空不空；不以空不空分別種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法，亦不以種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法分別空不空。不以有相無相分別異生地法，亦不以異生地法分別有相無相；不以有相無相分別種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法，亦不以種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法分別有相無相。不以有願無願分別異生地法，亦不以異生地法分別有願無願；不以有願無願分別種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法，亦不以種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法分別有願無願。不以生不生分別異生地法，亦不以異生地法分別生不生；不以生不生分別種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法，亦不以種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法分別生不生。不以滅不滅分別異生地法，亦不以異生地法分別滅不滅；不以滅不滅分別種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法，亦不以種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別異生地法，亦不以異生地法分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法，亦不以種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別異生地法，亦不以異生地法分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法，亦不以種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如來地法分別遠離不遠離。

「如是人等，終不以空不空分別有為界，亦不以有為界分別空不空；不以空不空分別無為界，亦不以無為界分別空不空。不以有相無相分別有為界，亦不以有為界分別有相無相；不以有相無相分別無為界，亦不以無為界分別有相無相。不以有願無願分別有為界，亦不以有為界分別有願無願；不以有願無願分別無為界，亦不以無為界分別有願無願。不以生不生分別有為界，亦不以有為界分別生不生；不以生不生分別無為界，亦不以無為界分別生不生。不以滅不滅分別有為界，亦不以有為界分別滅不滅；不以滅不滅分別無為界，亦不以無為界分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別有為界，亦不

以有為界分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別無為界，亦不以無為界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別有為界，亦不以有為界分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別無為界，亦不以無為界分別遠離不遠離。」

時，具壽善現告諸天子言：「如是甚深難見難覺，非所尋思超尋思境，微妙寂靜最勝第一，唯極聖者自內所證，世聰慧人所不能測，所說般若波羅蜜多，其中實無能信受者。所以者何？此中無法可顯可示，由無有法可顯示故，實信受者亦不可得。」

時，舍利子問善現言：「豈不於此般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘法，所謂聲聞、獨覺、無上乘法？廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若苦聖諦、集、滅、道聖諦，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空解脫門、無相、無願解脫門，若五眼、六神通，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若一切陀羅尼門、一切三摩地門？廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事，所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，於不退神通能自在遊戲，從一佛土趣一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，隨所願樂種種善根皆能修習速得圓滿，於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提，能不忘失亦無懈廢，恒居勝定離散亂心，由此為緣得無礙辯、無斷盡辯、無踈謬辯、迅辯、應辯、凡所演說豐義味辯、一切世間最妙勝辯？」

善現答言：「如是！如是！誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘法，所謂聲聞、獨覺、無上乘法；廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門；廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事，所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，乃至得一切世間最妙勝辯，如是深教諸有所說，以無所得而為方便。」

舍利子言：「此於何法以無所得為方便耶？」

善現言：「舍利子！此於我，以無所得而為方便；此於有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，以無所得而為方便。

「舍利子！此於色，以無所得而為方便；此於受、想、行、識，以無所得而為方便。
「舍利子！此於眼處，以無所得而為方便；此於耳、鼻、舌、身、意處，以無所得而為方便。
「舍利子！此於色處，以無所得而為方便；此於聲、香、味、觸、法處，以無所得而為方便。
「舍利子！此於眼界，以無所得而為方便；此於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，以無所得而為方便。
「舍利子！此於耳界，以無所得而為方便；此於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，以無所得而為方便。
「舍利子！此於鼻界，以無所得而為方便；此於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，以無所得而為方便。
「舍利子！此於舌界，以無所得而為方便；此於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，以無所得而為方便。
「舍利子！此於身界，以無所得而為方便；此於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，以無所得而為方便。
「舍利子！此於意界，以無所得而為方便；此於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，以無所得而為方便。
「舍利子！此於地界，以無所得而為方便；此於水、火、風、空、識界，以無所得而為方便。
「舍利子！此於苦聖諦，以無所得而為方便；此於集、滅、道聖諦，以無所得而為方便。
「舍利子！此於無明，以無所得而為方便；此於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，以無所得而為方便。
「舍利子！此於內空，以無所得而為方便；此於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，以無所得而為方便。
「舍利子！此於真如，以無所得而為方便；此於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，以無所得而為方便。
「舍利子！此於布施波羅蜜多，以無所得而為方便；此於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，以無所得而為方便。
「舍利子！此於四靜慮，以無所得而為方便；此於四無量、四無色定，以無所得而為方便。
「舍利子！此於八解脫，以無所得而為方便；此於八勝處、九次第定、十遍處，以無所得而為方便。

「舍利子！此於四念住，以無所得而為方便；此於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，以無所得而為方便。
「舍利子！此於空解脫門，以無所得而為方便；此於無相、無願解脫門，以無所得而為方便。
「舍利子！此於五眼，以無所得而為方便；此於六神通，以無所得而為方便。
「舍利子！此於佛十力，以無所得而為方便；此於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，以無所得而為方便。
「舍利子！此於無忘失法，以無所得而為方便；此於恒住捨性，以無所得而為方便。
「舍利子！此於一切陀羅尼門，以無所得而為方便；此於一切三摩地門，以無所得而為方便。
「舍利子！此於一切智，以無所得而為方便；此於道相智、一切相智，以無所得而為方便。
「舍利子！此於聲聞乘，以無所得而為方便；此於獨覺乘、無上乘，以無所得而為方便。
「舍利子！此於預流，以無所得而為方便；此於一來、不還、阿羅漢，以無所得而為方便。
「舍利子！此於預流向預流果，以無所得而為方便；此於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，以無所得而為方便。
「舍利子！此於獨覺，以無所得而為方便；此於獨覺向獨覺果，以無所得而為方便。
「舍利子！此於菩薩摩訶薩，以無所得而為方便；此於三藐三佛陀，以無所得而為方便。
「舍利子！此於菩薩摩訶薩法，以無所得而為方便；此於無上正等菩提法，以無所得而為方便。
「舍利子！此於極喜地，以無所得而為方便；此於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，以無所得而為方便。
「舍利子！此於極喜地法，以無所得而為方便；此於離垢地法、發光地法、焰慧地法、極難勝地法、現前地法、遠行地法、不動地法、善慧地法、法雲地法，以無所得而為方便。
「舍利子！此於異生地，以無所得而為方便；此於種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，以無所得而為方便。
「舍利子！此於異生地法，以無所得而為方便；此於種姓地法、第八地法、具見地法、薄地法、離欲地法、已辦地法、獨覺地法、菩

薩地法、如來地法，以無所得而為方便。
「舍利子！此於有為界，以無所得而為方便；此於無為界，以無所得而為方便。」
時，舍利子問善現言：「何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘法，所謂聲聞、獨覺、無上乘法？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事，所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，乃至得一切世間最妙勝辯？」
善現答言：「舍利子！由內空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘法，所謂聲聞、獨覺、無上乘法。舍利子！由外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘法，所謂聲聞、獨覺、無上乘法。
「舍利子！由內空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若苦聖諦、集、滅、道聖諦，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空解脫門、無相、無願解脫門，若五眼、六神通，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若一切陀羅尼門、一切三摩地門。舍利子！由外空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多，乃至一切三摩地門。
「舍利子！由內空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事，所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，於不退神通能自在遊戲，從一佛土趣一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，隨所願樂種種善

根皆能修習速得圓滿，於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提，能不忘失亦無懈廢，恒居勝定離散亂心，由此為緣得無礙辯、無斷盡辯、無謬亂辯、迅辯、應辯、凡所演說豐義味辯、一切世間最妙勝辯。
「舍利子！由外空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事，所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，乃至得一切世間最妙勝辯。」

初分散花品第二十五

爾時，天帝釋及此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，咸作是念：「今尊者善現承佛神力，為一切有情雨大法雨，我等今者為供養故，宜各化作天諸妙華，奉散釋迦如來及菩薩摩訶薩并苾芻僧、尊者善現，亦散所說甚深般若波羅蜜多，而為供養。」
時，諸天眾作是念已，各化種種微妙香花，奉散如來、諸菩薩等。是時，於此三千大千佛之世界花悉充滿，以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙，遍覆三千大千世界。
具壽善現覩斯事已，作是念言：「今所散花於諸天處，未曾見有是花殊妙，定非草木水陸所生，應是諸天為供養故從心化出。」
時，天帝釋，既知善現心之所念，謂善現言：「此所散華，實非草木水陸所生，亦不從心實能化生，但變現耳！」
具壽善現語帝釋言：「是花不生，則非花也！」
時，天帝釋問善現言：「為但是花不生，為餘法亦爾？」
善現答言：「非但是花不生，諸餘法亦爾。何謂也？
「憍尸迦！色亦不生，此既不生則非色；受、想、行、識亦不生，此既不生則非受、想、行、識。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為色等故。
「憍尸迦！眼處亦不生，此既不生則非眼處；耳、鼻、舌、身、意處亦不生，此既不生則非耳、鼻、舌、身、意處。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為眼處等故。
「憍尸迦！色處亦不生，此既不生則非色處；聲、香、味、觸、法處亦不生，此既不生則非聲、香、味、觸、法處。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為色處等故。

「憍尸迦！眼界亦不生，此既不生則非眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不生，此既不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為眼界等故。
「憍尸迦！耳界亦不生，此既不生則非耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不生，此既不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為耳界等故。
「憍尸迦！鼻界亦不生，此既不生則非鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不生，此既不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為鼻界等故。
「憍尸迦！舌界亦不生，此既不生則非舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不生，此既不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為舌界等故。
「憍尸迦！身界亦不生，此既不生則非身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不生，此既不生則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為身界等故。
「憍尸迦！意界亦不生，此既不生則非意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不生，此既不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為意界等故。
「憍尸迦！地界亦不生，此既不生則非地界；水、火、風、空、識界亦不生，此既不生則非水、火、風、空、識界。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為地界等故。
「憍尸迦！苦聖諦亦不生，此既不生則非苦聖諦；集、滅、道聖諦亦不生，此既不生則非集、滅、道聖諦。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為苦聖諦等故。
「憍尸迦！無明亦不生，此既不生則非無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不生，此既不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為無明等故。
「憍尸迦！內空亦不生，此既不生則非內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不生，此既不生則非外空乃至無性自性空。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為內空等故。
「憍尸迦！真如亦不生，此既不生則非真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不生，此既不生則非法界乃至不思議界。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為真如等故。

「憍尸迦！布施波羅蜜多亦不生，此既不生則非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不生，此既不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為布施波羅蜜多等故。

「憍尸迦！四靜慮亦不生，此既不生則非四靜慮；四無量、四無色定亦不生，此既不生則非四無量、四無色定。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為四靜慮等故。

「憍尸迦！八解脫亦不生，此既不生則非八解脫；八勝處、九次第定、十遍處亦不生，此既不生則非八勝處、九次第定、十遍處。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為八解脫等故。

「憍尸迦！四念住亦不生，此既不生則非四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不生，此既不生則非四正斷乃至八聖道支。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為四念住等故。

「憍尸迦！空解脫門亦不生，此既不生則非空解脫門；無相、無願解脫門亦不生，此既不生則非無相、無願解脫門。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為空解脫門等故。

「憍尸迦！五眼亦不生，此既不生則非五眼；六神通亦不生，此既不生則非六神通。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為五眼等故。

「憍尸迦！佛十力亦不生，此既不生則非佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不生，此既不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為佛十力等故。

「憍尸迦！無忘失法亦不生，此既不生則非無忘失法；恒住捨性亦不生，此既不生則非恒住捨性。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為無忘失法等故。

「憍尸迦！一切智亦不生，此既不生則非一切智；道相智、一切相智亦不生，此既不生則非道相智、一切相智。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為一切智等故。

「憍尸迦！一切陀羅尼門亦不生，此既不生則非一切陀羅尼門；一切三摩地門亦不生，此既不生則非一切三摩地門。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為一切陀羅尼門等故。

「憍尸迦！預流亦不生，此既不生則非預流；一來、不還、阿羅漢亦不生，此既不生則非一來、不還、阿羅漢。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為預流等故。

「憍尸迦！預流向預流果亦不生，此既不生則非預流向預流果；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦不生，此既不生

則非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為預流向預流果等故。
「憍尸迦！獨覺亦不生，此既不生則非獨覺；獨覺向獨覺果亦不生，此既不生則非獨覺向獨覺果。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為獨覺等故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩亦不生，此既不生則非菩薩摩訶薩；三藐三佛陀亦不生，此既不生則非三藐三佛陀。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為菩薩摩訶薩等故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩法亦不生，此既不生則非菩薩摩訶薩法；無上正等菩提亦不生，此既不生則非無上正等菩提。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為菩薩摩訶薩法等故。
「憍尸迦！聲聞乘亦不生，此既不生則非聲聞乘；獨覺乘、無上乘亦不生，此既不生則非獨覺乘、無上乘。何以故？以不生法離諸戲論，不可施設為聲聞乘等故。」
大般若波羅蜜多經卷第八十四

大般若波羅蜜多經卷第八十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之一

時，天帝釋心生是念：「尊者善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」
佛知其意，便印彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」
時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不壞假名而說法性？」
佛告憍尸迦：「色但假名，受、想、行、識但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色等假名而說色等法性。所以者何？色等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！眼處但假名，耳、鼻、舌、身、意處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是眼處等假名而說眼處等法性。所以者何？眼處等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！色處但假名，聲、香、味、觸、法處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色處等假名而說色處等法性。所以者何？色處等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！眼界但假名，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是眼界等假名而說眼界等法性。所以者何？眼界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！耳界但假名，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是耳界等假名而說耳界等法性。所以者何？耳界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！鼻界但假名，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是鼻界等假名而說鼻界等法性。所以者何？鼻界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！舌界但假名，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是舌界等假名而說舌界等法性。所以者何？舌界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！身界但假名，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是身界等假名而說身

界等法性。所以者何？身界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！意界但假名，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是意界等假名而說意界等法性。所以者何？意界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！地界但假名，水、火、風、空、識界但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是地界等假名而說地界等法性。所以者何？地界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！苦聖諦但假名，集、滅、道聖諦但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是苦聖諦等假名而說苦聖諦等法性。所以者何？苦聖諦等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！無明但假名，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是無明等假名而說無明等法性。所以者何？無明等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！內空但假名，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是內空等假名而說內空等法性。所以者何？內空等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！真如但假名，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是真如等假名而說真如等法性。所以者何？真如等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！布施波羅蜜多但假名，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是布施波羅蜜多等假名而說布施波羅蜜多等法性。所以者何？布施波羅蜜多等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！四靜慮但假名，四無量、四無色定但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是四靜慮等假名而說四靜慮等法性。所以者何？四靜慮等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！八解脫但假名，八勝處、九次第定、十遍處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是八解脫等假名而說八解脫等法性。所以者何？八解脫等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！四念住但假名，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是四念住等假名而說四念住等法性。所以者何？四念住等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！空解脫門但假名，無相、無願解脫門但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是空解脫門等假名而說空解脫門等法性。所以者何？空解脫門等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！五眼但假名，六神通但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是五眼等假名而說五眼等法性。所以者何？五眼等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！佛十力但假名，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是佛十力等假名而說佛十力等法性。所以者何？佛十力等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！無忘失法但假名，恒住捨性但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是無忘失法等假名，而說無忘失法等法性。所以者何？無忘失法等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！一切智但假名，道相智、一切相智但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是一切智等假名而說一切智等法性。所以者何？一切智等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！一切陀羅尼門但假名，一切三摩地門但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是一切陀羅尼門等假名而說一切陀羅尼門等法性。所以者何？一切陀羅尼門等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！預流但假名，一來、不還、阿羅漢但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是預流等假名而說預流等法性。所以者何？預流等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！預流向預流果但假名，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是預流向預流果等假名而說預流向預流果等法性。所以者何？預流向預流果等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！獨覺但假名，獨覺向獨覺果但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是獨覺等假名而說獨覺等法性。所以者何？獨覺等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩但假名，三藐三佛陀但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩等假名而說菩薩摩訶薩等法

性。所以者何？菩薩摩訶薩等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩法但假名，無上正等菩提但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩法等假名而說菩薩摩訶薩法等法性。所以者何？菩薩摩訶薩法等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！聲聞乘但假名，獨覺乘、無上乘但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是聲聞乘等假名而說聲聞乘等法性。所以者何？聲聞乘等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。
「憍尸迦！具壽善現於如是法不壞假名而說法性。」
具壽善現語帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見色可於中學，不見受、想、行、識可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於眼處學，不於耳、鼻、舌、身、意處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見眼處可於中學，不見耳、鼻、舌、身、意處可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於色處學，不於聲、香、味、觸、法處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見色處可於中學，不見聲、香、味、觸、法處可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於眼界學，不於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見眼界可於中學，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於耳界學，不於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見耳界可於中學，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於鼻界學，不於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見鼻界可於中學，不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於舌界學，不於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見舌界可於中學，不見味界乃至舌觸為緣所生諸受可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於身界學，不於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見身界可於中學，不見觸界乃至身觸為緣所生諸受可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於意界學，不於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見意界可於中學，不見法界乃至意觸為緣所生諸受可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於地界學，不於水、火、風、空、識界學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見地界可於中學，不見水、火、風、空、識界可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於苦聖諦學，不於集、滅、道聖諦學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見苦聖諦可於中學，不見集、滅、道聖諦可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於無明學，不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見無明可於中學，不見行乃至老死愁歎苦憂惱可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於內空學，不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見內空可於中學，不見外空乃至無性自性空可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於真如學，不於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見真如可於中學，不見法界乃至不思議界可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於布施波羅蜜多學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見布施波羅蜜多可於中學，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於四靜慮學，不於四無量、四無色定學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見四靜慮可於中學，不見四無量、四無色定可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於八解脫學，不於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見八解脫可於中學，不見八勝處、九次第定、十遍處可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於四念住學，不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見四念住可於中學，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於空解脫門學，不於無相、無願解脫門學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見空解脫門可於

中學，不見無相、無願解脫門可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於五眼學，不於六神通學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見五眼可於中學，不見六神通可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於佛十力學，不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見佛十力可於中學，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於無忘失法學，不於恒住捨性學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見無忘失法可於中學，不見恒住捨性可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於一切智學，不於道相智、一切相智學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見一切智可於中學，不見道相智、一切相智可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於一切陀羅尼門學，不於一切三摩地門學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見一切陀羅尼門可於中學，不見一切三摩地門可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於預流學，不於一來、不還、阿羅漢學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見預流可於中學，不見一來、不還、阿羅漢可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於預流向預流果學，不於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見預流向預流果可於中學，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於獨覺學，不於獨覺向獨覺果學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見獨覺可於中學，不見獨覺向獨覺果可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於菩薩摩訶薩學，不於三藐三佛陀學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩可於中學，不見三藐三佛陀可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於菩薩摩訶薩法學，不於無上正等菩提學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩法可於中學，不見無上正等菩提可於中學故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於聲聞乘學，不於獨覺乘、無上乘學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見聲聞乘可於中學，不見獨覺乘、無上乘可於中學故。」
時，天帝釋問善現言：「大德！何緣菩薩摩訶薩不見色，不見受、想、行、識？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見色處，不見聲、香、味、觸、法處？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見眼界，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見耳界，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見鼻界，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見舌界，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見身界，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見意界，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見地界，不見水、火、風、空、識界？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見四靜慮，不見四無量、四無色定？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見空解脫門，不見無相、無願解脫門？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見五眼，不見六神通？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見無忘失法，不見恒住捨性？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見一切智，不見道相智、一切相智？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門，不見一切三摩地門？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見預流，不見一來、不還、阿羅漢？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見預流向預流果，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見獨覺，不見獨覺向獨覺果？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩，不見三藐三佛陀？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法，不見無上正等菩提？
「大德！何緣菩薩摩訶薩不見聲聞乘，不見獨覺乘、無上乘？」
善現答言：「憍尸迦！色，色性空故，菩薩摩訶薩不見色；受、想、行、識，受、想、行、識性空故，菩薩摩訶薩不見受、想、行、識。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見色故，不於色學；不見受、想、行、識故，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，不可受、想、行、識空見受、想、行、識空故。憍尸迦！不可色空於色空學，不可受、想、行、識空於受、想、行、識空學故。
「憍尸迦！眼處，眼處性空故，菩薩摩訶薩不見眼處；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空故，菩薩摩訶薩不見耳、鼻、舌、身、意處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見眼處故，不於眼處學；不見耳、鼻、舌、身、意處故，不於耳、鼻、舌、身、意處學。何以故？憍尸迦！不可眼處空見眼處空，不可耳、鼻、舌、身、意處空見耳、鼻、舌、身、意處空故。憍尸迦！不可眼處空於眼處空學，不可耳、鼻、舌、身、意處空於耳、鼻、舌、身、意處空學故。
「憍尸迦！色處，色處性空故，菩薩摩訶薩不見色處；聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空故，菩薩摩訶薩不見聲、香、味、觸、法處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見色處故，不於色處學；不見聲、香、味、觸、法處故，不於聲、香、味、觸、法處學。何以故？憍尸迦！不可色處空見色處空，不可聲、香、味、觸、法處空見聲、香、味、觸、法處空故；憍尸迦！不可色處空於色處空學，不可聲、香、味、觸、法處空於聲、香、味、觸、法處空學故。
「憍尸迦！眼界，眼界性空故，菩薩摩訶薩不見眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見色界乃至眼觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見眼界故，不於眼界學；不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故，不於色界乃至眼觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可眼界空見眼界空，不可色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空見色界乃至眼觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可眼界空

於眼界空學，不可色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空於色界乃至眼觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！耳界，耳界性空故，菩薩摩訶薩不見耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見耳界故，不於耳界學；不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故，不於聲界乃至耳觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可耳界空見耳界空，不可聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空見聲界乃至耳觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可耳界空於耳界空學，不可聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空於聲界乃至耳觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！鼻界，鼻界性空故，菩薩摩訶薩不見鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見鼻界故，不於鼻界學；不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故，不於香界乃至鼻觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可鼻界空見鼻界空，不可香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空見香界乃至鼻觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可鼻界空於鼻界空學，不可香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空於香界乃至鼻觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！舌界，舌界性空故，菩薩摩訶薩不見舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見味界乃至舌觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見舌界故，不於舌界學；不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故，不於味界乃至舌觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可舌界空見舌界空，不可味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空見味界乃至舌觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可舌界空於舌界空學，不可味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空於味界乃至舌觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！身界，身界性空故，菩薩摩訶薩不見身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見觸界乃至身觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見身界故，不於身界學；不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故，不於觸界乃至身觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可身界空見身界空，不可觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空見觸界乃至身觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可身界空於身界空學，不可觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空於觸界乃至身觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！意界，意界性空故，菩薩摩訶薩不見意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見法界乃至意觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見意界故，不於意界學；不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故，不於法界乃至意觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可意界空見意界空，不可法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空見法界乃至意觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可意界空於意界空學，不可法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空於法界乃至意觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！地界，地界性空故，菩薩摩訶薩不見地界；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空故，菩薩摩訶薩不見水、火、風、空、識界。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見地界故，不於地界學；不見水、火、風、空、識界故，不於水、火、風、空、識界學。何以故？憍尸迦！不可地界空見地界空，不可水、火、風、空、識界空見水、火、風、空、識界空故。憍尸迦！不可地界空於地界空學，不可水、火、風、空、識界空於水、火、風、空、識界空學故。

大般若波羅蜜多經卷第八十五

大般若波羅蜜多經卷第八十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之二

「憍尸迦！苦聖諦，苦聖諦性空故，菩薩摩訶薩不見苦聖諦；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空故，菩薩摩訶薩不見集、滅、道聖諦。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見苦聖諦故，不於苦聖諦學；不見集、滅、道聖諦故，不於集、滅、道聖諦學。何以故？憍尸迦！不可苦聖諦空見苦聖諦空，不可集、滅、道聖諦空見集、滅、道聖諦空故。憍尸迦！不可苦聖諦空於苦聖諦空學，不可集、滅、道聖諦空於集、滅、道聖諦空學故。

「憍尸迦！無明，無明性空故，菩薩摩訶薩不見無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空故，菩薩摩訶薩不見行乃至老死愁歎苦憂惱。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見無明故，不於無明學；不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故，不於行乃至老死愁歎苦憂惱學。何以故？憍尸迦！不可無明空見無明空，不可行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空見行乃至老死愁歎苦憂惱空故。憍尸迦！不可無明空於無明空學，不可行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空於行乃至老死愁歎苦憂惱空學故。

「憍尸迦！內空，內空性空故，菩薩摩訶薩不見內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空故，菩薩摩訶薩不見外空乃至無性自性空。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見內空故，不於內空學；不見外空乃至無性自性空故，不於外空乃至無性自性空學。何以故？憍尸迦！不可內空空見內空空，不可外空乃至無性自性空空見外空乃至無性自性空空故。憍尸迦！不可內空空於內空空學，不可外空乃至無性自性空空於外空乃至無性自性空空學故。

「憍尸迦！真如，真如性空故，菩薩摩訶薩不見真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空故，菩薩摩訶薩不見法界乃至不思議界。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見真如故，不於真如學；不見法界乃至不思議界故，不於法界乃至不思議界學。何以故？憍尸迦！不可真如空見真如空，不可法界乃至不思議界空見法界乃至

不思議界空故。憍尸迦！不可真如空於真如空學，不可法界乃至不思議界空於法界乃至不思議界空學故。

「憍尸迦！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空故，菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空故，菩薩摩訶薩不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多故，不於布施波羅蜜多學；不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！不可布施波羅蜜多空見布施波羅蜜多空，不可淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空故。憍尸迦！不可布施波羅蜜多空於布施波羅蜜多空學，不可淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學故。

「憍尸迦！四靜慮，四靜慮性空故，菩薩摩訶薩不見四靜慮；四無量、四無色定，四無量、四無色定性空故，菩薩摩訶薩不見四無量、四無色定。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見四靜慮故，不於四靜慮學；不見四無量、四無色定故，不於四無量、四無色定學。何以故？憍尸迦！不可四靜慮空見四靜慮空，不可四無量、四無色定空見四無量、四無色定空故。憍尸迦！不可四靜慮空於四靜慮空學，不可四無量、四無色定空於四無量、四無色定空學故。

「憍尸迦！八解脫，八解脫性空故，菩薩摩訶薩不見八解脫；八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空故，菩薩摩訶薩不見八勝處、九次第定、十遍處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見八解脫故，不於八解脫學；不見八勝處、九次第定、十遍處故，不於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？憍尸迦！不可八解脫空見八解脫空，不可八勝處、九次第定、十遍處空見八勝處、九次第定、十遍處空故。憍尸迦！不可八解脫空於八解脫空學，不可八勝處、九次第定、十遍處空於八勝處、九次第定、十遍處空學故。

「憍尸迦！四念住，四念住性空故，菩薩摩訶薩不見四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支性空故，菩薩摩訶薩不見四正斷乃至八聖道支。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見四念住故，不於四念住學；不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，不於四正斷乃至八聖道支學。何以故？憍尸迦！不可四念住空見四念住空，不可四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空見四正斷乃至八聖道支空故。憍尸迦！不可四念住空於四念住空學，不可四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空於四正斷乃至八聖道支空學故。

「憍尸迦！空解脫門，空解脫門性空故，菩薩摩訶薩不見空解脫門；無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空故，菩薩摩訶薩不見無相、無願解脫門。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見空解脫門故，不於空解脫門學；不見無相、無願解脫門故，不於無相、無願解脫門學。何以故？憍尸迦！不可空解脫門空見空解脫門空，不可無相、無願解脫門空見無相、無願解脫門空故。憍尸迦！不可空解脫門空於空解脫門空學，不可無相、無願解脫門空於無相、無願解脫門空學故。

「憍尸迦！五眼，五眼性空故，菩薩摩訶薩不見五眼；六神通，六神通性空故，菩薩摩訶薩不見六神通。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見五眼故，不於五眼學；不見六神通故，不於六神通學。何以故？憍尸迦！不可五眼空見五眼空，不可六神通空見六神通空故。憍尸迦！不可五眼空於五眼空學，不可六神通空於六神通空學故。

「憍尸迦！佛十力，佛十力性空故，菩薩摩訶薩不見佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法性空故，菩薩摩訶薩不見四無所畏乃至十八佛不共法。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見佛十力故，不於佛十力學；不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，不於四無所畏乃至十八佛不共法學。何以故？憍尸迦！不可佛十力空見佛十力空，不可四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空見四無所畏乃至十八佛不共法空故。憍尸迦！不可佛十力空於佛十力空學，不可四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空於四無所畏乃至十八佛不共法空學故。

「憍尸迦！無忘失法，無忘失法性空故，菩薩摩訶薩不見無忘失法；恒住捨性，恒住捨性性空故，菩薩摩訶薩不見恒住捨性。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見無忘失法故，不於無忘失法學；不見恒住捨性故，不於恒住捨性學。何以故？憍尸迦！不可無忘失法空見無忘失法空，不可恒住捨性空見恒住捨性空故。憍尸迦！不可無忘失法空於無忘失法空學，不可恒住捨性空於恒住捨性空學故。

「憍尸迦！一切智，一切智性空故，菩薩摩訶薩不見一切智；道相智、一切相智，道相智、一切相智性空故，菩薩摩訶薩不見道相智、一切相智。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見一切智故，不於一切智學；不見道相智、一切相智故，不於道相智、一切相智學。何以故？憍尸迦！不可一切智空見一切智空，不可道相智、一切相智空見道相智、一切相智空故。憍尸迦！不可一切智空於一切智空學，不可道相智、一切相智空於道相智、一切相智空學故。

「憍尸迦！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空故，菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門；一切三摩地門，一切三摩地門性空故，菩薩摩訶薩不見一切三摩地門。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門故，不於一切陀羅尼門學；不見一切三摩地門故，不於一切三摩地門學。何以故？憍尸迦！不可一切陀羅尼門空見一切陀羅尼門空，不可一切三摩地門空見一切三摩地門空故。憍尸迦！不可一切陀羅尼門空於一切陀羅尼門空學，不可一切三摩地門空於一切三摩地門空學故。

「憍尸迦！預流，預流性空故，菩薩摩訶薩不見預流；一來、不還、阿羅漢，一來、不還、阿羅漢性空故，菩薩摩訶薩不見一來、不還、阿羅漢。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見預流故，不於預流學；不見一來、不還、阿羅漢故，不於一來、不還、阿羅漢學。何以故？憍尸迦！不可預流空見預流空，不可一來、不還、阿羅漢空見一來、不還、阿羅漢空故。憍尸迦！不可預流空於預流空學，不可一來、不還、阿羅漢空於一來、不還、阿羅漢空學故。

「憍尸迦！預流向預流果，預流向預流果性空故，菩薩摩訶薩不見預流向預流果；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空故，菩薩摩訶薩不見一來向乃至阿羅漢果。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見預流向預流果故，不於預流向預流果學；不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果故，不於一來向乃至阿羅漢果學。何以故？憍尸迦！不可預流向預流果空見預流向預流果空，不可一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空見一來向乃至阿羅漢果空故。憍尸迦！不可預流向預流果空於預流向預流果空學，不可一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空於一來向乃至阿羅漢果空學故。

「憍尸迦！獨覺，獨覺性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺；獨覺向獨覺果，獨覺向獨覺果性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺向獨覺果。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見獨覺故，不於獨覺學；不見獨覺向獨覺果故，不於獨覺向獨覺果學。何以故？憍尸迦！不可獨覺空見獨覺空，不可獨覺向獨覺果空見獨覺向獨覺果空故。憍尸迦！不可獨覺空於獨覺空學，不可獨覺向獨覺果空於獨覺向獨覺果空學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空故，菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩；三藐三佛陀，三藐三佛陀性空故，菩薩摩訶薩不見三藐三佛陀。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩故，不於菩薩摩訶薩學；不見三藐三佛陀故，不於三藐三佛陀學。何以故？憍尸迦！不可菩薩摩訶薩空見菩薩摩訶薩空，不可三藐三佛陀空見三藐三佛陀空故。憍尸迦！不可菩薩摩訶薩空於菩薩摩訶薩空學，不可三藐三佛陀空於三藐三佛陀空學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩法，菩薩摩訶薩法性空故，菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法；無上正等菩提，無上正等菩提性空故，菩薩摩訶薩不見無上正等菩提。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法故，不於菩薩摩訶薩法學；不見無上正等菩提故，不於無上正等菩提學。何以故？憍尸迦！不可菩薩摩訶薩法空見菩薩摩訶薩法空，不可無上正等菩提空見無上正等菩提空故。憍尸迦！不可菩薩摩訶薩法空於菩薩摩訶薩法空學，不可無上正等菩提空於無上正等菩提空學故。

「憍尸迦！聲聞乘，聲聞乘性空故，菩薩摩訶薩不見聲聞乘；獨覺乘、無上乘，獨覺乘、無上乘性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺乘、無上乘。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見聲聞乘故，不於聲聞乘學；不見獨覺乘、無上乘故，不於獨覺乘無上乘學。何以故？憍尸迦！不可聲聞乘空見聲聞乘空，不可獨覺乘、無上乘空見獨覺乘、無上乘空故。憍尸迦！不可聲聞乘空於聲聞乘空學，不可獨覺乘、無上乘空於獨覺乘、無上乘空學故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色空學，不於受、想、行、識空學，是菩薩摩訶薩為於色空學，為於受、想、行、識空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於眼處空學，不於耳、鼻、舌、身、意處空學，是菩薩摩訶薩為於眼處空學，為於耳、鼻、舌、身、意處空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色處空學，不於聲、香、味、觸、法處空學，是菩薩摩訶薩為於色處空學，為於聲、香、味、觸、法處空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於眼界空學，不於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於眼界空學，為於色界乃至眼觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於耳界空學，不於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於耳界空學，為於聲界乃至耳觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於鼻界空學，不於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於鼻界空學，為於香界乃至鼻觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於舌界空學，不於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於舌界空學，為於味界乃至舌觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於身界空學，不於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於身界空學，為於觸界乃至身觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於意界空學，不於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於意界空學，為於法界乃至意觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於地界空學，不於水、火、風、空、識界空學，是菩薩摩訶薩為於地界空學，為於水、火、風、空、識界空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於苦聖諦空學，不於集、滅、道聖諦空學，是菩薩摩訶薩為於苦聖諦空學，為於集、滅、道聖諦空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於無明空學，不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空學，是菩薩摩訶薩為於無明空學，為於行乃至老死愁歎苦憂惱空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於內空空學，不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空學，是菩薩摩訶薩為於內空空學，為於外空乃至無性自性空空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於真如空學，不於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空學，是菩薩摩訶薩為於真如空學，為於法界乃至不思議界空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多空學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學，是菩薩摩訶薩為於布施波羅蜜多空學，為於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於四靜慮空學，不於四無量、四無色定空學，是菩薩摩訶薩為於四靜慮空學，為於四無量、四無色定空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於八解脫空學，不於八勝處、九次第定、十遍處空學，是菩薩摩訶薩為於八解脫空學，為於八勝處、九次第定、十遍處空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於四念住空學，不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空學，是菩薩摩訶薩為於四念住空學，為於四正斷乃至八聖道支空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空解脫門空學，不於無相、無願解脫門空學，是菩薩摩訶薩為於空解脫門空學，為於無相、無願解脫門空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於五眼空學，不於六神通空學，是菩薩摩訶薩為於五眼空學，為於六神通空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於佛十力空學，不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空學，是菩薩摩訶薩為於佛十力空學，為於四無所畏乃至十八佛不共法空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於無忘失法空學，不於恒住捨性空學，是菩薩摩訶薩為於無忘失法空學，為於恒住捨性空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於一切智空學，不於道相智、一切相智空學，是菩薩摩訶薩為於一切智空學，為於道相智、一切相智空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於一切陀羅尼門空學，不於一切三摩地門空學，是菩薩摩訶薩為於一切陀羅尼門空學，為於一切三摩地門空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於預流空學，不於一來、不還、阿羅漢空學，是菩薩摩訶薩為於預流空學，為於一來、不還、阿羅漢空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於預流向預流果空學，不於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學，是菩薩摩訶薩為於預流向預流果空學，為於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於獨覺空學，不於獨覺向獨覺果空學，是菩薩摩訶薩為於獨覺空學，為於獨覺向獨覺果空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩空學，不於三藐三佛陀空學，是菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩空學，為於三藐三佛陀空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩法空學，不於無上正等菩提空學，是菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩法空學，為於無上正等菩提空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於聲聞乘空學，不於獨覺乘、無上乘空學，是菩薩摩訶薩為於聲聞乘空學，為於獨覺乘、無上乘空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於色空學，無二分故；於受、想、行、識空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於眼處空學，無二分故；於耳、鼻、舌、身、意處空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於色處空學，無二分故；於聲、香、味、觸、法處空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於眼界空學，無二分故；於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於耳界空學，無二分故；於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於鼻界空學，無二分故；於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於舌界空學，無二分故；於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於身界空學，無二分故；於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於意界空學，無二分故；於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於地界空學，無二分故；於水、火、風、空、識界空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於苦聖諦空學，無二分故；於集、滅、道聖諦空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於無明空學，無二分故；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於內空空學，無二分故；於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於真如空學，無二分故；於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多空學，無二分故；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於四靜慮空學，無二分故；於四無量、四無色定空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於八解脫空學，無二分故；於八勝處、九次第定、十遍處空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於四念住空學，無二分故；於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於空解脫門空學，無二分故；於無相、無願解脫門空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於五眼空學，無二分故；於六神通空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於佛十力空學，無二分故；於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於無忘失法空學，無二分故；於恒住捨性空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於一切智空學，無二分故；於道相智、一切相智空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於一切陀羅尼門空學，無二分故；於一切三摩地門空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於預流空學，無二分故；於一來、不還、阿羅漢空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於預流向預流果空學，無二分故；於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於獨覺空學，無二分故；於獨覺向獨覺果空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩空學，無二分故；於三藐三佛陀空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩法空學，無二分故；於無上正等菩提空學，無二分故。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於聲聞乘空學，無二分故；於獨覺乘、無上乘空學，無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學，能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於內空學，能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於真如學，能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於苦聖諦學，能於集、滅、道聖諦學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於四靜慮學，能於四無量、四無色定學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於八解脫學，能於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於四念住學，能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於空解脫門學，能於無相、無願解脫門學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於五眼學，能於六神通學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於佛十力學，能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於無忘失法學，能於恒住捨性學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於一切智學，能於道相智、一切相智學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學，能於一切三摩地門學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於預流學，能於一來、不還、阿羅漢學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於預流向預流果學，能於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於獨覺學，能於獨覺向獨覺果學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學，能於三藐三佛陀學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學，能於無上正等菩提學。何以故？無二分故。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學，能於獨覺乘、無上乘學。何以故？無二分故。」
大般若波羅蜜多經卷第八十六

大般若波羅蜜多經卷第八十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之三

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學，無二分故；能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於內空學，無二分故；能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於真如學，無二分故；能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於苦聖諦學，無二分故；能於集、滅、道聖諦學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於四靜慮學，無二分故；能於四無量、四無色定學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於八解脫學，無二分故；能於八勝處、九次第定、十遍處學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於四念住學，無二分故；能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於空解脫門學，無二分故；能於無相、無願解脫門學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於五眼學，無二分故；能於六神通學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於佛十力學，無二分故；能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學，無二

分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於無忘失法學，無二分故；能於恒住捨性學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於一切智學，無二分故；能於道相智、一切相智學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學，無二分故；能於一切三摩地門學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於預流學，無二分故；能於一來、不還、阿羅漢學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於預流向預流果學，無二分故；能於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於獨覺學，無二分故；能於獨覺向獨覺果學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學，無二分故；能於三藐三佛陀學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學，無二分故；能於無上正等菩提學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於聲聞乘學，無二分故；能於獨覺乘、無上乘學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增減故學，不為受、想、行、識增減故學。何以故？以色蘊等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為眼處增減故學，不為耳、鼻、舌、身、意處增減故學。何以故？以眼處等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色處增減故學，不為聲、香、味、觸、法處

增減故學。何以故？以色處等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為眼界增減故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以眼界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為耳界增減故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以耳界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以鼻界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為舌界增減故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以舌界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為身界增減故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以身界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為意界增減故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以意界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為地界增減故學，不為水、火、風、空、識界增減故學。何以故？以地界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學，不為集、滅、道聖諦增減故學。何以故？以苦聖諦等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為無明增減故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱增減故學。何以故？以無明等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為內空增減故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空增減故學。何以故？以內空等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為真如增減故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界增減故學。何以故？以真如等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多增減故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增減故學。何以故？以布施波羅蜜多等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為四靜慮增減故學，不為四無量、四無色定增減故學。何以故？以四靜慮等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為八解脫增減故學，不為八勝處、九次第定、十遍處增減故學。何以故？以八解脫等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為四念住增減故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支增減故學。何以故？以四念住等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為空解脫門增減故學，不為無相、無願解脫門增減故學。何以故？以空解脫門等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為五眼增減故學，不為六神通增減故學。何以故？以五眼等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為佛十力增減故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法增減故學。何以故？以佛十力等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為無忘失法增減故學，不為恒住捨性增減故學。何以故？以無忘失法等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為一切智增減故學，不為道相智、一切相智增減故學。何以故？以一切智等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門增減故學，不為一切三摩地門增減故學。何以故？以一切陀羅尼門等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為預流增減故學，不為一來、不還、阿羅漢增減故學。何以故？以預流等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為預流向預流果增減故學，不為一來向一來

果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果增減故學。何以故？以預流向預流果等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學，不為獨覺向獨覺果增減故學。何以故？以獨覺等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩增減故學，不為三藐三佛陀增減故學。何以故？以菩薩摩訶薩等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學，不為無上正等菩提增減故學。何以故？以菩薩摩訶薩法等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學，不為獨覺乘、無上乘增減故學。何以故？以聲聞乘等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增減故學，無二分故；不為受、想、行、識、增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學。何以故？以色蘊等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為眼處增減故學，無二分故；不為耳、鼻、舌、身、意處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學。何以故？以眼處等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色處增減故學，無二分故；不為聲、香、味、觸、法處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學。何以故？以色處等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為眼界增減故學，無二分故；不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為眼界攝受壞滅故學，不為色界乃至眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以眼界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為耳界增減故學，無二分故；不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界乃至耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以耳界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學，無二分故；不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界乃至鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以鼻界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為舌界增減故學，無二分故；不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為舌界攝受壞滅故學，不為味界乃至舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以舌界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為身界增減故學，無二分故；不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為身界攝受壞滅故學，不為觸界乃至身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以身界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為意界增減故學，無二分故；不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為意界攝受壞滅故學，不為法界乃至意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以意界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為地界增減故學，無二分故；不為水、火、風、空、識界增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學。何以故？以地界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學，無二分故；不為集、滅、道聖諦增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學。何以故？以苦聖諦等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為無明增減故學，無二分故；不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為無明攝受壞滅故學，不為行乃至老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。何以故？以無明等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為內空增減故學，無二分故；不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為內空攝受壞滅故學，不為外空乃至無性自性空攝受壞滅故學。何以故？以內空等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為真如增減故學，無二分故；不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為真如攝受壞滅故學，不為法界乃至不思議界攝受壞滅故學。何以故？以真如等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多增減故學，無二分故；不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學。何以故？以布施波羅蜜多等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為四靜慮增減故學，無二分故；不為四無量、四無色定增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學。何以故？以四靜慮等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為八解脫增減故學，無二分故；不為八勝處、九次第定、十遍處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學。何以故？以八解脫等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為四念住增減故學，無二分故；不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷乃至八聖道支攝受壞滅故學。何以故？以四念住等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為空解脫門增減故學，無二分故；不為無相、無願解脫門增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學。何以故？以空解脫門等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為五眼增減故學，無二分故；不為六神通增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學。何以故？以五眼等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為佛十力增減故學，無二分故；不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏乃至十八佛不共法攝受壞滅故學。何以故？以佛十力等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為無忘失法增減故學，無二分故；不為恒住捨性增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學。何以故？以無忘失法等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為一切智增減故學，無二分故；不為道相智、一切相智增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學。何以故？以一切智等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門增減故學，無二分故；不為一切三摩地門增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學。何以故？以一切陀羅尼門等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為預流增減故學，無二分故；不為一來、不還、阿羅漢增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學。何以故？以預流等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為預流向預流果增減故學，無二分故；不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。何以故？以預流向預流果等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學，無二分故；不為獨覺向獨覺果增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。何以故？以獨覺等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩增減故學，無二分故；不為三藐三佛陀增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學。何以故？以菩薩摩訶薩等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學，無二分故；不為無上正等菩提增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學。何以故？以菩薩摩訶薩法等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學，無二分故；不為獨覺乘、無上乘增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學。何以故？以聲聞乘等無二分故。」

時，舍利子問善現言：「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學耶？
「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學耶？」
大般若波羅蜜多經卷第八十七

大般若波羅蜜多經卷第八十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之四

善現答言：「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為

空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學。
「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學。」
時，舍利子問善現言：「何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學？
「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學？」
時，具壽善現答舍利子言：「菩薩摩訶薩如是學時，不見有色是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色及壞滅者；不見有受、想、行、識是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受受、想、行、識及壞滅者。何以故？以色蘊等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有眼處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受眼處及壞滅者；不見有耳、鼻、舌、身、意處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受耳、鼻、舌、身、意處及壞滅者。何以故？以眼處等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有色處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色處及壞滅者；不見有聲、香、味、觸、法處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲、香、味、觸、法處及壞滅者。何以故？以色處等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有眼界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受眼界及壞滅者；不見有色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色界乃至眼觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以眼界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有耳界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受耳界及壞滅者；不見有聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲界乃至耳觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以耳界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有鼻界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受鼻界及壞滅者；不見有香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受香界乃至鼻觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以鼻界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有舌界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受舌界及壞滅者；不見有味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受味界乃至舌觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以舌界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有身界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受身界及壞滅者；不見有觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受觸界乃至身觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以身界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有意界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受意界及壞滅者；不見有法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受法界乃至意觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以意界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有地界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受地界及壞滅者；不見有水、火、風、空、識界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受水、火、風、空、識界及壞滅者。何以故？以地界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有苦聖諦是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受苦聖諦及壞滅者；不見有集、滅、道聖諦是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受集、滅、道聖諦及壞滅者。何以故？以苦聖諦等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有無明是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無明及壞滅者；不見有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受行乃至老死愁歎苦憂惱及壞滅者。何以故？以無明等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有內空是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受內空及壞滅者；不見有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受外空乃至無性自性空及壞滅者。何以故？以內空等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有真如是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受真如及壞滅者；不見有法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受法界乃至不思議界及壞滅者。何以故？以真如等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有布施波羅蜜多是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受布施波羅蜜多及壞滅者；不見有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及壞滅者。何以故？以布施波羅蜜多等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有四靜慮是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四靜慮及壞滅者；不見有四無量、四無色定是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四無量、四無色定及壞滅者。何以故？以四靜慮等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有八解脫是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受八解脫及壞滅者；不見有八勝處、九次第定、十遍處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受八勝處、九次第定、十遍處及壞滅者。何以故？以八解脫等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有四念住是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四念住及壞滅者，不見有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四正斷乃至八聖道支及壞滅者。何以故？以四念住等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有空解脫門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受空解脫門及壞滅者；不見有無相、無願解脫門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無相、無願解脫門及壞滅者。何以故？以空解脫門等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有五眼是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受五眼及壞滅者；不見有六神通是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受六神通及壞滅者。何以故？以五眼等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有佛十力是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受佛十力及壞滅者；不見有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四無所畏乃至十八佛不共法及壞滅者。何以故？以佛十力等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有無忘失法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無忘失法及壞滅者；不見有恒住捨性是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受恒住捨性及壞滅者。何以故？以無忘失法等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有一切智是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切智及壞滅者；不見有道相智、一切相智是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受道相智、一切相智及壞滅者。何以故？以一切智等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有一切陀羅尼門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切陀羅尼門及壞滅者；不見有一切三摩地門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切三摩地門及壞滅者。何以故？以一切陀羅尼門等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有預流是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受預流及壞滅者；不見有一來、不還、阿羅漢是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一來、不還、阿羅漢及壞滅者。何以故？以預流等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有預流向預流果是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受預流向預流果及壞滅者；不見有一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果是可攝受及所壞滅，亦不

見有能攝受一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果及壞滅者。何以故？以預流向預流果等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有獨覺是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺及壞滅者；不見有獨覺向獨覺果是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺向獨覺果及壞滅者。何以故？以獨覺等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有菩薩摩訶薩是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受菩薩摩訶薩及壞滅者；不見有三藐三佛陀是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受三藐三佛陀及壞滅者。何以故？以菩薩摩訶薩等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有菩薩摩訶薩法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受菩薩摩訶薩法及壞滅者；不見有無上正等菩提是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無上正等菩提及壞滅者。何以故？以菩薩摩訶薩法等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有聲聞乘是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲聞乘及壞滅者；不見有獨覺乘、無上乘是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺乘、無上乘及壞滅者。何以故？以聲聞乘等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩於色於受、想、行、識，於眼處於耳、鼻、舌、身、意處，於色處於聲、香、味、觸、法處，於眼界於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，於耳界於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，於鼻界於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，於舌界於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，於身界於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，於意界於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，於地界於水、火、風、空、識界，於苦聖諦於集、滅、道聖諦，於無明於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，於內空於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於真如於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，於布施波羅蜜多於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，於四靜慮於四無量、四無色定，於八解脫於八勝處、九次第定、十遍處，於四念住於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於空解脫門於無相、無願解脫門，於五眼於六神通，於佛十力於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，於無忘失法於恒住捨性，於一切智於道相智、一切相智，於一切陀羅尼門於一切三摩地門，於預流於一來、不還、阿

羅漢，於預流向預流果於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，於獨覺向獨覺果，於菩薩摩訶薩於三藐三佛陀，於菩薩摩訶薩法於無上正等菩提，於聲聞乘於獨覺乘於無上乘，不見是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能成辦一切智智。」

時，舍利子問善現言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智耶？」

善現答言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，於一切法不為攝受壞滅而方便學故。」

舍利子言：「若菩薩摩訶薩於一切法不為攝受壞滅而方便學者，云何能成辦一切智智？」

善現言：「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色若生若滅，不見受、想、行、識若生若滅；不見色若取若捨，不見受、想、行、識若取若捨；不見色若染若淨，不見受、想、行、識若染若淨；不見色若集若散，不見受、想、行、識若集若散；不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減。何以故？以色蘊性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼處若生若滅，不見耳、鼻、舌、身、意處若生若滅；不見眼處若取若捨，不見耳、鼻、舌、身、意處若取若捨；不見眼處若染若淨，不見耳、鼻、舌、身、意處若染若淨；不見眼處若集若散，不見耳、鼻、舌、身、意處若集若散；不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減。何以故？以眼處性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色處若生若滅，不見聲、香、味、觸、法處若生若滅；不見色處若取若捨，不見聲、香、味、觸、法處若取若捨；不見色處若染若淨，不見聲、香、味、觸、法處若染若淨；不見色處若集若散，不見聲、香、味、觸、法處若集若散；不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減。何以故？以色處性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼界若生若滅，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若生若滅；不見眼界若取若捨，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若取若捨；不見眼界若染若淨，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若染若淨；不見眼界若集

若散，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若集若散；不見眼界若增若減，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以眼界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見耳界若生若滅，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若生若滅；不見耳界若取若捨，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若取若捨；不見耳界若染若淨，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若染若淨；不見耳界若集若散，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散；不見耳界若增若減，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以耳界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

大般若波羅蜜多經卷第八十八

大般若波羅蜜多經卷第八十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之五

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見鼻界若生若滅，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若生若滅；不見鼻界若取若捨，不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若取若捨；不見鼻界若染若淨，不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若染若淨；不見鼻界若集若散，不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若集若散；不見鼻界若增若減，不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以鼻界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見舌界若生若滅，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若生若滅；不見舌界若取若捨，不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若取若捨；不見舌界若染若淨，不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若染若淨；不見舌界若集若散，不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若集若散；不見舌界若增若減，不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以舌界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見身界若生若滅，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若生若滅；不見身界若取若捨，不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若取若捨；不見身界若染若淨，不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若染若淨；不見身界若集若散，不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若集若散；不見身界若增若減，不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以身界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見意界若生若滅，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若生若滅；不見意界若取若捨，不見法界乃至意觸為緣所生諸受若取若捨；不見意界若染若淨，不見法界乃至意觸為緣所生諸受若染若淨；不見意界若集若散，不見法界乃至意觸為緣所生諸受若集若散；不見意界若增若減，不見法界乃至意觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以意界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見地界若生若滅，不見水、火、風、空、識界若生若滅；不見地界若取若捨，不見水、火、風、空、識界若取若捨；不見地界若染若淨，不見水、火、風、空、識界若染若淨；不見地界若集若散，不見水、火、風、空、識界若集若散；不見地界若增若減，不見水、火、風、空、識界若增若減。何以故？以地界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦若生若滅，不見集、滅、道聖諦若生若滅；不見苦聖諦若取若捨，不見集、滅、道聖諦若取若捨；不見苦聖諦若染若淨，不見集、滅、道聖諦若染若淨；不見苦聖諦若集若散，不見集、滅、道聖諦若集若散；不見苦聖諦若增若減，不見集、滅、道聖諦若增若減。何以故？以苦聖諦性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無明若生若滅，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若生若滅；不見無明若取若捨，不見行乃至老死愁歎苦憂惱若取若捨；不見無明若染若淨，不見行乃至老死愁歎苦憂惱若染若淨；不見無明若集若散，不見行乃至老死愁歎苦憂惱若集若散；不見無明若增若減，不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。何以故？以無明性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見內空若生若滅，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若生若滅；不見內空若取若捨，不見外空乃至無性自性空若取若捨；不見內空若染若淨，不見外空乃至無性自性空若染若淨；不見內空若集若散，不見外空乃至無性自性空若集若散；不見內空若增若減，不見外空乃至無性自性空若增若減。何以故？以內空性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見真如若生若滅，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若生若滅；不見真如若取若捨，不見法界乃至不思議界若取若捨；不見真如若染若淨，不見法界乃至不思議界若染若淨；不見真如若集若散，不見法界乃至不思議界若

集若散；不見真如若增若減，不見法界乃至不思議界若增若減。何以故？以真如性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多若生若滅，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若生若滅；不見布施波羅蜜多若取若捨，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若取若捨；不見布施波羅蜜多若染若淨，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若染若淨；不見布施波羅蜜多若集若散，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若集若散；不見布施波羅蜜多若增若減，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若增若減。何以故？以布施波羅蜜多性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四靜慮若生若滅，不見四無量、四無色定若生若滅；不見四靜慮若取若捨，不見四無量、四無色定若取若捨；不見四靜慮若染若淨，不見四無量、四無色定若染若淨；不見四靜慮若集若散，不見四無量、四無色定若集若散；不見四靜慮若增若減，不見四無量、四無色定若增若減。何以故？以四靜慮性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見八解脫若生若滅，不見八勝處、九次第定、十遍處若生若滅；不見八解脫若取若捨，不見八勝處、九次第定、十遍處若取若捨；不見八解脫若染若淨，不見八勝處、九次第定、十遍處若染若淨；不見八解脫若集若散，不見八勝處、九次第定、十遍處若集若散；不見八解脫若增若減，不見八勝處、九次第定、十遍處若增若減。何以故？以八解脫性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四念住若生若滅，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若生若滅；不見四念住若取若捨，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若取若捨；不見四念住若染若淨，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若染若淨；不見四念住若集若散，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若集若散；不見四念住若增若減，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若增若減。何以故？以四念住性等

空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見空解脫門若生若滅，不見無相、無願解脫門若生若滅；不見空解脫門若取若捨，不見無相、無願解脫門若取若捨；不見空解脫門若染若淨，不見無相、無願解脫門若染若淨；不見空解脫門若集若散，不見無相、無願解脫門若集若散；不見空解脫門若增若減，不見無相、無願解脫門若增若減。何以故？以空解脫門性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見五眼若生若滅，不見六神通若生若滅；不見五眼若取若捨，不見六神通若取若捨；不見五眼若染若淨，不見六神通若染若淨；不見五眼若集若散，不見六神通若集若散；不見五眼若增若減，不見六神通若增若減。何以故？以五眼性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見佛十力若生若滅，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若生若滅；不見佛十力若取若捨，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若取若捨；不見佛十力若染若淨，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若染若淨；不見佛十力若集若散，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若集若散；不見佛十力若增若減，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若增若減。何以故？以佛十力性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無忘失法若生若滅，不見恒住捨性若生若滅；不見無忘失法若取若捨，不見恒住捨性若取若捨；不見無忘失法若染若淨，不見恒住捨性若染若淨；不見無忘失法若集若散，不見恒住捨性若集若散；不見無忘失法若增若減，不見恒住捨性若增若減。何以故？以無忘失法性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切智若生若滅，不見道相智、一切相智若生若滅；不見一切智若取若捨，不見道相智、一切相智若取若捨；不見一切智若染若淨，不見道相智、一切相智若染若淨；不見一切智若集若散，不見道相智、一切相智

若集若散；不見一切智若增若減，不見道相智、一切相智若增若減。何以故？以一切智性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門若生若滅，不見一切三摩地門若生若滅；不見一切陀羅尼門若取若捨，不見一切三摩地門若取若捨；不見一切陀羅尼門若染若淨，不見一切三摩地門若染若淨；不見一切陀羅尼門若集若散，不見一切三摩地門若集若散；不見一切陀羅尼門若增若減，不見一切三摩地門若增若減。何以故？以一切陀羅尼門性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見預流若生若滅，不見一來、不還、阿羅漢若生若滅；不見預流若取若捨，不見一來、不還、阿羅漢若取若捨；不見預流若染若淨，不見一來、不還、阿羅漢若染若淨；不見預流若集若散，不見一來、不還、阿羅漢若集若散；不見預流若增若減，不見一來、不還、阿羅漢若增若減。何以故？以預流性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見預流向預流果若生若滅，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若生若滅；不見預流向預流果若取若捨，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若取若捨；不見預流向預流果若染若淨，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若染若淨；不見預流向預流果若集若散，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若集若散；不見預流向預流果若增若減，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若增若減。何以故？以預流向預流果性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見獨覺若生若滅，不見獨覺向獨覺果若生若滅；不見獨覺若取若捨，不見獨覺向獨覺果若取若捨；不見獨覺若染若淨，不見獨覺向獨覺果若染若淨；不見獨覺若集若散，不見獨覺向獨覺果若集若散；不見獨覺若增若減，不見獨覺向獨覺果若增若減。何以故？以獨覺性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見菩薩摩訶薩若生若滅，不見三藐三佛陀若生若滅；不見菩薩摩訶薩若取若捨，不見三藐三佛陀若取若捨；不見菩薩摩訶薩若染若淨，不見三藐三佛陀若染若淨；不見菩薩摩訶薩若集若散，不見三藐三佛陀若集若散；不見菩薩摩訶薩若增若減，不見三藐三佛陀若增若減。何以故？以菩薩摩訶薩性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見菩薩摩訶薩法若生若滅，不見無上正等菩提若生若滅；不見菩薩摩訶薩法若取若捨，不見無上正等菩提若取若捨；不見菩薩摩訶薩法若染若淨，不見無上正等菩提若染若淨；不見菩薩摩訶薩法若集若散，不見無上正等菩提若集若散；不見菩薩摩訶薩法若增若減，不見無上正等菩提若增若減。何以故？以菩薩摩訶薩法性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見聲聞乘若生若滅，不見獨覺乘、無上乘若生若滅；不見聲聞乘若取若捨，不見獨覺乘、無上乘若取若捨；不見聲聞乘若染若淨，不見獨覺乘、無上乘若染若淨；不見聲聞乘若集若散，不見獨覺乘、無上乘若集若散；不見聲聞乘若增若減，不見獨覺乘、無上乘若增若減。何以故？以聲聞乘性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「如是，舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切法不見若生若滅、若取若捨、若染若淨、若集若散、若增若減而學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。」

初分求般若品第二十七之一

爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，當於何求？」

舍利子言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，當於善現所說中求。」

時，天帝釋謂善現言：「今尊者舍利子所說，將非大德神力，大德為依處耶？」

善現告言：「憍尸迦！此非我神力，非我為依處。」

天帝釋言：「是誰神力？誰為依處？」

善現報言：「是如來神力，如來為依處。」

天帝釋言：「大德！一切法無依處，如何可言舍利子所說是如來神力，如來為依處？」
善現告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說，一切法無依處，是故如來非所依處，亦無所依，但為隨順世俗施設說為依處。
「憍尸迦！非離無依處如來可得，非離無依處真如如來可得，非離無依處法性如來可得，非離無依處如來真如可得，非離無依處如來法性可得，非離無依處真如如來真如可得，非離無依處法性如來法性可得。
「憍尸迦！非無依處中如來可得，非如來中無依處可得；非無依處真如中如來可得，非如來中無依處真如可得；非無依處法性中如來可得，非如來中無依處法性可得；非無依處中如來真如可得，非如來真如中無依處可得；非無依處中如來法性可得，非如來法性中無依處可得；非無依處真如中如來真如可得，非如來真如中無依處真如可得；非無依處法性中如來法性可得，非如來法性中無依處法性可得。
「憍尸迦！非離色如來可得，非離受、想、行、識如來可得；非離色真如如來可得，非離受、想、行、識真如如來可得；非離色法性如來可得，非離受、想、行、識法性如來可得；非離色如來真如可得，非離受、想、行、識如來真如可得；非離色如來法性可得，非離受、想、行、識如來法性可得；非離色真如如來真如可得，非離受、想、行、識真如如來真如可得；非離色法性如來法性可得，非離受、想、行、識法性如來法性可得。
「憍尸迦！非色中如來可得，非如來中色可得，非受、想、行、識中如來可得，非如來中受、想、行、識可得；非色真如中如來可得，非如來中色真如可得，非受、想、行、識真如中如來可得，非如來中受、想、行、識真如可得；非色法性中如來可得，非如來中色法性可得，非受、想、行、識法性中如來可得，非如來中受、想、行、識法性可得；非色中如來真如可得，非如來真如中色可得，非受、想、行、識中如來真如可得，非如來真如中受、想、行、識可得；非色中如來法性可得，非如來法性中色可得，非受、想、行、識中如來法性可得，非如來法性中受、想、行、識可得；非色真如中如來真如可得，非如來真如中色真如可得，非受、想、行、識真如中如來真如可得，非如來真如中受、想、行、識真如可得；非色法性中如來法性可得，非如來法性中色法性可得，非受、想、行、識法性中如來法性可得，非如來法性中受、想、行、識法性可得。
「憍尸迦！非離眼處如來可得，非離耳、鼻、舌、身、意處如來可得；非離眼處真如如來可得，非離耳、鼻、舌、身、意處真如如來

可得；非離眼處法性如來可得，非離耳、鼻、舌、身、意處法性如來可得；非離眼處如來真如可得，非離耳、鼻、舌、身、意處如來真如可得；非離眼處如來法性可得，非離耳、鼻、舌、身、意處如來法性可得；非離眼處真如如來真如可得，非離耳、鼻、舌、身、意處真如如來真如可得；非離眼處法性如來法性可得，非離耳、鼻、舌、身、意處法性如來法性可得。

「憍尸迦！非眼處中如來可得，非如來中眼處可得，非耳、鼻、舌、身、意處中如來可得，非如來中耳、鼻、舌、身、意處可得；非眼處真如中如來可得，非如來中眼處真如可得，非耳、鼻、舌、身、意處真如中如來可得，非如來中耳、鼻、舌、身、意處真如可得；非眼處法性中如來可得，非如來中眼處法性可得，非耳、鼻、舌、身、意處法性中如來可得，非如來中耳、鼻、舌、身、意處法性可得；非眼處中如來真如可得，非如來真如中眼處可得，非耳、鼻、舌、身、意處中如來真如可得，非如來真如中耳、鼻、舌、身、意處可得；非眼處中如來法性可得，非如來法性中眼處可得，非耳、鼻、舌、身、意處中如來法性可得，非如來法性中耳、鼻、舌、身、意處可得；非眼處真如中如來真如可得，非如來真如中眼處真如可得，非耳、鼻、舌、身、意處真如中如來真如可得，非如來真如中耳、鼻、舌、身、意處真如可得；非眼處法性中如來法性可得，非如來法性中眼處法性可得，非耳、鼻、舌、身、意處法性中如來法性可得，非如來法性中耳、鼻、舌、身、意處法性可得。

「憍尸迦！非離色處如來可得，非離聲、香、味、觸、法處如來可得；非離色處真如如來可得，非離聲、香、味、觸、法處真如如來可得；非離色處法性如來可得，非離聲、香、味、觸、法處法性如來可得；非離色處如來真如可得，非離聲、香、味、觸、法處如來真如可得；非離色處如來法性可得，非離聲、香、味、觸、法處如來法性可得；非離色處真如如來真如可得，非離聲、香、味、觸、法處真如如來真如可得；非離色處法性如來法性可得，非離聲、香、味、觸、法處法性如來法性可得。

「憍尸迦！非色處中如來可得，非如來中色處可得，非聲、香、味、觸、法處中如來可得，非如來中聲、香、味、觸、法處可得；非色處真如中如來可得，非如來中色處真如可得，非聲、香、味、觸、法處真如中如來可得，非如來中聲、香、味、觸、法處真如可得；非色處法性中如來可得，非如來中色處法性可得，非聲、香、味、觸、法處法性中如來可得，非如來中聲、香、味、觸、法處法性可得；非色處中如來真如可得，非如來真如中色處可得，非聲、香、味、觸、法處中如來真如可得，非如來真如中聲、香、味、觸、法處可得；非色處中如來法性可得，非如來法性中色處可得，

非聲、香、味、觸、法處中如來法性可得，非如來法性中聲、香、味、觸、法處可得；非色處真如中如來真如可得，非如來真如中色處真如可得，非聲、香、味、觸、法處真如中如來真如可得，非如來真如中聲、香、味、觸、法處真如可得；非色處法性中如來法性可得，非如來法性中色處法性可得，非聲、香、味、觸、法處法性中如來法性可得，非如來法性中聲、香、味、觸、法處法性可得。

「憍尸迦！非離眼界如來可得，非離色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如來可得；非離眼界真如如來可得，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如如來可得；非離眼界法性如來可得，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性如來可得；非離眼界如來真如可得，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受如來真如可得；非離眼界如來法性可得，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受如來法性可得；非離眼界真如如來真如可得，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離眼界法性如來法性可得，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非眼界中如來可得，非如來中眼界可得，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中色界乃至眼觸為緣所生諸受可得；非眼界真如中如來可得，非如來中眼界真如可得，非色界乃至眼觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中色界乃至眼觸為緣所生諸受真如可得；非眼界法性中如來可得，非如來中眼界法性可得，非色界乃至眼觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中色界乃至眼觸為緣所生諸受法性可得；非眼界中如來真如可得，非如來真如中眼界可得，非色界乃至眼觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中色界乃至眼觸為緣所生諸受可得；非眼界中如來法性可得，非如來法性中眼界可得，非色界乃至眼觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中色界乃至眼觸為緣所生諸受可得；非眼界真如中如來真如可得，非如來真如中眼界真如可得，非色界乃至眼觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中色界乃至眼觸為緣所生諸受真如可得；非眼界法性中如來法性可得，非如來法性中眼界法性可得，非色界乃至眼觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中色界乃至眼觸為緣所生諸受法性可得。

大般若波羅蜜多經卷第八十九

大般若波羅蜜多經卷第九十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之二

「憍尸迦！非離耳界如來可得，非離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如來可得；非離耳界真如如來可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如如來可得；非離耳界法性如來可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性如來可得；非離耳界如來真如可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受如來真如可得；非離耳界如來法性可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受如來法性可得；非離耳界真如如來真如可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離耳界法性如來法性可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非耳界中如來可得，非如來中耳界可得，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界真如中如來可得，非如來中耳界真如可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如可得；非耳界法性中如來可得，非如來中耳界法性可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性可得；非耳界中如來真如可得，非如來真如中耳界可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界中如來法性可得，非如來法性中耳界可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界真如中如來真如可得，非如來真如中耳界真如可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如可得；非耳界法性中如來法性可得，非如來法性中耳界法性可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離鼻界如來可得，非離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如來可得；非離鼻界真如如來可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如如來可得；非離鼻界法性如來可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性如來可得；非離鼻界如來真如可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來真如可得；非離鼻界如來法性可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來法性可得；非離鼻界真如如來真如可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如如來真如可

得；非離鼻界法性如來法性可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性如來法性可得。
「憍尸迦！非鼻界中如來可得，非如來中鼻界可得，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界真如中如來可得，非如來中鼻界真如可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如可得；非鼻界法性中如來可得，非如來中鼻界法性可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性可得；非鼻界中如來真如可得，非如來真如中鼻界可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界中如來法性可得，非如來法性中鼻界可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界真如中如來真如可得，非如來真如中鼻界真如可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如可得；非鼻界法性中如來法性可得，非如來法性中鼻界法性可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性可得。
「憍尸迦！非離舌界如來可得，非離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如來可得；非離舌界真如如來可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來可得；非離舌界法性如來可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來可得；非離舌界如來真如可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來真如可得；非離舌界如來法性可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來法性可得；非離舌界真如如來真如可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離舌界法性如來法性可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來法性可得。
「憍尸迦！非舌界中如來可得，非如來中舌界可得，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界真如中如來可得，非如來中舌界真如可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受真如可得；非舌界法性中如來可得，非如來中舌界法性可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得；非舌界中如來真如可得，非如來真如中舌界可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界中如來法性可得，非如來法性中舌界可得，非味界乃至舌觸為緣

所生諸受中如來法性可得，非如來法性中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界真如中如來真如可得，非如來真如中舌界真如可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生諸受真如可得；非舌界法性中如來法性可得，非如來法性中舌界法性可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離身界如來可得，非離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如來可得；非離身界真如如來可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如如來可得；非離身界法性如來可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性如來可得；非離身界如來真如可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受如來真如可得；非離身界如來法性可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受如來法性可得；非離身界真如如來真如可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離身界法性如來法性可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非身界中如來可得，非如來中身界可得，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界真如中如來可得，非如來中身界真如可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受真如可得；非身界法性中如來可得，非如來中身界法性可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受法性可得；非身界中如來真如可得，非如來真如中身界可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界中如來法性可得，非如來法性中身界可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界真如中如來真如可得，非如來真如中身界真如可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中觸界乃至身觸為緣所生諸受真如可得；非身界法性中如來法性可得，非如來法性中身界法性可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中觸界乃至身觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離意界如來可得，非離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如來可得；非離意界真如如來可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如如來可得；非離意界法性如來可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性如來可得；非離意界如來真如可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來真如可得；非離意界如來法性可

得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來法性可得；非離意界真如如來真如可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離意界法性如來法性可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非意界中如來可得，非如來中意界可得，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界真如中如來可得，非如來中意界真如可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受真如可得；非意界法性中如來可得，非如來中意界法性可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受法性可得；非意界中如來真如可得，非如來真如中意界可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界中如來法性可得，非如來法性中意界可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界真如中如來真如可得，非如來真如中意界真如可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中法界乃至意觸為緣所生諸受真如可得；非意界法性中如來法性可得，非如來法性中意界法性可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中法界乃至意觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離地界如來可得，非離水、火、風、空、識界如來可得；非離地界真如如來可得，非離水、火、風、空、識界真如如來可得；非離地界法性如來可得，非離水、火、風、空、識界法性如來可得；非離地界如來真如可得，非離水、火、風、空、識界如來真如可得；非離地界如來法性可得，非離水、火、風、空、識界如來法性可得；非離地界真如如來真如可得，非離水、火、風、空、識界真如如來真如可得；非離地界法性如來法性可得，非離水、火、風、空、識界法性如來法性可得。

「憍尸迦！非地界中如來可得，非如來中地界可得，非水、火、風、空、識界中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界可得；非地界真如中如來可得，非如來中地界真如可得，非水、火、風、空、識界真如中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界真如可得；非地界法性中如來可得，非如來中地界法性可得，非水、火、風、空、識界法性中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界法性可得；非地界中如來真如可得，非如來真如中地界可得，非水、火、風、空、識界中如來真如可得，非如來真如中水、火、風、空、識界可得；非地界中如來法性可得，非如來法性中地界可得，

非水、火、風、空、識界中如來法性可得，非如來法性中水、火、風、空、識界可得；非地界真如中如來真如可得，非如來真如中地界真如可得，非水、火、風、空、識界真如中如來真如可得，非如來真如中水、火、風、空、識界真如可得；非地界法性中如來法性可得，非如來法性中地界法性可得，非水、火、風、空、識界法性中如來法性可得，非如來法性中水、火、風、空、識界法性可得。

「憍尸迦！非離苦聖諦如來可得，非離集、滅、道聖諦如來可得；非離苦聖諦真如如來可得，非離集、滅、道聖諦真如如來可得；非離苦聖諦法性如來可得，非離集、滅、道聖諦法性如來可得；非離苦聖諦如來真如可得，非離集、滅、道聖諦如來真如可得；非離苦聖諦如來法性可得，非離集、滅、道聖諦如來法性可得；非離苦聖諦真如如來真如可得，非離集、滅、道聖諦真如如來真如可得；非離苦聖諦法性如來法性可得，非離集、滅、道聖諦法性如來法性可得。

「憍尸迦！非苦聖諦中如來可得，非如來中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦真如中如來可得，非如來中苦聖諦真如可得，非集、滅、道聖諦真如中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦真如可得；非苦聖諦法性中如來可得，非如來中苦聖諦法性可得，非集、滅、道聖諦法性中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦法性可得；非苦聖諦中如來真如可得，非如來真如中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來真如可得，非如來真如中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦中如來法性可得，非如來法性中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來法性可得，非如來法性中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦真如中如來真如可得，非如來真如中苦聖諦真如可得，非集、滅、道聖諦真如中如來真如可得，非如來真如中集、滅、道聖諦真如可得；非苦聖諦法性中如來法性可得，非如來法性中苦聖諦法性可得，非集、滅、道聖諦法性中如來法性可得，非如來法性中集、滅、道聖諦法性可得。

「憍尸迦！非離無明如來可得，非離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如來可得；非離無明真如如來可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如如來可得；非離無明法性如來可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如來可得；非離無明如來真如可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來真如可得；非離無明如來法性可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來法性可得；非離無明真如如來真如可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如如來真如可得；非離無明法性如來法性可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如來法性可得。

「憍尸迦！非無明中如來可得，非如來中無明可得，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明真如中如來可得，非如來中無明真如可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱真如可得；非無明法性中如來可得，非如來中無明法性可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得；非無明中如來真如可得，非如來真如中無明可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來真如可得，非如來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明中如來法性可得，非如來法性中無明可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來法性可得，非如來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明真如中如來真如可得，非如來真如中無明真如可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如中如來真如可得，非如來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱真如可得；非無明法性中如來法性可得，非如來法性中無明法性可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性中如來法性可得，非如來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得。

「憍尸迦！非離內空如來可得，非離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如來可得；非離內空真如如來可得，非離外空乃至無性自性空真如如來可得；非離內空法性如來可得，非離外空乃至無性自性空法性如來可得；非離內空如來真如可得，非離外空乃至無性自性空如來真如可得；非離內空如來法性可得，非離外空乃至無性自性空如來法性可得；非離內空真如如來真如可得，非離外空乃至無性自性空真如如來真如可得；非離內空法性如來法性可得，非離外空乃至無性自性空法性如來法性可得。

「憍尸迦！非內空中如來可得，非如來中內空可得，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空可得；非內空真如中如來可得，非如來中內空真如可得，非外空乃至無性自性空真如中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空真如可得；非內空法性中如來可得，非如來中內空法性可得，非外空乃至無性自性空法性中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空法性可得；非內空中如來真如可得，非如來真如中內空可得，非外空乃至無性自性空中如來真如可得，非如來真如中外空乃至無性自性空可得；非內空中如來法性可得，非如來法性中內空可得，非外空乃至無性自性空中如來法性可得，非如來法性中外空乃至無性

自性空可得；非內空真如中如來真如可得，非如來真如中內空真如可得，非外空乃至無性自性空真如中如來真如可得，非如來真如中外空乃至無性自性空真如可得；非內空法性中如來法性可得，非如來法性中內空法性可得，非外空乃至無性自性空法性中如來法性可得，非如來法性中外空乃至無性自性空法性可得。

「憍尸迦！非離真如如來可得，非離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界如來可得；非離真如真如如來可得，非離法界乃至不思議界真如如來可得；非離真如法性如來可得，非離法界乃至不思議界法性如來可得；非離真如如來真如可得，非離法界乃至不思議界如來真如可得；非離真如如來法性可得，非離法界乃至不思議界如來法性可得；非離真如真如如來真如可得，非離法界乃至不思議界真如如來真如可得；非離真如法性如來法性可得，非離法界乃至不思議界法性如來法性可得。

「憍尸迦！非真如中如來可得，非如來中真如可得，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界中如來可得，非如來中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如來可得，非如來中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如來可得，非如來中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如來可得，非如來中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如來可得，非如來中法界乃至不思議界法性可得；非真如中如來真如可得，非如來真如中真如可得，非法界乃至不思議界中如來真如可得，非如來真如中法界乃至不思議界可得；非真如中如來法性可得，非如來法性中真如可得，非法界乃至不思議界中如來法性可得，非如來法性中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如來真如可得，非如來真如中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如來真如可得，非如來真如中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如來法性可得，非如來法性中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如來法性可得，非如來法性中法界乃至不思議界法性可得。

「憍尸迦！非離布施波羅蜜多如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來可得；非離布施波羅蜜多真如如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如如來可得；非離布施波羅蜜多法性如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性如來可得；非離布施波羅蜜多如來真如可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來真如可得；非離布施波羅蜜多如來法性可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來法性可得；非離布施波羅蜜多真如如來真如可得，非離淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如如來真如可得；非離布施波羅蜜多法性如來法性可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性如來法性可得。

「憍尸迦！非布施波羅蜜多中如來可得，非如來中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多真如中如來可得，非如來中布施波羅蜜多真如可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可得；非布施波羅蜜多法性中如來可得，非如來中布施波羅蜜多法性可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性可得；非布施波羅蜜多中如來真如可得，非如來真如中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來真如可得，非如來真如中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多中如來法性可得，非如來法性中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來法性可得，非如來法性中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多真如中如來真如可得，非如來真如中布施波羅蜜多真如可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中如來真如可得，非如來真如中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可得；非布施波羅蜜多法性中如來法性可得，非如來法性中布施波羅蜜多法性可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性中如來法性可得，非如來法性中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性可得。

「憍尸迦！非離四靜慮如來可得，非離四無量、四無色定如來可得；非離四靜慮真如如來可得，非離四無量、四無色定真如如來可得；非離四靜慮法性如來可得，非離四無量、四無色定法性如來可得；非離四靜慮如來真如可得，非離四無量、四無色定如來真如可得；非離四靜慮如來法性可得，非離四無量、四無色定如來法性可得；非離四靜慮真如如來真如可得，非離四無量、四無色定真如如來真如可得；非離四靜慮法性如來法性可得，非離四無量、四無色定法性如來法性可得。

「憍尸迦！非四靜慮中如來可得，非如來中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來可得，非如來中四無量、四無色定可得；非四靜慮真如中如來可得，非如來中四靜慮真如可得，非四無量、四無色定真如中如來可得，非如來中四無量、四無色定真如可得；非四靜慮法性中如來可得，非如來中四靜慮法性可得，非四無量、四無色定法性中如來可得，非如來中四無量、四無色定法性可得；非四

靜慮中如來真如可得，非如來真如中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來真如可得，非如來真如中四無量、四無色定可得；非四靜慮中如來法性可得，非如來法性中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來法性可得，非如來法性中四無量、四無色定可得；非四靜慮真如中如來真如可得，非如來真如中四靜慮真如可得，非四無量、四無色定真如中如來真如可得，非如來真如中四無量、四無色定真如可得；非四靜慮法性中如來法性可得，非如來法性中四靜慮法性可得，非四無量、四無色定法性中如來法性可得，非如來法性中四無量、四無色定法性可得。

大般若波羅蜜多經卷第九十

大般若波羅蜜多經卷第九十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之三

「憍尸迦！非離八解脫如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來可得；非離八解脫真如如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處真如如來可得；非離八解脫法性如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處法性如來可得；非離八解脫如來真如可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來真如可得；非離八解脫如來法性可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來法性可得；非離八解脫真如如來真如可得，非離八勝處、九次第定、十遍處真如如來真如可得；非離八解脫法性如來法性可得，非離八勝處、九次第定、十遍處法性如來法性可得。

「憍尸迦！非八解脫中如來可得，非如來中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫真如中如來可得，非如來中八解脫真如可得，非八勝處、九次第定、十遍處真如中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處真如可得；非八解脫法性中如來可得，非如來中八解脫法性可得，非八勝處、九次第定、十遍處法性中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處法性可得；非八解脫中如來真如可得，非如來真如中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來真如可得，非如來真如中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫中如來法性可得，非如來法性中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來法性可得，非如來法性中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫真如中如來真如可得，非如來真如中八解脫真如可得，非八勝處、九次第定、十遍處真如中如來真如可得，非如來真如中八勝處、九次第定、十遍處真如可得；非八解脫法性中如來法性可得，非如來法性中八解脫法性可得，非八勝處、九次第定、十遍處法性中如來法性可得，非如來法性中八勝處、九次第定、十遍處法性可得。

「憍尸迦！非離四念住如來可得，非離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如來可得；非離四念住真如如來可得，非離四正斷乃至八聖道支真如如來可得；非離四念住法性如來可得，非離四正斷乃至八聖道支法性如來可得；非離四念住如來真如可得，非離四正斷乃至八聖道支如來真如可得；非離四念住如來法性可得，非離四正斷乃至八聖道支如來法性可得；非離四念住真如如來真如可得，非離四正斷乃至八聖道支真如如來真如可得；非離四

念住法性如來法性可得，非離四正斷乃至八聖道支法性如來法性可得。

「憍尸迦！非四念住中如來可得，非如來中四念住可得，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住真如中如來可得，非如來中四念住真如可得，非四正斷乃至八聖道支真如中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支真如可得；非四念住法性中如來可得，非如來中四念住法性可得，非四正斷乃至八聖道支法性中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支法性可得；非四念住中如來真如可得，非如來真如中四念住可得，非四正斷乃至八聖道支中如來真如可得，非如來真如中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住中如來法性可得，非如來法性中四念住可得，非四正斷乃至八聖道支中如來法性可得，非如來法性中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住真如中如來真如可得，非如來真如中四念住真如可得，非四正斷乃至八聖道支真如中如來真如可得，非如來真如中四正斷乃至八聖道支真如可得；非四念住法性中如來法性可得，非如來法性中四念住法性可得，非四正斷乃至八聖道支法性中如來法性可得，非如來法性中四正斷乃至八聖道支法性可得。

「憍尸迦！非離空解脫門如來可得，非離無相、無願解脫門如來可得；非離空解脫門真如如來可得，非離無相、無願解脫門真如如來可得；非離空解脫門法性如來可得，非離無相、無願解脫門法性如來可得；非離空解脫門如來真如可得，非離無相、無願解脫門如來真如可得；非離空解脫門如來法性可得，非離無相、無願解脫門如來法性可得；非離空解脫門真如如來真如可得，非離無相、無願解脫門真如如來真如可得；非離空解脫門法性如來法性可得，非離無相、無願解脫門法性如來法性可得。

「憍尸迦！非空解脫門中如來可得，非如來中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來可得，非如來中無相、無願解脫門可得；非空解脫門真如中如來可得，非如來中空解脫門真如可得，非無相、無願解脫門真如中如來可得，非如來中無相、無願解脫門真如可得；非空解脫門法性中如來可得，非如來中空解脫門法性可得，非無相、無願解脫門法性中如來可得，非如來中無相、無願解脫門法性可得；非空解脫門中如來真如可得，非如來真如中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來真如可得，非如來真如中無相、無願解脫門可得；非空解脫門中如來法性可得，非如來法性中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來法性可得，非如來法性中無相、無願解脫門可得；非空解脫門真如中如來真如可得，非如來真如中空解脫門真如可得，非無相、無願解脫門真如中如來真如可

得，非如來真如中無相、無願解脫門真如可得；非空解脫門法性中如來法性可得，非如來法性中空解脫門法性可得，非無相、無願解脫門法性中如來法性可得，非如來法性中無相、無願解脫門法性可得。

「憍尸迦！非離五眼如來可得，非離六神通如來可得；非離五眼真如如來可得，非離六神通真如如來可得；非離五眼法性如來可得，非離六神通法性如來可得；非離五眼如來真如可得，非離六神通如來真如可得；非離五眼如來法性可得，非離六神通如來法性可得；非離五眼真如如來真如可得，非離六神通真如如來真如可得；非離五眼法性如來法性可得，非離六神通法性如來法性可得。

「憍尸迦！非五眼中如來可得，非如來中五眼可得，非六神通中如來可得，非如來中六神通可得；非五眼真如中如來可得，非如來中五眼真如可得，非六神通真如中如來可得，非如來中六神通真如可得；非五眼法性中如來可得，非如來中五眼法性可得，非六神通法性中如來可得，非如來中六神通法性可得；非五眼中如來真如可得，非如來真如中五眼可得，非六神通中如來真如可得，非如來真如中六神通可得；非五眼中如來法性可得，非如來法性中五眼可得，非六神通中如來法性可得，非如來法性中六神通可得；非五眼真如中如來真如可得，非如來真如中五眼真如可得，非六神通真如中如來真如可得，非如來真如中六神通真如可得；非五眼法性中如來法性可得，非如來法性中五眼法性可得，非六神通法性中如來法性可得，非如來法性中六神通法性可得。

「憍尸迦！非離佛十力如來可得，非離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法如來可得；非離佛十力真如如來可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如來可得；非離佛十力法性如來可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得；非離佛十力如來真如可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法如來真如可得；非離佛十力如來法性可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法如來法性可得；非離佛十力真如如來真如可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如來真如可得；非離佛十力法性如來法性可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如來法性可得。

「憍尸迦！非佛十力中如來可得，非如來中佛十力可得，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如來可得，非如來中佛十力真如可得，非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如來可得，非如來中佛十力法性可得，非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛

不共法法性可得；非佛十力中如來真如可得，非如來真如中佛十力可得，非四無所畏乃至十八佛不共法中如來真如可得，非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力中如來法性可得，非如來法性中佛十力可得，非四無所畏乃至十八佛不共法中如來法性可得，非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如來真如可得，非如來真如中佛十力真如可得，非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如來真如可得，非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如來法性可得，非如來法性中佛十力法性可得，非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來法性可得，非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得。

「憍尸迦！非離無忘失法如來可得，非離恒住捨性如來可得；非離無忘失法真如如來可得，非離恒住捨性真如如來可得；非離無忘失法法性如來可得，非離恒住捨性法性如來可得；非離無忘失法如來真如可得，非離恒住捨性如來真如可得；非離無忘失法如來法性可得，非離恒住捨性如來法性可得；非離無忘失法真如如來真如可得，非離恒住捨性真如如來真如可得；非離無忘失法法性如來法性可得，非離恒住捨性法性如來法性可得。

「憍尸迦！非無忘失法中如來可得，非如來中無忘失法可得，非恒住捨性中如來可得，非如來中恒住捨性可得；非無忘失法真如中如來可得，非如來中無忘失法真如可得，非恒住捨性真如中如來可得，非如來中恒住捨性真如可得；非無忘失法法性中如來可得，非如來中無忘失法法性可得，非恒住捨性法性中如來可得，非如來中恒住捨性法性可得；非無忘失法中如來真如可得，非如來真如中無忘失法可得，非恒住捨性中如來真如可得，非如來真如中恒住捨性可得；非無忘失法中如來法性可得，非如來法性中無忘失法可得，非恒住捨性中如來法性可得，非如來法性中恒住捨性可得；非無忘失法真如中如來真如可得，非如來真如中無忘失法真如可得，非恒住捨性真如中如來真如可得，非如來真如中恒住捨性真如可得；非無忘失法法性中如來法性可得，非如來法性中無忘失法法性可得，非恒住捨性法性中如來法性可得，非如來法性中恒住捨性法性可得。

「憍尸迦！非離一切智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得；非離一切智真如如來可得，非離道相智、一切相智真如如來可得；非離一切智法性如來可得，非離道相智、一切相智法性如來可得；非離一切智如來真如可得，非離道相智、一切相智如來真如可得；非離一切智如來法性可得，非離道相智、一切相智如來法性可得；非離一切智真如如來真如可得，非離道相智、一切相智真如如

來真如可得；非離一切智法性如來法性可得，非離道相智、一切相智法性如來法性可得。

「憍尸迦！非一切智中如來可得，非如來中一切智可得，非道相智、一切相智中如來可得，非如來中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來可得，非如來中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來可得，非如來中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來可得，非如來中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來可得，非如來中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如來真如可得，非如來真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如來法性可得，非如來法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來真如可得，非如來真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來法性可得，非如來法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智法性可得。

「憍尸迦！非離一切陀羅尼門如來可得，非離一切三摩地門如來可得；非離一切陀羅尼門真如如來可得，非離一切三摩地門真如如來可得；非離一切陀羅尼門法性如來可得，非離一切三摩地門法性如來可得；非離一切陀羅尼門如來真如可得，非離一切三摩地門如來真如可得；非離一切陀羅尼門如來法性可得，非離一切三摩地門如來法性可得；非離一切陀羅尼門真如如來真如可得；非離一切三摩地門真如如來真如可得；非離一切陀羅尼門法性如來法性可得，非離一切三摩地門法性如來法性可得。

「憍尸迦！非一切陀羅尼門中如來可得，非如來中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來可得，非如來中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門真如中如來可得，非如來中一切陀羅尼門真如可得，非一切三摩地門真如中如來可得，非如來中一切三摩地門真如可得；非一切陀羅尼門法性中如來可得，非如來中一切陀羅尼門法性可得，非一切三摩地門法性中如來可得，非如來中一切三摩地門法性可得；非一切陀羅尼門中如來真如可得，非如來真如中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來真如可得，非如來真如中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門中如來法性可得，非如來法性中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來法性可得，非如來法性中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門真如中如來真如可得，非如來真如中一切陀羅尼門真如可得，非一切三摩地門真如中如來真如可得，非如來真如中一切三摩地門真如可得；非一切陀羅尼門法性中

如來法性可得，非如來法性中一切陀羅尼門法性可得，非一切三摩地門法性中如來法性可得，非如來法性中一切三摩地門法性可得。

「憍尸迦！非離預流如來可得，非離一來、不還、阿羅漢如來可得；非離預流真如如來可得，非離一來、不還、阿羅漢真如如來可得；非離預流法性如來可得，非離一來、不還、阿羅漢法性如來可得；非離預流如來真如可得，非離一來、不還、阿羅漢如來真如可得；非離預流如來法性可得，非離一來、不還、阿羅漢如來法性可得；非離預流真如如來真如可得，非離一來、不還、阿羅漢真如如來真如可得；非離預流法性如來法性可得，非離一來、不還、阿羅漢法性如來法性可得。

「憍尸迦！非預流中如來可得，非如來中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢可得；非預流真如中如來可得，非如來中預流真如可得，非一來、不還、阿羅漢真如中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢真如可得；非預流法性中如來可得，非如來中預流法性可得，非一來、不還、阿羅漢法性中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢法性可得；非預流中如來真如可得，非如來真如中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來真如可得，非如來真如中一來、不還、阿羅漢可得；非預流中如來法性可得，非如來法性中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來法性可得，非如來法性中一來、不還、阿羅漢可得；非預流真如中如來真如可得，非如來真如中預流真如可得，非一來、不還、阿羅漢真如中如來真如可得，非如來真如中一來、不還、阿羅漢真如可得；非預流法性中如來法性可得，非如來法性中預流法性可得，非一來、不還、阿羅漢法性中如來法性可得，非如來法性中一來、不還、阿羅漢法性可得。

「憍尸迦！非離預流向預流果如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來可得；非離預流向預流果真如如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得；非離預流向預流果法性如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性如來可得；非離預流向預流果如來真如可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來真如可得；非離預流向預流果如來法性可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來法性可得；非離預流向預流果真如如來真如可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如如來真如可得；非離預流向預流果法性如來法性可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性如來法性可得。

「憍尸迦！非預流向預流果中如來可得，非如來中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果真如中如來可得，非如來中預流向預流果真如可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如可得；非預流向預流果法性中如來可得，非如來中預流向預流果法性可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性可得；非預流向預流果中如來真如可得，非如來真如中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來真如可得，非如來真如中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果中如來法性可得，非如來法性中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來法性可得，非如來法性中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果真如中如來真如可得，非如來真如中預流向預流果真如可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如中如來真如可得，非如來真如中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如可得；非預流向預流果法性中如來法性可得，非如來法性中預流向預流果法性可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性中如來法性可得，非如來法性中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性可得。

「憍尸迦！非離獨覺如來可得，非離獨覺向獨覺果如來可得；非離獨覺真如如來可得，非離獨覺向獨覺果真如如來可得；非離獨覺法性如來可得，非離獨覺向獨覺果法性如來可得；非離獨覺如來真如可得，非離獨覺向獨覺果如來真如可得；非離獨覺如來法性可得，非離獨覺向獨覺果如來法性可得；非離獨覺真如如來真如可得，非離獨覺向獨覺果真如如來真如可得；非離獨覺法性如來法性可得，非離獨覺向獨覺果法性如來法性可得。

「憍尸迦！非獨覺中如來可得，非如來中獨覺可得，非獨覺向獨覺果中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果可得；非獨覺真如中如來可得，非如來中獨覺真如可得，非獨覺向獨覺果真如中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果真如可得；非獨覺法性中如來可得，非如來中獨覺法性可得，非獨覺向獨覺果法性中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果法性可得；非獨覺中如來真如可得，非如來真如中獨覺可得，非獨覺向獨覺果中如來真如可得，非如來真如中獨覺向獨覺果可得；非獨覺中如來法性可得，非如來法性中獨覺可得，非獨覺向

獨覺果中如來法性可得，非如來法性中獨覺向獨覺果可得；非獨覺真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺真如可得，非獨覺向獨覺果真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺向獨覺果真如可得；非獨覺法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺法性可得，非獨覺向獨覺果法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺向獨覺果法性可得。

「憍尸迦！非離菩薩摩訶薩如來可得，非離三藐三佛陀如來可得；非離菩薩摩訶薩真如如來可得，非離三藐三佛陀真如如來可得；非離菩薩摩訶薩法性如來可得，非離三藐三佛陀法性如來可得；非離菩薩摩訶薩如來真如可得，非離三藐三佛陀如來真如可得；非離菩薩摩訶薩如來法性可得，非離三藐三佛陀如來法性可得；非離菩薩摩訶薩真如如來真如可得，非離三藐三佛陀真如如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法性如來法性可得，非離三藐三佛陀法性如來法性可得。

「憍尸迦！非菩薩摩訶薩中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來可得，非如來中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩真如中如來可得，非三藐三佛陀真如中如來可得；非菩薩摩訶薩法性中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法性可得，非三藐三佛陀法性中如來可得，非如來中三藐三佛陀法性可得；非菩薩摩訶薩中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來真如可得，非如來真如中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來法性可得，非如來法性中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩真如中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩真如可得，非三藐三佛陀真如中如來真如可得，非如來真如中三藐三佛陀真如可得；非菩薩摩訶薩法性中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法性可得，非三藐三佛陀法性中如來法性可得，非如來法性中三藐三佛陀法性可得。

「憍尸迦！非離菩薩摩訶薩法如來可得，非離無上正等菩提如來可得；非離菩薩摩訶薩法真如如來可得，非離無上正等菩提真如如來可得；非離菩薩摩訶薩法法性如來可得，非離無上正等菩提法性如來可得；非離菩薩摩訶薩法如來真如可得，非離無上正等菩提如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法如來法性可得，非離無上正等菩提如來法性可得；非離菩薩摩訶薩法真如如來真如可得，非離無上正等菩提真如如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法法性如來法性可得，非離無上正等菩提法性如來法性可得。

「憍尸迦！非菩薩摩訶薩法中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來可得，非如來中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法真如中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法真如可得，

非無上正等菩提真如中如來可得，非如來中無上正等菩提真如可得；非菩薩摩訶薩法法性中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法法性可得，非無上正等菩提法性中如來可得，非如來中無上正等菩提法性可得；非菩薩摩訶薩法中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來真如可得，非如來真如中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來法性可得，非如來法性中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法真如中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩法真如可得，非無上正等菩提真如中如來真如可得，非如來真如中無上正等菩提真如可得；非菩薩摩訶薩法法性中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法法性可得，非無上正等菩提法性中如來法性可得，非如來法性中無上正等菩提法性可得。

「憍尸迦！非離聲聞乘如來可得，非離獨覺乘、無上乘如來可得；非離聲聞乘真如如來可得，非離獨覺乘、無上乘真如如來可得；非離聲聞乘法性如來可得，非離獨覺乘、無上乘法性如來可得；非離聲聞乘如來真如可得，非離獨覺乘、無上乘如來真如可得；非離聲聞乘如來法性可得，非離獨覺乘、無上乘如來法性可得；非離聲聞乘真如如來真如可得，非離獨覺乘、無上乘真如如來真如可得；非離聲聞乘法性如來法性可得，非離獨覺乘、無上乘法性如來法性可得。

「憍尸迦！非聲聞乘中如來可得，非如來中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘真如中如來可得，非如來中聲聞乘真如可得，非獨覺乘、無上乘真如中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘真如可得；非聲聞乘法性中如來可得，非如來中聲聞乘法性可得，非獨覺乘、無上乘法性中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘法性可得；非聲聞乘中如來真如可得，非如來真如中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來真如可得，非如來真如中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘中如來法性可得，非如來法性中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來法性可得，非如來法性中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘真如中如來真如可得，非如來真如中聲聞乘真如可得，非獨覺乘、無上乘真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺乘、無上乘真如可得；非聲聞乘法性中如來法性可得，非如來法性中聲聞乘法性可得，非獨覺乘、無上乘法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺乘、無上乘法性可得。

大般若波羅蜜多經卷第九十一

大般若波羅蜜多經卷第九十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之四

「憍尸迦！如來於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來於眼處真如非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處真如亦非相應非不相應；如來於眼處法性非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處法性亦非相應非不相應；如來真如於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來真如於眼處真如非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處真如亦非相應非不相應；如來法性於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來法性於眼處法性非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離眼處非相應非不相應，於離耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來於離眼處真如非相應非不相應，於離耳、鼻、舌、身、意處真如亦非相應非不相應；如來於離眼處法性非相應非不相應，於離耳、鼻、舌、身、意處法性亦非相應非不相應；如來真如於離眼處非相應非不相應，於離耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來真如於離眼處真如非相應非不相應，於

離耳、鼻、舌、身、意處真如亦非相應非不相應；如來法性於離眼處非相應非不相應，於離耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來法性於離眼處法性非相應非不相應，於離耳、鼻、舌、身、意處法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於色處非相應非不相應，於聲、香、味、觸、法處亦非相應非不相應；如來於色處真如非相應非不相應，於聲、香、味、觸、法處真如亦非相應非不相應；如來於色處法性非相應非不相應，於聲、香、味、觸、法處法性亦非相應非不相應；如來真如於色處非相應非不相應，於聲、香、味、觸、法處亦非相應非不相應；如來真如於色處真如非相應非不相應，於聲、香、味、觸、法處真如亦非相應非不相應；如來法性於色處非相應非不相應，於聲、香、味、觸、法處亦非相應非不相應；如來法性於色處法性非相應非不相應，於聲、香、味、觸、法處法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離色處非相應非不相應，於離聲、香、味、觸、法處亦非相應非不相應；如來於離色處真如非相應非不相應，於離聲、香、味、觸、法處真如亦非相應非不相應；如來於離色處法性非相應非不相應，於離聲、香、味、觸、法處法性亦非相應非不相應；如來真如於離色處非相應非不相應，於離聲、香、味、觸、法處亦非相應非不相應；如來真如於離色處真如非相應非不相應，於離聲、香、味、觸、法處真如亦非相應非不相應；如來法性於離色處非相應非不相應，於離聲、香、味、觸、法處亦非相應非不相應；如來法性於離色處法性非相應非不相應，於離聲、香、味、觸、法處法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於眼界非相應非不相應，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於眼界真如非相應非不相應，於色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於眼界法性非相應非不相應，於色界乃至眼觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於眼界非相應非不相應，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於眼界真如非相應非不相應，於色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於眼界非相應非不相應，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於眼界法性非相應非不相應，於色界乃至眼觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離眼界非相應非不相應，於離色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離眼界真如非相應非不相應，於離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離眼界法性非相應非不相應，於離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離眼界非相應非不相

應，於離色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離眼界真如非相應非不相應，於離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離眼界非相應非不相應，於離色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離眼界法性非相應非不相應，於離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於耳界非相應非不相應，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於耳界真如非相應非不相應，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於耳界法性非相應非不相應，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於耳界非相應非不相應，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於耳界真如非相應非不相應，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於耳界非相應非不相應，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於耳界法性非相應非不相應，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離耳界非相應非不相應，於離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離耳界真如非相應非不相應，於離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離耳界法性非相應非不相應，於離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離耳界非相應非不相應，於離聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離耳界真如非相應非不相應，於離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離耳界非相應非不相應，於離聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離耳界法性非相應非不相應，於離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於鼻界非相應非不相應，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於鼻界真如非相應非不相應，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於鼻界法性非相應非不相應，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於鼻界非相應非不相應，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於鼻界真如非相應非不相應，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於鼻界非相應非不相應，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於鼻界法性非相應非不相應，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離鼻界非相應非不相應，於離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離鼻界真如非相應非不相應，於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離鼻界法性非相應非不相應，於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離鼻界非相應非不相應，於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離鼻界真如非相應非不相應，於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離鼻界非相應非不相應，於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離鼻界法性非相應非不相應，於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於舌界非相應非不相應，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於舌界真如非相應非不相應，於味界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於舌界法性非相應非不相應，於味界乃至舌觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於舌界非相應非不相應，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於舌界真如非相應非不相應，於味界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於舌界非相應非不相應，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於舌界法性非相應非不相應，於味界乃至舌觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離舌界非相應非不相應，於離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離舌界真如非相應非不相應，於離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離舌界法性非相應非不相應，於離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離舌界非相應非不相應，於離味界乃至舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離舌界真如非相應非不相應，於離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離舌界非相應非不相應，於離味界乃至舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離舌界法性非相應非不相應，於離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於身界非相應非不相應，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於身界真如非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於身界法性非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於身界非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於身界真如非相應非

不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於身界非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於身界法性非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離身界非相應非不相應，於離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離身界真如非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離身界法性非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離身界非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離身界真如非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離身界非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離身界法性非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於意界非相應非不相應，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於意界真如非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於意界法性非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於意界非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於意界真如非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於意界非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於意界法性非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離意界非相應非不相應，於離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離意界真如非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離意界法性非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離意界非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離意界真如非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離意界非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離意界法性非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來於地界真如非相應非不相應，於水、火、

風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來於地界法性非相應非不相應，於水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應；如來真如於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來真如於地界真如非相應非不相應，於水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來法性於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來法性於地界法性非相應非不相應，於水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來於離地界真如非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來於離地界法性非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應；如來真如於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來真如於離地界真如非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來法性於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來法性於離地界法性非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來於苦聖諦真如非相應非不相應，於集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來於苦聖諦法性非相應非不相應，於集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應；如來真如於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來真如於苦聖諦真如非相應非不相應，於集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來法性於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來法性於苦聖諦法性非相應非不相應，於集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來於離苦聖諦真如非相應非不相應，如來於離集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來於離苦聖諦法性非相應非不相應，如來於離集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應；如來真如於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來真如於離苦聖諦真如非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來法性於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來法性於離苦聖諦法性非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於無明非相應非不相應，如來於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相

應；如來於無明真如非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來於無明法性非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應；如來真如於無明非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來真如於無明真如非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來法性於無明非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來法性於無明法性非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離無明非相應非不相應，如來於離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來於離無明真如非相應非不相應，如來於離行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來於離無明法性非相應非不相應，如來於離行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應；如來真如於離無明非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來真如於離無明真如非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來法性於離無明非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來法性於離無明法性非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於內空非相應非不相應，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非相應非不相應；如來於內空真如非相應非不相應，於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來於內空法性非相應非不相應，於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應；如來真如於內空非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來真如於內空真如非相應非不相應，於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來法性於內空非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來法性於內空法性非相應非不相應，於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離內空非相應非不相應，於離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非相應非不相應；如來於離內空真如非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來於離內空法性非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應；如來真如於離內空非相應非不相應，於離外空

乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來真如於離內空真如非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來法性於離內空非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來法性於離內空法性非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於真如非相應非不相應，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非相應非不相應；如來於真如真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應；如來於真如法性非相應非不相應，於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應；如來真如於真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界亦非相應非不相應；如來真如於真如真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應；如來法性於真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界亦非相應非不相應；如來法性於真如法性非相應非不相應，於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離真如非相應非不相應，於離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非相應非不相應；如來於離真如真如非相應非不相應，於離法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應；如來於離真如法性非相應非不相應，於離法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應；如來真如於離真如非相應非不相應，於離法界乃至不思議界亦非相應非不相應；如來真如於離真如真如非相應非不相應，於離法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應；如來法性於離真如非相應非不相應，於離法界乃至不思議界亦非相應非不相應；如來法性於離真如法性非相應非不相應，於離法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來於布施波羅蜜多真如非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應；如來於布施波羅蜜多法性非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應；如來真如於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來真如於布施波羅蜜多真如非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應；如來法性於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來法性於布施波羅蜜多法性非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離布施波羅蜜多非相應非不相應，於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來於離布施波羅蜜多真如非相應非不相應，於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應；如來於離布施波羅蜜多法性非相應非不相應，於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應；如來真如於離布施波羅蜜多非相應非不相應，於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來真如於離布施波羅蜜多真如非相應非不相應，於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應；如來法性於離布施波羅蜜多非相應非不相應，於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來法性於離布施波羅蜜多法性非相應非不相應，於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應。

大般若波羅蜜多經卷第九十二

大般若波羅蜜多經卷第九十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之五

「憍尸迦！如來於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來於四靜慮真如非相應非不相應，於四無量、四無色定真如亦非相應非不相應；如來於四靜慮法性非相應非不相應，於四無量、四無色定法性亦非相應非不相應；如來真如於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來真如於四靜慮真如非相應非不相應，於四無量、四無色定真如亦非相應非不相應；如來法性於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來法性於四靜慮法性非相應非不相應，於四無量、四無色定法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離四靜慮非相應非不相應，於離四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來於離四靜慮真如非相應非不相應，於離四無量、四無色定真如亦非相應非不相應；如來於離四靜慮法性非相應非不相應，於離四無量、四無色定法性亦非相應非不相應；如來真如於離四靜慮非相應非不相應，於離四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來真如於離四靜慮真如非相應非不相應，於離四無量、四無色定真如亦非相應非不相應；如來法性於離四靜慮非相應非不相應，於離四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來法性於離四靜慮法性非相應非不相應，於離四無量、四無色定法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來於八解脫真如非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處真如亦非相應非不相應；如來於八解脫法性非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處法性亦非相應非不相應；如來真如於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來真如於八解脫真如非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處真如亦非相應非不相應；如來法性於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來法性於八解脫法性非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離八解脫非相應非不相應，於離八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來於離八解脫真如非相應非不相應，於離八勝處、九次第定、十遍處真如亦非相應非不相應；如來於離八解脫法性非相應非不相應，於離八勝處、九次第定、十遍處

法性亦非相應非不相應；如來真如於離八解脫非相應非不相應，於離八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來真如於離八解脫真如非相應非不相應，於離八勝處、九次第定、十遍處真如亦非相應非不相應；如來法性於離八解脫非相應非不相應，於離八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來法性於離八解脫法性非相應非不相應，於離八勝處、九次第定、十遍處法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於四念住非相應非不相應，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦非相應非不相應；如來於四念住真如非相應非不相應，於四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應；如來於四念住法性非相應非不相應，於四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應；如來真如於四念住非相應非不相應，於四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應；如來真如於四念住真如非相應非不相應，於四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應；如來法性於四念住非相應非不相應，於四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應；如來法性於四念住法性非相應非不相應，於四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離四念住非相應非不相應，於離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦非相應非不相應；如來於離四念住真如非相應非不相應，於離四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應；如來於離四念住法性非相應非不相應，於離四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應；如來真如於離四念住非相應非不相應，於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應；如來真如於離四念住真如非相應非不相應，於離四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應；如來法性於離四念住非相應非不相應，於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應；如來法性於離四念住法性非相應非不相應，於離四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來於空解脫門真如非相應非不相應，於無相、無願解脫門真如亦非相應非不相應；如來於空解脫門法性非相應非不相應，於無相、無願解脫門法性亦非相應非不相應；如來真如於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來真如於空解脫門真如非相應非不相應，於無相、無願解脫門真如亦非相應非不相應；如來法性於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來法性於空解脫門法性非相應非不相應，於無相、無願解脫門法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離空解脫門非相應非不相應，於離無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來於離空解脫門真如非相應非不相應，於離無相、無願解脫門真如亦非相應非不相應；如來於離空解脫門法性非相應非不相應，於離無相、無願解脫門法性亦非相應非不相應；如來真如於離空解脫門非相應非不相應，於離無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來真如於離空解脫門真如非相應非不相應，於離無相、無願解脫門真如亦非相應非不相應；如來法性於離空解脫門非相應非不相應，於離無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來法性於離空解脫門法性非相應非不相應，於離無相、無願解脫門法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來於五眼真如非相應非不相應，於六神通真如亦非相應非不相應；如來於五眼法性非相應非不相應，於六神通法性亦非相應非不相應；如來真如於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來真如於五眼真如非相應非不相應，於六神通真如亦非相應非不相應；如來法性於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來法性於五眼法性非相應非不相應，於六神通法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離五眼非相應非不相應，於離六神通亦非相應非不相應；如來於離五眼真如非相應非不相應，於離六神通真如亦非相應非不相應；如來於離五眼法性非相應非不相應，於離六神通法性亦非相應非不相應；如來真如於離五眼非相應非不相應，於離六神通亦非相應非不相應；如來真如於離五眼真如非相應非不相應，於離六神通真如亦非相應非不相應；如來法性於離五眼非相應非不相應，於離六神通亦非相應非不相應；如來法性於離五眼法性非相應非不相應，於離六神通法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於佛十力非相應非不相應，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非相應非不相應；如來於佛十力真如非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來於佛十力法性非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應；如來真如於佛十力非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來真如於佛十力真如非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來法性於佛十力非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來法性於佛十力法性非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非相應非不相應；如來於離佛十力真如非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來於離佛十力法性非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應；如來真如於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來真如於離佛十力真如非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來法性於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來法性於離佛十力法性非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於無忘失法非相應非不相應，於恒住捨性亦非相應非不相應；如來於無忘失法真如非相應非不相應，於恒住捨性真如亦非相應非不相應；如來於無忘失法法性非相應非不相應，於恒住捨性法性亦非相應非不相應；如來真如於無忘失法非相應非不相應，於恒住捨性亦非相應非不相應；如來真如於無忘失法真如非相應非不相應，於恒住捨性真如亦非相應非不相應；如來法性於無忘失法非相應非不相應，於恒住捨性亦非相應非不相應；如來法性於無忘失法法性非相應非不相應，於恒住捨性法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來於離無忘失法真如非相應非不相應，於離恒住捨性真如亦非相應非不相應；如來於離無忘失法法性非相應非不相應，於離恒住捨性法性亦非相應非不相應；如來真如於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來真如於離無忘失法真如非相應非不相應，於離恒住捨性真如亦非相應非不相應；如來法性於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來法性於離無忘失法法性非相應非不相應，於離恒住捨性法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來於一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來於一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於一切三摩地門法性亦非相應非不相應；如來真如於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來真如於一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來法性於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來法性於一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於一切三摩地門法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來於離一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於離一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來於離一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於離一切三摩地門法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來真如於離一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於離一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來法性於離一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於離一切三摩地門法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來於預流真如非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來於預流法性非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應；如來真如於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來真如於預流真如非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來法性於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來法性於預流法性非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來於離預流真如非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來於離預流法性非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應；如來真如於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來真如於離預流真如非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來法性於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來法性於離預流法性非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來於預流向預流果真如非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來於預流向預流果法性非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應；如來真如於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來真如於預流向預流果真如非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來法性於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來法性於預流向預流果法性非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來於離預流向預流果真如非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來於離預流向預流果法性非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應；如來真如於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來真如於離預流向預流果真如非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來法性於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來法性於離預流向預流果法性非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來於獨覺真如非相應非不相應，於獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來於獨覺法性非相應非不相應，於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應；如來真如於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來真如於獨覺真如非相應非不相應，於獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來法性於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來法性於獨覺法性非相應非不相應，於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來於離獨覺真如非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來於離獨覺法性非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應；如來真如於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來真如於離獨覺真如非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來法性於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來法性於離獨覺法性非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於離三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於離三藐三佛陀法性亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於離三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於離三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法法性非

相應非不相應，於無上正等菩提法性亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於無上正等菩提法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於離無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於離無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來於聲聞乘真如非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來於聲聞乘法性非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應；如來真如於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來真如於聲聞乘真如非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來法性於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來法性於聲聞乘法性非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來於離聲聞乘真如非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來於離聲聞乘法性非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應；如來真如於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來真如於離聲聞乘真如非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來法性於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來法性於離聲聞乘法性非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！彼尊者舍利子所說，如是於一切法非離非即、非相應非不相應，如來之神力、如來為依處，以無依處為依處故。」

大般若波羅蜜多經卷第九十三

大般若波羅蜜多經卷第九十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之六

爾時，具壽善現復告天帝釋言：「憍尸迦！汝先所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於何求者，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色求，不應於受、想、行、識求；不應離色求，不應離受、想、行、識求。所以者何？若色，若受、想、行、識，若離色，若離受、想、行、識，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色，非受、想、行、識；非離色，非離受、想、行、識。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色，非受、想、行、識；非離色，非離受、想、行、識。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色求，不應於受、想、行、識求；不應離色求，不應離受、想、行、識求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處求，不應於耳、鼻、舌、身、意處求；不應離眼處求，不應離耳、鼻、舌、身、意處求。所以者何？若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，若離眼處，若離耳、鼻、舌、身、意處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處，非耳、鼻、舌、身、意處；非離眼處，非離耳、鼻、舌、身、意處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處，非耳、鼻、舌、身、意處；非離眼處，非離耳、鼻、舌、身、意處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處求，不應於耳、鼻、舌、身、意處求；不應離眼處求，不應離耳、鼻、舌、身、意處求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處求，不應於聲、香、味、觸、法處求；不應離色處求，不應離聲、香、味、觸、法處求。所以者何？若色處，若聲、香、味、觸、法處，若離色處，若離聲、香、味、觸、法處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處，非聲、香、味、觸、法處；

非離色處，非離聲、香、味、觸、法處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處，非聲、香、味、觸、法處；非離色處，非離聲、香、味、觸、法處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處求，不應於聲、香、味、觸、法處求；不應離色處求，不應離聲、香、味、觸、法處求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界求，不應於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受求；不應離眼界求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。所以者何？若眼界，若色界乃至眼觸為緣所生諸受，若離眼界，若離色界乃至眼觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；非離眼界，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界，非色界乃至眼觸為緣所生諸受；非離眼界，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界求，不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受求；不應離眼界求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界求，不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受求；不應離耳界求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。所以者何？若耳界，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受，若離耳界，若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；非離耳界，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受；非離耳界，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界求，不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受求；不應離耳界求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界求，不應於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受求；不應離鼻界求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受求。所以者何？若鼻界，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受，若離鼻界，若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受，

若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；非離鼻界，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受；非離鼻界，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界求，不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受求；不應離鼻界求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界求，不應於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受求；不應離舌界求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受求。所以者何？若舌界，若味界乃至舌觸為緣所生諸受，若離舌界，若離味界乃至舌觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；非離舌界，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界，非味界乃至舌觸為緣所生諸受；非離舌界，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界求，不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受求；不應離舌界求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界求，不應於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受求；不應離身界求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受求。所以者何？若身界，若觸界乃至身觸為緣所生諸受，若離身界，若離觸界乃至身觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；非離身界，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界，非觸界乃至身觸為緣所生諸受；非離身界，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界求，不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受求；不應離身界求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界求，不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受求；不應離意界求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求。所以者何？若意界，若法界乃至意觸為緣所生諸受，若離意界，若離法界乃至意觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；非離意界，非離法界乃至意觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界，非法界乃至意觸為緣所生諸受；非離意界，非離法界乃至意觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界求，不應於法界乃至意觸為緣所生諸受求；不應離意界求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界求，不應於水、火、風、空、識界求；不應離地界求，不應離水、火、風、空、識界求。所以者何？若地界，若水、火、風、空、識界，若離地界，若離水、火、風、空、識界，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界，非水、火、風、空、識界；非離地界，非離水、火、風、空、識界。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界，非水、火、風、空、識界；非離地界，非離水、火、風、空、識界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界求，不應於水、火、風、空、識界求；不應離地界求，不應離水、火、風、空、識界求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦求，不應於集、滅、道聖諦求；不應離苦聖諦求，不應離集、滅、道聖諦求。所以者何？若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，若離苦聖諦，若離集、滅、道聖諦，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦，非集、滅、道聖諦；非離苦聖諦，非離集、滅、道聖諦。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦，非集、滅、道聖諦；非離苦聖諦，非離集、滅、道聖諦。是故菩薩摩訶薩所行般

若波羅蜜多，不應於苦聖諦求，不應於集、滅、道聖諦求；不應離苦聖諦求，不應離集、滅、道聖諦求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱求；不應離無明求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。所以者何？若無明，若行乃至老死愁歎苦憂惱，若離無明，若離行乃至老死愁歎苦憂惱，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；非離無明，非離行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明，非行乃至老死愁歎苦憂惱；非離無明，非離行乃至老死愁歎苦憂惱。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱求；不應離無明求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空求；不應離內空求，不應離外空乃至無性自性空求。所以者何？若內空，若外空乃至無性自性空，若離內空，若離外空乃至無性自性空，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；非離內空，非離外空乃至無性自性空。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空，非外空乃至無性自性空；非離內空，非離外空乃至無性自性空。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空求，不應於外空乃至無性自性空求；不應離內空求，不應離外空乃至無性自性空求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界求；不應離真如求，不應離法界乃至不思議界求。所以者何？若真如，若法界乃至不思議界，若離真如，若離法界乃至不思議界，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若

求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；非離真如，非離法界乃至不思議界。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如，非法界乃至不思議界；非離真如，非離法界乃至不思議界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如求，不應於法界乃至不思議界求；不應離真如求，不應離法界乃至不思議界求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求；不應離布施波羅蜜多求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求。所以者何？若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若離布施波羅蜜多，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；非離布施波羅蜜多，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；非離布施波羅蜜多，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求；不應離布施波羅蜜多求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮求，不應於四無量、四無色定求；不應離四靜慮求，不應離四無量、四無色定求。所以者何？若四靜慮，若四無量、四無色定，若離四靜慮，若離四無量、四無色定，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮，非四無量、四無色定；非離四靜慮，非離四無量、四無色定。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮，非四無量、四無色定；非離四靜慮，非離四無量、四無色定。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮求，不應於四無量、四無色定求；不應離四靜慮求，不應離四無量、四無色定求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫求，不應於八勝處、九次第定、十遍處求；不應離八解脫求，不應離八勝處、九次第定、十遍處求。所以者何？若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，若離八解脫，若離八勝處、九次第定、十遍處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處；非離八解脫，非離八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處；非離八解脫，非離八勝處、九次第定、十遍處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫求，不應於八勝處、九次第定、十遍處求；不應離八解脫求，不應離八勝處、九次第定、十遍處求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住求，不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支求；不應離四念住求，不應離四正斷乃至八聖道支求。所以者何？若四念住，若四正斷乃至八聖道支，若離四念住，若離四正斷乃至八聖道支，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；非離四念住，非離四正斷乃至八聖道支。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住，非四正斷乃至八聖道支；非離四念住，非離四正斷乃至八聖道支。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住求，不應於四正斷乃至八聖道支求；不應離四念住求，不應離四正斷乃至八聖道支求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門求，不應於無相、無願解脫門求；不應離空解脫門求，不應離無相、無願解脫門求。所以者何？若空解脫門，若無相、無願解脫門，若離空解脫門，若離無相、無願解脫門，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門，非無相、無願解脫門；非離空解脫門，非離無相、無願解脫門。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門，非無相、無願解脫門；非離空解脫門，非離無

相、無願解脫門。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門求，不應於無相、無願解脫門求；不應離空解脫門求，不應離無相、無願解脫門求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼求，不應於六神通求；不應離五眼求，不應離六神通求。所以者何？若五眼，若六神通，若離五眼，若離六神通，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼，非六神通；非離五眼，非離六神通。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼，非六神通；非離五眼，非離六神通。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼求，不應於六神通求；不應離五眼求，不應離六神通求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法求；不應離佛十力求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。所以者何？若佛十力，若四無所畏乃至十八佛不共法，若離佛十力，若離四無所畏乃至十八佛不共法，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；非離佛十力，非離四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力，非四無所畏乃至十八佛不共法；非離佛十力，非離四無所畏乃至十八佛不共法。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法求；不應離佛十力求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法求，不應於恒住捨性求；不應離無忘失法求，不應離恒住捨性求。所以者何？若無忘失法，若恒住捨性，若離無忘失法，若離恒住捨性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法，非恒住捨性；非離無忘失法，非離恒住捨性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法，非恒住捨性；非離無忘失法，非離恒住

捨性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法求，不應於恒住捨性求；不應離無忘失法求，不應離恒住捨性求。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智求，不應於道相智、一切相智求；不應離一切智求，不應離道相智、一切相智求。所以者何？若一切智，若道相智、一切相智，若離一切智，若離道相智、一切相智，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智，非道相智、一切相智；非離一切智，非離道相智、一切相智。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智，非道相智、一切相智；非離一切智，非離道相智、一切相智。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智求，不應於道相智、一切相智求；不應離一切智求，不應離道相智、一切相智求。
大般若波羅蜜多經卷第九十四

大般若波羅蜜多經卷第九十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之七

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門求，不應於一切三摩地門求；不應離一切陀羅尼門求，不應離一切三摩地門求。所以者何？若一切陀羅尼門，若一切三摩地門，若離一切陀羅尼門，若離一切三摩地門，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門，非一切三摩地門；非離一切陀羅尼門，非離一切三摩地門。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門，非一切三摩地門；非離一切陀羅尼門，非離一切三摩地門。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門求，不應於一切三摩地門求；不應離一切陀羅尼門求，不應離一切三摩地門求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流求，不應於一來、不還、阿羅漢求；不應離預流求，不應離一來、不還、阿羅漢求。所以者何？若預流，若一來、不還、阿羅漢，若離預流，若離一來、不還、阿羅漢，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流，非一來、不還、阿羅漢；非離預流，非離一來、不還、阿羅漢。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流，非一來、不還、阿羅漢；非離預流，非離一來、不還、阿羅漢。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流求，不應於一來、不還、阿羅漢求；不應離預流求，不應離一來、不還、阿羅漢求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果求，不應於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果求；不應離預流向預流果求，不應離一來向乃至阿羅漢果求。所以者何？若預流向預流果，若一來向乃至阿羅漢果，若離預流向預流果，若離一來向乃至阿羅漢果，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果，非一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果；非離預流向預流果，非離一來向乃至阿羅漢果。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果，非一來向乃至阿羅漢果；非離預流向預流果，非離一來向乃至阿羅漢果。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果求，不應於一來向乃至阿羅漢果求；不應離預流向預流果求，不應離一來向乃至阿羅漢果求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺求，不應於獨覺向獨覺果求；不應離獨覺求，不應離獨覺向獨覺果求。所以者何？若獨覺，若獨覺向獨覺果，若離獨覺，若離獨覺向獨覺果，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺，非獨覺向獨覺果；非離獨覺，非離獨覺向獨覺果。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺，非獨覺向獨覺果；非離獨覺，非離獨覺向獨覺果。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺求，不應於獨覺向獨覺果求；不應離獨覺求，不應離獨覺向獨覺果求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩求，不應於三藐三佛陀求；不應離菩薩摩訶薩求，不應離三藐三佛陀求。所以者何？若菩薩摩訶薩，若三藐三佛陀，若離菩薩摩訶薩，若離三藐三佛陀，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩，非三藐三佛陀；非離菩薩摩訶薩，非離三藐三佛陀。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩，非三藐三佛陀；非離菩薩摩訶薩，非離三藐三佛陀。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩求，不應於三藐三佛陀求；不應離菩薩摩訶薩求，不應離三藐三佛陀求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法求，不應於無上正等菩提求；不應離菩薩摩訶薩法求，不應離無上正等菩提求。所以者何？若菩薩摩訶薩法，若無上正等菩提，若離菩薩摩訶薩法，若離無上正等菩提，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法，非無上正等菩提；非離菩薩摩訶薩法，非離無上正等菩提。所以者何？如是一切皆無

所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法，非無上正等菩提；非離菩薩摩訶薩法，非離無上正等菩提。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法求，不應於無上正等菩提求；不應離菩薩摩訶薩法求，不應離無上正等菩提求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘求，不應於獨覺乘、無上乘求；不應離聲聞乘求，不應離獨覺乘、無上乘求。所以者何？若聲聞乘，若獨覺乘、無上乘，若離聲聞乘，若離獨覺乘、無上乘，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘，非獨覺乘、無上乘；非離聲聞乘，非離獨覺乘、無上乘。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘，非獨覺乘、無上乘；非離聲聞乘，非離獨覺乘、無上乘。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘求，不應於獨覺乘、無上乘求；不應離聲聞乘求，不應離獨覺乘、無上乘求。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色真如求，不應於受、想、行、識真如求；不應離色真如求，不應離受、想、行、識真如求。所以者何？若色真如，若受、想、行、識真如，若離色真如，若離受、想、行、識真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色真如，非受、想、行、識真如；非離色真如，非離受、想、行、識真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色真如，非受、想、行、識真如；非離色真如，非離受、想、行、識真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色真如求，不應於受、想、行、識真如求；不應離色真如求，不應離受、想、行、識真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處真如求，不應於耳、鼻、舌、身、意處真如求；不應離眼處真如求，不應離耳、鼻、舌、身、意處真如求。所以者何？若眼處真如，若耳、鼻、舌、身、意處真如，若離眼處真如，若離耳、鼻、舌、身、意處真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處真如，非耳、鼻、舌、身、意處真如；非離眼處真如，

非離耳、鼻、舌、身、意處真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處真如，非耳、鼻、舌、身、意處真如；非離眼處真如，非離耳、鼻、舌、身、意處真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處真如求，不應於耳、鼻、舌、身、意處真如求；不應離眼處真如求，不應離耳、鼻、舌、身、意處真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處真如求，不應於聲、香、味、觸、法處真如求；不應離色處真如求，不應離聲、香、味、觸、法處真如求。所以者何？若色處真如，若聲、香、味、觸、法處真如，若離色處真如，若離聲、香、味、觸、法處真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處真如，非聲、香、味、觸、法處真如；非離色處真如，非離聲、香、味、觸、法處真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處真如，非聲、香、味、觸、法處真如；非離色處真如，非離聲、香、味、觸、法處真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處真如求，不應於聲、香、味、觸、法處真如求；不應離色處真如求，不應離聲、香、味、觸、法處真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界真如求，不應於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受真如求；不應離眼界真如求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如求。所以者何？若眼界真如，若色界乃至眼觸為緣所生諸受真如，若離眼界真如，若離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界真如，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受真如；非離眼界真如，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界真如，非色界乃至眼觸為緣所生諸受真如；非離眼界真如，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界真如求，不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受真如求；不應離眼界真如求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界真如求，不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如求；不應離耳界真如求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求。所以者何？若

耳界真如，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如，若離耳界真如，若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界真如，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如；非離耳界真如，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界真如，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如；非離耳界真如，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界真如求，不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求；不應離耳界真如求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界真如求，不應於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受真如求；不應離鼻界真如求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如求。所以者何？若鼻界真如，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如，若離鼻界真如，若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界真如，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受真如；非離鼻界真如，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界真如，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如；非離鼻界真如，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界真如求，不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如求；不應離鼻界真如求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界真如求，不應於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受真如求；不應離舌界真如求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如求。所以者何？若舌界真如，若味界乃至舌觸為緣所生諸受真如，若離舌界真如，若離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界真如，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受真如；非離舌界真如，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界真如，非味界

乃至舌觸為緣所生諸受真如；非離舌界真如，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界真如求，不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受真如求；不應離舌界真如求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界真如求，不應於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受真如求；不應離身界真如求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如求。所以者何？若身界真如，若觸界乃至身觸為緣所生諸受真如，若離身界真如，若離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界真如，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受真如；非離身界真如，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界真如，非觸界乃至身觸為緣所生諸受真如；非離身界真如，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界真如求，不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如求；不應離身界真如求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界真如求，不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受真如求；不應離意界真如求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受真如求。所以者何？若意界真如，若法界乃至意觸為緣所生諸受真如，若離意界真如，若離法界乃至意觸為緣所生諸受真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界真如，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受真如；非離意界真如，非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界真如，非法界乃至意觸為緣所生諸受真如；非離意界真如，非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界真如求，不應於法界乃至意觸為緣所生諸受真如求；不應離意界真如求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界真如求，不應於水、火、風、空、識界真如求；不應離地界真如求，不應離水、火、風、空、識界真如求。所以者何？若地界真如，若水、火、風、空、識界真如，若離地界真如，若離水、火、風、空、識

界真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界真如，非水、火、風、空、識界真如；非離地界真如，非離水、火、風、空、識界真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界真如，非水、火、風、空、識界真如；非離地界真如，非離水、火、風、空、識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界真如求，不應於水、火、風、空、識界真如求；不應離地界真如求，不應離水、火、風、空、識界真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦真如求，不應於集、滅、道聖諦真如求；不應離苦聖諦真如求，不應離集、滅、道聖諦真如求。所以者何？若苦聖諦真如，若集、滅、道聖諦真如，若離苦聖諦真如，若離集、滅、道聖諦真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦真如，非集、滅、道聖諦真如；非離苦聖諦真如，非離集、滅、道聖諦真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦真如，非集、滅、道聖諦真如；非離苦聖諦真如，非離集、滅、道聖諦真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦真如求，不應於集、滅、道聖諦真如求；不應離苦聖諦真如求，不應離集、滅、道聖諦真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明真如求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如求；不應離無明真如求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求。所以者何？若無明真如，若行乃至老死愁歎苦憂惱真如，若離無明真如，若離行乃至老死愁歎苦憂惱真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明真如，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如；非離無明真如，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明真如，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如；非離無明真如，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明真如求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱

真如求；不應離無明真如求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空真如求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如求；不應離內空真如求，不應離外空乃至無性自性空真如求。所以者何？若內空真如，若外空乃至無性自性空真如，若離內空真如，若離外空乃至無性自性空真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空真如，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如；非離內空真如，非離外空乃至無性自性空真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空真如，非外空乃至無性自性空真如；非離內空真如，非離外空乃至無性自性空真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空真如求，不應於外空乃至無性自性空真如求；不應離內空真如求，不應離外空乃至無性自性空真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如真如求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如求；不應離真如真如求，不應離法界乃至不思議界真如求。所以者何？若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若離真如真如，若離法界乃至不思議界真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如真如，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如；非離真如真如，非離法界乃至不思議界真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如真如，非法界乃至不思議界真如；非離真如真如，非離法界乃至不思議界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如真如求，不應於法界乃至不思議界真如求；不應離真如真如求，不應離法界乃至不思議界真如求。

大般若波羅蜜多經卷第九十五

大般若波羅蜜多經卷第九十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之八

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多真如求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求；不應離布施波羅蜜多真如求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求。所以者何？若布施波羅蜜多真如，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若離布施波羅蜜多真如，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多真如，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如；非離布施波羅蜜多真如，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多真如，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如；非離布施波羅蜜多真如，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多真如求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求；不應離布施波羅蜜多真如求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮真如求，不應於四無量、四無色定真如求；不應離四靜慮真如求，不應離四無量、四無色定真如求。所以者何？若四靜慮真如，若四無量、四無色定真如，若離四靜慮真如，若離四無量、四無色定真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮真如，非四無量、四無色定真如；非離四靜慮真如，非離四無量、四無色定真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮真如，非四無量、四無色定真如；非離四靜慮真如，非離四無量、四無色定真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮真如求，不應於四無量、四無色定真如求；不應離四靜慮真如求，不應離四無量、四無色定真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫真如求，不應於八勝處、九次第定、十遍處真如求；不應離八解脫真如求，不應離八勝處、九次第定、十遍處真如求。所以者何？若八解脫真如，若八勝處、九次第定、十遍處真如，若離八解脫真如，若離八勝處、九次第定、十遍處真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫真如，非八勝處、九次第定、十遍處真如；非離八解脫真如，非離八勝處、九次第定、十遍處真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫真如，非八勝處、九次第定、十遍處真如；非離八解脫真如，非離八勝處、九次第定、十遍處真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫真如求，不應於八勝處、九次第定、十遍處真如求；不應離八解脫真如求，不應離八勝處、九次第定、十遍處真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住真如求，不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如求；不應離四念住真如求，不應離四正斷乃至八聖道支真如求。所以者何？若四念住真如，若四正斷乃至八聖道支真如，若離四念住真如，若離四正斷乃至八聖道支真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住真如，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如；非離四念住真如，非離四正斷乃至八聖道支真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住真如，非四正斷乃至八聖道支真如；非離四念住真如，非離四正斷乃至八聖道支真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住真如求，不應於四正斷乃至八聖道支真如求；不應離四念住真如求，不應離四正斷乃至八聖道支真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門真如求，不應於無相、無願解脫門真如求；不應離空解脫門真如求，不應離無相、無願解脫門真如求。所以者何？若空解脫門真如，若無相、無願解脫門真如，若離空解脫門真如，若離無相、無願解脫門真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門真如，非無相、無願解脫門真如；非離空解脫門真如，

非離無相、無願解脫門真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門真如，非無相、無願解脫門真如；非離空解脫門真如，非離無相、無願解脫門真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門真如求，不應於無相、無願解脫門真如求；不應離空解脫門真如求，不應離無相、無願解脫門真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼真如求，不應於六神通真如求；不應離五眼真如求，不應離六神通真如求。所以者何？若五眼真如，若六神通真如，若離五眼真如，若離六神通真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼真如，非六神通真如；非離五眼真如，非離六神通真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼真如，非六神通真如；非離五眼真如，非離六神通真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼真如求，不應於六神通真如求；不應離五眼真如求，不應離六神通真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力真如求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如求；不應離佛十力真如求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求。所以者何？若佛十力真如，若四無所畏乃至十八佛不共法真如，若離佛十力真如，若離四無所畏乃至十八佛不共法真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力真如，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如；非離佛十力真如，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力真如，非四無所畏乃至十八佛不共法真如；非離佛十力真如，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力真如求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法真如求；不應離佛十力真如求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法真如求，不應於恒住捨性真如求；不應離無忘失法真如求，不應離恒住捨性真如求。所以者何？若無忘失法真如，若恒住捨性真如，若離無忘失法真如，若離恒住捨性真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜

多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法真如，非恒住捨性真如；非離無忘失法真如，非離恒住捨性真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法真如，非恒住捨性真如；非離無忘失法真如，非離恒住捨性真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法真如求，不應於恒住捨性真如求；不應離無忘失法真如求，不應離恒住捨性真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智真如求，不應於道相智、一切相智真如求；不應離一切智真如求，不應離道相智、一切相智真如求。所以者何？若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若離一切智真如，若離道相智、一切相智真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非離一切智真如，非離道相智、一切相智真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非離一切智真如，非離道相智、一切相智真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智真如求，不應於道相智、一切相智真如求；不應離一切智真如求，不應離道相智、一切相智真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門真如求，不應於一切三摩地門真如求；不應離一切陀羅尼門真如求，不應離一切三摩地門真如求。所以者何？若一切陀羅尼門真如，若一切三摩地門真如，若離一切陀羅尼門真如，若離一切三摩地門真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門真如，非一切三摩地門真如；非離一切陀羅尼門真如，非離一切三摩地門真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門真如，非一切三摩地門真如；非離一切陀羅尼門真如，非離一切三摩地門真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門真如求，不應於一切三摩地門真如求；不應離一切陀羅尼門真如求，不應離一切三摩地門真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流真如求，不應於一來、不還、阿羅漢真如求；不應離預流真如求，不應離一來、不還、阿羅漢真如求。所以者何？若預流真如，若一來、不還、阿羅漢真如，若離預流真如，若離一來、不還、阿羅漢真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流真如，非一來、不還、阿羅漢真如；非離預流真如，非離一來、不還、阿羅漢真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流真如，非一來、不還、阿羅漢真如；非離預流真如，非離一來、不還、阿羅漢真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流真如求，不應於一來、不還、阿羅漢真如求；不應離預流真如求，不應離一來、不還、阿羅漢真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果真如求，不應於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如求；不應離預流向預流果真如求，不應離一來向乃至阿羅漢果真如求。所以者何？若預流向預流果真如，若一來向乃至阿羅漢果真如，若離預流向預流果真如，若離一來向乃至阿羅漢果真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果真如，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如；非離預流向預流果真如，非離一來向乃至阿羅漢果真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果真如，非一來向乃至阿羅漢果真如；非離預流向預流果真如，非離一來向乃至阿羅漢果真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果真如求，不應於一來向乃至阿羅漢果真如求，不應離預流向預流果真如求；不應離一來向乃至阿羅漢果真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺真如求，不應於獨覺向獨覺果真如求；不應離獨覺真如求，不應離獨覺向獨覺果真如求。所以者何？若獨覺真如，若獨覺向獨覺果真如，若離獨覺真如，若離獨覺向獨覺果真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺真如，非獨覺向獨覺果真如；非離獨覺真如，非離獨覺向獨覺果真如。所以者何？如是一切皆無

所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺真如，非獨覺向獨覺果真如；非離獨覺真如，非離獨覺向獨覺果真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺真如求，不應於獨覺向獨覺果真如求；不應離獨覺真如求，不應離獨覺向獨覺果真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩真如求，不應於三藐三佛陀真如求；不應離菩薩摩訶薩真如求，不應離三藐三佛陀真如求。所以者何？若菩薩摩訶薩真如，若三藐三佛陀真如，若離菩薩摩訶薩真如，若離三藐三佛陀真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩真如，非三藐三佛陀真如；非離菩薩摩訶薩真如，非離三藐三佛陀真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩真如，非三藐三佛陀真如；非離菩薩摩訶薩真如，非離三藐三佛陀真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩真如求，不應於三藐三佛陀真如求；不應離菩薩摩訶薩真如求，不應離三藐三佛陀真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法真如求，不應於無上正等菩提真如求；不應離菩薩摩訶薩法真如求，不應離無上正等菩提真如求。所以者何？若菩薩摩訶薩法真如，若無上正等菩提真如，若離菩薩摩訶薩法真如，若離無上正等菩提真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法真如，非無上正等菩提真如；非離菩薩摩訶薩法真如，非離無上正等菩提真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法真如，非無上正等菩提真如；非離菩薩摩訶薩法真如，非離無上正等菩提真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法真如求，不應於無上正等菩提真如求；不應離菩薩摩訶薩法真如求，不應離無上正等菩提真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘真如求，不應於獨覺乘、無上乘真如求；不應離聲聞乘真如求，不應離獨覺乘、無上乘真如求。所以者何？若聲聞乘真如，若獨覺乘、無上乘真如，若離聲聞乘真如，若離獨覺乘、無上乘真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何

以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘真如，非獨覺乘、無上乘真如；非離聲聞乘真如，非離獨覺乘、無上乘真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘真如，非獨覺乘、無上乘真如；非離聲聞乘真如，非離獨覺乘、無上乘真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘真如求，不應於獨覺乘、無上乘真如求；不應離聲聞乘真如求，不應離獨覺乘、無上乘真如求。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色法性求，不應於受、想、行、識法性求；不應離色法性求，不應離受、想、行、識法性求。所以者何？若色法性，若受、想、行、識法性，若離色法性，若離受、想、行、識法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色法性，非受、想、行、識法性；非離色法性，非離受、想、行、識法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色法性，非受、想、行、識法性；非離色法性，非離受、想、行、識法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色法性求，不應於受、想、行、識法性求；不應離色法性求，不應離受、想、行、識法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處法性求，不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求；不應離眼處法性求，不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求。所以者何？若眼處法性，若耳、鼻、舌、身、意處法性，若離眼處法性，若離耳、鼻、舌、身、意處法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處法性，非耳、鼻、舌、身、意處法性；非離眼處法性，非離耳、鼻、舌、身、意處法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處法性，非耳、鼻、舌、身、意處法性；非離眼處法性，非離耳、鼻、舌、身、意處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處法性求，不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求；不應離眼處法性求，不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處法性求，不應於聲、香、味、觸、法處法性求；不應離色處法性求，不應離聲、香、味、觸、法處法性求。所以者何？若色處法性，若聲、香、味、觸、法處法性，若離色處法性，若離聲、香、味、觸、法

處法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處法性，非聲、香、味、觸、法處法性；非離色處法性，非離聲、香、味、觸、法處法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處法性，非聲、香、味、觸、法處法性；非離色處法性，非離聲、香、味、觸、法處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處法性求，不應於聲、香、味、觸、法處法性求；不應離色處法性求，不應離聲、香、味、觸、法處法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界法性求，不應於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受法性求；不應離眼界法性求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若眼界法性，若色界乃至眼觸為緣所生諸受法性，若離眼界法性，若離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界法性，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受法性；非離眼界法性，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界法性，非色界乃至眼觸為緣所生諸受法性；非離眼界法性，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界法性求，不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求；不應離眼界法性求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界法性求，不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受法性求；不應離耳界法性求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若耳界法性，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性，若離耳界法性，若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界法性，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受法性；非離耳界法性，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界法性，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性；非離耳界法性，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界

法性求，不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求；不應離耳界法性求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求。
大般若波羅蜜多經卷第九十六

大般若波羅蜜多經卷第九十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之九

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界法性求，不應於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法性求；不應離鼻界法性求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若鼻界法性，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性，若離鼻界法性，若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界法性，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法性；非離鼻界法性，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界法性，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性；非離鼻界法性，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界法性求，不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求；不應離鼻界法性求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界法性求，不應於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法性求；不應離舌界法性求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若舌界法性，若味界乃至舌觸為緣所生諸受法性，若離舌界法性，若離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界法性，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法性；非離舌界法性，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界法性，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性；非離舌界法性，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界法性求，不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求；不應離舌界法性求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界法性求，不應於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法性求；不應離身界法性求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若

身界法性，若觸界乃至身觸為緣所生諸受法性，若離身界法性，若離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界法性，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法性；非離身界法性，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界法性，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性；非離身界法性，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界法性求，不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求；不應離身界法性求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界法性求，不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法性求；不應離意界法性求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若意界法性，若法界乃至意觸為緣所生諸受法性，若離意界法性，若離法界乃至意觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界法性，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法性；非離意界法性，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界法性，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性；非離意界法性，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界法性求，不應於法界乃至意觸為緣所生諸受法性求；不應離意界法性求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界法性求，不應於水、火、風、空、識界法性求；不應離地界法性求，不應離水、火、風、空、識界法性求。所以者何？若地界法性，若水、火、風、空、識界法性，若離地界法性，若離水、火、風、空、識界法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界法性，非水、火、風、空、識界法性；非離地界法性，非離水、火、風、空、識界法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界法性，非水、火、風、空、識界法性；非離地界法性，非離水、

火、風、空、識界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界法性求，不應於水、火、風、空、識界法性求；不應離地界法性求，不應離水、火、風、空、識界法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦法性求，不應於集、滅、道聖諦法性求；不應離苦聖諦法性求，不應離集、滅、道聖諦法性求。所以者何？若苦聖諦法性，若集、滅、道聖諦法性，若離苦聖諦法性，若離集、滅、道聖諦法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦法性，非集、滅、道聖諦法性；非離苦聖諦法性，非離集、滅、道聖諦法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦法性，非集、滅、道聖諦法性；非離苦聖諦法性，非離集、滅、道聖諦法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦法性求，不應於集、滅、道聖諦法性求；不應離苦聖諦法性求，不應離集、滅、道聖諦法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明法性求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性求；不應離無明法性求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。所以者何？若無明法性，若行乃至老死愁歎苦憂惱法性，若離無明法性，若離行乃至老死愁歎苦憂惱法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明法性，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性；非離無明法性，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明法性，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性；非離無明法性，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明法性求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性求；不應離無明法性求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空法性求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性求；不應離內空法性求，不應離外空乃至無性自性空法性求。所以者何？若內空法性，若外空乃至無性自性空法性，若離內空法性，若離外空乃至無

性自性空法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空法性，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性；非離內空法性，非離外空乃至無性自性空法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空法性，非外空乃至無性自性空法性；非離內空法性，非離外空乃至無性自性空法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空法性求，不應於外空乃至無性自性空法性求；不應離內空法性求，不應離外空乃至無性自性空法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如法性求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法性求；不應離真如法性求，不應離法界乃至不思議界法性求。所以者何？若真如法性，若法界乃至不思議界法性，若離真如法性，若離法界乃至不思議界法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如法性，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法性；非離真如法性，非離法界乃至不思議界法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如法性，非法界乃至不思議界法性；非離真如法性，非離法界乃至不思議界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如法性求，不應於法界乃至不思議界法性求；不應離真如法性求，不應離法界乃至不思議界法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多法性求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求；不應離布施波羅蜜多法性求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求。所以者何？若布施波羅蜜多法性，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性，若離布施波羅蜜多法性，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多法性，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性；非離布施波

羅蜜多法性，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多法性，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性；非離布施波羅蜜多法性，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多法性求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求；不應離布施波羅蜜多法性求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮法性求，不應於四無量、四無色定法性求；不應離四靜慮法性求，不應離四無量、四無色定法性求。所以者何？若四靜慮法性，若四無量、四無色定法性，若離四靜慮法性，若離四無量、四無色定法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮法性，非四無量、四無色定法性；非離四靜慮法性，非離四無量、四無色定法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮法性，非四無量、四無色定法性；非離四靜慮法性，非離四無量、四無色定法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮法性求，不應於四無量、四無色定法性求；不應離四靜慮法性求，不應離四無量、四無色定法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫法性求，不應於八勝處、九次第定、十遍處法性求；不應離八解脫法性求，不應離八勝處、九次第定、十遍處法性求。所以者何？若八解脫法性，若八勝處、九次第定、十遍處法性，若離八解脫法性，若離八勝處、九次第定、十遍處法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫法性，非八勝處、九次第定、十遍處法性；非離八解脫法性，非離八勝處、九次第定、十遍處法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫法性，非八勝處、九次第定、十遍處法性；非離八解脫法性，非離八勝處、九次第定、十遍處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫法性求，不應於八勝處、九次第定、十遍處法性求；不應離八解脫法性求，不應離八勝處、九次第定、十遍處法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住法性求，不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性求；不應離四念住法性求，不應離四正斷乃至八聖道支法性求。所以者何？若四念住法性，若四正斷乃至八聖道支法性，若離四念住法性，若離四正斷乃至八聖道支法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住法性，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性；非離四念住法性，非離四正斷乃至八聖道支法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住法性，非四正斷乃至八聖道支法性；非離四念住法性，非離四正斷乃至八聖道支法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住法性求，不應於四正斷乃至八聖道支法性求；不應離四念住法性求，不應離四正斷乃至八聖道支法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門法性求，不應於無相、無願解脫門法性求；不應離空解脫門法性求，不應離無相、無願解脫門法性求。所以者何？若空解脫門法性，若無相、無願解脫門法性，若離空解脫門法性，若離無相、無願解脫門法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門法性，非無相、無願解脫門法性；非離空解脫門法性，非離無相、無願解脫門法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門法性，非無相、無願解脫門法性；非離空解脫門法性，非離無相、無願解脫門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門法性求，不應於無相、無願解脫門法性求；不應離空解脫門法性求，不應離無相、無願解脫門法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼法性求，不應於六神通法性求；不應離五眼法性求，不應離六神通法性求。所以者何？若五眼法性，若六神通法性，若離五眼法性，若離六神通法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非離五眼法性，非離六神通法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非離五眼法

性，非離六神通法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼法性求，不應於六神通法性求；不應離五眼法性求，不應離六神通法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力法性求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性求；不應離佛十力法性求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。所以者何？若佛十力法性，若四無所畏乃至十八佛不共法法性，若離佛十力法性，若離四無所畏乃至十八佛不共法法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力法性，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性；非離佛十力法性，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力法性，非四無所畏乃至十八佛不共法法性；非離佛十力法性，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力法性求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性求；不應離佛十力法性求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法法性求，不應於恒住捨性法性求；不應離無忘失法法性求，不應離恒住捨性法性求。所以者何？若無忘失法法性，若恒住捨性法性，若離無忘失法法性，若離恒住捨性法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法法性，非恒住捨性法性；非離無忘失法法性，非離恒住捨性法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法法性，非恒住捨性法性；非離無忘失法法性，非離恒住捨性法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法法性求，不應於恒住捨性法性求；不應離無忘失法法性求，不應離恒住捨性法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智法性求，不應於道相智、一切相智法性求；不應離一切智法性求，不應離道相智、一切相智法性求。所以者何？若一切智法性，若道相智、一切相智法性，若離一切智法性，若離道相智、一切相智法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無

相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智法性，非道相智、一切相智法性；非離一切智法性，非離道相智、一切相智法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智法性，非道相智、一切相智法性；非離一切智法性，非離道相智、一切相智法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智法性求，不應於道相智、一切相智法性求；不應離一切智法性求，不應離道相智、一切相智法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門法性求，不應於一切三摩地門法性求；不應離一切陀羅尼門法性求，不應離一切三摩地門法性求。所以者何？若一切陀羅尼門法性，若一切三摩地門法性，若離一切陀羅尼門法性，若離一切三摩地門法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門法性，非一切三摩地門法性；非離一切陀羅尼門法性，非離一切三摩地門法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門法性，非一切三摩地門法性；非離一切陀羅尼門法性，非離一切三摩地門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門法性求，不應於一切三摩地門法性求；不應離一切陀羅尼門法性求，不應離一切三摩地門法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流法性求，不應於一來、不還、阿羅漢法性求；不應離預流法性求，不應離一來、不還、阿羅漢法性求。所以者何？若預流法性，若一來、不還、阿羅漢法性，若離預流法性，若離一來、不還、阿羅漢法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流法性，非一來、不還、阿羅漢法性；非離預流法性，非離一來、不還、阿羅漢法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流法性，非一來、不還、阿羅漢法性；非離預流法性，非離一來、不還、阿羅漢法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流法性求，不應於一來、不還、阿羅漢法性求；不應離預流法性求，不應離一來、不還、阿羅漢法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果法性求，不應於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法

性求；不應離預流向預流果法性求，不應離一來向乃至阿羅漢果法性求。所以者何？若預流向預流果法性，若一來向乃至阿羅漢果法性，若離預流向預流果法性，若離一來向乃至阿羅漢果法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果法性，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性；非離預流向預流果法性，非離一來向乃至阿羅漢果法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果法性，非一來向乃至阿羅漢果法性；非離預流向預流果法性，非離一來向乃至阿羅漢果法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果法性求，不應於一來向乃至阿羅漢果法性求；不應離預流向預流果法性求，不應離一來向乃至阿羅漢果法性求。

大般若波羅蜜多經卷第九十七

大般若波羅蜜多經卷第九十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之十

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺法性求，不應於獨覺向獨覺果法性求；不應離獨覺法性求，不應離獨覺向獨覺果法性求。所以者何？若獨覺法性，若獨覺向獨覺果法性，若離獨覺法性，若離獨覺向獨覺果法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺法性，非獨覺向獨覺果法性；非離獨覺法性，非離獨覺向獨覺果法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺法性，非獨覺向獨覺果法性；非離獨覺法性，非離獨覺向獨覺果法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺法性求，不應於獨覺向獨覺果法性求；不應離獨覺法性求，不應離獨覺向獨覺果法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法性求，不應於三藐三佛陀法性求；不應離菩薩摩訶薩法性求，不應離三藐三佛陀法性求。所以者何？若菩薩摩訶薩法性，若三藐三佛陀法性，若離菩薩摩訶薩法性，若離三藐三佛陀法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法性，非三藐三佛陀法性；非離菩薩摩訶薩法性，非離三藐三佛陀法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法性，非三藐三佛陀法性；非離菩薩摩訶薩法性，非離三藐三佛陀法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法性求，不應於三藐三佛陀法性求；不應離菩薩摩訶薩法性求，不應離三藐三佛陀法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法法性求，不應於無上正等菩提法性求；不應離菩薩摩訶薩法法性求，不應離無上正等菩提法性求。所以者何？若菩薩摩訶薩法法性，若無上正等菩提法性，若離菩薩摩訶薩法法性，若離無上正等菩提法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，

非菩薩摩訶薩法法性，非無上正等菩提法性；非離菩薩摩訶薩法法性，非離無上正等菩提法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法法性，非無上正等菩提法性；非離菩薩摩訶薩法法性，非離無上正等菩提法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法法性求，不應於無上正等菩提法性求；不應離菩薩摩訶薩法法性求，不應離無上正等菩提法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘法性求，不應於獨覺乘、無上乘法性求；不應離聲聞乘法性求，不應離獨覺乘、無上乘法性求。所以者何？若聲聞乘法性，若獨覺乘、無上乘法性，若離聲聞乘法性，若離獨覺乘、無上乘法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘法性，非獨覺乘、無上乘法性；非離聲聞乘法性，非離獨覺乘、無上乘法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘法性，非獨覺乘、無上乘法性；非離聲聞乘法性，非離獨覺乘、無上乘法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘法性求，不應於獨覺乘、無上乘法性求；不應離聲聞乘法性求，不應離獨覺乘、無上乘法性求。」

初分歎眾德品第二十八之一

時，天帝釋白善現言：「大德！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學，得預流果；諸一來者於此中學，得一來果；諸不還者於此中學，得不還果；諸阿羅漢於此中學，得阿羅漢果；諸獨覺者於此中學，得獨覺菩提；諸菩薩摩訶薩於此中學，能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。」

善現告言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。憍尸迦！若過去若現在若未來，諸預流者於此中學，得預流果；諸一來者於此中學，得一來果；諸不還者於此中學，得不還果；諸阿羅漢於此中學，得阿羅漢果；諸獨覺者於此中學，得獨覺菩提；諸菩薩摩訶薩於此中學，能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！色大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；受、想、行、識大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色蘊等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！眼處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；耳、鼻、舌、身、意處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以眼處等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！色處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；聲、香、味、觸、法處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色處等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！眼界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以眼界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！耳界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以耳界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！鼻界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以鼻界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！舌界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以舌界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！身界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以身界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！意界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以意界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！地界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；水、火、風、空、識界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以

者何？以地界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！苦聖諦大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；集、滅、道聖諦大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以苦聖諦等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！無明大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以無明等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！內空大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以內空等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！真如大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以真如等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！布施波羅蜜多大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以布施波羅蜜多等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！四靜慮大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四無量、四無色定大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以四靜慮等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！八解脫大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；八勝處、九次第定、十遍處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以八解脫等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！四念住大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以四念住等前、中、後際皆不

可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！空解脫門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；無相、無願解脫門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以空解脫門等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！五眼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；六神通大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以五眼等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！佛十力大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以佛十力等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！無忘失法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；恒住捨性大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以無忘失法等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！一切智大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；道相智、一切相智大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以一切智等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！一切陀羅尼門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一切三摩地門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以一切陀羅尼門等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！預流大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一來、不還、阿羅漢大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以預流等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！預流向預流果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以預流向預流果等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！獨覺大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；獨覺向獨覺果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以獨

覺等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；三藐三佛陀大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以菩薩摩訶薩等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；無上正等菩提大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以菩薩摩訶薩法等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！聲聞乘大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；獨覺乘、無上乘大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以聲聞乘等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。
「憍尸迦！由此緣故我作是說：色等大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。
「憍尸迦！色無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；受、想、行、識無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色蘊等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色蘊等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，色蘊等亦無量。色蘊等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！眼處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；耳、鼻、舌、身、意處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以眼處等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，眼處等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，眼處等亦無量。眼處等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！色處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；聲、香、味、觸、法處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色處等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色處等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，色處等亦無量。色處等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！眼界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以眼界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，眼界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，眼界等亦無量。眼界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！耳界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以耳界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，耳界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，耳界等亦無量。耳界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！鼻界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以鼻界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，鼻界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，鼻界等亦無量。鼻界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！舌界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以舌界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，舌界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，舌界等亦無量。舌界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！身界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以身界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，身界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，身界等亦無量。身界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！意界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以意界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，意界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，意界等亦無量。意界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！地界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；水、火、風、空、識界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以地界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，地界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，地界等亦無量。地界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！苦聖諦無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；集、滅、道聖諦無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以苦聖諦等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可

得，苦聖諦等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，苦聖諦等亦無量。苦聖諦等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！無明無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以無明等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，無明等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，無明等亦無量。無明等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！內空無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以內空等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，內空等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，內空等亦無量。內空等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！真如無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以真如等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，真如等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，真如等亦無量。真如等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！布施波羅蜜多無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以布施波羅蜜多等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，布施波羅蜜多等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，布施波羅蜜多等亦無量。布施波羅蜜多等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！四靜慮無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四無量、四無色定無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以四靜慮等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，四靜慮等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，四靜慮等亦無量。四靜慮等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！八解脫無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；八勝處、九次第定、十遍處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以八解脫等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，八解脫等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，

八解脫等亦無量。八解脫等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！四念住無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以四念住等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，四念住等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，四念住等亦無量。四念住等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！空解脫門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；無相、無願解脫門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以空解脫門等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，空解脫門等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，空解脫門等亦無量。空解脫門等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！五眼無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；六神通無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以五眼等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，五眼等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，五眼等亦無量。五眼等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！佛十力無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以佛十力等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，佛十力等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，佛十力等亦無量。佛十力等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！無忘失法無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；恒住捨性無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以無忘失法等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，無忘失法等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，無忘失法等亦無量。無忘失法等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！一切智無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；道相智、一切相智無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以一切智等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，一切智等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，一切智等亦無量。一切智等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！一切陀羅尼門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；一切三摩地門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無

量。所以者何？以一切陀羅尼門等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，一切陀羅尼門等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，一切陀羅尼門等亦無量。一切陀羅尼門等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

大般若波羅蜜多經卷第九十八

大般若波羅蜜多經卷第九十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分歎眾德品第二十八之二

「憍尸迦！預流無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；一來、不還、阿羅漢無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以預流等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，預流等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，預流等亦無量。預流等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！預流向預流果無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以預流向預流果等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，預流向預流果等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，預流向預流果等亦無量。預流向預流果等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！獨覺無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；獨覺向獨覺果無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以獨覺等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，獨覺等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，獨覺等亦無量。獨覺等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；三藐三佛陀無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以菩薩摩訶薩等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，菩薩摩訶薩等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，菩薩摩訶薩等亦無量。菩薩摩訶薩等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩法無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；無上正等菩提無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以菩薩摩訶薩法等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，菩薩摩訶薩法等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，菩薩摩訶薩法等亦無量。菩薩摩訶薩法等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！聲聞乘無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；獨覺乘、無上乘無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以聲聞乘等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可

得，聲聞乘等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，聲聞乘等亦無量。聲聞乘等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！由此緣故我作是說：色等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。
「憍尸迦！色無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；受、想、行、識無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以色蘊等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！眼處無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意處無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以眼處等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！色處無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；聲、香、味、觸、法處無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以色處等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！眼界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以眼界等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！耳界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以耳界等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！鼻界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以鼻界等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！舌界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以舌界等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！身界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以身界等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！意界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無邊故，菩薩摩訶薩所行般

若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以意界等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！地界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；水、火、風、空、識界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以地界等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！苦聖諦無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；集、滅、道聖諦無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以苦聖諦等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！無明無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以無明等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！內空無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以內空等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！真如無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以真如等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！布施波羅蜜多無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以布施波羅蜜多等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！四靜慮無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；四無量、四無色定無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以四靜慮等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。
「憍尸迦！八解脫無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；八勝處、九次第定、十遍處無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

亦無邊。所以者何？以八解脫等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！四念住無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以四念住等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！空解脫門無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；無相、無願解脫門無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以空解脫門等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！五眼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；六神通無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以五眼等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！佛十力無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以佛十力等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！無忘失法無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；恒住捨性無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以無忘失法等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！一切智無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；道相智、一切相智無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以一切智等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！一切陀羅尼門無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；一切三摩地門無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以一切陀羅尼門等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！預流無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；一來、不還、阿羅漢無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以預流等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！預流向預流果無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無邊故，

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以預流向預流果等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！獨覺無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；獨覺菩提無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以獨覺等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；三藐三佛陀無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以菩薩摩訶薩等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩法無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；無上正等菩提無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以菩薩摩訶薩法等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！聲聞乘無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊；獨覺乘、無上乘無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以聲聞乘等，若中若邊皆不可得，故說無邊。彼無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

「憍尸迦！由此緣故我作是說：色等無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。」

時，天帝釋問善現言：「大德！云何所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「憍尸迦！一切智智所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！法界所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。」

時，天帝釋問善現言：「大德！云何法界所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「憍尸迦！法界無邊故，所緣亦無邊；所緣無邊故，法界亦無邊。法界所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！真如所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。」

時，天帝釋問善現言：「大德！云何真如所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「憍尸迦！真如無邊故，所緣亦無邊；所緣無邊故，真如亦無邊。真如所緣無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！有情無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。」
時，天帝釋問善現言：「云何有情無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊？」
善現答言：「憍尸迦！於汝意云何？所言有情，有情者是何法增語？」
天帝釋言：「大德！所言有情，有情者非法增語，亦非非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無緣名所攝。」
善現復言：「憍尸迦！於汝意云何？於此般若波羅蜜多中，為亦顯示有實有情不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告言：「憍尸迦！於此般若波羅蜜多中，既不顯示有實有情，故說無邊，以彼中邊不可得故。
「憍尸迦！於汝意云何？若諸如來、應、正等覺經殑伽沙等劫住說諸有情名字，此中頗有有情有生有滅不？」
天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故，彼從本來無所有故。」
善現告言：「憍尸迦！由此緣故我作是說：有情無邊故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。」

初分攝受品第二十九之一

爾時，會中天帝釋等欲界天眾、梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女，同時三返高聲唱言：「善哉！善哉！尊者善現承佛神力、佛為依處，善為我等天人世間，分別開示微妙正法，所謂般若波羅蜜多。若有菩薩於此般若波羅蜜多，能如說行不遠離者，我等於彼敬事如佛。
「如是般若波羅蜜多甚深教中無法可得，所謂此中無色可得，無受、想、行、識可得；無眼處可得，無耳、鼻、舌、身、意處可得；無色處可得，無聲、香、味、觸、法處可得；無眼界可得，無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可得；無耳界可得，無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可得；無鼻界可得，無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可得；無舌界可得，無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可得；無身界可得，無觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可得；無意界可得，無法

界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可得；無地界可得，無水、火、風、空、識界可得；無苦聖諦可得，無集、滅、道聖諦可得；無無明可得，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得；無內空可得，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可得；無真如可得，無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可得；無布施波羅蜜多可得，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；無四靜慮可得，無四無量、四無色定可得；無八解脫可得，無八勝處、九次第定、十遍處可得；無四念住可得，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可得；無空解脫門可得，無無相、無願解脫門可得；無五眼可得，無六神通可得；無佛十力可得，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可得；無無忘失法可得，無恒住捨性可得；無一切智可得，無道相智、一切相智可得；無一切陀羅尼門可得，無一切三摩地門可得；無預流可得，無一來、不還、阿羅漢可得；無預流向預流果可得，無一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；無獨覺可得，無獨覺向獨覺果可得；無菩薩摩訶薩可得，無三藐三佛陀可得；無菩薩摩訶薩法可得，無無上正等菩提可得；無聲聞乘可得，無獨覺乘、無上乘可得。雖無如是諸法可得，而有施設三乘之教，所謂聲聞、獨覺、無上乘教。」

爾時，佛告諸天仙等：「如是！如是！如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，雖無色等諸法可得，而有施設三乘之教。若有菩薩於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，能如說行不遠離者，汝天仙等於彼菩薩應當敬事猶如如來。

「汝等當知！非即布施波羅蜜多如來可得，非離布施波羅蜜多如來可得；非即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來可得。非即內空如來可得，非離內空如來可得；非即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如來可得，非離外空乃至無性自性空如來可得。非即真如如來可得，非離真如如來可得；非即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界如來可得，非離法界乃至不思議界如來可得。非即苦聖諦如來可得，非離苦聖諦如來可得；非即集、滅、道聖諦如來可得，非離集、滅、道聖諦如來可得。非即四靜慮如來可得，非離四靜慮如來可

得；非即四無量、四無色定如來可得，非離四無量、四無色定如來可得。非即八解脫如來可得，非離八解脫如來可得；非即八勝處、九次第定、十遍處如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來可得。非即四念住如來可得，非離四念住如來可得；非即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如來可得，非離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如來可得。非即空解脫門如來可得，非離空解脫門如來可得；非即無相、無願解脫門如來可得，非離無相、無願解脫門如來可得。非即五眼如來可得，非離五眼如來可得；非即六神通如來可得，非離六神通如來可得。非即佛十力如來可得，非離佛十力如來可得；非即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法如來可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法如來可得。非即無忘失法如來可得，非離無忘失法如來可得；非即恒住捨性如來可得，非離恒住捨性如來可得。非即一切智如來可得，非離一切智如來可得；非即道相智、一切相智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得。非即一切陀羅尼門如來可得，非離一切陀羅尼門如來可得；非即一切三摩地門如來可得，非離一切三摩地門如來可得。非即預流如來可得，非離預流如來可得；非即一來、不還、阿羅漢如來可得，非離一來、不還、阿羅漢如來可得。非即預流向預流果如來可得，非離預流向預流果如來可得；非即一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來可得，非離一來向乃至阿羅漢果如來可得。非即獨覺如來可得，非離獨覺如來可得；非即獨覺向獨覺果如來可得，非離獨覺向獨覺果如來可得。非即菩薩摩訶薩如來可得，非離菩薩摩訶薩如來可得；非即三藐三佛陀如來可得，非離三藐三佛陀如來可得。非即菩薩摩訶薩法如來可得，非離菩薩摩訶薩法如來可得；非即無上正等菩提如來可得，非離無上正等菩提如來可得。非即聲聞乘如來可得，非離聲聞乘如來可得；非即獨覺乘、無上乘如來可得，非離獨覺乘、無上乘如來可得。

「諸天仙輩！汝等當知！若菩薩摩訶薩以無所得為方便，於一切法能勤修學，謂學布施波羅蜜多，學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；學內空，學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；學真如，學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；學諸聖諦；學四靜慮，學四無量、四無色定；學八解脫，學八勝處、九次第定、十遍處；學四念住，學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；學空解脫門，學無相、無願解脫門；學五眼，學六神通；學

佛十力，學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；學無忘失法，學恒住捨性；學一切智，學道相智、一切相智；學一切陀羅尼門，學一切三摩地門；學預流，學一來、不還、阿羅漢；學預流向預流果，學一來向一來果，學不還向不還果，學阿羅漢向阿羅漢果；學獨覺，學獨覺向獨覺果；學菩薩摩訶薩，學三藐三佛陀；學菩薩摩訶薩法，學無上正等菩提；學聲聞乘，學獨覺乘、無上乘。如是菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多，能正修行常不遠離，是故汝等於彼菩薩應當敬事猶如如來。

「汝等當知！我於往昔然燈如來、應、正等覺出現世時，於眾花城四衢路首，見然燈佛，散五莖花，布髮掩泥，聞無上法，以無所得為方便故，便得不離布施波羅蜜多，不離淨戒波羅蜜多，不離安忍波羅蜜多，不離精進波羅蜜多，不離靜慮波羅蜜多，不離般若波羅蜜多；不離內空，不離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不離真如，不離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不離諸聖諦；不離四靜慮，不離四無量、四無色定；不離八解脫，不離八勝處、九次第定、十遍處；不離四念住，不離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不離空解脫門，不離無相、無願解脫門；不離五眼，不離六神通；不離佛十力，不離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不離無忘失法，不離恒住捨性；不離一切智，不離道相智、一切相智；不離一切陀羅尼門，不離一切三摩地門；不離諸餘無量佛法。時然燈佛即便授我阿耨多羅三藐三菩提記，謂作是言：『善男子！汝當來世過一無數大劫，於此世界賢劫之中，當得作佛，號能寂如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。』」

時，諸天仙等白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾速能攝取一切智智，以無所得為方便故。所謂於色不取不捨為方便故，於受、想、行、識不取不捨為方便故；於眼處不取不捨為方便故，於耳、鼻、舌、身、意處不取不捨為方便故；於色處不取不捨為方便故，於聲、香、味、觸、法處不取不捨為方便故；於眼界不取不捨為方便故，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不取不捨為方便故；於耳界不取不捨為方便故，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不取不捨為方便故；於鼻界不取不捨為方便故，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不取不捨為方便故；於舌界不取不捨為方便故，於味界、舌識界及舌觸、

舌觸為緣所生諸受不取不捨為方便故；於身界不取不捨為方便故，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不取不捨為方便故；於意界不取不捨為方便故，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不取不捨為方便故；於地界不取不捨為方便故，於水、火、風、空、識界不取不捨為方便故；於苦聖諦不取不捨為方便故，於集、滅、道聖諦不取不捨為方便故；於無明不取不捨為方便故，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不取不捨為方便故；於內空不取不捨為方便故，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不取不捨為方便故；於真如不取不捨為方便故，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不取不捨為方便故；於布施波羅蜜多不取不捨為方便故，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不取不捨為方便故；於四靜慮不取不捨為方便故，於四無量、四無色定不取不捨為方便故；於八解脫不取不捨為方便故，於八勝處、九次第定、十遍處不取不捨為方便故；於四念住不取不捨為方便故，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不取不捨為方便故；於空解脫門不取不捨為方便故，於無相、無願解脫門不取不捨為方便故；於五眼不取不捨為方便故，於六神通不取不捨為方便故；於佛十力不取不捨為方便故，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不取不捨為方便故；於無忘失法不取不捨為方便故，於恒住捨性不取不捨為方便故；於一切智不取不捨為方便故，於道相智、一切相智不取不捨為方便故；於一切陀羅尼門不取不捨為方便故，於一切三摩地門不取不捨為方便故；於預流不取不捨為方便故，於一來、不還、阿羅漢不取不捨為方便故；於預流向預流果不取不捨為方便故，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果不取不捨為方便故；於獨覺不取不捨為方便故，於獨覺向獨覺果不取不捨為方便故；於菩薩摩訶薩不取不捨為方便故，於三藐三佛陀不取不捨為方便故；於菩薩摩訶薩法不取不捨為方便故，於無上正等菩提不取不捨為方便故；於聲聞乘不取不捨為方便故，於獨覺乘、無上乘不取不捨為方便故。」

大般若波羅蜜多經卷第九十九

大般若波羅蜜多經卷第一百

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之二

爾時，世尊照知四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及菩薩摩訶薩，并四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，皆集和合同為明證。於是顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，若諸天子，若諸天女，若善男子，若善女人，不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、為他演說、廣令流布，當知是輩諸惡魔王及魔眷屬無能得便為惱害者。何以故？

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住色空、無相、無願，善住受、想、行、識空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以色蘊等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住眼處空、無相、無願，善住耳、鼻、舌、身、意處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以眼處等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住色處空、無相、無願，善住聲、香、味、觸、法處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以色處等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住眼界空、無相、無願，善住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以眼界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住耳界空、無相、無願，善住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以耳界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住鼻界空、無相、無願，善住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以

空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以鼻界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住舌界空、無相、無願，善住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以舌界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住身界空、無相、無願，善住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以身界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住意界空、無相、無願，善住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以意界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住地界空、無相、無願，善住水、火、風、空、識界空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以地界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住苦聖諦空、無相、無願，善住集、滅、道聖諦空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以苦聖諦等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住無明空、無相、無願，善住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以無明等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住內空空、無相、無願，善住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以內空等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住真如空、無相、無願，善住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以法界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住布施波羅蜜多空、無相、無願，善住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以布施波羅蜜多等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住四靜慮空、無相、無願，善住四無量、四無色定空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以四靜慮等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住八解脫空、無相、無願，善住八勝處、九次第定、十遍處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以八解脫等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住四念住空、無相、無願，善住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以四念住等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住空解脫門空、無相、無願，善住無相解脫門、無願解脫門空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以空解脫門等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住五眼空、無相、無願，善住六神通空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以五眼等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住佛十力空、無相、無願，善住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以佛十力等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住無忘失法空、無相、無願，善住恒住捨性空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以無忘失法等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住一切智空、無相、無願，善住道相智、一切相智空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無

相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以一切智等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住一切陀羅尼門空、無相、無願，善住一切三摩地門空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以一切陀羅尼門等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住預流空、無相、無願，善住一來、不還、阿羅漢空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以預流等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住預流向預流果空、無相、無願，善住一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以預流向預流果等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住獨覺空、無相、無願，善住獨覺向獨覺果空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以獨覺等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住菩薩摩訶薩空、無相、無願，善住三藐三佛陀空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以菩薩摩訶薩等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住菩薩摩訶薩法空、無相、無願，善住無上正等菩提空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以菩薩摩訶薩法等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住聲聞乘空、無相、無願，善住獨覺乘、無上乘空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以聲聞乘等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。
「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，人及非人無能得便為惱害者。何以故？是善男子、善女人等，以無所得為方便，於一切有情善修慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所惱害，亦不橫死。何以故？是善男子、善女人等，修行布施波羅蜜多，於諸有情正安養故。
「復次，憍尸迦！於此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、極光淨天、

遍淨天、廣果天等，已發無上正等覺心，於此般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、正思惟者，今應不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛豎。所以者何？是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，善修內空故，善修外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。」

爾時，於此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等，俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬擁衛，不令一切災橫侵惱。何以故？此善男子、善女人等，即是菩薩摩訶薩故。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有苦聖諦、集、滅、道聖諦。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有五眼、六神通。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有無忘失法、恒住捨性。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有一切智、道相智、一切相智。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有獨覺及獨覺向獨覺果。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有菩薩摩訶薩，成熟有情、嚴淨佛土。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有如來、應、正等覺，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、苾芻僧寶。
「世尊！以是緣故，我等天、龍及阿素洛、健達縛、揭路荼、緊捺洛、藥叉、邏剎娑、莫呼洛伽、人非人等，常應隨逐恭敬守護此菩薩摩訶薩，不令一切災橫侵惱。」
爾時，世尊告天帝釋及諸天、龍、阿素洛等：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為

方便，常能於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，令諸天人永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，十善業道出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四靜慮、四無量、四無色定出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，苦聖諦、集、滅、道聖諦出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，空解脫門、無相、無願解脫門出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，五眼、六神通出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，無忘失法、恒住捨性出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，一切智、道相智、一切相智出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間。
「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間。
「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間。
「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間。
「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果出現世間。
「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，獨覺及獨覺向獨覺果出現世間。
「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，菩薩摩訶薩出現世間，成熟有情、嚴淨佛土。
「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，如來、應、正等覺出現世間，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。
「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，佛寶、法寶、苾芻僧寶出現世間。
「憍尸迦！以是緣故，汝等天、龍、阿素洛等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎，勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。
「憍尸迦！若有人能供養恭敬、尊重讚歎如是菩薩摩訶薩者，當知即是供養恭敬、尊重讚歎我及十方一切如來、應、正等覺，是故汝等一切天、龍、阿素洛等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎，勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。
「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。
「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿一四洲界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿小千世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿中千世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿三千大千佛之世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿十方無量無邊世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福

田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？

「憍尸迦！不由聲聞及獨覺故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，有聲聞、獨覺及諸如來、應、正等覺出現世間。是故汝等一切天、龍及阿素洛、健達縛、揭路荼、緊捺洛、藥叉、邏剎娑、莫呼洛伽、人非人等常應守護，供養恭敬、尊重讚歎此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！甚奇！希有！是菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布；攝受如是現法功德，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國，親近承事諸佛世尊；隨所欣樂殊勝善根，由於諸佛供養恭敬、尊重讚歎，即得成滿；於諸佛所聽聞正法乃至無上正等菩提，終不忘失所聞法要，速能攝受族姓圓滿、母圓滿、生圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、眼圓滿、耳圓滿、音聲圓滿、陀羅尼圓滿、三摩地圓滿。復以善巧方便之力，變身如佛，從一世界趣一世界至無佛國，讚說布施波羅蜜多，讚說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；讚說內空，讚說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；讚說真如，讚說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；讚說苦聖諦，讚說集、滅、道聖諦；讚說四靜慮，讚說四無量、四無色定；讚說八解脫，讚說八勝處、九次第定、十遍處；讚說四念住，讚說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；讚說空解脫門，讚說無相解脫門、無願解脫門；讚說五眼，讚說六神通；讚說佛十力，讚說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；讚說無忘失法，讚說恒住捨性；讚說一切智，讚說道相智、一切相智；讚說一切陀羅尼門，讚說一切三摩地門；讚說佛寶，讚說法寶、苾芻僧寶。復以善巧方便之力，為諸有情宣說法要，隨宜安置三乘法中，永令解脫生老病死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天、人中受諸快樂。」

大般若波羅蜜多經卷第一百

大般若波羅蜜多經卷第一百一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之三

時，天帝釋復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多甚為希有，若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受四靜慮、四無量、四無色定；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受五眼、六神通；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受無忘失法、恒住捨性；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受一切智、道相智、一切相智；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受預流果、一來果、不還果、阿羅漢果；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受獨覺菩提；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受菩薩十地；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受無上正等菩提；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受世間、出世間一切善法。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。般若波羅蜜多甚為希有，若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受四靜慮、四無

量、四無色定；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受五眼、六神通；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受無忘失法、恒住捨性；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受一切智、道相智、一切相智；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受預流果、一來果、不還果、阿羅漢果；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受獨覺菩提；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受菩薩十地；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受無上正等菩提；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受世間、出世間一切善法。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，現法、後法功德勝利。汝應諦聽極善作意，吾當為汝分別解說。」

天帝釋言：「唯然！大聖！願時為說，我等樂聞。」

佛言：「憍尸迦！若有種種外道梵志，若諸惡魔及魔眷屬，若餘暴惡增上慢者，於此菩薩摩訶薩所，欲為讎隙凌辱違害，彼適興心速遭殃禍，自當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，長夜修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，以大悲願而為上首。若諸有情為慳貪故長夜鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住布施波羅蜜多；若諸有情長夜破戒，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多；若諸有情長夜忿恚，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多；若諸有情長夜懈怠，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住精進波羅蜜多；若諸有情長夜心亂，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多；若諸有情長夜愚癡，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，長夜恒為貪、瞋、癡等隨眠纏垢之所擾亂，是菩薩摩訶薩能以種種善巧方便令彼斷滅永離生死，或安立彼令住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，或安立彼令住真如、法界、法性、不虛妄性、

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，或安立彼令住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，或安立彼令住四靜慮、四無量、四無色定，或安立彼令住八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，或安立彼令住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或安立彼令住空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，或安立彼令住五眼、六神通，或安立彼令住佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，或安立彼令住無忘失法、恒住捨性，或安立彼令住一切智、道相智、一切相智，或安立彼令住一切陀羅尼門、一切三摩地門，或安立彼令住預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，或安立彼令住獨覺菩提，或安立彼令住菩薩十地，或安立彼令住無上正等菩提，或安立彼令住世間、出世間一切善法。

「憍尸迦！如是名為受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲現法功德勝利。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，隨本所願安立有情，令於三乘修學究竟，乃至證入無餘涅槃。憍尸迦！如是名為受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲後法功德勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所若有惡魔及魔眷屬，或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多欲為障礙，詰責違拒令速隱沒終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際。憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒，有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死走投妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！由此莫耆具大威力，能伏眾毒益身命故。當知般若波羅蜜多具大勢力，亦復如是。若善男子、善女人輩受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅。何以故？憍尸迦！由此般若具大威力，能摧惡法增眾善故。

「憍尸迦！云何般若波羅蜜多能滅惡法增長眾善？

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅貪欲、瞋恚、愚癡，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱純大苦蘊，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切障蓋、隨眠、纏垢、結縛，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅我見、有情見、命者見、生者見、養育者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切常見、斷見、有見、無見乃至種種諸惡見趣，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅所有慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅所有常想、樂想、我想、淨想，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切貪行、瞋行、癡行、慢行、疑見行等，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅色取，增彼對治；能滅受、想、行、識取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅眼處取，增彼對治；能滅耳、鼻、舌、身、意處取，增彼對治；能滅色處取，增彼對治；能滅聲、香、味、觸、法處取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅眼界取，增彼對治；能滅色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅耳界取，增彼對治；能滅聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅鼻界取，增彼對治；能滅香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅舌界取，增彼對治；能滅味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅身界取，增彼對治；能滅觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅意界取，增彼對治；能滅法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅地界取，增彼對治；能滅水、火、風、空、識界取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅苦聖諦取，增彼對治；能滅集、滅、道聖諦取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無明取，增彼對治；能滅行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅內空取，增彼對治；能滅外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅真如取，增彼對治；能滅法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅布施波羅蜜多取，增彼對治；能滅淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅四靜慮取，增彼對治；能滅四無量、四無色定取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅八解脫取，增彼對治；能滅八勝處、九次第定、十遍處取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅四念住取，增彼對治；能滅四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅空解脫門取，增彼對治；能滅無相、無願解脫門取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅五眼取，增彼對治；能滅六神通取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅佛十力取，增彼對治，能滅四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無忘失法取，增彼對治；能滅恒住捨性取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切智取，增彼對治；能滅道相智、一切相智取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切陀羅尼門取，增彼對治；能滅一切三摩地門取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅預流取，增彼對治；能滅一來、不還、阿羅漢取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅預流向預流果取，增彼對治；能滅一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅獨覺取，增彼對治；能滅獨覺向獨覺果取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅菩薩摩訶薩取，增彼對治；能滅三藐三佛陀取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅菩薩摩訶薩法取，增彼對治；能滅無上正等菩提取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅聲聞乘取，增彼對治；能滅獨覺乘、無上乘取，增彼對治。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，乃至能滅般涅槃取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切魔所住法及能生長一切善事，是故般若波羅蜜多，有無數量大威神力。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是菩薩摩訶薩常為三千大千世界四大天王及天帝釋、堪忍界主大梵天王、極光淨天、遍淨天、廣果天、淨居天等并諸善神皆同擁護，不令一切灾橫侵惱，如法所求無不滿足，十方世界現在諸佛亦常護念如是菩薩，令惡法滅善法增長。
「所謂增長布施波羅蜜多令無損減，增長淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長內空令無損減，增長外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長真如令無損減，增長法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長苦聖諦令無損減，增長集、滅、道聖諦令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長四靜慮令無損減，增長四無量、四無色定令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長八解脫令無損減，增長八勝處、九次第定、十遍處令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長四念住令無損減，增長四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長空解脫門令無損減，增長無相、無願解脫門令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長五眼令無損減，增長六神通令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長佛十力令無損減，增長四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長無忘失法令無損減，增長恒住捨性令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長一切智令無損減，增長道相智、一切相智令無損減。何以故？以無所得為方便故。
「增長一切陀羅尼門令無損減，增長一切三摩地門令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩發言威肅聞皆敬受，稱量談說詞無錯亂，深知恩義堅事善友，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、矯等之所隱蔽。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自離斷生命，教他離斷生命，讚說離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；自離不與取，教他離不與取，讚說離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，教他離欲邪行，讚說離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，教他離虛誑語，讚說離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離離間語，教他離離間語，讚說離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離麁惡語，教他離麁惡語，讚說離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離雜穢語，教他離雜穢語，讚說離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，教他離貪欲，讚說離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，教他離瞋恚，讚說離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，教他離邪見，讚說離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，教他行布施波羅蜜多，讚說布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；自行淨戒波羅蜜多，教他行淨戒波羅蜜多，讚說淨戒波羅蜜多法，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者；自行安忍波羅蜜多，教他行安忍波羅蜜多，讚說安忍波羅蜜多法，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者；自行精進波羅蜜多，教他行精進波羅蜜多，讚說精進波羅蜜多法，歡喜讚歎行精進波羅蜜多者；自行靜慮波羅蜜多，教他行靜慮波羅蜜多，讚說靜慮波羅蜜多法，歡喜讚歎行靜慮波羅蜜多者；自行般若波羅蜜多，教他行般若波羅蜜多，讚說般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住內空，教他住內空，讚說內空法，歡喜讚歎住內空者；自住外空，教他住外空，讚說外空法，歡喜讚歎住外空者；自住內外空，教他住內外空，讚說內外空法，歡喜讚歎住內外空者；自住空空，教他住空空，讚說空空法，歡喜讚歎住空空者；自住大空，教他住大空，讚說大空法，歡喜讚歎住大空者；自住勝義空，教他住勝義空，讚說勝義空法，歡喜讚歎住勝義空者；自住有為空，教他住有為空，讚說有為空法，歡喜讚歎住有為空者；自住無為空，教他住無為空，讚說無為空法，歡喜讚歎住無為空者；自住畢竟空，教他住畢竟空，讚說畢竟空法，歡喜讚歎住畢竟空者；自住無際空，教他住無際空，讚說無際空法，歡喜讚歎住無際空者；自住散空，教他住散空，讚說散空法，歡喜讚歎住散空者；自住無變異空，教他住無變異空，讚說無變異空法，歡喜讚歎住無變異空者；自住本性空，教他住本性空，讚說本性空法，歡喜讚歎住本性空者；自住自相空，教他住自相空，讚說自相空法，

歡喜讚歎住自相空者；自住共相空，教他住共相空，讚說共相空法，歡喜讚歎住共相空者；自住一切法空，教他住一切法空，讚說一切法空法，歡喜讚歎住一切法空者；自住不可得空，教他住不可得空，讚說不可得空法，歡喜讚歎住不可得空者；自住無性空，教他住無性空，讚說無性空法，歡喜讚歎住無性空者；自住自性空，教他住自性空，讚說自性空法，歡喜讚歎住自性空者；自住無性自性空，教他住無性自性空，讚說無性自性空法，歡喜讚歎住無性自性空者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住真如，教他住真如，讚說真如法，歡喜讚歎住真如者；自住法界，教他住法界，讚說法界法，歡喜讚歎住法界者；自住法性，教他住法性，讚說法性法，歡喜讚歎住法性者；自住不虛妄性，教他住不虛妄性，讚說不虛妄性法，歡喜讚歎住不虛妄性者；自住不變異性，教他住不變異性，讚說不變異性法，歡喜讚歎住不變異性者；自住平等性，教他住平等性，讚說平等性法，歡喜讚歎住平等性者；自住離生性，教他住離生性，讚說離生性法，歡喜讚歎住離生性者；自住法定，教他住法定，讚說法定法，歡喜讚歎住法定者；自住法住，教他住法住，讚說法住法，歡喜讚歎住法住者；自住實際，教他住實際，讚說實際法，歡喜讚歎住實際者；自住虛空界，教他住虛空界，讚說虛空界法，歡喜讚歎住虛空界者；自住不思議界，教他住不思議界，讚說不思議界法，歡喜讚歎住不思議界者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住苦聖諦，教他住苦聖諦，讚說苦聖諦法，歡喜讚歎住苦聖諦者；自住集聖諦，教他住集聖諦，讚說集聖諦法，歡喜讚歎住集聖諦者；自住滅聖諦，教他住滅聖諦，讚說滅聖諦法，歡喜讚歎住滅聖諦者；自住道聖諦，教他住道聖諦，讚說道聖諦法，歡喜讚歎住道聖諦者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修初靜慮，教他修初靜慮，讚說初靜慮法，歡喜讚歎修初靜慮者；自修第二靜慮，教他修第二靜慮，讚說第二靜慮法，歡喜讚歎修第二靜慮者；自修第三靜慮，教他修第三靜慮，讚說第三靜慮法，歡喜讚歎修第三靜慮者；自修第四靜慮，教他修第四靜慮，讚說第四靜慮法，歡喜讚歎修第四靜慮者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修慈無量，教他修慈無量，讚說慈無量法，歡喜讚歎修慈無量者；自修悲無量，教他修悲無量，讚說悲無量法，歡喜讚歎修悲無量者；自修喜無量，教他修喜無量，讚說喜無量法，歡喜讚歎修喜無量者；自修捨無量，教他修捨無量，讚說捨無量法，歡喜讚歎修捨無量者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修空無邊處定，教他修空無邊處定，讚說空無邊處定法，歡喜讚歎修空無邊處定者；自修識無邊處定，教

他修識無邊處定，讚說識無邊處定法，歡喜讚歎修識無邊處定者；自修無所有處定，教他修無所有處定，讚說無所有處定法，歡喜讚歎修無所有處定者；自修非想非非想處定，教他修非想非非想處定，讚說非想非非想處定法，歡喜讚歎修非想非非想處定者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修八解脫，教他修八解脫，讚說八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；自修八勝處，教他修八勝處，讚說八勝處法，歡喜讚歎修八勝處者；自修九次第定，教他修九次第定，讚說九次第定法，歡喜讚歎修九次第定者；自修十遍處，教他修十遍處，讚說十遍處法，歡喜讚歎修十遍處者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修四念住，教他修四念住，讚說四念住法，歡喜讚歎修四念住者；自修四正斷，教他修四正斷，讚說四正斷法，歡喜讚歎修四正斷者；自修四神足，教他修四神足，讚說四神足法，歡喜讚歎修四神足者；自修五根，教他修五根，讚說五根法，歡喜讚歎修五根者；自修五力，教他修五力，讚說五力法，歡喜讚歎修五力者；自修七等覺支，教他修七等覺支，讚說七等覺支法；歡喜讚歎修七等覺支者；自修八聖道支，教他修八聖道支，讚說八聖道支法，歡喜讚歎修八聖道支者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修空解脫門，教他修空解脫門，讚說空解脫門法，歡喜讚歎修空解脫門者；自修無相解脫門，教他修無相解脫門，讚說無相解脫門法，歡喜讚歎修無相解脫門者；自修無願解脫門，教他修無願解脫門，讚說無願解脫門法，歡喜讚歎修無願解脫門者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修五眼，教他修五眼，讚說五眼法，歡喜讚歎修五眼者；自修六神通，教他修六神通，讚說六神通法，歡喜讚歎修六神通者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修佛十力，教他修佛十力，讚說佛十力法，歡喜讚歎修佛十力者；自修四無所畏，教他修四無所畏，讚說四無所畏法，歡喜讚歎修四無所畏者；自修四無礙解，教他修四無礙解，讚說四無礙解法，歡喜讚歎修四無礙解者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修大慈，教他修大慈，讚說大慈法，歡喜讚歎修大慈者；自修大悲，教他修大悲，讚說大悲法，歡喜讚歎修大悲者；自修大喜，教他修大喜，讚說大喜法，歡喜讚歎修大喜者；自修大捨，教他修大捨，讚說大捨法，歡喜讚歎修大捨者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修十八佛不共法，教他修十八佛不共法，讚說十八佛不共法法，歡喜讚歎修十八佛不共法者。

大般若波羅蜜多經卷第一百一

大般若波羅蜜多經卷第一百二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之四

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修無忘失法，教他修無忘失法，讚說無忘失法法，歡喜讚歎修無忘失法者；自修恒住捨性，教他修恒住捨性，讚說恒住捨性法，歡喜讚歎修恒住捨性者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修一切陀羅尼門，教他修一切陀羅尼門，讚說一切陀羅尼門法，歡喜讚歎修一切陀羅尼門者；自修一切三摩地門，教他修一切三摩地門，讚說一切三摩地門法，歡喜讚歎修一切三摩地門者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修一切智，教他修一切智，讚說一切智法，歡喜讚歎修一切智者；自修道相智，教他修道相智，讚說道相智法，歡喜讚歎修道相智者；自修一切相智，教他修一切相智，讚說一切相智法，歡喜讚歎修一切相智者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時，所行布施波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所護淨戒波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所修安忍波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所起精進波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所入靜慮波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所學般若波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時，常作是念：『我若不行布施波羅蜜多，當生貧賤家尚無勢力，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不護淨戒波羅蜜多，當生諸惡趣，尚不能得下賤人身，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不修安忍波羅蜜多，當諸根殘缺容貌醜陋，不具菩薩圓滿色身，若得菩薩圓滿色身行菩薩行，有情見者必獲無上正等菩提，若不得此圓滿色身，則不能成熟一切有情、嚴淨佛土，況當能得一切智智！我若懈怠不起精進波羅蜜多，尚不能獲菩薩勝道，何由成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若心亂不入靜慮波羅蜜多，尚不能起菩薩勝定，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若無智不學般若波羅蜜多，尚不能得諸巧便慧超二乘地，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！』

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩學六波羅蜜多，常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿，若我布施波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿，若我淨戒波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿，若我安忍波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿，若我精進波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨心亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿，若我靜慮波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨無智勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿，若我般若波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智。』憍尸迦！是菩薩摩訶薩不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，獲得如是現法後法功德勝利。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智。」

佛言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智？」

天帝釋言：「世尊！菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於佛所而行布施，便作是念：『我能施佛。』若於菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行布施故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜多時，便作是念：『我能行淨戒波羅蜜多，我能滿淨戒波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行淨戒故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時，便作是念：『我能行安忍波羅蜜多，我能滿安忍波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行安忍故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間精進波羅蜜多時，便作是念：『我能行精進波羅蜜多，我能滿精進波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行精進故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間靜慮波羅蜜多時，便作是念：『我能行靜慮波羅蜜多，我能滿靜慮波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行靜慮故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間般若波羅蜜多時，便作是念：『我能行般若波羅蜜多，我能滿般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行般若故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩住內空時，若作是念：『我能住內空。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住內空故，遂起高心不能迴向一切智

智。菩薩摩訶薩住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，若作是念：『我能住外空乃至無性自性空。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住外空乃至無性自性空故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩住真如時，若作是念：『我能住真如。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住真如故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，若作是念：『我能住法界乃至不思議界。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住法界乃至不思議界故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩住苦聖諦時，若作是念：『我能住苦聖諦。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住苦聖諦故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住集、滅、道聖諦時，若作是念：『我能住集、滅、道聖諦。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住集、滅、道聖諦故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修四靜慮時，若作是念：『我能修四靜慮。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四靜慮故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四無量、四無色定時，若作是念：『我能修四無量、四無色定。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四無量、四無色定故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修八解脫時，若作是念：『我能修八解脫。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修八解脫故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修八勝處、九次第定、十遍處時，若作是念：『我能修八勝處、九次第定、十遍處。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修八勝處、九次第定、十遍處故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修四念住時，若作是念：『我能修四念住。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四念住故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，若作是念：『我能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修空解脫門時，若作是念：『我能修空解脫門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修空解脫門故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修無相、無願解脫門時，若作是

念：『我能修無相、無願解脫門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修無相、無願解脫門故，遂起高心不能迴向一切智智。
「世尊！菩薩摩訶薩修五眼時，若作是念：『我能修五眼。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修五眼故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修六神通時，若作是念：『我能修六神通。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修六神通故，遂起高心不能迴向一切智智。
「世尊！菩薩摩訶薩修佛十力時，若作是念：『我能修佛十力。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修佛十力故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，若作是念：『我能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，遂起高心不能迴向一切智智。
「世尊！菩薩摩訶薩修無忘失法時，若作是念：『我能修無忘失法。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修無忘失法故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修恒住捨性時，若作是念：『我能修恒住捨性。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修恒住捨性故，遂起高心不能迴向一切智智。
「世尊！菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時，若作是念：『我能修一切陀羅尼門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切陀羅尼門故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修一切三摩地門時，若作是念：『我能修一切三摩地門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切三摩地門故，遂起高心不能迴向一切智智。
「世尊！菩薩摩訶薩修一切智時，若作是念：『我能修一切智。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切智故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修道相智、一切相智時，若作是念：『我能修道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修道相智、一切相智故，遂起高心不能迴向一切智智。
「世尊！菩薩摩訶薩成熟有情時，若作是念：『我能成熟有情。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂成熟有情故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩嚴淨佛土時，若作是念：『我能嚴淨佛土。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂嚴淨佛土故，遂起高心不能迴向一切智智。
「世尊！如是菩薩摩訶薩依世間心修諸善法，無方便善巧行布施等故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能如實調伏高心，亦不能如實迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩行出世間布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得施者，不得受者，不得布施，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行布施波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間淨戒波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒，不得具淨戒者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行淨戒波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間安忍波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得安忍，不得具安忍者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行安忍波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間精進波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得精進，不得具精進者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行精進波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間靜慮波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得靜慮，不得具靜慮者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行靜慮波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得般若，不得具般若者，亦不得一切法，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行般若波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩住內空時，善修般若波羅蜜多故，不得內空，不得住內空者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住內空故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，善修般若波羅蜜多故，不得外空乃至無性自性空，不得住外空乃至無性自性空者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住外空乃至無性自性空故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩住真如時，善修般若波羅蜜多故，不得真如，不得住真如者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住真如故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，善修般若波羅蜜多故，不得法界乃至不思議界，不得住法界乃至不思議界者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住法界乃至不思議界故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩住苦聖諦時，善修般若波羅蜜多故，不得苦聖諦，不得住苦聖諦者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住苦聖諦故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住集、滅、道聖諦時，善修般若波羅蜜多故，不得集、滅、道聖諦，不得住集、

滅、道聖諦者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住集、滅、道聖諦故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修四靜慮時，善修般若波羅蜜多故，不得四靜慮，不得修四靜慮者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四靜慮故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四無量、四無色定時，善修般若波羅蜜多故，不得四無量、四無色定，不得修四無量、四無色定者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無量、四無色定故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修八解脫時，善修般若波羅蜜多故，不得八解脫，不得修八解脫者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修八解脫故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修八勝處、九次第定、十遍處時，善修般若波羅蜜多故，不得八勝處、九次第定、十遍處，不得修八勝處、九次第定、十遍處者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修八勝處、九次第定、十遍處故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修四念住時，善修般若波羅蜜多故，不得四念住，不得修四念住者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四念住故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，善修般若波羅蜜多故，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不得修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修空解脫門時，善修般若波羅蜜多故，不得空解脫門，不得修空解脫門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修空解脫門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修無相、無願解脫門時，善修般若波羅蜜多故，不得無相、無願解脫門，不得修無相、無願解脫門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無相、無願解脫門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修五眼時，善修般若波羅蜜多故，不得五眼，不得修五眼者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修五眼故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修六神通時，善修般若波羅蜜多故，不得六神通，不得修六神通者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修六神通故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修佛十力時，善修般若波羅蜜多故，不得佛十力，不得修佛十力者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修佛十力故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，善修般若

波羅蜜多故，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不得修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修無忘失法時，善修般若波羅蜜多故，不得無忘失法，不得修無忘失法者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無忘失法故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修恒住捨性時，善修般若波羅蜜多故，不得恒住捨性，不得修恒住捨性者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修恒住捨性故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時，善修般若波羅蜜多故，不得一切陀羅尼門，不得修一切陀羅尼門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切陀羅尼門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修一切三摩地門時，善修般若波羅蜜多故，不得一切三摩地門，不得修一切三摩地門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切三摩地門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修一切智時，善修般若波羅蜜多故，不得一切智，不得修一切智者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切智故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修道相智、一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得道相智、一切相智，不得修道相智、一切相智者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修道相智、一切相智故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩成熟有情時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情，不得成熟有情者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多成熟有情故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得嚴淨佛土，不得嚴淨佛土者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多嚴淨佛土故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！如是菩薩摩訶薩依出世間般若波羅蜜多修善法故，能如實調伏高心，亦能如實迴向一切智智，是故我說：如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身常安隱心恒喜樂，不為一切災橫侵惱。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、親近供養、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、

善女人等若隨軍旅交陣戰時，至心念誦如是般若波羅蜜多，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設欲中傷自然退敗，喪命軍旅終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，長夜修習六波羅蜜多，自除貪欲刀杖，亦能除他貪欲刀杖；自除瞋恚刀杖，亦能除他瞋恚刀杖；自除愚癡刀杖，亦能除他愚癡刀杖；自除惡見刀杖，亦能除他惡見刀杖；自除纏垢刀杖，亦能除他纏垢刀杖；自除隨眠刀杖，亦能除他隨眠刀杖；自除惡業刀杖，亦能除他惡業刀杖。憍尸迦！由此緣故，是善男子、善女人等設入軍陣，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設欲中傷自然退敗，喪命軍旅終無是處。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、恭敬供養、尊重讚歎、受持、讀誦、如理思惟、精勤修學、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺火不能燒，刀杖、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為害他，不為俱害。所以者何？是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱皆不可得。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我，不得有情，不得命者，不得生者，不得養者，不得士夫，不得補特伽羅，不得意生，不得儒童，不得作者，不得受者，不得知者，不得見者。由於我等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得色，不得受、想、行、識。於色蘊等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得眼處，不得耳、鼻、舌、身、意處。於眼處等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得色處，不得聲、香、味、觸、法處。於色處等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得眼界，不得色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。於眼界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得耳界，不得聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。於耳界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得鼻界，不得香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。於鼻界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得舌界，不得味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。於舌界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得身界，不得觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。於身界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得意界，不得法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。於意界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得地界，不得水、火、風、空、識界。於地界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得苦聖諦，不得集、滅、道聖諦。於苦聖諦等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得無明，不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。於無明等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得內空，不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。於內空等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得真如，不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。於真如等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
大般若波羅蜜多經卷第一百二

大般若波羅蜜多經卷第一百三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之五

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得布施波羅蜜多，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得四靜慮，不得四無量、四無色定。於四靜慮等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得八解脫，不得八勝處、九次第定、十遍處。於八解脫等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得四念住，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。於四念住等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得空解脫門，不得無相、無願解脫門。於空解脫門等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得五眼，不得六神通。於五眼等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得佛十力，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。於佛十力等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得無忘失法，不得恒住捨性。於無忘失法等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得一切智，不得道相智、一切相智。於一切智等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得一切陀羅尼門，不得一切三摩地門。於一切陀羅尼門等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得預流，不得一來、不還、阿羅漢。於預流等無所得故，不為自

害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得預流向預流果，不得一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。於預流向預流果等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得獨覺，不得獨覺向獨覺果。於獨覺等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得菩薩摩訶薩，不得三藐三佛陀。於菩薩摩訶薩等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得菩薩摩訶薩法，不得無上正等菩提。於菩薩摩訶薩法等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得聲聞乘，不得獨覺乘、無上乘。於聲聞乘等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行皆獲饒益。何以故？過去菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。未來菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，當證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土、城邑、人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。所以者何？是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王置清淨處，恭敬供養、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修

學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑、王都、人非人等，不為一切災橫疾疫之所傷害。所以者何？如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等但書般若波羅蜜多大神呪王置清淨處，恭敬供養、尊重讚歎，尚獲如是現法利益，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提利樂一切。憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王，隨多少分香囊盛貯，置寶笥中恒隨逐身恭敬供養，諸怖畏事皆自消除，天龍、鬼神常守衛故。
「憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。所以者何？過去未來現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已施諸有情無恐無怖身心安樂，安立無量無數有情，令住人天尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提或證無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆同守護，供養恭敬、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」

初分校量功德品第三十之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。或善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅，安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是二福聚，何者為多？」
佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切智智及相好身，於何等法修學而得？」
天帝釋言：「世尊！如來所得一切智智及相好身，於此般若波羅蜜多修學而得。」

佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。我於般若波羅蜜多修學故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多證得無上正等菩提，無有是處故。憍尸迦！不以獲得相好身故說名如來、應、正等覺，但以證得一切智智說名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切智智，甚深般若波羅蜜多為因故起，佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切智智無由而轉。是故般若波羅蜜多正為因生一切智智，為令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、阿素洛等不應竭誠供養恭敬、尊重讚歎，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍、阿素洛等恭敬供養。由此緣故，我涅槃後，諸天、龍神、人非人等恭敬供養我設利羅。

「憍尸迦！若善男子、善女人等但於般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等則為供養一切智智，及所依止佛相好身，并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等非為供養一切智智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故。憍尸迦！由此緣故，諸善男子、善女人等欲供養佛，若心若身，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說甚深般若波羅蜜多，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。或善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是二福聚，前者為多。何以故？

「憍尸迦！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。

「憍尸迦！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。

「憍尸迦！苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。
「憍尸迦！四靜慮、四無量、四無色定，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！五眼、六神通，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！無忘失法、恒住捨性，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！一切智、道相智、一切相智，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！一切陀羅尼門、一切三摩地門，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩所有成熟有情、嚴淨佛土，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩所有族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！世間所有十善業道，供養沙門、父母、師長，施、戒、修等無量善法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！世間所有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！世間所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！世間所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！世間所有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！一切預流預流果、一來一來果、不還不還果、阿羅漢阿羅漢果，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切獨覺獨覺菩提，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！一切菩薩摩訶薩、菩薩摩訶薩法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！一切如來、應、正等覺，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
「憍尸迦！不可思量、不可宣說、無上、無上上、無等、無等等一切智智，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！贍部洲人於甚深般若波羅蜜多不供養恭敬、尊重讚歎者，彼豈不知供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，獲得如是大功德利？」
佛言：「憍尸迦！我今問汝，隨汝意答。於意云何？贍部洲內有幾所人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨？有幾所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾所人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？」
天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，有少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，有少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟。」
佛言：「憍尸迦！我復問汝，隨汝意答。憍尸迦！於意云何？贍部洲內有幾所人得三十七菩提分法？有幾所人得三解脫門？有幾所人得八解脫？有幾所人得九次第定？有幾所人得四無礙解？有幾所人得六神通？有幾所人永斷三結得預流果？有幾所人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾所人斷五順下分結得不還果？有幾所人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾所人發心定趣獨覺菩提？有幾所人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提？」
天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少分人得三十七菩提分法，有少分人得三解脫門，有少分人得八解脫，有少分人得九次第定，有少分人得四無礙解，有少分人得六神通，有少分人永斷三結得預流果，有少分人薄貪、瞋、癡得一來果，有少分人斷五順下分結得不還果，有少分人斷五順上分結得阿羅漢果，有少分人發心定趣獨覺菩提，有少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，轉少分人得三十七菩提分法，轉少分人得三解脫門，轉少分人得八解脫，轉少分人得九次第定，轉少分人得四無礙解，轉少分人得六神通。憍尸迦！贍部洲內極少分人永斷三結得預流果，轉少分人薄貪、瞋、癡得一來果，轉少分人斷五順下分結得不還果，轉

少分人斷五順上分結得阿羅漢果，轉少分人發心定趣獨覺菩提，轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行。何以故？

「憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧；不行布施，不護淨戒，不修安忍，不起精進，不習靜慮，不學般若；不聞布施波羅蜜多，不修布施波羅蜜多，不聞淨戒波羅蜜多，不修淨戒波羅蜜多，不聞安忍波羅蜜多，不修安忍波羅蜜多，不聞精進波羅蜜多，不修精進波羅蜜多，不聞靜慮波羅蜜多，不修靜慮波羅蜜多，不聞般若波羅蜜多，不修般若波羅蜜多；不聞內空，不修內空，不聞外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不修外空乃至無性自性空；不聞真如，不修真如，不聞法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不修法界乃至不思議界；不聞苦聖諦，不修苦聖諦，不聞集、滅、道聖諦，不修集、滅、道聖諦；不聞四靜慮，不修四靜慮，不聞四無量、四無色定，不修四無量、四無色定；不聞八解脫，不修八解脫，不聞八勝處、九次第定、十遍處，不修八勝處、九次第定、十遍處；不聞四念住，不修四念住，不聞四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不修四正斷乃至八聖道支；不聞空解脫門，不修空解脫門，不聞無相、無願解脫門，不修無相、無願解脫門；不聞五眼，不修五眼，不聞六神通，不修六神通；不聞佛十力，不修佛十力，不聞四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不修四無所畏乃至十八佛不共法；不聞無忘失法，不修無忘失法，不聞恒住捨性，不修恒住捨性；不聞一切陀羅尼門，不修一切陀羅尼門，不聞一切三摩地門，不修一切三摩地門；不聞一切智，不修一切智，不聞道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。

「憍尸迦！以是緣故，當知於此贍部洲內極少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，轉少分人得三十七菩提分法，轉少分人得三解脫門，轉少分人得八解脫，轉少分人得九次第定，轉少分人得四無礙解，轉少分人得六神通。憍尸迦！當知於此贍部洲中極少分人永斷三結得預流果，轉少分人薄貪、瞋、癡得一來果，轉少分人斷五順下分結得不還果，轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果，轉少分人發心定趣獨覺菩提，轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行。」

爾時，佛語天帝釋言：「我今問汝，隨汝意答。憍尸迦！於意云何？置贍部洲所有人類。於此三千大千世界，幾所眾生供養恭敬父母、師長？幾所眾生供養恭敬沙門、婆羅門？幾所眾生行施、受齋、持戒？幾所眾生修十善業道？幾所眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾所眾生修四靜慮？幾所眾生修四無量？幾所眾生修四無色定？幾所眾生信佛、信法、信僧？幾所眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？幾所眾生於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？幾所眾生修三十七菩提分法？幾所眾生修三解脫門？幾所眾生修八解脫？幾所眾生修九次第定？幾所眾生修四無礙解？幾所眾生修六神通？幾所眾生永斷三結得預流果？幾所眾生薄貪、瞋、癡得一來果？幾所眾生斷五順下分結得不還果？幾所眾生斷五順上分結得阿羅漢果？幾所眾生發心定趣獨覺菩提？幾所眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提？幾所眾生既發心已精勤修習趣菩提行？幾所眾生鍊磨長養趣菩提心？幾所眾生方便善巧修行般若波羅蜜多？幾所眾生得住菩薩不退轉地？幾所眾生速證無上正等菩提？」

天帝釋言：「世尊！於此三千大千世界，有少眾生供養恭敬父母、師長，有少眾生供養恭敬沙門、婆羅門，有少眾生行施、受齋、持戒，有少眾生修十善業道，有少眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想，有少眾生修四靜慮，有少眾生修四無量，有少眾生修四無色定，有少眾生信佛、信法、信僧，有少眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，有少眾生於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，有少眾生修三十七菩提分法，有少眾生修三解脫門，有少眾生修八解脫，有少眾生修九次第定，有少眾生修四無礙解，有少眾生修六神通，有少眾生永斷三結得預流果，有少眾生薄貪、瞋、癡得一來果，有少眾生斷五順下分結得不還果，有少眾生斷五順上分結得阿羅漢果，有少眾生發心定趣獨覺菩提，有少眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，有少眾生既發心已精勤修習趣菩提行，有少眾生練磨長養趣菩提心，有少眾生方便善巧修行般若波羅蜜多，有少眾生得住菩薩不退轉地，有少眾生速證無上正等菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少眾生供養恭敬父母、師長，轉少眾生供養恭敬沙門、婆羅門，轉少眾生行施、受齋、持戒，轉少眾生修十善業道，轉少眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想，轉少眾生修四靜慮，轉少眾生修四無量，轉少眾生修四無色定，轉少眾生信佛、信法、信僧，轉少眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少眾生於佛究竟、於法究竟、

於僧究竟，轉少眾生修三十七菩提分法，轉少眾生修三解脫門，轉少眾生修八解脫，轉少眾生修九次第定，轉少眾生修四無礙解，轉少眾生修六神通。憍尸迦！於此三千大千世界，極少眾生永斷三結得預流果，轉少眾生薄貪、瞋、癡得一來果，轉少眾生斷五順下分結得不還果，轉少眾生斷五順上分結得阿羅漢果，轉少眾生發心定趣獨覺菩提，轉少眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少眾生既發心已精勤修習趣菩提行，轉少眾生練磨長養趣菩提心，轉少眾生方便善巧修行般若波羅蜜多，轉少眾生得住菩薩不退轉地，轉少眾生速證無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！我以清淨無障佛眼，觀察十方各如殑伽沙等世界，雖有無量、無數、無邊有情發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，精勤修習趣菩提行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下劣地中。何以故？憍尸迦！阿耨多羅三藐三菩提甚難可得，惡慧懈怠、下劣精進、下劣勝解、下劣有情不能證故。憍尸迦！由是因緣，若善男子、善女人等發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，精勤修習趣菩提行，欲住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提無留難者，應於如是甚深般若波羅蜜多，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。作此事已復應書寫，種種寶物而用莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。

「何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦；若四靜慮，若四無量、四無色定；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若五眼，若六神通；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若無忘失法，若恒住捨性；若一切陀羅尼門，若一切三摩地門；若一切智，若道相智、一切相智；若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若

波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應非毀令於無上正等菩提而作留難。
大般若波羅蜜多經卷第一百三

大般若波羅蜜多經卷第一百四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二

「何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學般若波羅蜜多及靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住內空及外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住真如及法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住苦聖諦及集、滅、道聖諦故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學四靜慮及四無量、四無色定故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學八解脫及八勝處、九次第定、十遍處故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學四念住及四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學空解脫門及無相、無願解脫門故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學五眼及六神通故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學佛十力及四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學無忘失法及恒住捨性故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學一切陀羅尼門及一切三摩地門故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學一切智及道相智、一切相智故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學諸餘無量無邊佛法故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住諸餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門故，證得阿耨多羅三藐三菩提。

「『我等今者為求無上正等菩提，於此甚深般若波羅蜜多等法，亦應隨佛常勤精進修學安住。如是甚深般若波羅蜜多等法，定是我等真實大師，常勤隨學所願皆滿。如是甚深般若波羅蜜多等法，是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等真實法印。一切如來、應、正等覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多等法常勤學故，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、現證無上正等菩提。一切獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果

等，亦於如是甚深般若波羅蜜多等法常勤學故，已到彼岸、當到彼岸、現到彼岸。』

「以是緣故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依般若波羅蜜多常勤修學，應依靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多常勤修學。何以故？如是般若波羅蜜多等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依內空常勤修學，應依外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空常勤修學。何以故？如是內空等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依真如常勤修學，應依法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界常勤修學。何以故？如是真如等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依苦聖諦常勤修學，應依集、滅、道聖諦常勤修學。何以故？如是苦聖諦等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依四靜慮常勤修學，應依四無量、四無色定常勤修學。何以故？如是四靜慮等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依八解脫常勤修學，應依八勝處、九次第定、十遍處常勤修學。何以故？如是八解脫等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依四念住常勤修學，應依四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常勤修學。何以故？如是四念住等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依空解脫門常勤修學，應依無相、無願解脫門常勤修學。何以故？如是空解脫門等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依五眼常勤修學，應依六神通常勤修學。何以故？如是五眼等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。
「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依佛十力常勤修學，應依四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法常勤修學。何以故？如是佛十力等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。
「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依無忘失法常勤修學，應依恒住捨性常勤修學。何以故？如是無忘失法等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。
「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依一切陀羅尼門常勤修學，應依一切三摩地門常勤修學。何以故？如是一切陀羅尼門等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。
「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依一切智常勤修學，應依道相智、一切相智常勤修學。何以故？如是一切智等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。
「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依所餘無量無邊佛法常勤修學。何以故？如是所餘無量無邊佛法，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。
「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門常勤修學。何以故？如是隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣得幾所福？」
佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復以種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」
佛告憍尸迦：「置是一事。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿贍部洲中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」
佛告憍尸迦：「置贍部洲。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿四洲界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」
佛告憍尸迦：「置四洲界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿小千界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、

燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」
佛告憍尸迦：「置小千界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿中千界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何，是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」
佛告憍尸迦：「置中千界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，遍滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚嘆，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」
佛告憍尸迦：「置一三千大千世界。設復三千大千世界諸有情類，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界

中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？如是三千大千世界諸有情類，由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

時，天帝釋復白佛言：「如是！如是！誠如聖教。若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是善男子、善女人等當知則為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，若經一劫或一劫餘，供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣所生福聚寧為多不？」

佛言：「甚多！」

天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？

「世尊！由此般若波羅蜜多，總能攝藏一切善法。所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，若苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，若佛五眼，若六神通，若布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若一切陀羅尼門、一

切三摩地門，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。

「世尊！如是甚深般若波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。世尊！一切如來、應、正等覺皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、現證無上正等菩提。世尊！一切聲聞、獨覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已到彼岸、當到彼岸、現到彼岸。

「世尊！由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而得現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而得現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦而得現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切四靜慮、四無量、四無色定而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得生故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切空解脫門、無相解脫門、無願解脫門而得生故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切五眼、六神通而得生故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得生故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切無忘失法、恒住捨性而得生故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門、一切三摩地門而得生故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切智、道相智、一切相智而得生故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土而得成故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切聲聞乘、獨覺乘、無上乘而得生故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果而出現故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切獨覺向獨覺果而出現故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩從初發心乃至金剛喻定所有功德而出現故。
「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切如來、應、正等覺所有無上正等菩提、大般涅槃而出現故。
「憍尸迦！由此緣故，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。以前所造窣堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及其一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，則此世間佛寶、法寶、苾芻僧寶皆住不滅。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有十善業道及施戒修善、知恩報恩、供養賢聖。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四靜慮、四無量、四無色定。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有五眼、六神通。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有無忘失法、恒住捨性。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有一切智、道相智、一切相智。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有聲聞乘、獨覺乘、無上乘。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有獨覺向獨覺果。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有菩薩摩訶薩修菩薩行、成熟有情、嚴淨佛土。
「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾。」
大般若波羅蜜多經卷第一百四

大般若波羅蜜多經卷第一百五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三

爾時，於此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，同聲共白天帝釋言：「大仙！應受如是般若波羅蜜多。大仙！應持如是般若波羅蜜多。大仙！應讀如是般若波羅蜜多。大仙！應誦如是般若波羅蜜多。大仙！應精勤修學如是般若波羅蜜多。大仙！應如理思惟如是般若波羅蜜多。大仙！應供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。何以故？

「大仙！若能受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則令一切惡法損減，善法增益。

「大仙！若有受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則令一切天眾增益，諸阿素洛朋黨損減。

「大仙！若有受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則令一切佛眼不滅、法眼不滅、僧眼不滅。

「大仙！若有受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則令佛寶種不斷、法寶種不斷、僧寶種不斷。

「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現於世。

「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現於世。

「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現於世。

「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有苦聖諦、集、滅、道聖諦出現於世。

「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有四靜慮、四無量、四無色定出現於世。

「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有空解脫門、無相、無願解脫門出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有五眼、六神通出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有無忘失法、恒住捨性出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有一切智、道相智、一切相智出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有聲聞乘、獨覺乘、無上乘出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有預流、一來、不還、阿羅漢出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有菩薩摩訶薩、三藐三佛陀出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世。
「大仙當知！由三寶種不斷絕故，便有如來、應、正等覺及阿耨多羅三藐三菩提出現於世。
「是故，大仙！汝應受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！汝應受此甚深般若波羅蜜多，汝應持此甚深般若波羅蜜多，汝應讀此甚深般若波羅蜜多，汝應誦此甚深般若波羅蜜多，汝應精勤修學此甚深般若波羅蜜多，汝應如理思惟此甚深般若波羅蜜多，汝應供養恭敬、尊重讚歎此甚深般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！若阿素洛兇悖徒黨興是惡念：『我等當與三十三天交陣戰諍。』爾時，汝等諸天眷屬，應各誠心念誦如是

甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，時阿素洛兇悖徒黨惡心即滅不復更生。
「憍尸迦！若諸天子、或諸天女五衰相現，其心驚惶恐墮惡趣。爾時，汝等諸天眷屬應住其前，至心念誦如是般若波羅蜜多。時，諸天子或諸天女，聞是般若波羅蜜多善根力故，於此般若波羅蜜多生淨信故，五衰相沒身意泰然，設復命終還生本處，受天富樂倍勝於前。何以故？憍尸迦！聞信般若波羅蜜多功德威力甚廣大故。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，或諸天子及諸天女，由此般若波羅蜜多一經其耳善根力故，決定當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？憍尸迦！過去諸佛及諸弟子，一切皆學如是般若波羅蜜多，已證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。未來諸佛及諸弟子，一切皆學如是般若波羅蜜多，當證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。現在十方無量諸佛及諸弟子，一切皆學如是般若波羅蜜多，現證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多普攝一切菩提分法，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法皆具攝故。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多，能除一切惡不善法，能攝生長諸善法故。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪、是一切呪王，最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。何以故？過去諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，已證無上正等菩提。未來諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，當證無上正等菩提。現在十方無量諸佛，皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，今證無上正等菩提。何以故？
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，十善業道出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，惠施、受齋、持戒等法出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，四靜慮、四無量、四無色定、五神通等出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、

散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，五眼、六神通出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，無忘失法、恒住捨性出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，一切智、道相智、一切相智出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，預流、一來、不還、阿羅漢出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，獨覺及獨覺菩提出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等行出現世間。
「憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，如來、應、正等覺及阿耨多羅三藐三菩提出現世間。
「復次，憍尸迦！依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故，有菩薩摩訶薩世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，十善業道世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，惠施、受齋、持戒等法世間顯現。

「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，五眼、六神通世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，無忘失法、恒住捨性世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，一切陀羅尼門、一切三摩地門世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，一切智、道相智、一切相智世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，預流、一來、不還、阿羅漢世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，獨覺及獨覺菩提世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等行世間顯現。
「憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，如來、應、正等覺及阿耨多羅三藐三菩提世間顯現。
「憍尸迦！譬如依因滿月輪故，一切藥物、星辰、山海皆得增明，如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間十善業道藥草物類皆得增

明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間惠施、受齋、持戒等法藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間四靜慮、四無量、四無色定、五神通等藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間八解脫、八勝處、九次第定、十遍處藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間空解脫門、無相解脫門、無願解脫門藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間五眼、六神通藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間無忘失法、恒住捨性藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間一切陀羅尼門、一切三摩地門藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間一切智、道相智、一切相智藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺菩提藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間菩薩摩訶薩十地等行及阿耨多羅三藐三菩提藥草物類皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間聲聞、獨覺、有學、無學星宿辰象皆得增明；如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故，一切世間菩薩摩訶薩及如來、應、正等覺諸山大海皆得增明。

「憍尸迦！若諸如來、應、正等覺未出世時，唯菩薩摩訶薩具方便善巧，為諸有情無倒宣說一切世間、出世間法。何以故？憍尸迦！當知菩薩摩訶薩能出生一切人乘、天乘、聲聞乘、獨覺乘、無上乘故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所有方便善巧，皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行布施波羅蜜多，能行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行內空，能行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行真如，能行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行苦聖諦，能行集、滅、道聖諦。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行四靜慮，能行四無量、四無色定。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行八解脫，能行八勝處、九次第定、十遍處。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行四念住，能行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行空解脫門，能行無相、無願解脫門。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能得五眼，能得六神通。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能得佛十力，能得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能得無忘失法，能得恒住捨性。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能得一切陀羅尼門，能得一切三摩地門。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能得一切智，能得道相智、一切相智。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能得三十二大士相，能得八十種隨形好。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，不墮聲聞地，不證獨覺地。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能成熟有情，能嚴淨佛土。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能攝取壽量圓滿，能攝取眾具圓滿、淨土圓滿、種姓圓滿、色力圓滿、眷屬圓滿。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行菩薩十地等行，能得無上正等菩提。
「憍尸迦！如是菩薩摩訶薩及所有方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成就。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就現在、未來功德勝利。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，云何當得成就現在功德勝利？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等現在不為毒藥所中、刀兵所害、火所焚燒、水所漂溺，乃至不為四百四病之所殀歿，除先定業現世應受。
「憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨賊逼迫，至心念誦如是般若波羅蜜多，若到其所終不為彼譴罰加害。何以故？如是般若波羅蜜多威德勢力法令爾故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等若有往至國王、王子、大臣等處，至心念誦如是般若波羅蜜多，必為王等歡喜問訊恭敬讚美。何以故？是善男子、善女人等，常於有情不離慈、悲、喜、捨心故。
「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就諸如是等現世種種功德勝利。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，云何當得成就未來功德勝利？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離十善業道，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離惠施、受齋、持戒等法，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離四靜慮、四無量、四無色定、五神通等，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，是善男子、善女人等當得成就五眼、六神通，是善男子、善女人等當得成就佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，是善男子、善女人等當得成就無忘失法、恒住捨性，是善男子、善女人等當得成就一切陀羅尼門、一切三摩地門，是善男子、善女人等當得成就一切智、道相智、一切相智，是善男子、善女人等永不墜墮一切地獄、傍生、鬼界，除乘願力往生彼趣成熟有情，是善男子、善女人等隨所生處常具諸根支體無缺，是善男子、善女人等永不生於貧窮、下賤、工師、雜類、補羯娑家，是善男子、善女人等永不生於屠膾、漁獵、盜賊、獄吏、旃荼羅家，是善男子、善女人等常生豪貴，或剎帝利，或婆羅門，或諸長者、居士等家，終不生彼戍達羅家；是善男子、善女人等隨所生處三十二相、八十隨好莊嚴其身，一切有情見者歡喜；是善男子、善女人等多生有佛嚴淨土中，蓮花化生不造惡業；是善男子、善女人等常不遠離速疾神通，隨心所願遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法，成熟有情、嚴淨佛土，漸證無上正等菩提。

「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就諸如是等未來種種功德勝利。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在、未來功德勝利，乃至無上正等菩提常不離者，應以一切智智相應心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」

爾時，眾多外道梵志為求佛過，來詣佛所。時，天帝釋見已念言：「今此眾多外道梵志來趣法會，伺求佛短，將非般若留難事耶？我當念誦從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒復道而去。」

念已便誦甚深般若波羅蜜多。於是諸來外道梵志遙現敬相，右繞世尊退還本所。

時，舍利子見已念言：「彼有何緣故來還去？」

佛知其意，告舍利子：「彼外道等為求我便，相率而來，由天帝釋念誦般若波羅蜜多大呪王力，令彼還去。舍利子！我都不見彼外道

等有一善法，悉懷惡心為求我便，來趣我所。舍利子！我都不見一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門、若異道等諸有情類，敢懷惡意來求般若波羅蜜多而能得便。何以故？舍利子！於此三千大千世界，一切四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、一切梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，一切聲聞、一切獨覺、一切菩薩摩訶薩，我及一切具大威力龍神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，皆共守護如是般若波羅蜜多，不令眾惡而作留難。何以故？舍利子！是諸天等皆從般若波羅蜜多而出生故。

「又，舍利子！十方各如殑伽沙等諸佛世界，一切如來、應、正等覺，一切聲聞，一切獨覺，一切菩薩摩訶薩，及一切天、龍神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，皆共守護如是般若波羅蜜多，不令眾惡而作留難。何以故？舍利子！彼諸佛等皆從般若波羅蜜多而出生故。」

爾時，惡魔作是念：「今如來、應、正等覺四眾圍繞，及欲、色界諸天人等皆同集會，宣說般若波羅蜜多，是中必有菩薩摩訶薩受記，當得阿耨多羅三藐三菩提，我應往到破壞其眼。」作是念已化作四兵，奮威勇銳來詣佛所。

時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化為此事，來欲惱佛，并與般若波羅蜜多而作留難？何以故？如是四兵嚴飾殊麗，摩揭陀國影堅大王四種勝兵所不能及，憍薩羅國勝軍大王四種勝兵亦不能及，劫比羅國釋迦王種四種勝兵亦不能及，吠舍梨國栗呫毘種四種勝兵亦不能及，吉祥茅國力士王種四種勝兵亦不能及，由斯觀察如是四兵，定是惡魔之所化作。惡魔長夜常伺佛短，壞諸有情所修勝業，我當念誦從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔復道而去。」

時，天帝釋念已，便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔退還本所，甚深般若波羅蜜多大神呪王力所遣故。

大般若波羅蜜多經卷第一百五

大般若波羅蜜多經卷第一百六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四

爾時，會中所有四大王眾天乃至色究竟天，同時化作種種天花、衣服、瓔珞及香鬘等，踊身虛空而散佛上，合掌恭敬俱白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。何以故？乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅，於此三千大千世界乃至十方無量、無數、無邊佛國亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。世尊！隨諸方邑有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多恭敬供養，當知是處有妙光明，除滅闇冥生諸勝利。」

爾時，佛告天帝釋等諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅，於此三千大千世界乃至十方無量、無數、無邊佛國亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。隨諸方邑有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多恭敬供養，當知是處有妙光明，除滅闇冥生諸勝利。」

時，諸天眾復化種種上妙天花、衣服、瓔珞及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。是善男子、善女人等魔及眷屬不得其便，我等諸天亦常隨逐是善男子、善女人等勤加擁護令無損惱。何以故？是善男子、善女人等我等諸天敬事如佛，或如近佛尊重法故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，是善男子、善女人等非少善根能辦是事，定於先世無量佛所，多集善根、多發正願、多供養佛、多善知識之所攝受，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。世尊！欲得諸佛一切智智，當求般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一切智智。何以故？諸佛所得一切智智，皆從般若波羅蜜多而得生故，如是般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得生故。所以者何？諸佛所得一切智智，不異般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多，不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！欲得諸佛一切智智，當求般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一

切智智。何以故？諸佛所得一切智智皆從般若波羅蜜多而得生故，如是般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得生故。所以者何？諸佛所得一切智智，不異般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分，是故般若波羅蜜多功德威神甚為希有。」

爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣不廣稱讚布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚四靜慮、四無量、四無色定，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚五眼、六神通，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚無忘失法、恒住捨性，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚一切智、道相智、一切相智，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚一切陀羅尼門、一切三摩地門，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚菩薩摩訶薩行，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚阿耨多羅三藐三菩提，但廣稱讚般若波羅蜜多？」

佛言：「慶喜！汝今當知由此般若波羅蜜多與彼布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修布施波羅蜜多，可名真修布施波羅蜜多不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修布施波羅蜜多，乃可名為真修布施波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，可名真修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃可名為真修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故。此般若波羅蜜多於彼布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住內空，可名真住內空不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住內空，乃可名為真住內空。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，可名真住外空乃至無性自性空不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住外空乃至無性自性空，乃可名為真住外空乃至無性自性空故。此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住真如，可名真住真如不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住真如，乃可名為真住真如。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，可名真住法界乃至不思議界不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住法界乃至不思議界，乃可名為真住法界乃至不思議界故。此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住苦聖諦，可名真住苦聖諦不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住苦聖諦，乃可名為真住苦聖諦。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住集、滅、道聖諦，可名真住集、滅、道聖諦不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住集、滅、道聖諦，乃可名為真住集、滅、道聖諦故。此般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四靜慮，可名真修四靜慮不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四靜慮，乃可名為真修四靜慮。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四無量、四無色定，可名真修四無量、四無色定不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四無量、四無色定，乃可名為真修四無量、四無色定故。此般若波羅蜜多於彼四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修八解脫，可名真修八解脫不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修八解脫，乃可名為真修八解脫。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處，可名真修八勝處、九次第定、十遍處不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處，乃可名為真修八勝處、九次第定、十遍處故。此般若波羅蜜多於彼八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四念住，可名真修四念住不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四念住，乃可名為真修四念住。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，可名真修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，乃可名為真修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故。此般若波羅蜜多於彼四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修空解脫門，可名真修空解脫門不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修空解脫門，乃可名為真修空解脫門。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無相、無願解脫門，可名真修無相、無願解脫門不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無相、無願解脫門，乃可名為真修無相、無願解脫門故。此般若波羅蜜多於彼空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修五眼，可名真修五眼不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修五眼，乃可名為真修五眼。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修六神通，可名真修六神通不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修六神通，乃可名為真修六神通故。此般若波羅蜜多於彼五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修佛十力，可名真修佛十力不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修佛十力，乃可名為真修佛十力。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，可名真修四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃可名為真修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故。此般若波羅蜜多於彼佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無忘失法，可名真修無忘失法不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無忘失法，乃可名為真修無忘失法。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修恒住捨性，可名真修恒住捨性不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修恒住捨性，乃可名為真修恒住捨性故。此般若波羅蜜多於彼無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切智，可名真修一切智不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切智，乃可名為真修一切智。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修道相智、一切相智，可名真修道相智、一切相智不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修道相智、一切相智，乃可名為真修道相智、一切相智故。此般若波羅蜜多於彼一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切陀羅尼門，可名真修一切陀羅尼門不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切陀羅尼門，乃可名為真修一切陀羅尼門。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切三摩地門，可名真修一切三摩地門不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切三摩地門，乃可名為真修一切三摩地門故。此般若波羅蜜多於彼一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行，可名真修菩薩摩訶薩行不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行，乃可名為真修菩薩摩訶薩行故。此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無上正等菩提，可名真修無上正等菩提不？」
慶喜答言：「不也！世尊！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無上正等菩提，乃可名為真修無上正等菩提故。此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
具壽慶喜復白佛言：「世尊！云何迴向一切智智而修布施波羅蜜多？」
佛言：「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習布施波羅蜜多，是名迴向一切智智而修布施波羅蜜多。」
「世尊！云何迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！以無二為方便，無生為方便、無所得為方便、修習淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是名迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何迴向一切智智而住內空？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住內空，是名迴向一切智智而住內空。」
「世尊！云何迴向一切智智而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住外空乃至無性自性空，是名迴向一切智智而住外空乃至無性自性空。」
「世尊！云何迴向一切智智而住真如？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住真如，是名迴向一切智智而住真如。」
「世尊！云何迴向一切智智而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住法界乃至不思議界，是名迴向一切智智而住法界乃至不思議界。」
「世尊！云何迴向一切智智而住苦聖諦？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住苦聖諦，是名迴向一切智智而住苦聖諦。」
「世尊！云何迴向一切智智而住集、滅、道聖諦？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住集、滅、道聖諦，是名迴向一切智智而住集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何迴向一切智智而修四靜慮？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四靜慮，是名迴向一切智智而修四靜慮。」
「世尊！云何迴向一切智智而修四無量、四無色定？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四無量、四無色定，是名迴向一切智智而修四無量、四無色定。」
「世尊！云何迴向一切智智而修八解脫？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習八解脫，是名迴向一切智智而修八解脫。」
「世尊！云何迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習八勝處、九次第定、十遍處，是名迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何迴向一切智智而修四念住？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四念住，是名迴向一切智智而修四念住。」
「世尊！云何迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是名迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何迴向一切智智而修空解脫門？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習空解脫門，是名迴向一切智智而修空解脫門。」
「世尊！云何迴向一切智智而修無相、無願解脫門？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無相、無願解脫門，是名迴向一切智智而修無相、無願解脫門。」
「世尊！云何迴向一切智智而修五眼？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習五眼，是名迴向一切智智而修五眼。」

「世尊！云何迴向一切智智而修六神通？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習六神通，是名迴向一切智智而修六神通。」
「世尊！云何迴向一切智智而修佛十力？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習佛十力，是名迴向一切智智而修佛十力。」
「世尊！云何迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，是名迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何迴向一切智智而修無忘失法？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無忘失法，是名迴向一切智智而修無忘失法。」
「世尊！云何迴向一切智智而修恒住捨性？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習恒住捨性，是名迴向一切智智而修恒住捨性。」
「世尊！云何迴向一切智智而修一切智？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切智，是名迴向一切智智而修一切智。」
「世尊！云何迴向一切智智而修道相智、一切相智？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習道相智、一切相智，是名迴向一切智智而修道相智、一切相智。」
「世尊！云何迴向一切智智而修一切陀羅尼門？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切陀羅尼門，是名迴向一切智智而修一切陀羅尼門。」
「世尊！云何迴向一切智智而修一切三摩地門？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切三摩地門，是名迴向一切智智而修一切三摩地門。」
「世尊！云何迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習菩薩摩訶薩行，是名迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何迴向一切智智而修無上正等菩提？」
「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無上正等菩提，是名迴向一切智智而修無上正等菩提。」
具壽慶喜復白佛言：「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？以何無生為方

便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？

大般若波羅蜜多經卷第一百六

大般若波羅蜜多經卷第一百七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

佛言：「慶喜！汝今當知以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以受、想、

行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以受、想、行、識無

二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。
「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。
「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以耳、鼻、

舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。
「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。
「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生

為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以聲界、耳

識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
大般若波羅蜜多經卷第一百七

大般若波羅蜜多經卷第一百八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為

方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。
「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以觸界、身識界及身觸、身觸為

緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。
「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。
「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。
「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以味界、舌識界及舌觸、舌觸為

緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。
「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第一百八

大般若波羅蜜多經卷第一百九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之七

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。
「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、

無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便，無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智、修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多；以集、滅、道聖諦無二為方便，無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以集、滅、道聖諦無二為方

便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方

便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。
「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
大般若波羅蜜多經卷第一百九

大般若波羅蜜多經卷第一百一十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之八

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無

性自性空；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以六神通無二為方便、無

生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以六神通無二為

方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
大般若波羅蜜多經卷第一百一十

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之九

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所

得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。

「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以

一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以一切三

摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。
「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。
「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定；以一來向

一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。

「慶喜當知！以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提；以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。
「慶喜當知！以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
具壽慶喜復白佛言：「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
佛言：「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？

「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」

「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為

方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以色無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以受、想、行、識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以色等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十一

「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」

「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」

「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」

「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空、無相、無願解脫門？」

「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與空、無相、無願解脫門無二無二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空、無相、無願解脫門？」

「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與空、無相、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空、無相、無願解脫門。」

「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空、無相、無願解脫門？」

「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與空、無相、無願解脫門無二無二分故。」

「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空、無相、無願解脫門？」

「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與空、無相、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空、無相、無願解脫門。」

「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與五眼、六神通無二無二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相

智？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分

故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以眼處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以色處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以聲、香、味、觸、法處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以色處等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意

觸、意觸為緣所生諸受性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

大般若波羅蜜多經卷第一百一十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十二

「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分

故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法

界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四

無量、四無色定？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？

「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？

「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？

「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處？
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
大般若波羅蜜多經卷第一百一十四

大般若波羅蜜多經卷第一百一十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十三

「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」

「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」

「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界，耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以色界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方

便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門

無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！

由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一

切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
大般若波羅蜜多經卷第一百一十五

大般若波羅蜜多經卷第一百一十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十四

「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便，無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意

觸、意觸為緣所生諸受性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與一切智、道相智、一切相智無二無二

分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無

所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無

二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」

「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」

「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」

「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」

「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶

喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」

「世尊！云何以眼界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空。何以故？以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以眼界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以耳界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空。何以故？以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以耳界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以鼻界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空。何以故？以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以鼻界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以舌界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空。何以故？以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以舌界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以身界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空。何以故？以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以身界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以意界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空。何以故？以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以意界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
大般若波羅蜜多經卷第一百一十六

大般若波羅蜜多經卷第一百一十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十五

「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」

「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」

「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」

「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方

便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、

無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以地界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」

「世尊！云何以水、火、風、空、識界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？以水、火、風、空、識界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以地界等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」

「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分

故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一

切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以無明無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以無明等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與彼布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便，無生為方便，無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
大般若波羅蜜多經卷第一百一十七

大般若波羅蜜多經卷第一百一十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十六

「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」

「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」

「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無

生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方

便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」

「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方

便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何

以故？以法界乃至不思議界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
大般若波羅蜜多經卷第一百一十八

大般若波羅蜜多經卷第一百一十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十七

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？

「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由

此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法

界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無

生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與五眼、六神通無二無二分故。
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
大般若波羅蜜多經卷第一百一十九

大般若波羅蜜多經卷第一百二十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十八

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」

「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，

安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分

故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以四靜慮無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以四無量、四無色定無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無量、四無色定性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以四靜慮等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、

無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
大般若波羅蜜多經卷第一百二十

大般若波羅蜜多經卷第一百二十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十九

「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。

「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」

「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無

二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以八解脫無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以八勝處、九次第定、十遍處無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以八解脫等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？

「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」

「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」

「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方

便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習

一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以四念住無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」

「世尊！云何以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以四念住等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與五眼、六神通無二無二分故。」

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
大般若波羅蜜多經卷第一百二十一

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切

智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與五眼、六神通無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。
大般若波羅蜜多經卷第一百二十二

大般若波羅蜜多經卷第一百二十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十一

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以無忘失法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以恒住捨性無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？
「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以無忘失法等無二

為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以一切智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以道相智、一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切智等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
大般若波羅蜜多經卷第一百二十三

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十二

「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此

故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以一切陀羅尼門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀羅尼門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以一切三摩地門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三摩地門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以一切陀羅尼門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生

為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門，一切三摩地門？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與一切陀羅尼門，一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以預流向預流果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預流果性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「世尊！云何以一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一來向乃至阿羅漢果性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以預流向預流果等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

大般若波羅蜜多經卷第一百二十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十三

「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以獨覺菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩摩訶薩行性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以菩薩摩訶薩行無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故

說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上正等菩提性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多得至究竟故，此般若波羅蜜多於彼布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空得至究竟故，此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界得至究竟故，此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦得至究竟故，此般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道聖諦為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習四靜慮、四無量、四無色定得至究竟故，此般若波羅蜜多於四靜慮、四無量、四無色定為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處得至究竟

故，此般若波羅蜜多於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支得至究竟故，此般若波羅蜜多於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門得至究竟故，此般若波羅蜜多於空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習五眼、六神通得至究竟故，此般若波羅蜜多於五眼、六神通為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法得至究竟故，此般若波羅蜜多於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習無忘失法、恒住捨性得至究竟故，此般若波羅蜜多於無忘失法、恒住捨性為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習一切智、道相智、一切相智得至究竟故，此般若波羅蜜多於一切智、道相智、一切相智為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習一切陀羅尼門、一切三摩地門得至究竟故，此般若波羅蜜多於彼一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習菩薩摩訶薩行得至究竟故，此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導。
「慶喜當知！由此般若波羅蜜多故，能迴向一切智智，復由迴向一切智智，能令修習無上正等菩提得至究竟故，此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導。
大般若波羅蜜多經卷第一百二十五

大般若波羅蜜多經卷第一百二十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十四

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與四靜慮、四無量、四無色定，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與五眼、六神通，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜！當知譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與無忘失法、恒住捨性，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與一切智、道相智、一切相智，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與一切陀羅尼門、一切三摩地門，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智

智，與彼菩薩摩訶薩行，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼無上正等菩提，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多，功德深廣，量無邊際。諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，所獲功德亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多，種種嚴飾，復以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，一切所有供養恭敬、尊重讚嘆，所獲功德亦無邊際。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有十善業道出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四靜慮、四無量、四無色定、五神通等出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有五眼、六神通出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有無忘失法、恒住捨性出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切智、道相智、一切相智出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行出現世間。
「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切如來、應、正等覺及以無上正等菩提出現世間。」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德。何以故？如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，及能書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，諸善男子、善女人等但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等成就無量殊勝戒蘊，成就無量殊勝定蘊，成就無量殊勝慧蘊，成就無量殊勝解脫蘊，成就無量殊勝解脫智見蘊。
「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故。憍尸迦！是善男子、善女人等超過聲聞及獨覺地。何以故？解脫一切聲聞、獨覺下劣心故。憍尸迦！一切聲聞、獨覺所成就戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，於此善男子、善女人等所成就戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、俱胝分不及一、百俱胝分

不及一、千俱胝分不及一、百千俱胝分不及一、百千俱胝那庾多分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知都無所有。

「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等我說獲得現在、未來無量無邊殊勝功德。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，我等諸天常隨衛護，不令一切人非人等種種惡緣之所擾害。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多受持、讀誦，時有無量百千天子為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等皆來集會，以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡。

「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多，時有無量諸天子等敬重法故皆來集會，以天威力令說法者辯才無滯，設有障難不能遮斷。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等於現在世當獲無邊功德勝利，眾魔眷屬不能侵擾。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所屈。何以故？彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多祕密藏中，具廣分別一切法故，謂若善法、不善法、無記法，若過去法、未來法、現在法，若欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，若學法、無學法、非學非無

學法，若見所斷法、修所斷法、非所斷法，若世間法、出世間法，若有漏法、無漏法，若有為法、無為法，若有見法、無見法，若有色法、無色法，若共法、不共法，若聲聞法，若獨覺法，若菩薩法，若如來法，諸如是等無量百千種種法門皆入此攝。又由如是，諸善男子、善女人等善住內空，善住外空，善住內外空，善住空空，善住大空，善住勝義空，善住有為空，善住無為空，善住畢竟空，善住無際空，善住散空，善住無變異空，善住本性空，善住自相空，善住共相空，善住一切法空，善住不可得空，善住無性空，善住自性空，善住無性自性空故，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故，不為一切異學論難之所屈伏。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，是善男子、善女人等其心不驚、不恐、不怖，心不沈沒亦不憂悔。所以者何？是善男子、善女人等，不見有法可令驚、恐、怖畏、沈沒及憂悔者。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得是等現在無邊功德勝利，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等恒為父母、師長、宗親、朋友、知識、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所愛敬，亦為十方無邊世界一切如來應正等覺、菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等之所愛念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所愛護。

「是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才；是善男子、善女人等，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住苦聖諦、

集聖諦、滅聖諦、道聖諦恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行四靜慮、四無量、四無色定恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行空解脫門、無相解脫門、無願解脫門恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行五眼、六神通恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行無忘失法、恒住捨性恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行一切智、道相智、一切相智恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行一切陀羅尼門、一切三摩地門恒無斷盡；是善男子、善女人等，成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡；是善男子、善女人等，成就菩薩殊勝神通，遊諸佛土自在無礙；是善男子、善女人等，不為一切外道異論之所降伏，而能降伏外道異論。

「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在、未來無斷無盡功德勝利，應於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，復應書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處，供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。時，此界中有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。

「爾時，十方無邊世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、

廣天、少廣天、無量廣天、廣果天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。時，彼世界有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。

「憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常來至此隨逐擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重業現世輕受。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已獲殊勝利樂事者，敬重法故恒來至此，隨逐擁護增其勢力。所以者何？是善男子、善女人等，已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒不棄捨諸有情故，恒為利樂諸有情故，彼諸天等亦復如是，由此因緣常隨擁護。」

大般若波羅蜜多經卷第一百二十六

大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十五

時，天帝釋復白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，云何覺知於此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！是善男子、善女人等，若見如是甚深般若波羅蜜多所安置處有妙光明，或聞其處異香芬馥，若天樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修淨妙行嚴潔其處，至心供養如是般若波羅蜜多，當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。憍尸迦！隨其如是具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處，此中所有邪神惡鬼驚怖退散，無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大，所修善業倍復增長，一切所為無有障礙。

「以是故，憍尸迦！若此般若波羅蜜多隨所在處，周匝除去諸不淨物，掃拭塗治香水散灑，敷設寶座而安置之，燒香散華張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，衣服、纓絡、金銀、寶器、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，無量雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多，便有無量具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供養般若波羅蜜多，身心無倦、身樂心樂、身輕心輕、身調柔心調柔、身安隱心安隱，繫心般若波羅蜜多，夜寢息時無諸惡夢，唯得善夢。

「謂見如來、應、正等覺身真金色，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍繞，身處眾中。聞佛為說布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅

蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多相應之法，聞佛為說內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應之法，聞佛為說真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應之法，聞佛為說苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應之法，聞佛為說四靜慮、四無量、四無色定相應之法，聞佛為說八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應之法，聞佛為說四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應之法，聞佛為說空解脫門、無相解脫門、無願解脫門相應之法，聞佛為說五眼、六神通相應之法，聞佛為說佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相應之法，聞佛為說無忘失法、恒住捨性相應之法，聞佛為說一切智、道相智、一切相智相應之法，聞佛為說一切陀羅尼門、一切三摩地門相應之法，聞佛為說一切菩薩摩訶薩行相應之法，聞佛為說諸佛無上正等菩提相應之法。

「復聞分別布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多相應法義，復聞分別內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應法義，復聞分別真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應法義，復聞分別苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應法義，復聞分別四靜慮、四無量、四無色定相應法義，復聞分別八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應法義，復聞分別四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應法義，復聞分別空解脫門、無相解脫門、無願解脫門相應法義，復聞分別五眼、六神通相應法義，復聞分別佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相應法義，復聞分別無忘失法、恒住捨性相應法義，復聞分別一切智、道相智、一切相智相應法義，復聞分別一切陀羅尼門、一切三摩地門相應法義，復聞分別一切菩薩摩訶薩行相應法義，復聞分別諸佛無上正等菩提相應法義。

「或於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴。見大菩薩趣菩提樹，結跏趺坐降伏魔怨，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，共集論說種種法義，所謂應如是成熟有情，應如是嚴淨佛土，應如是降伏魔軍，應如是修菩薩行，應如是攝取一切智智。

「或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛，亦聞音聲，謂某世界某名如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩、若干百千俱胝那庾多聲聞弟子恭敬圍繞而為說法。南西北方四維上下亦復如是。

「或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，見一一佛般涅槃已，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數諸窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。南西北方四維上下亦復如是。

「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便，由是因緣不多貪染飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已，於諸美膳其心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界并餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現世功德，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說功德。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能廣利益安樂無量諸眾生故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，由此因緣獲無量福，盡其形壽以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥資緣，供養恭敬、尊重讚歎十方世界一切如來、應、正等覺及弟子眾；亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重

讚歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中汝取何者？」
時，天帝釋即白佛言：「世尊！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，於二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？我於諸佛設利羅所，非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然設利羅皆因般若波羅蜜多而出生故，皆是般若波羅蜜多功德勢力所薰修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。」
爾時，舍利子謂天帝釋言：「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，既不可取，無色、無見、無對、一相，所謂無相，汝云何取？所以者何？如是般若波羅蜜多，無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨。如是般若波羅蜜多，不與諸佛法，不捨異生法；不與菩薩法，不捨異生法；不與獨覺法，不捨異生法；不與聲聞法，不捨異生法；不與無為界，不捨有為界。如是般若波羅蜜多，不與布施波羅蜜多，不與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多，不與內空，不與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。如是般若波羅蜜多，不與真如，不與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。如是般若波羅蜜多，不與苦聖諦，不與集、滅、道聖諦。如是般若波羅蜜多，不與四靜慮，不與四無量、四無色定。如是般若波羅蜜多，不與八解脫，不與八勝處、九次第定、十遍處。如是般若波羅蜜多，不與四念住，不與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。如是般若波羅蜜多，不與空解脫門，不與無相、無願解脫門。如是般若波羅蜜多，不與五眼，不與六神通。如是般若波羅蜜多，不與佛十力，不與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。如是般若波羅蜜多，不與無忘失法，不與恒住捨性。如是般若波羅蜜多，不與一切智，不與道相智、一切相智。如是般若波羅蜜多，不與一切陀羅尼門，不與一切三摩地門。如是般若波羅蜜多，不與預流果，不與一來、不還、阿羅漢果。如是般若波羅蜜多，不與獨覺菩提。如是般若波羅蜜多，不與菩薩摩訶薩行。如是般若波羅蜜多，不與無上正等菩提。」

爾時，天帝釋報舍利子言：「如是！如是！誠如所說。
「大德！如是般若波羅蜜多，實不可取，無色、無見、無對、一相，所謂無相。
「大德！如是般若波羅蜜多，無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與諸佛法，不捨異生法；不與菩薩法，不捨異生法；不與獨覺法、不捨異生法；不與聲聞法，不捨異生法；不與無為界，不捨有為界。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與布施波羅蜜多，不與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與內空，不與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與真如，不與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與苦聖諦，不與集、滅、道聖諦。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與四靜慮，不與四無量、四無色定。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與八解脫，不與八勝處、九次第定、十遍處。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與四念住，不與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與空解脫門，不與無相、無願解脫門。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與五眼，不與六神通。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與佛十力，不與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與無忘失法，不與恒住捨性。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與一切智，不與道相智、一切相智。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與一切陀羅尼門，不與一切三摩地門。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與預流果，不與一來、不還、阿羅漢果。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與獨覺菩提。
「大德！如是般若波羅蜜多，不與菩薩摩訶薩行。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與無上正等菩提。
「大德！若於般若波羅蜜多能如是知，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。何以故？甚深般若波羅蜜多，不隨二行，無二相故，如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦不隨二行，無二相故。」
爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若波羅蜜多不隨二行。何以故？甚深般若波羅蜜多無二相故。如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不隨二行。何以故？如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無二相故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與真如無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與真如無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法界無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法界無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不虛妄性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不虛妄性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不變異性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不變異性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不變異性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不變異性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與平等性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與平等性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令離生性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與離生性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令離生性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與離生性無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法定無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法定無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法住無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法住無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令實際亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與實際無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令實際亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與實際無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令虛空界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與虛空界無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令虛空界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與虛空界無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不思議界無二無二分故。
「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不思議界無二無二分故。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應至誠禮拜右繞，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾，皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，已得、當得、現得無上正等菩提。世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法，時有無量諸天子等，來至我所聽我所說，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜、合掌而去。我不在時，諸天子等亦來是處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右繞、禮拜而去。』
「世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦，廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆來集會，設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來、應、正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，一切菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞及諸有情上妙樂具，皆依如是甚深般若波羅蜜多而得起故，佛設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功德薰修得供養故。世尊！如是般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智智為因、為緣，為所依止，為能引發。
「世尊！由此緣故，我作是說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。
「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦，正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。所以者何？世尊！甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故四靜慮、四無量、四無色定亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故空解脫門、無相解脫門、無願解脫門亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故五眼、六神通亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故無忘失法、恒住捨性亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切智、道相智、一切相智亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切陀羅尼門、一切三摩地門亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故菩薩摩訶薩行亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故諸佛無上正等菩提亦無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切法亦無相無狀無言無說。
「世尊！若此般若波羅蜜多有相有狀有言有說，非無相無狀無言無說者，不應如來、應、正等覺知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。
「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，非有相有狀有言有說，是故如來、應、正等覺知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。
「世尊！是故般若波羅蜜多應受一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎；是善男子、善女人等，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提，常見諸佛恒聞正法，不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾，能以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「世尊！假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故。又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所薰修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，諸善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不復墮三惡趣，常生天人受諸快樂，富貴自在隨心所願，乘三乘法而趣涅槃。

「世尊！若見如來、應、正等覺，若見所寫甚深般若波羅蜜多，此二功德平等無異。何以故？如是般若波羅蜜多與諸如來、應、正等覺平等無二無二分故。

「世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論義；若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「世尊！若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論義；若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「世尊！若善男子、善女人等，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切如來、應、正等覺；有善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多，亦以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供

養恭敬、尊重讚歎，此二功德平等無異。何以故？彼諸如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故。
大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

大般若波羅蜜多經卷第一百二十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十六

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，是善男子、善女人等，於當來世不墮地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，常具諸根聰明端正，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等，決定當住菩薩摩訶薩不退地故。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等遠離一切衰惱怖畏。世尊！如負債人怖畏債主，即便奉事親近於王，依王勢力得離怖畏。世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由此般若波羅蜜多所薰修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。世尊！一切智智亦依般若波羅蜜多而得成就。

「世尊！由此緣故我作是說：假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多，佛設利羅及佛所得三十二種大丈夫相、八十隨好所莊嚴身而得生故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，四靜慮、四無量、四無色定得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，五眼、六神通得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，無忘失法、恒住捨性得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，一切智、道相智、一切相智得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門、一切三摩地門得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，諸佛無上正等菩提得圓淨故。
「世尊！由此般若波羅蜜多，諸佛身心俱不可壞，踰於金剛無數倍故。
「世尊！由此般若波羅蜜多威神力故，布施等五亦得名為波羅蜜多。何以故？若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。
「世尊！若此三千大千世界，或餘世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是處有情不為一切人非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，漸次修學，隨其所願，乃至證得三乘涅槃。
「世尊！如是般若波羅蜜多具大威力，隨所在處與諸有情作大饒益。世尊！如是般若波羅蜜多有大神用，於此三千大千國土作大佛事。
「世尊！若世界中流行如是甚深般若波羅蜜多，當知是處則為有佛出現世間利樂一切。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人終無惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病、或風、或痰、或熱風痰合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在暗能作照明，熱時能涼，寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方處有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛難忍，若有持此神珠令見，珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目睞瞖等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠威德無邊說不可盡，

若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」
時，具壽慶喜問天帝釋言：「憍尸迦！如是神珠為天獨有，人亦有耶？」
天帝釋言：「大德！人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中者相不具足，若在天上其相周圓。天上有者威德殊勝，比人中珠過無量倍。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本能滅無量惡不善法，隨所在處令諸有情身心苦惱悉皆銷滅，人非人等不能為害。世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切智智。世尊！如是般若波羅蜜多具足無量殊勝功德，亦能引發世、出世間無量清淨殊勝功德。
「世尊！甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故？如是般若波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此般若波羅蜜多而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故？如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深內空功德分限難可稱讚。何以故？如是內空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此內空而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空功德分限難可稱讚。何以故？如是外空乃至無性自性空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此外空乃至無性自性空而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深真如功德分限難可稱讚。何以故？如是真如功德深廣量無邊故。佛設利羅由此真如而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界功德分限難可稱讚。何以故？如是法界乃至不思議界功德深廣量無邊故。佛設利羅由此法界乃至不思議界而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深苦聖諦功德分限難可稱讚。何以故？如是苦聖諦功德深廣量無邊故。佛設利羅由此苦聖諦而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深集、滅、道聖諦功德分限難可稱讚。何以故？如是集、滅、道聖諦功德深廣量無邊故。佛設利羅由此集、滅、道聖諦而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深四靜慮功德分限難可稱讚。何以故？如是四靜慮功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四靜慮而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深四無量、四無色定功德分限難可稱讚。何以故？如是四無量、四無色定功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四無量、四無色定而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深八解脫功德分限難可稱讚。何以故？如是八解脫功德深廣量無邊故。佛設利羅由此八解脫而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深八勝處、九次第定、十遍處功德分限難可稱讚。何以故？如是八勝處、九次第定、十遍處功德深廣量無邊故。佛設利羅由此八勝處、九次第定、十遍處而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深四念住功德分限難可稱讚。何以故？如是四念住功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四念住而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支功德分限難可稱讚。何以故？如是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深空解脫門功德分限難可稱讚。何以故？如是空解脫門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此空解脫門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深無相、無願解脫門功德分限難可稱讚。何以故？如是無相、無願解脫門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此無相、無願解脫門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深五眼功德分限難可稱讚。何以故？如是五眼功德深廣量無邊故。佛設利羅由此五眼而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深六神通功德分限難可稱讚。何以故？如是六神通功德深廣量無邊故。佛設利羅由此六神通而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深佛十力功德分限難可稱讚。何以故？如是佛十力功德深廣量無邊故。佛設利羅由此佛十力而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法功德分限難可稱讚。何以故？如是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深一切陀羅尼門功德分限難可稱讚。何以故？如是一切陀羅尼門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切陀羅尼門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深一切三摩地門功德分限難可稱讚。何以故？如是一切三摩地門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切三摩地門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深一切智功德分限難可稱讚。何以故？如是一切智功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切智而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深道相智、一切相智功德分限難可稱讚。何以故？如是道相智、一切相智功德深廣量無邊故。佛設利羅由此道相智、一切相智而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深無忘失法功德分限難可稱讚。何以故？如是無忘失法功德深廣量無邊故。佛設利羅由此無忘失法而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深恒住捨性功德分限難可稱讚。何以故？如是恒住捨性功德深廣量無邊故。佛設利羅由此恒住捨性而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！甚深永斷一切相續煩惱習氣功德分限難可稱讚。何以故？如是永斷一切相續煩惱習氣功德深廣量無邊故。佛設利羅由此永斷一切相續煩惱習氣而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿甚深般若波羅蜜多所薰修故，是極清淨甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多所薰修故，是極清淨靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿安住內空所薰修故，是極清淨安住內空所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所薰修故，是極清淨安住外空乃至無性自性空所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿安住真如所薰修故，是極清淨安住真如所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所薰修故，是極清淨安住法界乃至不思議界所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿安住苦聖諦所薰修故，是極清淨安住苦聖諦所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿安住集、滅、道聖諦所薰修故，是極清淨安住集、滅、道聖諦所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿四靜慮所薰修故，是極清淨四靜慮所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿四無量、四無色定所薰修故，是極清淨四無量、四無色定所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿八解脫所薰修故，是極清淨八解脫所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿八勝處、九次第定、十遍處所薰修故，是極清淨八勝處、九次第定、十遍處所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿四念住所薰修故，是極清淨四念住所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所薰修故，是極清淨四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿空解脫門所薰修故，是極清淨空解脫門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無相、無願解脫門所薰修故，是極清淨無相、無願解脫門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿五眼所薰修故，是極清淨五眼所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿六神通所薰修故，是極清淨六神通所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿佛十力所薰修故，是極清淨佛十力所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所薰修故，是極清淨四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿一切陀羅尼門所薰修故，是極清淨一切陀羅尼門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿一切三摩地門所薰修故，是極清淨一切三摩地門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿一切智所薰修故，是極清淨一切智所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿道相智、一切相智所薰修故，是極清淨道相智、一切相智所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無忘失法所薰修故，是極清淨無忘失法所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿恒住捨性所薰修故，是極清淨恒住捨性所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿永斷一切相續煩惱習氣所薰修故，是極清淨永斷一切相續煩惱習氣所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿功德珍寶波羅蜜多所薰修故，是極清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜多所薰修故，是極清淨無染無淨波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養

恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無生無滅波羅蜜多所薰修故，是極清淨無生無滅波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無入無出波羅蜜多所薰修故，是極清淨無入無出波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無增無減波羅蜜多所薰修故，是極清淨無增無減波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無來無去波羅蜜多所薰修故，是極清淨無來無去波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無動無止波羅蜜多所薰修故，是極清淨無動無止波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿無此無彼波羅蜜多所薰修故，是極清淨無此無彼波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿諸法實性波羅蜜多所薰修故，是極清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「復次，世尊！置滿三千大千世界佛設利羅。假使充滿十方各如殑伽沙等諸佛世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆由如是甚深般若波羅蜜多所薰修故，一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆為如是甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，是善男子、善女人等，由此善根於人、天中受富貴樂，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天中受富貴樂，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。
「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，由此般若波羅蜜多便得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多而得圓滿。如是靜

慮波羅蜜多得圓滿故，復令精進波羅蜜多而得圓滿。如是精進波羅蜜多得圓滿故，復令安忍波羅蜜多而得圓滿。如是安忍波羅蜜多得圓滿故，復令淨戒波羅蜜多而得圓滿。如是淨戒波羅蜜多得圓滿故，復令布施波羅蜜多而得圓滿。

「世尊！由此復令安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而得圓滿。

「世尊！由此復令安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而得圓滿。

「世尊！由此復令安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦而得圓滿。

「世尊！由此復令修習四靜慮、四無量、四無色定而得圓滿。

「世尊！由此復令修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而得圓滿。

「世尊！由此復令修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得圓滿。

「世尊！由此復令修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門而得圓滿。

「世尊！由此復令修習五眼、六神通而得圓滿。

「世尊！由此復令修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得圓滿。

「世尊！由此復令修習一切智、道相智、一切相智而得圓滿。

「世尊！由此復令修習無忘失法、恒住捨性而得圓滿。

「世尊！由此復令修習一切陀羅尼門、一切三摩地門而得圓滿。

「世尊！由此復令超聲聞地及獨覺地，證入菩薩正性離生。既得證入菩薩正性離生位已，復得菩薩勝妙神通，乘此神通遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法嚴淨佛土。為欲成熟諸有情故，起勝思願受種種身，或作大轉輪王、或作小轉輪王、或作大國王、或作小國王、或生剎帝利大族、或生婆羅門大族、或生長者大族、或生居士大族、或為天帝釋、或為大梵王、或為毘沙門、或為持國等，隨所應現而作饒益，漸次乃至證得無上正等菩提。

「是故，世尊！我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由是因緣，我意寧取如是般若波羅蜜多。

「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間一切富貴安樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅。
大般若波羅蜜多經卷第一百二十八

大般若波羅蜜多經卷第一百二十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十七

「復次，世尊！若善男子、善女人等，欲得常見十方無數無邊世界現說妙法一切如來、應、正等覺法身、色身、智慧身等，當於如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。

「世尊！若善男子、善女人等，欲得常見此佛土中現在如來、應、正等覺法身、色身、智慧身等，當於如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。

「世尊！若善男子、善女人等，欲得常見十方三世一切如來、應、正等覺法身、色身、智慧身等，當於如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。

「世尊！若善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，應以法性於諸如來、應、正等覺修隨佛念。

「世尊！法性有二：一者、有為，二者、無為。云何名為有為法性？謂如實知我智、有情智、命者智、生者智、養者智、士夫智、補特伽羅智、意生智、儒童智、作者智、受者智、知者智、見者智，若色智、受智、想智、行智、識智，若眼處智、耳處智、鼻處智、舌處智、身處智、意處智，若色處智、聲處智、香處智、味處智、觸處智、法處智，若眼界智、色界智、眼識界智、眼觸智、眼觸為緣所生諸受智，若耳界智、聲界智、耳識界智、耳觸智、耳觸為緣所生諸受智，若鼻界智、香界智、鼻識界智、鼻觸智、鼻觸為緣所生諸受智，若舌界智、味界智、舌識界智、舌觸智、舌觸為緣所生諸受智，若身界智、觸界智、身識界智、身觸智、身觸為緣所生諸受智，若意界智、法界智、意識界智、意觸智、意觸為緣所生諸受智，若地界智、水界智、火界智、風界智、空界智、識界智，若無明智、行智、識智、名色智、六處智、觸智、受智、愛智、取智、有智、生智、老死愁歎苦憂惱智，若布施波羅蜜多智、淨戒波羅蜜多智、安忍波羅蜜多智、精進波羅蜜多智、靜慮波羅蜜多智、般若波羅蜜多智，若內空智、外空智、內外空智、空空智、大空智、勝義空智、有為空智、無為空智、畢竟空智、無際空智、散空智、無變異空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、無性空智、自性空智、無性自性空智，若真如智、法

界智、法性智、不虛妄性智、不變異性智、平等性智、離生性智、法定智、法住智、實際智、虛空界智、不思議界智，若苦聖諦智、集聖諦智、滅聖諦智、道聖諦智，若四靜慮智、四無量智、四無色定智，若八解脫智、八勝處智、九次第定智、十遍處智，若四念住智、四正斷智、四神足智、五根智、五力智、七等覺支智、八聖道支智，若空解脫門智、無相解脫門智、無願解脫門智，若五眼智、六神通智，若佛十力智、四無所畏智、四無礙解智、大慈智、大悲智、大喜智、大捨智、十八佛不共法智，若無忘失法智、恒住捨性智，若一切智智、道相智智、一切相智智，若一切陀羅尼門智、一切三摩地門智，若預流智、一來智、不還智、阿羅漢智，若預流向預流果智、一來向一來果智、不還向不還果智、阿羅漢向阿羅漢果智，若獨覺智、獨覺菩提智，若菩薩摩訶薩智、菩薩摩訶薩行智，若三藐三佛陀智、阿耨多羅三藐三菩提智，若善法智、不善法智、無記法智，若過去法智、未來法智、現在法智，若欲界繫法智、色界繫法智、無色界繫法智，若學法智、無學法智、非學非無學法智，若見所斷法智、修所斷法智、非所斷法智，若有色法智、無色法智，若有見法智、無見法智，若有對法智、無對法智，若有漏法智、無漏法智，若有為法智、無為法智，若有罪法智、無罪法智，若世間法智、出世間法智，若雜染法智、清淨法智，諸如是等無量門智，皆悉名為有為法性。

「云何名為無為法性？謂一切法無生無滅、無住無異、無染無淨、無增無減、無相無為無性自性。云何名為無性自性？謂無我性，無有情性，無命者性，無生者性，無養育者性，無士夫性，無補特伽羅性，無意生性，無儒童性，無作者性，無受者性，無知者性，無見者性；若無色性，無受、想、行、識性；若無眼處性，無耳、鼻、舌、身、意處性；若無色處性，無聲、香、味、觸、法處性；若無眼界性，無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性；若無耳界性，無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性；若無鼻界性，無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性；若無舌界性，無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性；若無身界性，無觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性；若無意界性，無法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性；若無地界性，無水、火、風、空、識界性；若無無明性，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱性；若無布施波羅蜜多性，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性；若無內空性，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性；若無真如性，無法界、法

性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界性；若無苦聖諦性，無集、滅、道聖諦性；若無四靜慮性，無四無量、四無色定性；若無八解脫性，無八勝處、九次第定、十遍處性；若無四念住性，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性；若無空解脫門性，無無相解脫門、無願解脫門性；若無五眼性，無六神通性；若無佛十力性，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性；若無無忘失法性，無恒住捨性性；若無一切智性，無道相智、一切相智性；若無一切陀羅尼門性，無一切三摩地門性；若無預流性，無一來、不還、阿羅漢性；若無預流向預流果性，無一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果性；若無獨覺性，無獨覺菩提性；若無菩薩摩訶薩性，無菩薩摩訶薩行性；若無三藐三佛陀性，無阿耨多羅三藐三菩提性；若無善法性，無不善、無記法性；若無過去法性，無未來、現在法性；若無欲界繫法性，無色界繫法性，無無色界繫法性；若無學法性，無無學、非學非無學法性；若無見所斷法性，無修所斷、非所斷法性；若無有色法性，無無色法性；若無有見法性，無無見法性；若無有對法性，無無對法性；若無有漏法性，無無漏法性；若無有為法性，無無為法性；若無有罪法性，無無罪法性；若無世間法性，無出世間法性；若無雜染法性，無清淨法性，無如是等無量門性，空、無所有、無相、無狀、無言、無說、無覺、無知，如是名為無性自性。如是諸法無性自性，皆悉名為無為法性。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去如來、應、正等覺，皆因如是甚深般若波羅蜜多，已證無上正等菩提；未來如來、應、正等覺，皆因如是甚深般若波羅蜜多，當證無上正等菩提；現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，皆因如是甚深般若波羅蜜多，現證無上正等菩提。憍尸迦！過去如來、應、正等覺聲聞弟子，亦因如是甚深般若波羅蜜多，已得預流果，已得一來、不還、阿羅漢果；未來如來、應、正等覺聲聞弟子，亦因如是甚深般若波羅蜜多，當得預流果，當得一來、不還、阿羅漢果；現在十方無量無數無邊世界，一切如來、應、正等覺聲聞弟子，亦因如是甚深般若波羅蜜多，現得預流果，現得一來、不還、阿羅漢果。憍尸迦！過去獨覺，亦因如是甚深般若波羅蜜多，已證獨覺菩提；未來獨覺，亦因如是甚深般若波羅蜜多，當證獨覺菩提；現在獨覺，亦因如是甚深般若波羅蜜多，現證獨覺菩提。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說三乘相應法故。然此所說以無所得為方便故，無性無相為方便故，無生無滅為方便故，無染無淨為方便故，無造無作為方便故，無入無出為方便故，

無增無減為方便故，無取無捨為方便故，如是所說由世俗故，非勝義故。所以者何？如是般若波羅蜜多非般若波羅蜜多、非非般若波羅蜜多，非此岸、非彼岸、非中流，非陸、非水，非高、非下，非平等、非不平等，非有相、非無相，非世間、非出世間，非有漏、非無漏，非有為、非無為，非有罪、非無罪，非有色、非無色，非有見、非無見，非有對、非無對，非善、非不善，非有記、非無記，非過去、非未來、非現在，非欲界繫、非色界繫、非無色界繫，非學、非無學、非非學非無學，非見所斷、非修所斷、非非所斷，非有、非空，非境、非智。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，不與諸佛法，不與菩薩法，不與獨覺法，不與預流法，不與一來法，不與不還法，不與阿羅漢法，不捨異生法。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，雖知一切有情心行境界差別，而不得我，不得有情、命者、生者、養者、士夫、數取趣者、意生、儒童、作者、受者、知者、見者。

「是菩薩摩訶薩亦不得色，不得受、想、行、識。

「是菩薩摩訶薩亦不得眼處，不得耳、鼻、舌、身、意處。

「是菩薩摩訶薩亦不得色處，不得聲、香、味、觸、法處。

「是菩薩摩訶薩亦不得眼界，不得色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。

「是菩薩摩訶薩亦不得耳界，不得聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。

「是菩薩摩訶薩亦不得鼻界，不得香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。

「是菩薩摩訶薩亦不得舌界，不得味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。

「是菩薩摩訶薩亦不得身界，不得觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。

「是菩薩摩訶薩亦不得意界，不得法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。

「是菩薩摩訶薩亦不得地界，不得水、火、風、空、識界。

「是菩薩摩訶薩亦不得無明，不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。

「是菩薩摩訶薩亦不得布施波羅蜜多，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「是菩薩摩訶薩亦不得內空，不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「是菩薩摩訶薩亦不得真如，不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「是菩薩摩訶薩亦不得苦聖諦，不得集、滅、道聖諦。
「是菩薩摩訶薩亦不得四靜慮，不得四無量、四無色定。
「是菩薩摩訶薩亦不得八解脫，不得八勝處、九次第定、十遍處。
「是菩薩摩訶薩亦不得四念住，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「是菩薩摩訶薩亦不得空解脫門，不得無相、無願解脫門。
「是菩薩摩訶薩亦不得五眼，不得六神通。
「是菩薩摩訶薩亦不得佛十力，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「是菩薩摩訶薩亦不得無忘失法，不得恒住捨性。
「是菩薩摩訶薩亦不得一切智，不得道相智、一切相智。
「是菩薩摩訶薩亦不得一切陀羅尼門，不得一切三摩地門。
「是菩薩摩訶薩亦不得預流，不得一來、不還、阿羅漢。
「是菩薩摩訶薩亦不得預流向預流果，不得一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。
「是菩薩摩訶薩亦不得獨覺，不得獨覺菩提。
「是菩薩摩訶薩亦不得菩薩摩訶薩，不得菩薩摩訶薩法。
「是菩薩摩訶薩亦不得三藐三佛陀，不得三藐三佛陀法。
「何以故？非此般若波羅蜜多因有所得而現前故。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性亦不可得，能得、所得及二依處性相皆空不可得故。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩以無所得為方便，長夜修行甚深般若波羅蜜多，尚不得菩提及薩埵，況得菩薩摩訶薩！此菩薩摩訶薩既不可得，豈得菩薩摩訶薩法！菩薩與法尚不可得，況得諸佛及諸佛法！」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為但行般若波羅蜜多，亦行餘五波羅蜜多耶？」
佛言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩以無所得為方便，具行六種波羅蜜多。行布施時，不得施者，不得受者，不得施及施物；行淨戒時，不得淨戒，不得惡戒，不得持淨戒者；行安忍時，不得安忍，不得忿恚，不得行安忍者；行精進時，不得精進，不得懈怠，不得行精進者；行靜慮時，不得靜慮，不得散亂，不得行靜慮者；行般若時，不得般若，不得惡慧，不得行般若者。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多為尊為導，修習一切波羅蜜多，令速圓滿。
「是菩薩摩訶薩行布施時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修布施波羅蜜多無所執著速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩行淨戒時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修淨戒波羅蜜多無所執著速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩行安忍時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修安忍波羅蜜多無所執著速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩行精進時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修精進波羅蜜多無所執著速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩行靜慮時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修靜慮波羅蜜多無所執著速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩行般若時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修般若波羅蜜多無所執著速得圓滿。
「復次，憍尸迦！是菩薩摩訶薩於一切法，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多故無執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於色，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於受、想、行、識，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於眼處，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於耳、鼻、舌、身、意處，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於色處，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於聲、香、味、觸、法處，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於眼界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於耳界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於鼻界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於舌界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。

「是菩薩摩訶薩於身界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於意界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於地界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於水、火、風、空、識界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於無明，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於內空，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於真如，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於苦聖諦，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於集、滅、道聖諦，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於四靜慮，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於四無量、四無色定，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於八解脫，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於八勝處、九次第定、十遍處，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於四念住，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。

「是菩薩摩訶薩於空解脫門，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於無相、無願解脫門，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於五眼，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於六神通，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於佛十力，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於無忘失法，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於恒住捨性，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於一切智，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於道相智、一切相智，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於一切陀羅尼門，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於一切三摩地門，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於預流，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於一來、不還、阿羅漢，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於預流向預流果，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於獨覺，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於獨覺菩提，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於菩薩摩訶薩行，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「是菩薩摩訶薩於三藐三佛陀，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多；於無上正等菩提，以無所得為方便，修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著，令所修習速得圓滿。
「憍尸迦！如贍部洲所有諸樹枝條、莖幹、花葉、果實，雖有種種形色不同，而其陰影都無差別；如是布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多攝受，迴向一切智智，以無所得為方便故亦無差別。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多成就廣大殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就一切殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就無量殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就圓滿殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就無邊殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就無對殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就無盡殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就無分限殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就無等等殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就難思議殊勝功德，如是般若波羅蜜多成就不可說殊勝功德。
「世尊！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，眾寶嚴飾，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，依此經說如理思惟。有善男子、善女人等，書寫如是甚深般若波羅蜜多施他受持、廣令流布。此二福聚何者為多？」
佛言：「憍尸迦！我還問汝，隨汝意答。若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，以寶函盛置高勝處，復持無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？如是前後二種福聚何者為多？」
天帝釋言：「世尊！如我解佛所說法義，若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，以寶函盛置高勝處，復持無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。此二福聚後者為多。何以故？一切如來、應、正等覺本以大悲觀有情類，應於諸佛設利羅所歸敬供養而得度者，以金剛喻三摩地力，碎金剛身令如芥子，復以深廣大悲神力加持，如是佛設利羅令於如來般涅槃後，有得一粒如芥子量，種種供養其福無邊，於天人中受諸妙樂，乃至最後得盡苦際，故施他者其福為多。」
大般若波羅蜜多經卷第一百二十九

大般若波羅蜜多經卷第一百三十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十八

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，眾寶嚴飾，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，依此經說如理思惟。有善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他受持、廣令流布，此二福聚後者為多。何以故？由施他者能令無量無邊有情得法喜故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能如般若波羅蜜多所說義趣，廣為有情分別解說令得正解，是善男子、善女人等所獲福聚，復勝施他此經功德多百千倍。

「憍尸迦！敬此法師當如敬佛，亦如奉事尊梵行者。何以故？憍尸迦！當知般若波羅蜜多即是如來、應、正等覺，當知如來、應、正等覺即是般若波羅蜜多；當知般若波羅蜜多不異如來、應、正等覺，當知如來、應、正等覺不異般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！尊梵行者當知即是住不退轉地菩薩摩訶薩，是菩薩摩訶薩亦依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提。憍尸迦！聲聞種性補特伽羅，亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，證得預流、一來、不還、阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅，亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅，亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生，復漸修行證得無上正等菩提。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎現在如來、應、正等覺，當書如是甚深般若波羅蜜多，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。憍尸迦！我觀是義，初得無上正等覺時，作是思惟：『我依誰住？誰堪受我供養恭敬、尊重讚歎？』作是念時，都不見有一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門、人非人等與我等者，況當有勝！復自思惟：『我依此法已證無上正等菩提，此法微妙甚深寂

靜，我當還依此法而住，供養恭敬、尊重讚歎。』何謂此法？所謂般若波羅蜜多。

「憍尸迦！我已成佛，尚遵如是甚深般若波羅蜜多依止而住，供養恭敬、尊重讚歎，況善男子、善女人等欲求無上正等菩提，而不於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎！

「憍尸迦！若善男子、善女人等求聲聞乘或獨覺乘，亦應於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，從此菩薩摩訶薩眾生諸如來、應、正等覺，依諸如來、應、正等覺聲聞、獨覺而得生故。以是故，憍尸迦！若求大乘、求獨覺乘、求聲聞乘諸善男子、善女人等，皆應於此甚深般若波羅蜜多，至心歸依精勤修學，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？求聲聞者於此般若波羅蜜多精勤修學，究竟證得阿羅漢果；求獨覺者於此般若波羅蜜多精勤修學，究竟證得獨覺菩提；求大乘者於此般若波羅蜜多精勤修學，究竟證得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，苦聖諦智、集聖諦智、滅聖諦智、道聖諦智，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化一贍部洲諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣

天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。」

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化南贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等

香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密

藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。」

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸

有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散

空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十九

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不

如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可

得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣

天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化中千世界諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教中千界諸有情類令其安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智

施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化如是三千大千世界諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅

修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。

何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說

法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令修學十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化如是十方一切世界諸有情類皆令修學十善業道。何以故？憍尸迦！諸有修行十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住

獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖

諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化南贍部洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣

天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十一

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化南贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安

住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖

諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故；世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情

令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十二

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。
「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。
「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世間、出世間勝善法故。
「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅

蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化中千世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此

般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切

無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化如是三千大千世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智

施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色

定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！
「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。
大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十三

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化如是十方一切世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。

「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。

「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密

藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多，般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及

諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟，是善男子、善女人等所獲福聚，勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化南贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化一四大洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化小千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化中千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化三千大千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！此中如理思惟者，謂以非二非不二行，覺於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟；復以非二非不二行，覺於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟。

「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於內空如理思惟；復以非二非不二行，覺於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如理思惟。

「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於真如如理思惟；復以非二非不二行，覺於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界如理思惟。

「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於苦聖諦如理思惟；復以非二非不二行，覺於集、滅、道聖諦如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於四靜慮如理思惟；復以非二非不二行，覺於四無量、四無色定如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於八解脫如理思惟；復以非二非不二行，覺於八勝處、九次第定、十遍處如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於四念住如理思惟；復以非二非不二行，覺於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於空解脫門如理思惟；復以非二非不二行，覺於無相、無願解脫門如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於五眼如理思惟；復以非二非不二行，覺於六神通如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於佛十力如理思惟；復以非二非不二行，覺於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於無忘失法如理思惟；復以非二非不二行，覺於恒住捨性如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於一切智如理思惟；復以非二非不二行，覺於道相智、一切相智如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於一切陀羅尼門如理思惟；復以非二非不二行，覺於一切三摩地門如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於菩薩摩訶薩行如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於無上正等菩提如理思惟。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門廣為他說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚勝自受持、若讀若誦、如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德。
「憍尸迦！所言般若波羅蜜多義趣者，謂此般若波羅蜜多非二非不二、非有相非無相、非入非出、非增非減、非染非淨、非生非滅、非取非捨、非執非不執、非住非不住、非實非不實、非相應非不相應、非和合非不和合、非因緣非非因緣、非法非非法、非真如非非真如、非實際非非實際，如是義趣有無量門。
「憍尸迦！若善男子、善女人等能廣教他如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解者，所獲福聚勝自受持、若讀若誦、如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等自於般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟，以無量門為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，是善男子、善女人等所獲福聚過前福聚無量無邊。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多。」
佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等能以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多，是善男子、善女人等成就無量無數無邊不可思議大功德聚。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，盡其形壽以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有清淨樂具供養恭敬、尊重讚歎十方無量無數世界一切如來、應、正等覺。有善男子、善女人等自於般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟，復依種種巧妙文義，以無量門為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！由彼過去未來現在一切如來、應、正等覺皆學般若波羅蜜多，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、今證無上正等菩提。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行布施波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行淨戒波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行安忍波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行精進波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行靜慮波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行般若波羅蜜多。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，受持、讀誦、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。
「憍尸迦！此中所言有所得者，謂善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼行施時名住布施，不名布施波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修淨戒時作如是念：『我能持戒，為護於彼，此是戒果及所持戒。』彼持戒時名住淨戒，不名淨戒波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修安忍時作如是念：『我能修忍，為護彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍時名住安忍，不名安忍波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修精進時作如是念：『我能精進，為修斷彼，此精進果、精進自性。』彼精進時名住精進，不名精進波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修靜慮時作如是念：『我能修定，彼是定境，此靜慮果、靜慮自性。』彼修定時名住靜慮，不名靜慮波羅蜜多，以有所得為方便

故。若善男子、善女人等修般若時作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此般若果、般若自性。』彼修慧時名住般若，不名般若波羅蜜多，以有所得為方便故。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得為方便故，不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修布施時，不得施者、受者、施果、施及施物，以無所得為方便故，能滿布施波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修淨戒時，不得持者、所護戒果及所持戒，以無所得為方便故，能滿淨戒波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修安忍時，不得能忍、所護忍果及忍自性，以無所得為方便故，能滿安忍波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修精進時，不得勤者、所為勤果、精進自性，以無所得為方便故，能滿精進波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修靜慮時，不得定者、定境、定果、靜慮自性，以無所得為方便故，能滿靜慮波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修般若時，不得慧者、慧境、慧果、般若自性，以無所得為方便故，能滿般若波羅蜜多。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說般若波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說靜慮波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說精進波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說安忍波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說淨戒波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說布施波羅蜜多。何以故？

「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似般若波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似般若波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多。

「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似靜慮波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似靜慮波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似精進波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似精進波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多。

「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似安忍波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似安忍波羅蜜多，心便迷謬失於

中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多。
「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似淨戒波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似淨戒波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多。
「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似布施波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似布施波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十四

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！云何名說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等說有所得般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是名說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說有所得般若波羅蜜多名說相似般若波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色若常若無常，說受、想、行、識若常若無常；說色若樂若苦，說受、想、行、識若樂若苦；說色若我若無我，說受、想、行、識若我若無我；說色若淨若不淨，說受、想、行、識若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求色若常若無常，應求受、想、行、識若常若無常；應求色若樂若苦，應求受、想、行、識若樂若苦；應求色若我若無我，應求受、想、行、識若我若無我；應求色若淨若不淨，應求受、想、行、識若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若無常，求受、想、行、識若常若無常；求色若樂若苦，求受、想、行、識若樂若苦；求色若我若無我，求受、想、行、識若我若無我；求色若淨若不淨，求受、想、行、識若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼處若常若無常，說耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；說眼處若樂若苦，說耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；說眼處若我若無我，說耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；說眼處若淨若不淨，說耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求眼處若常若無常，應求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；應求眼處若樂若苦，應求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；應求眼處若我若無我，應求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；應求眼處若淨若不淨，應求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼處若常若無常，求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；求眼處若樂若苦，求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；求眼處若我若無我，求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；求眼處若淨若不淨，求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色處若常若無常，說聲、香、味、觸、法處若常若無常；說色處若樂若苦，說聲、香、味、觸、法處若樂若苦；說色處若我若無我，說聲、香、味、觸、法處若我若無我；說色處若淨若不淨，說聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求色處若常若無常，應求聲、香、味、觸、法處若常若無常；應求色處若樂若苦，應求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；應求色處若我若無我，應求聲、香、味、觸、法處若我若無我；應求色處若淨若不淨，應求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色處若常若無常，求聲、香、味、觸、法處若常若無常；求色處若樂若苦，求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；求色處若我若無我，求聲、香、味、觸、法處若我若無我；求色處若淨若不淨，求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼界若常若無常，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常；說眼界若樂若苦，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦；說眼界若我若無我，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我；說眼界若淨若不淨，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求眼界若常若無常，應求色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常；應求眼界若樂若苦，應求色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦；應求眼界若我若無我，應求色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我；應求眼界若淨若不淨，應求色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等如是求眼界若常若無常，求色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常；求眼界若樂若苦，

求色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦；求眼界若我若無我，求色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我；求眼界若淨若不淨，求色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說耳界若常若無常，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；說耳界若樂若苦，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦；說耳界若我若無我，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我；說耳界若淨若不淨，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求耳界若常若無常，應求聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；應求耳界若樂若苦，應求聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦；應求耳界若我若無我，應求聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我；應求耳界若淨若不淨，應求聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等如是求耳界若常若無常，求聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；求耳界若樂若苦，求聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦；求耳界若我若無我，求聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我；求耳界若淨若不淨，求聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說鼻界若常若無常，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；說鼻界若樂若苦，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；說鼻界若我若無我，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我；說鼻界若淨若不淨，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求鼻界若常若無常，應求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；應求鼻界若樂若苦，應求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；應求鼻界若我若無我，應求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我；應求鼻界若淨若不淨，應求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若無常，求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；求鼻界若樂若苦，求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；求鼻界若我若無我，求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我；求鼻界若淨若不淨，求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說舌界若常若無常，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；說舌界若樂若苦，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦；說舌界若我若無我，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我；說舌界若淨若不淨，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求舌界若常若無常，應求味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；應求舌界若樂若苦，應求味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦；應求舌界若我若無我，應求味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我；應求舌界若淨若不淨，應求味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若無常，求味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；求舌界若樂若苦，求味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦；求舌界若我若無我，求味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我；求舌界若淨若不淨，求味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說身界若常若無常，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；說身界若樂若苦，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦；說身界若我若無我，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我；說身界若淨若不淨，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求身界若常若無常，應求觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；應求身界若樂若苦，應求觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若

苦；應求身界若我若無我，應求觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我；應求身界若淨若不淨，應求觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若無常，求觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；求身界若樂若苦，求觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦；求身界若我若無我，求觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我；求身界若淨若不淨，求觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說意界若常若無常，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；說意界若樂若苦，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦；說意界若我若無我，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我；說意界若淨若不淨，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求意界若常若無常，應求法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；應求意界若樂若苦，應求法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦；應求意界若我若無我，應求法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我；應求意界若淨若不淨，應求法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求意界若常若無常，求法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；求意界若樂若苦，求法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦；求意界若我若無我，求法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我；求意界若淨若不淨，求法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說地界若常若無常，說水、火、風、空、識界若常若無常；說地界若樂若苦，說水、火、風、空、識界若樂若苦；說地界若我若無我，說水、火、風、空、識界若我若無我；說地界若淨若不淨，說水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行

般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求地界若常若無常，應求水、火、風、空、識界若常若無常；應求地界若樂若苦，應求水、火、風、空、識界若樂若苦；應求地界若我若無我，應求水、火、風、空、識界若我若無我；應求地界若淨若不淨，應求水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若無常，求水、火、風、空、識界若常若無常；求地界若樂若苦，求水、火、風、空、識界若樂若苦；求地界若我若無我，求水、火、風、空、識界若我若無我；求地界若淨若不淨，求水、火、風、空、識界若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無明若常若無常，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常；說無明若樂若苦，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦；說無明若我若無我，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我；說無明若淨若不淨，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求無明若常若無常，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；應求無明若樂若苦，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；應求無明若我若無我，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；應求無明若淨若不淨，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無明若常若無常，求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；求無明若樂若苦，求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；求無明若我若無我，求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；求無明若淨若不淨，求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說布施波羅蜜多若常若無常，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常；說布施波羅蜜多若樂若苦，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦；說布施波羅蜜多若我若無我，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我；說布施波羅蜜多若淨若不淨，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是

說：行般若者，應求布施波羅蜜多若常若無常，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；應求布施波羅蜜多若樂若苦，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；應求布施波羅蜜多若我若無我，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；應求布施波羅蜜多若淨若不淨，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波羅蜜多若常若無常，求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；求布施波羅蜜多若樂若苦，求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；求布施波羅蜜多若我若無我，求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；求布施波羅蜜多若淨若不淨，求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說內空若常若無常，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；說內空若樂若苦，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦；說內空若我若無我，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我；說內空若淨若不淨，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求內空若常若無常，應求外空乃至無性自性空若常若無常；應求內空若樂若苦，應求外空乃至無性自性空若樂若苦；應求內空若我若無我，應求外空乃至無性自性空若我若無我；應求內空若淨若不淨，應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求內空若常若無常，求外空乃至無性自性空若常若無常；求內空若樂若苦，求外空乃至無性自性空若樂若苦；求內空若我若無我，求外空乃至無性自性空若我若無我；求內空若淨若不淨，求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依

此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說真如若常若無常，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常；說真如若樂若苦，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦；說真如若我若無我，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我；說真如若淨若不淨，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求真如若常若無常，應求法界乃至不思議界若常若無常；應求真如若樂若苦，應求法界乃至不思議界若樂若苦；應求真如若我若無我，應求法界乃至不思議界若我若無我；應求真如若淨若不淨，應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若無常，求法界乃至不思議界若常若無常；求真如若樂若苦，求法界乃至不思議界若樂若苦；求真如若我若無我，求法界乃至不思議界若我若無我；求真如若淨若不淨，求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說苦聖諦若常若無常，說集、滅、道聖諦若常若無常；說苦聖諦若樂若苦，說集、滅、道聖諦若樂若苦；說苦聖諦若我若無我，說集、滅、道聖諦若我若無我；說苦聖諦若淨若不淨，說集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求苦聖諦若常若無常，應求集、滅、道聖諦若常若無常；應求苦聖諦若樂若苦，應求集、滅、道聖諦若樂若苦；應求苦聖諦若我若無我，應求集、滅、道聖諦若我若無我；應求苦聖諦若淨若不淨，應求集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦聖諦若常若無常，求集、滅、道聖諦若常若無常；求苦聖諦若樂若苦，求集、滅、道聖諦若樂若苦；求苦聖諦若我若無我，求集、滅、道聖諦若我若無我；求苦聖諦若淨若不淨，求集、滅、道聖諦若淨若不淨。依此等

法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四靜慮若常若無常，說四無量、四無色定若常若無常；說四靜慮若樂若苦，說四無量、四無色定若樂若苦；說四靜慮若我若無我，說四無量、四無色定若我若無我；說四靜慮若淨若不淨，說四無量、四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求四靜慮若常若無常，應求四無量、四無色定若常若無常；應求四靜慮若樂若苦，應求四無量、四無色定若樂若苦；應求四靜慮若我若無我，應求四無量、四無色定若我若無我；應求四靜慮若淨若不淨，應求四無量、四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四靜慮若常若無常，求四無量、四無色定若常若無常；求四靜慮若樂若苦，求四無量、四無色定若樂若苦；求四靜慮若我若無我，求四無量、四無色定若我若無我；求四靜慮若淨若不淨，求四無量、四無色定若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十五

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說八解脫若常若無常，說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；說八解脫若樂若苦，說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；說八解脫若我若無我，說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；說八解脫若淨若不淨，說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求八解脫若常若無常，應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；應求八解脫若樂若苦，應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；應求八解脫若我若無我，應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；應求八解脫若淨若不淨，應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脫若常若無常，求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；求八解脫若樂若苦，求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；求八解脫若我若無我，求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；求八解脫若淨若不淨，求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四念住若常若無常，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常；說四念住若樂若苦，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦；說四念住若我若無我，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我；說四念住若淨若不淨，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求四念住若常若無常，應求四正斷乃至八聖道支若常若無常；應求四念住若樂若苦，應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；應求四念住若我若無我，應求四正斷乃至八聖道支若我若無我；應求四念住若淨若不淨，應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若無常，求四正斷乃至八聖道支若常若無常；求四念住若樂若苦，求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；求四念住若我若無我，求四正斷乃至八聖道支

若我若無我；求四念住若淨若不淨，求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說空解脫門若常若無常，說無相、無願解脫門若常若無常；說空解脫門若樂若苦，說無相、無願解脫門若樂若苦；說空解脫門若我若無我，說無相、無願解脫門若我若無我；說空解脫門若淨若不淨，說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求空解脫門若常若無常，應求無相、無願解脫門若常若無常；應求空解脫門若樂若苦，應求無相、無願解脫門若樂若苦；應求空解脫門若我若無我，應求無相、無願解脫門若我若無我；應求空解脫門若淨若不淨，應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脫門若常若無常，求無相、無願解脫門若常若無常；求空解脫門若樂若苦，求無相、無願解脫門若樂若苦；求空解脫門若我若無我，求無相、無願解脫門若我若無我；求空解脫門若淨若不淨，求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說五眼若常若無常，說六神通若常若無常；說五眼若樂若苦，說六神通若樂若苦；說五眼若我若無我，說六神通若我若無我；說五眼若淨若不淨，說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求五眼若常若無常，應求六神通若常若無常；應求五眼若樂若苦，應求六神通若樂若苦；應求五眼若我若無我，應求六神通若我若無我；應求五眼若淨若不淨，應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若無常，求六神通若常若無常；求五眼若樂若苦，求六神通若樂若苦；求五眼若我若無我，求六神通若我若無我；求五眼若淨若不淨，求六神通若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說佛十力若常若無常，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常；說佛十力若樂若苦，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦；說

佛十力若我若無我，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我；說佛十力若淨若不淨，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求佛十力若常若無常，應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；應求佛十力若樂若苦，應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；應求佛十力若我若無我，應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；應求佛十力若淨若不淨，應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若無常，求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；求佛十力若樂若苦，求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；求佛十力若我若無我，求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；求佛十力若淨若不淨，求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無忘失法若常若無常，說恒住捨性若常若無常；說無忘失法若樂若苦，說恒住捨性若樂若苦；說無忘失法若我若無我，說恒住捨性若我若無我；說無忘失法若淨若不淨，說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求無忘失法若常若無常，應求恒住捨性若常若無常；應求無忘失法若樂若苦，應求恒住捨性若樂若苦；應求無忘失法若我若無我，應求恒住捨性若我若無我；應求無忘失法若淨若不淨，應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無忘失法若常若無常，求恒住捨性若常若無常；求無忘失法若樂若苦，求恒住捨性若樂若苦；求無忘失法若我若無我，求恒住捨性若我若無我；求無忘失法若淨若不淨，求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切智若常若無常，說道相智、一切相智若常若無常；說一切智若樂若苦，說道相智、一切相智若樂若苦；說一切智若我若無我，說道相智、一切相智若我若無我；說一切智若淨若不淨，說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求一切智若常若無常，應求道相智、

一切相智若常若無常；應求一切智若樂若苦，應求道相智、一切相智若樂若苦；應求一切智若我若無我，應求道相智、一切相智若我若無我；應求一切智若淨若不淨，應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若無常，求道相智、一切相智若常若無常；求一切智若樂若苦，求道相智、一切相智若樂若苦；求一切智若我若無我，求道相智、一切相智若我若無我；求一切智若淨若不淨，求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切陀羅尼門若常若無常，說一切三摩地門若常若無常；說一切陀羅尼門若樂若苦，說一切三摩地門若樂若苦；說一切陀羅尼門若我若無我，說一切三摩地門若我若無我；說一切陀羅尼門若淨若不淨，說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求一切陀羅尼門若常若無常，應求一切三摩地門若常若無常；應求一切陀羅尼門若樂若苦，應求一切三摩地門若樂若苦；應求一切陀羅尼門若我若無我，應求一切三摩地門若我若無我；應求一切陀羅尼門若淨若不淨，應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀羅尼門若常若無常，求一切三摩地門若常若無常；求一切陀羅尼門若樂若苦，求一切三摩地門若樂若苦；求一切陀羅尼門若我若無我，求一切三摩地門若我若無我；求一切陀羅尼門若淨若不淨，求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說預流向預流果若常若無常，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常；說預流向預流果若樂若苦，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦；說預流向預流果若我若無我，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我；說預流向預流果若淨若不淨，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求預流向預流果若常若無常，應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；應求預流向預流果若樂若苦，應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；應求預流向預流果若我若無我，應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；應求預

流向預流果若淨若不淨，應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求預流向預流果若常若無常，求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；求預流向預流果若樂若苦，求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；求預流向預流果若我若無我，求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；求預流向預流果若淨若不淨，求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切獨覺菩提若常若無常，說一切獨覺菩提若樂若苦，說一切獨覺菩提若我若無我，說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求一切獨覺菩提若常若無常，應求一切獨覺菩提若樂若苦，應求一切獨覺菩提若我若無我，應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切獨覺菩提若常若無常，求一切獨覺菩提若樂若苦，求一切獨覺菩提若我若無我，求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切菩薩摩訶薩行若常若無常，說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，說一切菩薩摩訶薩行若我若無我，說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說諸佛無上正等菩提若常若無常，說諸佛無上正等菩提若樂若苦，說諸佛無上正等菩提若我若無我，說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。復作是說：行般若者，應求諸佛無上正等菩提若常若無常，應求諸佛無上正等菩提若

樂若苦，應求諸佛無上正等菩提若我若無我，應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若，是行般若波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求諸佛無上正等菩提若常若無常，求諸佛無上正等菩提若樂若苦，求諸佛無上正等菩提若我若無我，求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說有所得靜慮波羅蜜多名說相似靜慮波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色若常若無常，說受、想、行、識若常若無常；說色若樂若苦，說受、想、行、識若樂若苦；說色若我若無我，說受、想、行、識若我若無我；說色若淨若不淨，說受、想、行、識若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求色若常若無常，應求受、想、行、識若常若無常；應求色若樂若苦，應求受、想、行、識若樂若苦；應求色若我若無我，應求受、想、行、識若我若無我；應求色若淨若不淨，應求受、想、行、識若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若無常，求受、想、行、識若常若無常；求色若樂若苦，求受、想、行、識若樂若苦；求色若我若無我，求受、想、行、識若我若無我；求色若淨若不淨，求受、想、行、識若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼處若常若無常，說耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；說眼處若樂若苦，說耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；說眼處若我若無我，說耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；說眼處若淨若不淨，說耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求眼處若常若無常，應求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；應求眼處若樂若苦，應求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；應求眼處若我若無我，應求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；應求眼處若淨若不淨，應求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼處若常若無常，求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；求眼處若樂若苦，求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；求眼處若我若無我，求耳、鼻、舌、身、意處

若我若無我；求眼處若淨若不淨，求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色處若常若無常，說聲、香、味、觸、法處若常若無常；說色處若樂若苦，說聲、香、味、觸、法處若樂若苦；說色處若我若無我，說聲、香、味、觸、法處若我若無我；說色處若淨若不淨，說聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求色處若常若無常，應求聲、香、味、觸、法處若常若無常；應求色處若樂若苦，應求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；應求色處若我若無我，應求聲、香、味、觸、法處若我若無我；應求色處若淨若不淨，應求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色處若常若無常，求聲、香、味、觸、法處若常若無常；求色處若樂若苦，求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；求色處若我若無我，求聲、香、味、觸、法處若我若無我；求色處若淨若不淨，求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼界若常若無常，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常；說眼界若樂若苦，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦；說眼界若我若無我，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我；說眼界若淨若不淨，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求眼界若常若無常，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；應求眼界若樂若苦，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；應求眼界若我若無我，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；應求眼界若淨若不淨，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若無常，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；求眼界若樂若苦，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；求眼界若我若無我，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；求眼界若淨若不淨，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相

似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說耳界若常若無常，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；說耳界若樂若苦，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦；說耳界若我若無我，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我；說耳界若淨若不淨，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求耳界若常若無常，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；應求耳界若樂若苦，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；應求耳界若我若無我，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；應求耳界若淨若不淨，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若無常，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；求耳界若樂若苦，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；求耳界若我若無我，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；求耳界若淨若不淨，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說鼻界若常若無常，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；說鼻界若樂若苦，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；說鼻界若我若無我，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我；說鼻界若淨若不淨，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求鼻界若常若無常，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；應求鼻界若樂若苦，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；應求鼻界若我若無我，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；應求鼻界若淨若不淨，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若無常，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；求鼻界若樂若苦，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；求鼻界若我若無我，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；求鼻界若淨若不淨，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相

似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百三十七

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十六

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說舌界若常若無常，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；說舌界若樂若苦，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦；說舌界若我若無我，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我；說舌界若淨若不淨，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求舌界若常若無常，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；應求舌界若樂若苦，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；應求舌界若我若無我，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；應求舌界若淨若不淨，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若無常，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；求舌界若樂若苦，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；求舌界若我若無我，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；求舌界若淨若不淨，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說身界若常若無常，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；說身界若樂若苦，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦；說身界若我若無我，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我；說身界若淨若不淨，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求身界若常若無常，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；應求身界若樂若苦，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；應求身界若我若無我，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；應求身界若淨若不淨，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若無常，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；求身界若樂若苦，求觸界乃至

身觸為緣所生諸受若樂若苦；求身界若我若無我，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；求身界若淨若不淨，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說意界若常若無常，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；說意界若樂若苦，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦；說意界若我若無我，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我；說意界若淨若不淨，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求意界若常若無常，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；應求意界若樂若苦，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；應求意界若我若無我，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；應求意界若淨若不淨，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子，善女人等，如是求意界若常若無常，求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；求意界若樂若苦，求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；求意界若我若無我，求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；求意界若淨若不淨，求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說地界若常若無常，說水、火、風、空、識界若常若無常；說地界若樂若苦，說水、火、風、空、識界若樂若苦；說地界若我若無我，說水、火、風、空、識界若我若無我；說地界若淨若不淨，說水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求地界若常若無常，應求水、火、風、空、識界若常若無常；應求地界若樂若苦，應求水、火、風、空、識界若樂若苦；應求地界若我若無我，應求水、火、風、空、識界若我若無我；應求地界若淨若不淨，應求水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若無常，求水、火、風、空、識界若常若無常；求地界若樂若苦，求水、火、風、空、識界若樂若苦；求地界若我若無我，求水、火、風、空、識界

若我若無我；求地界若淨若不淨，求水、火、風、空、識界若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無明若常若無常，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常；說無明若樂若苦，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦；說無明若我若無我，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我；說無明若淨若不淨，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求無明若常若無常，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；應求無明若樂若苦，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；應求無明若我若無我，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；應求無明若淨若不淨，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無明若常若無常，求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；求無明若樂若苦，求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；求無明若我若無我，求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；求無明若淨若不淨，求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說布施波羅蜜多若常若無常，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常；說布施波羅蜜多若樂若苦，說淨戒、安忍、精進、靜慮，般若波羅蜜多若樂若苦；說布施波羅蜜多若我若無我，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我；說布施波羅蜜多若淨若不淨，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮、是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求布施波羅蜜多若常若無常，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；應求布施波羅蜜多若樂若苦，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；應求布施波羅蜜多若我若無我，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；應求布施波羅蜜多若淨若不淨，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波羅蜜多若常若無常，求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；求布施波羅蜜多若樂若苦，求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；求布施波羅蜜多若我若無

我，求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；求布施波羅蜜多若淨若不淨，求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說內空若常若無常，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；說內空若樂若苦，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦；說內空若我若無我，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我；說內空若淨若不淨，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求內空若常若無常，應求外空乃至無性自性空若常若無常；應求內空若樂若苦，應求外空乃至無性自性空若樂若苦；應求內空若我若無我，應求外空乃至無性自性空若我若無我；應求內空若淨若不淨，應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求內空若常若無常，求外空乃至無性自性空若常若無常；求內空若樂若苦，求外空乃至無性自性空若樂若苦；求內空若我若無我，求外空乃至無性自性空若我若無我；求內空若淨若不淨，求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說真如若常若無常，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常；說真如若樂若苦，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦；說真如若我若無我，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我；說真如若淨若不淨，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法

定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求真如若常若無常，應求法界乃至不思議界若常若無常；應求真如若樂若苦，應求法界乃至不思議界若樂若苦；應求真如若我若無我，應求法界乃至不思議界若我若無我；應求真如若淨若不淨，應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若無常，求法界乃至不思議界若常若無常；求真如若樂若苦，求法界乃至不思議界若樂若苦；求真如若我若無我，求法界乃至不思議界若我若無我；求真如若淨若不淨，求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說苦聖諦若常若無常，說集、滅、道聖諦若常若無常；說苦聖諦若樂若苦，說集、滅、道聖諦若樂若苦；說苦聖諦若我若無我，說集、滅、道聖諦若我若無我；說苦聖諦若淨若不淨，說集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求苦聖諦若常若無常，應求集、滅、道聖諦若常若無常；應求苦聖諦若樂若苦，應求集、滅、道聖諦若樂若苦；應求苦聖諦若我若無我，應求集、滅、道聖諦若我若無我；應求苦聖諦若淨若不淨，應求集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦聖諦若常若無常，求集、滅、道聖諦若常若無常；求苦聖諦若樂若苦，求集、滅、道聖諦若樂若苦；求苦聖諦若我若無我，求集、滅、道聖諦若我若無我；求苦聖諦若淨若不淨，求集、滅、道聖諦若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四靜慮若常若無常，說四無量、四無色定若常若無常；說四靜慮若樂若苦，說四無量、四無色定若樂若苦；說四靜慮若我若無我，說四無量、四無色定若我若無我；說四靜慮若淨若不淨，說四無量、四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求四靜慮若常若無常，應求四無量、四無色定若常若無常；應求四靜慮若樂若苦，應求四無量、四無色定若樂若苦；應求四靜慮若我若無我，應求四無量、四無色定若我

若無我；應求四靜慮若淨若不淨，應求四無量、四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四靜慮若常若無常，求四無量、四無色定若常若無常；求四靜慮若樂若苦，求四無量、四無色定若樂若苦；求四靜慮若我若無我，求四無量、四無色定若我若無我；求四靜慮若淨若不淨，求四無量、四無色定若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說八解脫若常若無常，說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；說八解脫若樂若苦，說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；說八解脫若我若無我，說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；說八解脫若淨若不淨，說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求八解脫若常若無常，應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；應求八解脫若樂若苦，應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；應求八解脫若我若無我，應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；應求八解脫若淨若不淨，應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脫若常若無常，求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；求八解脫若樂若苦，求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；求八解脫若我若無我，求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；求八解脫若淨若不淨，求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四念住若常若無常，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常；說四念住若樂若苦，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦；說四念住若我若無我，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我；說四念住若淨若不淨，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求四念住若常若無常，應求四正斷乃至八聖道支若常若無常；應求四念住若樂若苦，應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；應求四念住若我若無我，應求四正斷乃至八聖道支若我若無我；應求四念住若淨若不淨，應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若無常，求四正斷乃至八聖道支若常若無常；求四念住若樂若苦，求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；求四念住若我若無我，求四正斷乃至八聖道支若我若無我；求四念住若淨若不淨，求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說空解脫門若常若無常，說無相、無願解脫門若常若無常；說空解脫門若樂若苦，說無相、無願解脫門若樂若苦；說空解脫門若我若無我，說無相、無願解脫門若我若無我；說空解脫門若淨若不淨，說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求空解脫門若常若無常，應求無相、無願解脫門若常若無常；應求空解脫門若樂若苦，應求無相、無願解脫門若樂若苦；應求空解脫門若我若無我，應求無相、無願解脫門若我若無我；應求空解脫門若淨若不淨，應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脫門若常若無常，求無相、無願解脫門若常若無常；求空解脫門若樂若苦，求無相、無願解脫門若樂若苦；求空解脫門若我若無我，求無相、無願解脫門若我若無我；求空解脫門若淨若不淨，求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說五眼若常若無常，說六神通若常若無常；說五眼若樂若苦，說六神通若樂若苦；說五眼若我若無我，說六神通若我若無我；說五眼若淨若不淨，說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求五眼若常若無常，應求六神通若常若無常；應求五眼若樂若苦，應求六神通若樂若苦；應求五眼若我若無我，應求六神通若我若無我；應求五眼若淨若不淨，應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若無常，求六神通若常若無常；求五眼若樂若苦，求六神通若樂若苦；求五眼若我若無我，求六神通若我若無我；求五眼若淨若不淨，求六神通若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說佛十力若常若無常，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常；說佛十力若樂若苦，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦；說佛十力若我若無我，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我；說佛十力若淨若不淨，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求佛十力若常若無常，應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；應求佛十力若樂若苦，應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；應求佛十力若我若無我，應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；應求佛十力若淨若不淨，應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若無常，求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；求佛十力若樂若苦，求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；求佛十力若我若無我，求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；求佛十力若淨若不淨，求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無忘失法若常若無常，說恒住捨性若常若無常；說無忘失法若樂若苦，說恒住捨性若樂若苦；說無忘失法若我若無我，說恒住捨性若我若無我；說無忘失法若淨若不淨。說恒住捨性若淨若不淨，若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求無忘失法若常若無常，應求恒住捨性若常若無常；應求無忘失法若樂若苦，應求恒住捨性若樂若苦；應求無忘失法若我若無我，應求恒住捨性若我若無我；應求無忘失法若淨若不淨，應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無忘失法若常若無常，求恒住捨性若常若無常；求無忘失法若樂若苦，求恒住捨性若樂若苦；求無忘失法若我若無我，求恒住捨性若我若無我；求無忘失法若淨若不淨，求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十七

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切智若常若無常，說道相智、一切相智若常若無常；說一切智若樂若苦，說道相智、一切相智若樂若苦；說一切智若我若無我，說道相智、一切相智若我若無我；說一切智若淨若不淨，說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求一切智若常若無常，應求道相智、一切相智若常若無常；應求一切智若樂若苦，應求道相智、一切相智若樂若苦；應求一切智若我若無我，應求道相智、一切相智若我若無我；應求一切智若淨若不淨，應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若無常，求道相智、一切相智若常若無常；求一切智若樂若苦，求道相智、一切相智若樂若苦；求一切智若我若無我，求道相智、一切相智若我若無我；求一切智若淨若不淨，求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切陀羅尼門若常若無常，說一切三摩地門若常若無常；說一切陀羅尼門若樂若苦，說一切三摩地門若樂若苦；說一切陀羅尼門若我若無我，說一切三摩地門若我若無我；說一切陀羅尼門若淨若不淨，說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求一切陀羅尼門若常若無常，應求一切三摩地門若常若無常；應求一切陀羅尼門若樂若苦，應求一切三摩地門若樂若苦；應求一切陀羅尼門若我若無我，應求一切三摩地門若我若無我；應求一切陀羅尼門若淨若不淨，應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀羅尼門若常若無常，求一切三摩地門若常若無常；求一切陀羅尼門若樂若苦，求一切三摩地門若樂若苦；求一切陀羅尼門若我若無我，求一切三摩地門若我若無我；求一切陀羅尼門若淨若不淨，求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說預流向預流果若常若無常，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常；說預流向預流果若樂若苦，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦；說預流向預流果若我若無我，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我；說預流向預流果若淨若不淨，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求預流向預流果若常若無常，應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；應求預流向預流果若樂若苦，應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；應求預流向預流果若我若無我，應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；應求預流向預流果若淨若不淨，應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求預流向預流果若常若無常，求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；求預流向預流果若樂若苦，求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；求預流向預流果若我若無我，求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；求預流向預流果若淨若不淨，求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切獨覺菩提若常若無常，說一切獨覺菩提若樂若苦，說一切獨覺菩提若我若無我，說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求一切獨覺菩提若常若無常，應求一切獨覺菩提若樂若苦，應求一切獨覺菩提若我若無我，應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切獨覺菩提若常若無常，求一切獨覺菩提若樂若苦，求一切獨覺菩提若我若無我，求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切菩薩摩訶薩行若常若無常，說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，說一切菩薩摩訶薩行若我若無我，說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，應求一切菩薩摩訶薩行若

樂若苦，應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說諸佛無上正等菩提若常若無常，說諸佛無上正等菩提若樂若苦，說諸佛無上正等菩提若我若無我，說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。復作是說：行靜慮者，應求諸佛無上正等菩提若常若無常，應求諸佛無上正等菩提若樂若苦，應求諸佛無上正等菩提若我若無我，應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求諸佛無上正等菩提若常若無常，求諸佛無上正等菩提若樂若苦，求諸佛無上正等菩提若我若無我，求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行靜慮者，我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說有所得精進波羅蜜多名說相似精進波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色若常若無常，說受、想、行、識若常若無常；說色若樂若苦，說受、想、行、識若樂若苦；說色若我若無我，說受、想、行、識若我若無我；說色若淨若不淨，說受、想、行、識若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求色若常若無常，應求受、想、行、識若常若無常；應求色若樂若苦，應求受、想、行、識若樂若苦；應求色若我若無我，應求受、想、行、識若我若無我；應求色若淨若不淨，應求受、想、行、識若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若無常，求受、想、行、識若常若無常；求色若樂若苦，求受、想、行、識若樂若苦；求色若我若無我，求受、想、行、識若我若無我；求色若淨若不淨，求受、想、行、識若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼處若常若無常，說耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；說眼處若樂若

苦，說耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；說眼處若我若無我，說耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；說眼處若淨若不淨，說耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求眼處若常若無常，應求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；應求眼處若樂若苦，應求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；應求眼處若我若無我，應求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；應求眼處若淨若不淨，應求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼處若常若無常，求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；求眼處若樂若苦，求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；求眼處若我若無我，求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；求眼處若淨若不淨，求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色處若常若無常，說聲、香、味、觸、法處若常若無常；說色處若樂若苦，說聲、香、味、觸、法處若樂若苦；說色處若我若無我，說聲、香、味、觸、法處若我若無我；說色處若淨若不淨，說聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求色處若常若無常，應求聲、香、味、觸、法處若常若無常；應求色處若樂若苦，應求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；應求色處若我若無我，應求聲、香、味、觸、法處若我若無我；應求色處若淨若不淨，應求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色處若常若無常，求聲、香、味、觸、法處若常若無常；求色處若樂若苦，求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；求色處若我若無我，求聲、香、味、觸、法處若我若無我；求色處若淨若不淨，求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼界若常若無常，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常；說眼界若樂若苦，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦；說眼界若我若無我，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我；說眼界若淨若不淨，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，

是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求眼界若常若無常，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；應求眼界若樂若苦，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；應求眼界若我若無我，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；應求眼界若淨若不淨，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若無常，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；求眼界若樂若苦，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；求眼界若我若無我，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；求眼界若淨若不淨，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說耳界若常若無常，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；說耳界若樂若苦，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦；說耳界若我若無我，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我；說耳界若淨若不淨，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求耳界若常若無常，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；應求耳界若樂若苦，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；應求耳界若我若無我，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；應求耳界若淨若不淨，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若無常，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；求耳界若樂若苦，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；求耳界若我若無我，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；求耳界若淨若不淨，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說鼻界若常若無常，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；說鼻界若樂若苦，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；說鼻界若我若無我，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我；說鼻界若淨若不淨，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，

是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求鼻界若常若無常，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；應求鼻界若樂若苦，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；應求鼻界若我若無我，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；應求鼻界若淨若不淨，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若無常，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；求鼻界若樂若苦，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；求鼻界若我若無我，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；求鼻界若淨若不淨，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說舌界若常若無常，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；說舌界若樂若苦，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦；說舌界若我若無我，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我；說舌界若淨若不淨，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求舌界若常若無常，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；應求舌界若樂若苦，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；應求舌界若我若無我，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；應求舌界若淨若不淨，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若無常，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；求舌界若樂若苦，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；求舌界若我若無我，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；求舌界若淨若不淨，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說身界若常若無常，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；說身界若樂若苦，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦；說身界若我若無我，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我；說身界若淨若不淨，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，

是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求身界若常若無常，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；應求身界若樂若苦，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；應求身界若我若無我，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；應求身界若淨若不淨，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若無常，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；求身界若樂若苦，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；求身界若我若無我，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；求身界若淨若不淨，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說意界若常若無常，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；說意界若樂若苦，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦；說意界若我若無我，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我；說意界若淨若不淨，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求意界若常若無常，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；應求意界若樂若苦，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；應求意界若我若無我，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；應求意界若淨若不淨，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求意界若常若無常，求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；求意界若樂若苦，求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；求意界若我若無我，求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；求意界若淨若不淨，求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說地界若常若無常，說水、火、風、空、識界若常若無常；說地界若樂若苦，說水、火、風、空、識界若樂若苦；說地界若我若無我，說水、火、風、空、識界若我若無我；說地界若淨若不淨，說水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求地界若常若無常，應求

水、火、風、空、識界若常若無常；應求地界若樂若苦，應求水、火、風、空、識界若樂若苦；應求地界若我若無我，應求水、火、風、空、識界若我若無我；應求地界若淨若不淨，應求水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若無常，求水、火、風、空、識界若常若無常；求地界若樂若苦，求水、火、風、空、識界若樂若苦；求地界若我若無我，求水、火、風、空、識界若我若無我；求地界若淨若不淨，求水、火、風、空、識界若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無明若常若無常，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常；說無明若樂若苦，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦；說無明若我若無我，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我；說無明若淨若不淨，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求無明若常若無常，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；應求無明若樂若苦，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；應求無明若我若無我，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；應求無明若淨若不淨，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無明若常若無常，求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；求無明若樂若苦，求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；求無明若我若無我，求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；求無明若淨若不淨，求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十八

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說布施波羅蜜多若常若無常，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常；說布施波羅蜜多若樂若苦，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦；說布施波羅蜜多若我若無我，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我；說布施波羅蜜多若淨若不淨，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求布施波羅蜜多若常若無常，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；應求布施波羅蜜多若樂若苦，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；應求布施波羅蜜多若我若無我，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；應求布施波羅蜜多若淨若不淨，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波羅蜜多若常若無常，求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；求布施波羅蜜多若樂若苦，求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；求布施波羅蜜多若我若無我，求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；求布施波羅蜜多若淨若不淨，求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說內空若常若無常，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；說內空若樂若苦，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦；說內空若我若無我，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我；說內空若淨若不淨，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求內空若常若無常，應求外空乃至無性自性空若常若無常；應求內空若樂若苦，應求外空乃至無性自性空若樂若苦；應求內空若我若無我，應求外空乃至無性自性空若我若無我；應求內空若淨若不淨，應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求內空若常若無常，求外空乃至無性自性空若常若無常；求內空若樂若苦，求外空乃至無性自性空若樂若苦；求內空若我若無我，求外空乃至無性自性空若我若無我；求內空若淨若不淨，求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說真如若常若無常，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常；說真如若樂若苦，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦；說真如若我若無我，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我；說真如若淨若不淨，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求真如若常若無常，應求法界乃至不思議界若常若無常；應求真如若樂若苦，應求法界乃至不思議界若樂若苦；應求真如若我若無我，應求法界乃至不思議界若我若無我；應求真如若淨若不淨，應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若無常，求法界乃至不思議界若常若無常；求真如若樂若苦，求法界乃至不思議界若樂若苦；求真如若我若無我，求法界乃至不思議界若我若無我；求真如若淨若不淨，求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說苦聖諦若常若無常，說集、滅、道聖諦若常若無常；說苦聖諦若樂若苦，說集、滅、道聖諦若樂若苦；說苦聖諦若我若無我，說集、滅、道聖諦若我若無我；說苦聖諦若淨若不淨，說集、滅、道聖諦

若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求苦聖諦若常若無常，應求集、滅、道聖諦若常若無常；應求苦聖諦若樂若苦，應求集、滅、道聖諦若樂若苦；應求苦聖諦若我若無我，應求集、滅、道聖諦若我若無我；應求苦聖諦若淨若不淨，應求集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦聖諦若常若無常，求集、滅、道聖諦若常若無常；求苦聖諦若樂若苦，求集、滅、道聖諦若樂若苦；求苦聖諦若我若無我，求集、滅、道聖諦若我若無我；求苦聖諦若淨若不淨，求集、滅、道聖諦若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四靜慮若常若無常，說四無量、四無色定若常若無常；說四靜慮若樂若苦，說四無量、四無色定若樂若苦；說四靜慮若我若無我，說四無量、四無色定若我若無我；說四靜慮若淨若不淨，說四無量、四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求四靜慮若常若無常，應求四無量、四無色定若常若無常；應求四靜慮若樂若苦，應求四無量、四無色定若樂若苦；應求四靜慮若我若無我，應求四無量、四無色定若我若無我；應求四靜慮若淨若不淨，應求四無量、四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四靜慮若常若無常，求四無量、四無色定若常若無常；求四靜慮若樂若苦，求四無量、四無色定若樂若苦；求四靜慮若我若無我，求四無量、四無色定若我若無我；求四靜慮若淨若不淨，求四無量、四無色定若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說八解脫若常若無常，說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；說八解脫若樂若苦，說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；說八解脫若我若無我，說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；說八解脫若淨若不淨，說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求八解脫若常若無常，應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；應求八解脫若樂若苦，應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；應求八解脫若我若無我，應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無

我；應求八解脫若淨若不淨，應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脫若常若無常，求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；求八解脫若樂若苦，求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；求八解脫若我若無我，求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；求八解脫若淨若不淨，求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四念住若常若無常，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常；說四念住若樂若苦，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦；說四念住若我若無我，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我；說四念住若淨若不淨，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求四念住若常若無常，應求四正斷乃至八聖道支若常若無常；應求四念住若樂若苦，應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；應求四念住若我若無我，應求四正斷乃至八聖道支若我若無我；應求四念住若淨若不淨，應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若無常，求四正斷乃至八聖道支若常若無常；求四念住若樂若苦，求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；求四念住若我若無我，求四正斷乃至八聖道支若我若無我；求四念住若淨若不淨，求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說空解脫門若常若無常，說無相、無願解脫門若常若無常；說空解脫門若樂若苦，說無相、無願解脫門若樂若苦；說空解脫門若我若無我，說無相、無願解脫門若我若無我；說空解脫門若淨若不淨，說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求空解脫門若常若無常，應求無相、無願解脫門若常若無常；應求空解脫門若樂若苦，應求無相、無願解脫門若樂若苦；應求空解脫門若我若無我，應求無相、無願解脫門若我若無我；應求空解脫門若淨若不淨，應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脫門若常若無常，求無相、無願解脫門若常若無常；求空解脫門若樂若苦，求無相、無願解脫門若樂若苦；求空解脫門若我若無我，求無相、無願解脫門若我若無我；求空解脫門若淨若不淨，求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說五眼若常若無常，說六神通若常若無常；說五眼若樂若苦，說六神通若樂若苦；說五眼若我若無我，說六神通若我若無我；說五眼若淨若不淨，說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求五眼若常若無常，應求六神通若常若無常；應求五眼若樂若苦，應求六神通若樂若苦；應求五眼若我若無我，應求六神通若我若無我；應求五眼若淨若不淨，應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若無常，求六神通若常若無常；求五眼若樂若苦，求六神通若樂若苦；求五眼若我若無我，求六神通若我若無我；求五眼若淨若不淨，求六神通若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說佛十力若常若無常，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常；說佛十力若樂若苦，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦；說佛十力若我若無我，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我；說佛十力若淨若不淨，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求佛十力若常若無常，應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；應求佛十力若樂若苦，應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；應求佛十力若我若無我，應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；應求佛十力若淨若不淨，應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若無常，求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；求佛十力若樂若苦，求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；求佛十力若我若無我，求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；求佛十力若淨若不淨，求四無所

畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無忘失法若常若無常，說恒住捨性若常若無常；說無忘失法若樂若苦，說恒住捨性若樂若苦；說無忘失法若我若無我，說恒住捨性若我若無我；說無忘失法若淨若不淨，說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求無忘失法若常若無常，應求恒住捨性若常若無常；應求無忘失法若樂若苦，應求恒住捨性若樂若苦；應求無忘失法若我若無我，應求恒住捨性若我若無我；應求無忘失法若淨若不淨，應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無忘失法若常若無常，求恒住捨性若常若無常；求無忘失法若樂若苦，求恒住捨性若樂若苦；求無忘失法若我若無我，求恒住捨性若我若無我；求無忘失法若淨若不淨，求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切智若常若無常，說道相智、一切相智若常若無常；說一切智若樂若苦，說道相智、一切相智若樂若苦；說一切智若我若無我，說道相智、一切相智若我若無我；說一切智若淨若不淨，說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求一切智若常若無常，應求道相智、一切相智若常若無常；應求一切智若樂若苦，應求道相智、一切相智若樂若苦；應求一切智若我若無我，應求道相智、一切相智若我若無我；應求一切智若淨若不淨，應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若無常，求道相智、一切相智若常若無常；求一切智若樂若苦，求道相智、一切相智若樂若苦；求一切智若我若無我，求道相智、一切相智若我若無我；求一切智若淨若不淨，求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切陀羅尼門若常若無常，說一切三摩地門若常若無常；說一切陀羅尼門若樂若苦，說一切三摩地門若樂若苦；說一切陀羅尼門若我若無我，說一切三摩地門若我若無我；說一切陀羅尼門若淨若不淨，說

一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求一切陀羅尼門若常若無常，應求一切三摩地門若常若無常；應求一切陀羅尼門若樂若苦，應求一切三摩地門若樂若苦；應求一切陀羅尼門若我若無我，應求一切三摩地門若我若無我；應求一切陀羅尼門若淨若不淨，應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀羅尼門若常若無常，求一切三摩地門若常若無常；求一切陀羅尼門若樂若苦，求一切三摩地門若樂若苦；求一切陀羅尼門若我若無我，求一切三摩地門若我若無我；求一切陀羅尼門若淨若不淨，求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說預流向預流果若常若無常，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常；說預流向預流果若樂若苦，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦；說預流向預流果若我若無我，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我；說預流向預流果若淨若不淨，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求預流向預流果若常若無常，應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；應求預流向預流果若樂若苦，應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；應求預流向預流果若我若無我，應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；應求預流向預流果若淨若不淨，應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求預流向預流果若常若無常，求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；求預流向預流果若樂若苦，求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；求預流向預流果若我若無我，求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；求預流向預流果若淨若不淨，求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切獨覺菩提若常若無常，說一切獨覺菩提若樂若苦，說一切獨覺菩提若我若無我，說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求一切獨覺菩提若常若無常，應求一切獨覺菩提若樂若苦，應求一切獨覺菩提若

我若無我，應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切獨覺菩提若常若無常，求一切獨覺菩提若樂若苦，求一切獨覺菩提若我若無我，求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切菩薩摩訶薩行若常若無常，說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，說一切菩薩摩訶薩行若我若無我，說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說諸佛無上正等菩提若常若無常，說諸佛無上正等菩提若樂若苦，說諸佛無上正等菩提若我若無我，說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。復作是說：行精進者，應求諸佛無上正等菩提若常若無常，應求諸佛無上正等菩提若樂若苦，應求諸佛無上正等菩提若我若無我，應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進，是行精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求諸佛無上正等菩提若常若無常，求諸佛無上正等菩提若樂若苦，求諸佛無上正等菩提若我若無我，求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行精進者，我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分挍量功德品第三十之三十九

時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說有所得安忍波羅蜜多名說相似安忍波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色若常若無常，說受、想、行、識若常若無常；說色若樂若苦，說受、想、行、識若樂若苦；說色若我若無我，說受、想、行、識若我若無我；說色若淨若不淨，說受、想、行、識若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求色若常若無常，應求受、想、行、識若常若無常；應求色若樂若苦，應求受、想、行、識若樂若苦；應求色若我若無我，應求受、想、行、識若我若無我；應求色若淨若不淨，應求受、想、行、識若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若無常，求受、想、行、識若常若無常；求色若樂若苦，求受、想、行、識若樂若苦；求色若我若無我，求受、想、行、識若我若無我；求色若淨若不淨，求受、想、行、識若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼處若常若無常，說耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；說眼處若樂若苦，說耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；說眼處若我若無我，說耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；說眼處若淨若不淨，說耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求眼處若常若無常，應求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；應求眼處若樂若苦，應求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；應求眼處若我若無我，應求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；應求眼處若淨若不淨，應求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼處若常若無常，求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；求眼處若樂若苦，求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；求眼處若我若無我，求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；求眼處若淨若不淨，求耳、鼻、舌、身、意處若淨若

不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色處若常若無常，說聲、香、味、觸、法處若常若無常；說色處若樂若苦，說聲、香、味、觸、法處若樂若苦；說色處若我若無我，說聲、香、味、觸、法處若我若無我；說色處若淨若不淨，說聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求色處若常若無常，應求聲、香、味、觸、法處若常若無常；應求色處若樂若苦，應求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；應求色處若我若無我，應求聲、香、味、觸、法處若我若無我；應求色處若淨若不淨，應求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色處若常若無常，求聲、香、味、觸、法處若常若無常；求色處若樂若苦，求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；求色處若我若無我，求聲、香、味、觸、法處若我若無我；求色處若淨若不淨，求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼界若常若無常，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常；說眼界若樂若苦，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦；說眼界若我若無我，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我；說眼界若淨若不淨，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求眼界若常若無常，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；應求眼界若樂若苦，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；應求眼界若我若無我，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；應求眼界若淨若不淨，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若無常，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；求眼界若樂若苦，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；求眼界若我若無我，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；求眼界若淨若不淨，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說耳界若常若無常，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；說耳界若樂若苦，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦；說耳界若我若無我，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我；說耳界若淨若不淨，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求耳界若常若無常，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；應求耳界若樂若苦，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；應求耳界若我若無我，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；應求耳界若淨若不淨，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若無常，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；求耳界若樂若苦，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；求耳界若我若無我，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；求耳界若淨若不淨，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說鼻界若常若無常，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；說鼻界若樂若苦，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；說鼻界若我若無我，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我；說鼻界若淨若不淨，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求鼻界若常若無常，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；應求鼻界若樂若苦，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；應求鼻界若我若無我，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；應求鼻界若淨若不淨，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若無常，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；求鼻界若樂若苦，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；求鼻界若我若無我，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；求鼻界若淨若不淨，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說舌界若常若無常，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；說舌界若樂若苦，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦；說舌界若我若無我，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我；說舌界若淨若不淨，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求舌界若常若無常，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；應求舌界若樂若苦，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；應求舌界若我若無我，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；應求舌界若淨若不淨，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若無常，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；求舌界若樂若苦，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；求舌界若我若無我，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；求舌界若淨若不淨，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說身界若常若無常，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；說身界若樂若苦，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦；說身界若我若無我，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我；說身界若淨若不淨，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求身界若常若無常，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；應求身界若樂若苦，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；應求身界若我若無我，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；應求身界若淨若不淨，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若無常，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；求身界若樂若苦，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；求身界若我若無我，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；求身界若淨若不淨，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說意界若常若無常，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；說意界若樂若苦，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦；說意界若我若無我，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我；說意界若淨若不淨，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求意界若常若無常，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；應求意界若樂若苦，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；應求意界若我若無我，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；應求意界若淨若不淨，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求意界若常若無常，求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；求意界若樂若苦，求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；求意界若我若無我，求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；求意界若淨若不淨，求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說地界若常若無常，說水、火、風、空、識界若常若無常；說地界若樂若苦，說水、火、風、空、識界若樂若苦；說地界若我若無我，說水、火、風、空、識界若我若無我；說地界若淨若不淨，說水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求地界若常若無常，應求水、火、風、空、識界若常若無常；應求地界若樂若苦，應求水、火、風、空、識界若樂若苦；應求地界若我若無我，應求水、火、風、空、識界若我若無我；應求地界若淨若不淨，應求水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若無常，求水、火、風、空、識界若常若無常；求地界若樂若苦，求水、火、風、空、識界若樂若苦；求地界若我若無我，求水、火、風、空、識界若我若無我；求地界若淨若不淨，求水、火、風、空、識界若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無明若常若無常，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱若常若無常；說無明若樂若苦，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦；說無明若我若無我，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我；說無明若淨若不淨，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求無明若常若無常，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；應求無明若樂若苦，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；應求無明若我若無我，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；應求無明若淨若不淨，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無明若常若無常，求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；求無明若樂若苦，求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；求無明若我若無我，求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；求無明若淨若不淨，求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說布施波羅蜜多若常若無常，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常；說布施波羅蜜多若樂若苦，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦；說布施波羅蜜多若我若無我，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我；說布施波羅蜜多若淨若不淨，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求布施波羅蜜多若常若無常，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；應求布施波羅蜜多若樂若苦，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；應求布施波羅蜜多若我若無我，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；應求布施波羅蜜多若淨若不淨，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波羅蜜多若常若無常，求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；求布施波羅蜜多若樂若苦，求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；求布施波羅蜜多若我若無我，求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；求布施波羅蜜多若淨若不淨，求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說內空若常若無常，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；說內空若樂若苦，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦；說內空若我若無我，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我；說內空若淨若不淨，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求內空若常若無常，應求外空乃至無性自性空若常若無常；應求內空若樂若苦，應求外空乃至無性自性空若樂若苦；應求內空若我若無我，應求外空乃至無性自性空若我若無我；應求內空若淨若不淨，應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求內空若常若無常，求外空乃至無性自性空若常若無常；求內空若樂若苦，求外空乃至無性自性空若樂若苦；求內空若我若無我，求外空乃至無性自性空若我若無我；求內空若淨若不淨，求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說真如若常若無常，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常；說真如若樂若苦，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦；說真如若我若無我，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我；說真如若淨若不淨，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求真如若常若無常，應求法界乃至不思議界若常若無常；應求真如若樂若苦，應求法界乃至不思議界若樂若苦；應求真如若我若無我，應求

法界乃至不思議界若我若無我；應求真如若淨若不淨，應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若無常，求法界乃至不思議界若常若無常；求真如若樂若苦，求法界乃至不思議界若樂若苦；求真如若我若無我，求法界乃至不思議界若我若無我；求真如若淨若不淨，求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說苦聖諦若常若無常，說集、滅、道聖諦若常若無常；說苦聖諦若樂若苦，說集、滅、道聖諦若樂若苦；說苦聖諦若我若無我，說集、滅、道聖諦若我若無我；說苦聖諦若淨若不淨，說集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求苦聖諦若常若無常，應求集、滅、道聖諦若常若無常；應求苦聖諦若樂若苦，應求集、滅、道聖諦若樂若苦；應求苦聖諦若我若無我，應求集、滅、道聖諦若我若無我；應求苦聖諦若淨若不淨，應求集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦聖諦若常若無常，求集、滅、道聖諦若常若無常；求苦聖諦若樂若苦，求集、滅、道聖諦若樂若苦；求苦聖諦若我若無我，求集、滅、道聖諦若我若無我；求苦聖諦若淨若不淨，求集、滅、道聖諦若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四靜慮若常若無常，說四無量、四無色定若常若無常；說四靜慮若樂若苦，說四無量、四無色定若樂若苦；說四靜慮若我若無我，說四無量、四無色定若我若無我；說四靜慮若淨若不淨，說四無量、四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求四靜慮若常若無常，應求四無量、四無色定若常若無常；應求四靜慮若樂若苦，應求四無量、四無色定若樂若苦；應求四靜慮若我若無我，應求四無量、四無色定若我若無我；應求四靜慮若淨若不淨，應求四無量、四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四靜慮若常若無常，求四無量、四無色定若常若無常；求四靜慮若樂若苦，求四無量、四無色定若樂若苦；求四靜慮若我若無我，求四無量、四無色定若我若

無我；求四靜慮若淨若不淨，求四無量、四無色定若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說八解脫若常若無常，說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；說八解脫若樂若苦，說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；說八解脫若我若無我，說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；說八解脫若淨若不淨，說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求八解脫若常若無常，應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；應求八解脫若樂若苦，應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；應求八解脫若我若無我，應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；應求八解脫若淨若不淨，應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脫若常若無常，求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；求八解脫若樂若苦，求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；求八解脫若我若無我，求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；求八解脫若淨若不淨，求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四念住若常若無常，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常；說四念住若樂若苦，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦；說四念住若我若無我，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我；說四念住若淨若不淨，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求四念住若常若無常，應求四正斷乃至八聖道支若常若無常；應求四念住若樂若苦，應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；應求四念住若我若無我，應求四正斷乃至八聖道支若我若無我；應求四念住若淨若不淨，應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若無常，求四正斷乃至八聖道支若常若無常；求四念住若樂若苦，求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；求四念住若我若無我，求四正斷乃至八聖道支

若我若無我；求四念住若淨若不淨，求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說空解脫門若常若無常，說無相、無願解脫門若常若無常；說空解脫門若樂若苦，說無相、無願解脫門若樂若苦；說空解脫門若我若無我，說無相、無願解脫門若我若無我；說空解脫門若淨若不淨，說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求空解脫門若常若無常，應求無相、無願解脫門若常若無常；應求空解脫門若樂若苦，應求無相、無願解脫門若樂若苦；應求空解脫門若我若無我，應求無相、無願解脫門若我若無我；應求空解脫門若淨若不淨，應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脫門若常若無常，求無相、無願解脫門若常若無常；求空解脫門若樂若苦，求無相、無願解脫門若樂若苦；求空解脫門若我若無我，求無相、無願解脫門若我若無我；求空解脫門若淨若不淨，求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說五眼若常若無常，說六神通若常若無常；說五眼若樂若苦，說六神通若樂若苦；說五眼若我若無我，說六神通若我若無我；說五眼若淨若不淨，說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求五眼若常若無常，應求六神通若常若無常；應求五眼若樂若苦，應求六神通若樂若苦；應求五眼若我若無我，應求六神通若我若無我；應求五眼若淨若不淨，應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若無常，求六神通若常若無常；求五眼若樂若苦，求六神通若樂若苦；求五眼若我若無我，求六神通若我若無我；求五眼若淨若不淨，求六神通若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說佛十力若常若無常，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常；說佛十力若樂若苦，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦；說

佛十力若我若無我，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我；說佛十力若淨若不淨，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求佛十力若常若無常，應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；應求佛十力若樂若苦，應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；應求佛十力若我若無我，應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；應求佛十力若淨若不淨，應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若無常，求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；求佛十力若樂若苦，求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；求佛十力若我若無我，求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；求佛十力若淨若不淨，求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無忘失法若常若無常，說恒住捨性若常若無常；說無忘失法若樂若苦，說恒住捨性若樂若苦；說無忘失法若我若無我，說恒住捨性若我若無我；說無忘失法若淨若不淨，說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求無忘失法若常若無常，應求恒住捨性若常若無常；應求無忘失法若樂若苦，應求恒住捨性若樂若苦；應求無忘失法若我若無我，應求恒住捨性若我若無我；應求無忘失法若淨若不淨，應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無忘失法若常若無常，求恒住捨性若常若無常；求無忘失法若樂若苦，求恒住捨性若樂若苦；求無忘失法若我若無我，求恒住捨性若我若無我；求無忘失法若淨若不淨，求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切智若常若無常，說道相智、一切相智若常若無常；說一切智若樂若苦，說道相智、一切相智若樂若苦；說一切智若我若無我，說道相智、一切相智若我若無我；說一切智若淨若不淨，說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求一切智若常若無常，應求道相智、

一切相智若常若無常；應求一切智若樂若苦，應求道相智、一切相智若樂若苦；應求一切智若我若無我，應求道相智、一切相智若我若無我；應求一切智若淨若不淨，應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若無常，求道相智、一切相智若常若無常；求一切智若樂若苦，求道相智、一切相智若樂若苦；求一切智若我若無我，求道相智、一切相智若我若無我；求一切智若淨若不淨，求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切陀羅尼門若常若無常，說一切三摩地門若常若無常；說一切陀羅尼門若樂若苦，說一切三摩地門若樂若苦；說一切陀羅尼門若我若無我，說一切三摩地門若我若無我；說一切陀羅尼門若淨若不淨，說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求一切陀羅尼門若常若無常，應求一切三摩地門若常若無常；應求一切陀羅尼門若樂若苦，應求一切三摩地門若樂若苦；應求一切陀羅尼門若我若無我，應求一切三摩地門若我若無我；應求一切陀羅尼門若淨若不淨，應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀羅尼門若常若無常，求一切三摩地門若常若無常；求一切陀羅尼門若樂若苦，求一切三摩地門若樂若苦；求一切陀羅尼門若我若無我，求一切三摩地門若我若無我；求一切陀羅尼門若淨若不淨，求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說預流向預流果若常若無常，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常；說預流向預流果若樂若苦，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦；說預流向預流果若我若無我，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我；說預流向預流果若淨若不淨，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求預流向預流果若常若無常，應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；應求預流向預流果若樂若苦，應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；應求預流向預流果若我若無我，應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；應求預

流向預流果若淨若不淨，應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求預流向預流果若常若無常，求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；求預流向預流果若樂若苦，求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；求預流向預流果若我若無我，求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；求預流向預流果若淨若不淨，求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切獨覺菩提若常若無常，說一切獨覺菩提若樂若苦，說一切獨覺菩提若我若無我，說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求一切獨覺菩提若常若無常，應求一切獨覺菩提若樂若苦，應求一切獨覺菩提若我若無我，應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切獨覺菩提若常若無常，求一切獨覺菩提若樂若苦，求一切獨覺菩提若我若無我，求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切菩薩摩訶薩行若常若無常，說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，說一切菩薩摩訶薩行若我若無我，說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說諸佛無上正等菩提若常若無常，說諸佛無上正等菩提若樂若苦，說諸佛無上正等菩提若我若無我，說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。復作是說：行安忍者，應求諸佛無上正等菩提若常若無常，應求諸佛無上正等菩提若

樂若苦，應求諸佛無上正等菩提若我若無我，應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求諸佛無上正等菩提若常若無常，求諸佛無上正等菩提若樂若苦，求諸佛無上正等菩提若我若無我，求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行安忍者，我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說有所得淨戒波羅蜜多名說相似淨戒波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色若常若無常，說受、想、行、識若常若無常；說色若樂若苦，說受、想、行、識若樂若苦；說色若我若無我，說受、想、行、識若我若無我；說色若淨若不淨，說受、想、行、識若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求色若常若無常，應求受、想、行、識若常若無常；應求色若樂若苦，應求受、想、行、識若樂若苦；應求色若我若無我，應求受、想、行、識若我若無我；應求色若淨若不淨，應求受、想、行、識若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若無常，求受、想、行、識若常若無常；求色若樂若苦，求受、想、行、識若樂若苦；求色若我若無我，求受、想、行、識若我若無我；求色若淨若不淨，求受、想、行、識若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼處若常若無常，說耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；說眼處若樂若苦，說耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；說眼處若我若無我，說耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；說眼處若淨若不淨，說耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求眼處若常若無常，應求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；應求眼處若樂若苦，應求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；應求眼處若我若無我，應求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；應求眼處若淨若不淨，應求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼處若常若無常，求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；求眼處若樂若苦，求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；求眼處若我若無我，求耳、鼻、舌、身、意處

若我若無我；求眼處若淨若不淨，求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色處若常若無常，說聲、香、味、觸、法處若常若無常；說色處若樂若苦，說聲、香、味、觸、法處若樂若苦；說色處若我若無我，說聲、香、味、觸、法處若我若無我；說色處若淨若不淨，說聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求色處若常若無常，應求聲、香、味、觸、法處若常若無常；應求色處若樂若苦，應求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；應求色處若我若無我，應求聲、香、味、觸、法處若我若無我；應求色處若淨若不淨，應求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色處若常若無常，求聲、香、味、觸、法處若常若無常；求色處若樂若苦，求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；求色處若我若無我，求聲、香、味、觸、法處若我若無我；求色處若淨若不淨，求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼界若常若無常，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常；說眼界若樂若苦，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦；說眼界若我若無我，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我；說眼界若淨若不淨，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求眼界若常若無常，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；應求眼界若樂若苦，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；應求眼界若我若無我，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；應求眼界若淨若不淨，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若無常，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；求眼界若樂若苦，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；求眼界若我若無我，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；求眼界若淨若不淨，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相

似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說耳界若常若無常，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；說耳界若樂若苦，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦；說耳界若我若無我，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我；說耳界若淨若不淨，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求耳界若常若無常，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；應求耳界若樂若苦，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；應求耳界若我若無我，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；應求耳界若淨若不淨，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若無常，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；求耳界若樂若苦，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；求耳界若我若無我，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；求耳界若淨若不淨，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說鼻界若常若無常，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；說鼻界若樂若苦，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；說鼻界若我若無我，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我；說鼻界若淨若不淨，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求鼻界若常若無常，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；應求鼻界若樂若苦，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；應求鼻界若我若無我，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；應求鼻界若淨若不淨，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若無常，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；求鼻界若樂若苦，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；求鼻界若我若無我，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；求鼻界若淨若不淨，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相

似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說舌界若常若無常，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；說舌界若樂若苦，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦；說舌界若我若無我，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我；說舌界若淨若不淨，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求舌界若常若無常，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；應求舌界若樂若苦，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；應求舌界若我若無我，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；應求舌界若淨若不淨，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若無常，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；求舌界若樂若苦，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；求舌界若我若無我，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；求舌界若淨若不淨，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十一

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說身界若常若無常，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；說身界若樂若苦，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦；說身界若我若無我，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我；說身界若淨若不淨，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求身界若常若無常，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；應求身界若樂若苦，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；應求身界若我若無我，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；應求身界若淨若不淨，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若無常，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；求身界若樂若苦，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；求身界若我若無我，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；求身界若淨若不淨，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說意界若常若無常，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；說意界若樂若苦，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦；說意界若我若無我，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我；說意界若淨若不淨，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求意界若常若無常，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；應求意界若樂若苦，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；應求意界若我若無我，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；應求意界若淨若不淨，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求意界若常若無常，求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；求意界若樂若苦，求法界乃至

意觸為緣所生諸受若樂若苦；求意界若我若無我，求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；求意界若淨若不淨，求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說地界若常若無常，說水、火、風、空、識界若常若無常；說地界若樂若苦，說水、火、風、空、識界若樂若苦；說地界若我若無我，說水、火、風、空、識界若我若無我；說地界若淨若不淨，說水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求地界若常若無常，應求水、火、風、空、識界若常若無常；應求地界若樂若苦，應求水、火、風、空、識界若樂若苦；應求地界若我若無我，應求水、火、風、空、識界若我若無我；應求地界若淨若不淨，應求水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若無常，求水、火、風、空、識界若常若無常；求地界若樂若苦，求水、火、風、空、識界若樂若苦；求地界若我若無我，求水、火、風、空、識界若我若無我；求地界若淨若不淨，求水、火、風、空、識界若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無明若常若無常，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常；說無明若樂若苦，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦；說無明若我若無我，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我；說無明若淨若不淨，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求無明若常若無常，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；應求無明若樂若苦，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；應求無明若我若無我，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；應求無明若淨若不淨，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無明若常若無常，求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；求無明若樂若苦，求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；求無明若我若無我，求行乃至老死愁歎苦憂惱

若我若無我；求無明若淨若不淨，求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說布施波羅蜜多若常若無常，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常；說布施波羅蜜多若樂若苦，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦；說布施波羅蜜多若我若無我，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我；說布施波羅蜜多若淨若不淨，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求布施波羅蜜多若常若無常，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；應求布施波羅蜜多若樂若苦，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；應求布施波羅蜜多若我若無我，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；應求布施波羅蜜多若淨若不淨，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波羅蜜多若常若無常，求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；求布施波羅蜜多若樂若苦，求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；求布施波羅蜜多若我若無我，求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；求布施波羅蜜多若淨若不淨，求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說內空若常若無常，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；說內空若樂若苦，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦；說內空若我若無我，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我；說內空若淨若不淨，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求內空若常若無

常，應求外空乃至無性自性空若常若無常；應求內空若樂若苦，應求外空乃至無性自性空若樂若苦；應求內空若我若無我，應求外空乃至無性自性空若我若無我；應求內空若淨若不淨，應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求內空若常若無常，求外空乃至無性自性空若常若無常；求內空若樂若苦，求外空乃至無性自性空若樂若苦；求內空若我若無我，求外空乃至無性自性空若我若無我；求內空若淨若不淨，求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說真如若常若無常，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常；說真如若樂若苦，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦；說真如若我若無我，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我；說真如若淨若不淨，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求真如若常若無常，應求法界乃至不思議界若常若無常；應求真如若樂若苦，應求法界乃至不思議界若樂若苦；應求真如若我若無我，應求法界乃至不思議界若我若無我；應求真如若淨若不淨，應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若無常，求法界乃至不思議界若常若無常；求真如若樂若苦，求法界乃至不思議界若樂若苦；求真如若我若無我，求法界乃至不思議界若我若無我；求真如若淨若不淨，求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說苦聖諦若常若無常，說集、滅、道聖諦若常若無常；說苦聖諦若樂若苦，說集、滅、道聖諦若樂若苦；說苦聖諦若我若無我，說集、滅、道聖諦若我若無我；說苦聖諦若淨若不淨，說集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求苦聖諦若常若無常，應求集、滅、道聖諦

若常若無常；應求苦聖諦若樂若苦，應求集、滅、道聖諦若樂若苦；應求苦聖諦若我若無我，應求集、滅、道聖諦若我若無我；應求苦聖諦若淨若不淨，應求集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦聖諦若常若無常，求集、滅、道聖諦若常若無常；求苦聖諦若樂若苦，求集、滅、道聖諦若樂若苦；求苦聖諦若我若無我，求集、滅、道聖諦若我若無我；求苦聖諦若淨若不淨，求集、滅、道聖諦若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四靜慮若常若無常，說四無量、四無色定若常若無常；說四靜慮若樂若苦，說四無量、四無色定若樂若苦；說四靜慮若我若無我，說四無量、四無色定若我若無我；說四靜慮若淨若不淨，說四無量、四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求四靜慮若常若無常，應求四無量、四無色定若常若無常；應求四靜慮若樂若苦，應求四無量、四無色定若樂若苦；應求四靜慮若我若無我，應求四無量、四無色定若我若無我；應求四靜慮若淨若不淨，應求四無量、四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四靜慮若常若無常，求四無量、四無色定若常若無常；求四靜慮若樂若苦，求四無量、四無色定若樂若苦；求四靜慮若我若無我，求四無量、四無色定若我若無我；求四靜慮若淨若不淨，求四無量、四無色定若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說八解脫若常若無常，說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；說八解脫若樂若苦，說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；說八解脫若我若無我，說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；說八解脫若淨若不淨，說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求八解脫若常若無常，應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；應求八解脫若樂若苦，應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；應求八解脫若我若無我，應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；應求八解脫若淨若不淨，應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脫若常若無常，求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；求八解脫若樂若苦，求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；求八解脫若我若無我，求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；求八解脫若淨若不淨，求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四念住若常若無常，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常；說四念住若樂若苦，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦；說四念住若我若無我，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我；說四念住若淨若不淨，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求四念住若常若無常，應求四正斷乃至八聖道支若常若無常；應求四念住若樂若苦，應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；應求四念住若我若無我，應求四正斷乃至八聖道支若我若無我；應求四念住若淨若不淨，應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若無常，求四正斷乃至八聖道支若常若無常；求四念住若樂若苦，求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；求四念住若我若無我，求四正斷乃至八聖道支若我若無我；求四念住若淨若不淨，求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說空解脫門若常若無常，說無相、無願解脫門若常若無常；說空解脫門若樂若苦，說無相、無願解脫門若樂若苦；說空解脫門若我若無我，說無相、無願解脫門若我若無我；說空解脫門若淨若不淨，說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求空解脫門若常若無常，應求無相、無願解脫門若常若無常；應求空解脫門若樂若苦，應求無相、無願解脫門若樂若苦；應求空解脫門若我若無我，應求無相、無願解脫門若我若無我；應求空解脫門若淨若不淨，應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脫門若常若無常，求無相、無願解脫門若常若無常；求空解脫門若樂若苦，求無相、無

願解脫門若樂若苦；求空解脫門若我若無我，求無相、無願解脫門若我若無我；求空解脫門若淨若不淨，求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說五眼若常若無常，說六神通若常若無常；說五眼若樂若苦，說六神通若樂若苦；說五眼若我若無我，說六神通若我若無我；說五眼若淨若不淨，說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求五眼若常若無常，應求六神通若常若無常；應求五眼若樂若苦，應求六神通若樂若苦；應求五眼若我若無我，應求六神通若我若無我；應求五眼若淨若不淨，應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若無常，求六神通若常若無常；求五眼若樂若苦，求六神通若樂若苦；求五眼若我若無我，求六神通若我若無我；求五眼若淨若不淨，求六神通若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說佛十力若常若無常，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常；說佛十力若樂若苦，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦；說佛十力若我若無我，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我；說佛十力若淨若不淨，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求佛十力若常若無常，應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；應求佛十力若樂若苦，應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；應求佛十力若我若無我，應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；應求佛十力若淨若不淨，應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若無常，求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；求佛十力若樂若苦，求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；求佛十力若我若無我，求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；求佛十力若淨若不淨，求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行

有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無忘失法若常若無常，說恒住捨性若常若無常；說無忘失法若樂若苦，說恒住捨性若樂若苦；說無忘失法若我若無我；說恒住捨性若我若無我；說無忘失法若淨若不淨，說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求無忘失法若常若無常，應求恒住捨性若常若無常；應求無忘失法若樂若苦，應求恒住捨性若樂若苦；應求無忘失法若我若無我，應求恒住捨性若我若無我；應求無忘失法若淨若不淨，應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無忘失法若常若無常，求恒住捨性若常若無常；求無忘失法若樂若苦，求恒住捨性若樂若苦；求無忘失法若我若無我，求恒住捨性若我若無我；求無忘失法若淨若不淨，求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切智若常若無常，說道相智、一切相智若常若無常；說一切智若樂若苦，說道相智、一切相智若樂若苦；說一切智若我若無我，說道相智、一切相智若我若無我；說一切智若淨若不淨，說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求一切智若常若無常，應求道相智、一切相智若常若無常；應求一切智若樂若苦，應求道相智、一切相智若樂若苦；應求一切智若我若無我，應求道相智、一切相智若我若無我；應求一切智若淨若不淨，應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若無常，求道相智、一切相智若常若無常；求一切智若樂若苦，求道相智、一切相智若樂若苦；求一切智若我若無我，求道相智、一切相智若我若無我；求一切智若淨若不淨，求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切陀羅尼門若常若無常，說一切三摩地門若常若無常；說一切陀羅尼門若樂若苦，說一切三摩地門若樂若苦；說一切陀羅尼門若我若無我，說一切三摩地門若我若無我；說一切陀羅尼門若淨若不淨，說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒

波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求一切陀羅尼門若常若無常，應求一切三摩地門若常若無常；應求一切陀羅尼門若樂若苦，應求一切三摩地門若樂若苦；應求一切陀羅尼門若我若無我，應求一切三摩地門若我若無我；應求一切陀羅尼門若淨若不淨，應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀羅尼門若常若無常，求一切三摩地門若常若無常；求一切陀羅尼門若樂若苦，求一切三摩地門若樂若苦；求一切陀羅尼門若我若無我，求一切三摩地門若我若無我；求一切陀羅尼門若淨若不淨，求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

大般若波羅蜜多經卷第一百四十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說預流向預流果若常若無常，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常；說預流向預流果若樂若苦，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦；說預流向預流果若我若無我，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我；說預流向預流果若淨若不淨，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求預流向預流果若常若無常，應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；應求預流向預流果若樂若苦，應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；應求預流向預流果若我若無我，應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；應求預流向預流果若淨若不淨，應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求預流向預流果若常若無常，求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；求預流向預流果若樂若苦，求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；求預流向預流果若我若無我，求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；求預流向預流果若淨若不淨，求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切獨覺菩提若常若無常，說一切獨覺菩提若樂若苦，說一切獨覺菩提若我若無我，說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求一切獨覺菩提若常若無常，應求一切獨覺菩提若樂若苦，應求一切獨覺菩提若我若無我，應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切獨覺菩提若常若無常，求一切獨覺菩提若樂若苦，求一切獨覺菩提若我若無我，求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切菩薩摩訶薩行若常若無常，說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，說一切菩薩摩訶薩行若我若無我，說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說諸佛無上正等菩提若常若無常，說諸佛無上正等菩提若樂若苦，說諸佛無上正等菩提若我若無我，說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。復作是說：行淨戒者，應求諸佛無上正等菩提若常若無常，應求諸佛無上正等菩提若樂若苦，應求諸佛無上正等菩提若我若無我，應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒，是行淨戒波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求諸佛無上正等菩提若常若無常，求諸佛無上正等菩提若樂若苦，求諸佛無上正等菩提若我若無我，求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行淨戒者，我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說有所得布施波羅蜜多名說相似布施波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色若常若無常，說受、想、行、識若常若無常；說色若樂若苦，說受、想、行、識若樂若苦；說色若我若無我，說受、想、行、識若我若無我；說色若淨若不淨，說受、想、行、識若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求色若常若無常，應求受、想、行、識若常若無常；應求色若樂若苦，應求受、想、行、識若樂若苦；應求色若我若無我，應求受、想、行、識若我若無我；應求色若淨若不淨，應求受、想、行、識若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若無常，求受、想、行、識若常若無常；求色若樂若苦，求受、想、行、識若樂若苦；求色若我若無我，求受、想、行、識若我若無我；求色若淨若

不淨，求受、想、行、識若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼處若常若無常，說耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；說眼處若樂若苦，說耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；說眼處若我若無我，說耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；說眼處若淨若不淨，說耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求眼處若常若無常，應求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；應求眼處若樂若苦，應求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；應求眼處若我若無我，應求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；應求眼處若淨若不淨，應求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼處若常若無常，求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常；求眼處若樂若苦，求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦；求眼處若我若無我，求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我；求眼處若淨若不淨，求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說色處若常若無常，說聲、香、味、觸、法處若常若無常；說色處若樂若苦，說聲、香、味、觸、法處若樂若苦；說色處若我若無我，說聲、香、味、觸、法處若我若無我；說色處若淨若不淨，說聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求色處若常若無常，應求聲、香、味、觸、法處若常若無常；應求色處若樂若苦，應求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；應求色處若我若無我，應求聲、香、味、觸、法處若我若無我；應求色處若淨若不淨，應求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色處若常若無常，求聲、香、味、觸、法處若常若無常；求色處若樂若苦，求聲、香、味、觸、法處若樂若苦；求色處若我若無我，求聲、香、味、觸、法處若我若無我；求色處若淨若不淨，求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說眼界若常若無常，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常；說眼界若樂若苦，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦；說眼界若我若無我，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我；說眼界若淨若不淨，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求眼界若常若無常，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；應求眼界若樂若苦，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；應求眼界若我若無我，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；應求眼界若淨若不淨，應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若無常，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常；求眼界若樂若苦，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦；求眼界若我若無我，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我；求眼界若淨若不淨，求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說耳界若常若無常，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常；說耳界若樂若苦，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦；說耳界若我若無我，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我；說耳界若淨若不淨，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求耳界若常若無常，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；應求耳界若樂若苦，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；應求耳界若我若無我，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；應求耳界若淨若不淨，應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若無常，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常；求耳界若樂若苦，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦；求耳界若我若無我，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我；求耳界若淨若不淨，求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說鼻界若常若無常，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常；說鼻界若樂若苦，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；說鼻界若我若無我，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我；說鼻界若淨若不淨，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求鼻界若常若無常，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；應求鼻界若樂若苦，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；應求鼻界若我若無我，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；應求鼻界若淨若不淨，應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若無常，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常；求鼻界若樂若苦，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦；求鼻界若我若無我，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我；求鼻界若淨若不淨，求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說舌界若常若無常，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常；說舌界若樂若苦，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦；說舌界若我若無我，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我；說舌界若淨若不淨，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求舌界若常若無常，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；應求舌界若樂若苦，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；應求舌界若我若無我，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；應求舌界若淨若不淨，應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若無常，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常；求舌界若樂若苦，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦；求舌界若我若無我，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我；求舌界若淨若不淨，求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說身界若常若無常，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常；說身界若樂若苦，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦；說身界若我若無我，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我；說身界若淨若不淨，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求身界若常若無常，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；應求身界若樂若苦，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；應求身界若我若無我，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；應求身界若淨若不淨，應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若無常，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常；求身界若樂若苦，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦；求身界若我若無我，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我；求身界若淨若不淨，求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說意界若常若無常，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常；說意界若樂若苦，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦；說意界若我若無我，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我；說意界若淨若不淨，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求意界若常若無常，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；應求意界若樂若苦，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；應求意界若我若無我，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；應求意界若淨若不淨，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求意界若常若無常，求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常；求意界若樂若苦，求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦；求意界若我若無我，求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我；求意界若淨若不淨，求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說地界若常若無常，說水、火、風、空、識界若常若無常；說地界若樂若苦，說水、火、風、空、識界若樂若苦；說地界若我若無我，說水、火、風、空、識界若我若無我；說地界若淨若不淨，說水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求地界若常若無常，應求水、火、風、空、識界若常若無常；應求地界若樂若苦，應求水、火、風、空、識界若樂若苦；應求地界若我若無我，應求水、火、風、空、識界若我若無我；應求地界若淨若不淨，應求水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若無常，求水、火、風、空、識界若常若無常；求地界若樂若苦，求水、火、風、空、識界若樂若苦；求地界若我若無我，求水、火、風、空、識界若我若無我；求地界若淨若不淨，求水、火、風、空、識界若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無明若常若無常，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常；說無明若樂若苦，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦；說無明若我若無我，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我；說無明若淨若不淨，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求無明若常若無常，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；應求無明若樂若苦，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；應求無明若我若無我，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；應求無明若淨若不淨，應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無明若常若無常，求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常；求無明若樂若苦，求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦；求無明若我若無我，求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我；求無明若淨若不淨，求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說布施波羅蜜多若常若無常，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

若常若無常；說布施波羅蜜多若樂若苦，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦；說布施波羅蜜多若我若無我，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我；說布施波羅蜜多若淨若不淨，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求布施波羅蜜多若常若無常，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；應求布施波羅蜜多若樂若苦，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；應求布施波羅蜜多若我若無我，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；應求布施波羅蜜多若淨若不淨，應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波羅蜜多若常若無常，求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常；求布施波羅蜜多若樂若苦，求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦；求布施波羅蜜多若我若無我，求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我；求布施波羅蜜多若淨若不淨，求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說內空若常若無常，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；說內空若樂若苦，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦；說內空若我若無我，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我；說內空若淨若不淨，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求內空若常若無常，應求外空乃至無性自性空若常若無常；應求內空若樂若苦，應求外空乃至無性自性空若樂若苦；應求內空若我若無我，應求外空乃至無性自性空若我若無我；應求內空若淨若不淨，應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求內空若常若無常，求外空乃至無性自性空若常若無常；求內空若樂若苦，求外空乃至無性自性空若樂若苦；求內空若我若無我，求外空乃至無性自性空若我若無我；求內空若淨若不淨，求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百四十四

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十三

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說真如若常若無常，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常；說真如若樂若苦，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦；說真如若我若無我，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我；說真如若淨若不淨，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求真如若常若無常，應求法界乃至不思議界若常若無常；應求真如若樂若苦，應求法界乃至不思議界若樂若苦；應求真如若我若無我，應求法界乃至不思議界若我若無我；應求真如若淨若不淨，應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若無常，求法界乃至不思議界若常若無常；求真如若樂若苦，求法界乃至不思議界若樂若苦；求真如若我若無我，求法界乃至不思議界若我若無我；求真如若淨若不淨，求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說苦聖諦若常若無常，說集、滅、道聖諦若常若無常；說苦聖諦若樂若苦，說集、滅、道聖諦若樂若苦；說苦聖諦若我若無我，說集、滅、道聖諦若我若無我；說苦聖諦若淨若不淨，說集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求苦聖諦若常若無常，應求集、滅、道聖諦若常若無常；應求苦聖諦若樂若苦，應求集、滅、道聖諦若樂若苦；應求苦聖諦若我若無我，應求集、滅、道聖諦若我若無我；應求苦聖諦若淨若不淨，應求集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦聖諦若常若無常，求集、滅、道聖諦若常若無常；求苦聖諦若樂若苦，求集、滅、道聖

諦若樂若苦；求苦聖諦若我若無我，求集、滅、道聖諦若我若無我；求苦聖諦若淨若不淨，求集、滅、道聖諦若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四靜慮若常若無常，說四無量、四無色定若常若無常；說四靜慮若樂若苦，說四無量、四無色定若樂若苦；說四靜慮若我若無我，說四無量、四無色定若我若無我；說四靜慮若淨若不淨，說四無量、四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求四靜慮若常若無常，應求四無量、四無色定若常若無常；應求四靜慮若樂若苦，應求四無量、四無色定若樂若苦；應求四靜慮若我若無我，應求四無量、四無色定若我若無我；應求四靜慮若淨若不淨，應求四無量、四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四靜慮若常若無常，求四無量、四無色定若常若無常；求四靜慮若樂若苦，求四無量、四無色定若樂若苦；求四靜慮若我若無我，求四無量、四無色定若我若無我；求四靜慮若淨若不淨，求四無量、四無色定若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說八解脫若常若無常，說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；說八解脫若樂若苦，說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；說八解脫若我若無我，說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；說八解脫若淨若不淨，說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求八解脫若常若無常，應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；應求八解脫若樂若苦，應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；應求八解脫若我若無我，應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；應求八解脫若淨若不淨，應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脫若常若無常，求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常；求八解脫若樂若苦，求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦；求八解脫若我若無我，求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我；求八解脫若淨若不淨，求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說四念住若常若無常，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常；說四念住若樂若苦，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦；說四念住若我若無我，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我；說四念住若淨若不淨，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求四念住若常若無常，應求四正斷乃至八聖道支若常若無常；應求四念住若樂若苦，應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；應求四念住若我若無我，應求四正斷乃至八聖道支若我若無我；應求四念住若淨若不淨，應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若無常，求四正斷乃至八聖道支若常若無常；求四念住若樂若苦，求四正斷乃至八聖道支若樂若苦；求四念住若我若無我，求四正斷乃至八聖道支若我若無我；求四念住若淨若不淨，求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說空解脫門若常若無常，說無相、無願解脫門若常若無常；說空解脫門若樂若苦，說無相、無願解脫門若樂若苦；說空解脫門若我若無我，說無相、無願解脫門若我若無我；說空解脫門若淨若不淨，說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求空解脫門若常若無常，應求無相、無願解脫門若常若無常；應求空解脫門若樂若苦，應求無相、無願解脫門若樂若苦；應求空解脫門若我若無我，應求無相、無願解脫門若我若無我；應求空解脫門若淨若不淨，應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脫門若常若無常，求無相、無願解脫門若常若無常；求空解脫門若樂若苦，求無相、無願解脫門若樂若苦；求空解脫門若我若無我，求無相、無願解脫門若我若無我；求空解脫門若淨若不淨，求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說五眼若常若無常，說六神通若常若無常；說五眼若樂若苦，說六神通若樂若苦；說五眼若我若無我，說六神通若我若無我；說五眼若淨若

不淨，說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求五眼若常若無常，應求六神通若常若無常；應求五眼若樂若苦，應求六神通若樂若苦；應求五眼若我若無我，應求六神通若我若無我；應求五眼若淨若不淨，應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若無常，求六神通若常若無常；求五眼若樂若苦，求六神通若樂若苦；求五眼若我若無我，求六神通若我若無我；求五眼若淨若不淨，求六神通若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說佛十力若常若無常，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常；說佛十力若樂若苦，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦；說佛十力若我若無我，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我；說佛十力若淨若不淨，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求佛十力若常若無常，應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；應求佛十力若樂若苦，應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；應求佛十力若我若無我，應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；應求佛十力若淨若不淨，應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若無常，求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常；求佛十力若樂若苦，求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦；求佛十力若我若無我，求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我；求佛十力若淨若不淨，求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說無忘失法若常若無常，說恒住捨性若常若無常；說無忘失法若樂若苦，說恒住捨性若樂若苦；說無忘失法若我若無我，說恒住捨性若我若無我；說無忘失法若淨若不淨，說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求無忘失法若常若無常，應求恒住捨性若常若無常；應求無忘失法

若樂若苦，應求恒住捨性若樂若苦；應求無忘失法若我若無我，應求恒住捨性若我若無我；應求無忘失法若淨若不淨，應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求無忘失法若常若無常，求恒住捨性若常若無常；求無忘失法若樂若苦，求恒住捨性若樂若苦；求無忘失法若我若無我，求恒住捨性若我若無我；求無忘失法若淨若不淨，求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切智若常若無常，說道相智、一切相智若常若無常；說一切智若樂若苦，說道相智、一切相智若樂若苦；說一切智若我若無我，說道相智、一切相智若我若無我；說一切智若淨若不淨，說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求一切智若常若無常，應求道相智、一切相智若常若無常；應求一切智若樂若苦，應求道相智、一切相智若樂若苦；應求一切智若我若無我，應求道相智、一切相智若我若無我；應求一切智若淨若不淨，應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若無常，求道相智、一切相智若常若無常；求一切智若樂若苦，求道相智、一切相智若樂若苦；求一切智若我若無我，求道相智、一切相智若我若無我；求一切智若淨若不淨，求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切陀羅尼門若常若無常，說一切三摩地門若常若無常；說一切陀羅尼門若樂若苦，說一切三摩地門若樂若苦；說一切陀羅尼門若我若無我，說一切三摩地門若我若無我；說一切陀羅尼門若淨若不淨，說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求一切陀羅尼門若常若無常，應求一切三摩地門若常若無常；應求一切陀羅尼門若樂若苦，應求一切三摩地門若樂若苦；應求一切陀羅尼門若我若無我，應求一切三摩地門若我若無我；應求一切陀羅尼門若淨若不淨，應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀羅尼門若常若無常，求一切三摩地門若常若無常；求一切陀羅尼門若樂若苦，求一

切三摩地門若樂若苦；求一切陀羅尼門若我若無我，求一切三摩地門若我若無我；求一切陀羅尼門若淨若不淨，求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說預流向預流果若常若無常，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常；說預流向預流果若樂若苦，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦；說預流向預流果若我若無我，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我；說預流向預流果若淨若不淨，說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求預流向預流果若常若無常，應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；應求預流向預流果若樂若苦，應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；應求預流向預流果若我若無我，應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；應求預流向預流果若淨若不淨，應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求預流向預流果若常若無常，求一來向乃至阿羅漢果若常若無常；求預流向預流果若樂若苦，求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦；求預流向預流果若我若無我，求一來向乃至阿羅漢果若我若無我；求預流向預流果若淨若不淨，求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切獨覺菩提若常若無常，說一切獨覺菩提若樂若苦，說一切獨覺菩提若我若無我，說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求一切獨覺菩提若常若無常，應求一切獨覺菩提若樂若苦，應求一切獨覺菩提若我若無我，應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切獨覺菩提若常若無常，求一切獨覺菩提若樂若苦，求一切獨覺菩提若我若無我，求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說一切菩薩摩訶薩行若常若無常，說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，說一切

菩薩摩訶薩行若我若無我，說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常，求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，求一切菩薩摩訶薩行若我若無我，求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，說諸佛無上正等菩提若常若無常，說諸佛無上正等菩提若樂若苦，說諸佛無上正等菩提若我若無我，說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。復作是說：行布施者，應求諸佛無上正等菩提若常若無常，應求諸佛無上正等菩提若樂若苦，應求諸佛無上正等菩提若我若無我，應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施，是行布施波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求諸佛無上正等菩提若常若無常，求諸佛無上正等菩提若樂若苦，求諸佛無上正等菩提若我若無我，求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行布施者，我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦！如前所說，當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若波羅蜜多，若依我教而修學者，當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想，教他修學般若波羅蜜多，是說相似般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學靜慮波羅蜜多，若依我教而修學者，當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想，教他修學靜慮波羅蜜多，是說相似靜慮波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學精進波羅蜜多，若

依我教而修學者，當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想，教他修學精進波羅蜜多，是說相似精進波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學安忍波羅蜜多，若依我教而修學者，當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想，教他修學安忍波羅蜜多，是說相似安忍波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學淨戒波羅蜜多，若依我教而修學者，當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想，教他修學淨戒波羅蜜多，是說相似淨戒波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學布施波羅蜜多，若依我教而修學者，當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想，教他修學布施波羅蜜多，是說相似布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，或說靜慮波羅蜜多，或說精進波羅蜜多，或說安忍波羅蜜多，或說淨戒波羅蜜多，或說布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多，若依我教而修學者，速超聲聞及獨覺地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想，教他修學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，或說靜慮波羅蜜多，或說精進波羅蜜多，或說安忍波羅蜜多，或說淨戒波羅蜜多，或說布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多，若依我教而

修學者，速入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，便得菩薩無生法忍；既得菩薩無生法忍，便得菩薩不退神通；既得菩薩不退神通，能歷十方一切佛土，從一佛國至一佛國供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，由此速疾證得無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想，教他修學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告住菩薩種性者言：『若能聽聞受持、讀誦、精勤修學、如理思惟甚深般若波羅蜜多，決定當獲無量無數無邊功德。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便作如是說，是說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告住菩薩種性者言：『汝於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺，從初發心乃至證得無餘涅槃所有善根，皆應隨喜，一切合集，為諸有情迴向無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便作如是說，是說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十四

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！云何名為宣說真正般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等說無所得般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是名為宣說真正般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說無所得般若波羅蜜多名說真正般若波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀色若常若無常，不應觀受、想、行、識若常若無常。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色不可得，彼常無常亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀色若樂若苦，不應觀受、想、行、識若樂若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色不可得，彼樂與苦亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀色若我若無我，不應觀受、想、行、識若我若無我。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色不可得，彼我無我亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀色若淨若不淨，不應觀受、想、行、識若淨若不淨。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是

受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色不可得，彼淨不淨亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀眼處若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，眼處不可得，彼常無常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀眼處若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，眼處不可得，彼樂與苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀眼處若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，眼處不可得，彼我無我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀眼處若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，眼處不可得，彼淨不淨亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼淨不淨亦不可

得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀色處若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法處若常若無常。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色處不可得，彼常無常亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀色處若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色處不可得，彼樂與苦亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀色處若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法處若我若無我。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色處不可得，彼我無我亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀色處若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，色處不可得，彼淨不淨亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀眼界若常若無常，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，眼界不可得，彼常無常亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀眼界若樂若苦，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，眼界不可得，彼樂與苦亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀眼界若我若無我，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，眼界不可得，彼我無我亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀眼界若淨若不淨，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，眼界不可得，彼淨不淨亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此

中尚無眼界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀耳界若常若無常，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，耳界不可得，彼常無常亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀耳界若樂若苦，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，耳界不可得，彼樂與苦亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀耳界若我若無我，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，耳界不可得，彼我無我亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀耳界若淨若不淨，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，耳界不可得，彼淨不淨亦不可得；聲界乃

至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀鼻界若常若無常，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，鼻界不可得，彼常無常亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀鼻界若樂若苦，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，鼻界不可得，彼樂與苦亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀鼻界若我若無我，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，鼻界不可得，彼我無我亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀鼻界若淨若不淨，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜

多。於此般若波羅蜜多，鼻界不可得，彼淨不淨亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀舌界若常若無常，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，舌界不可得，彼常無常亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀舌界若樂若苦，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，舌界不可得，彼樂與苦亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀舌界若我若無我，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，舌界不可得，彼我無我亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀舌界若淨若不淨，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味

界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，舌界不可得，彼淨不淨亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀身界若常若無常，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，身界不可得，彼常無常亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀身界若樂若苦，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，身界不可得，彼樂與苦亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀身界若我若無我，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，身界不可得，彼我無我亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀身界若淨若不淨，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸

受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，身界不可得，彼淨不淨亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十五

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀意界若常若無常，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，意界不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀意界若樂若苦，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，意界不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀意界若我若無我，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，意界不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀意界若淨若不淨，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜

多。於此般若波羅蜜多，意界不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀地界若常若無常，不應觀水、火、風、空、識界若常若無常。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，地界不可得，彼常無常亦不可得；水、火、風、空識界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀地界若樂若苦，不應觀水、火、風、空、識界若樂若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，地界不可得，彼樂與苦亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀地界若我若無我，不應觀水、火、風、空、識界若我若無我。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，地界不可得，彼我無我亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀地界若淨若不淨，不應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，地界不可得，彼淨不淨亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼淨不淨亦不可

得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀無明若常若無常，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，無明不可得，彼常無常亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀無明若樂若苦，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，無明不可得，彼樂與苦亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀無明若我若無我，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，無明不可得，彼我無我亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀無明若淨若不淨，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂

惱自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，無明不可得，彼淨不淨亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若常若無常，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼常無常亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若樂若苦，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼樂與苦亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若我若無我，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼我無我亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼淨不淨亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀內空若常若無常，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，內空不可得，彼常無常亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀內空若樂若苦，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，內空不可得，彼樂與苦亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀內空若我若無我，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相

空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，內空不可得，彼我無我亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀內空若淨若不淨，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，內空不可得，彼淨不淨亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀真如若常若無常，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，真如不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀真如若樂若苦，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，真如不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀真如若我若無我，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，真如不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀真如若淨若不淨，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，真如不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀苦聖諦若常若無常，不應觀集、滅、道聖諦若常若無常。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼常無常亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者

何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀苦聖諦若樂若苦，不應觀集、滅、道聖諦若樂若苦。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼樂與苦亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀苦聖諦若我若無我，不應觀集、滅、道聖諦若我若無我。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼我無我亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀苦聖諦若淨若不淨，不應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼淨不淨亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀四靜慮若常若無常，不應觀四無量、四無色定若常若無常。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四靜慮不可得，彼常無常亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀四靜慮若樂若苦，不應觀四無量、四無色定若樂若苦。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四靜慮不可得，彼樂與苦亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀四靜慮若我若無我，不應觀四無量、四無色定若我若無我。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四靜慮不可得，彼我無我亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀四靜慮若淨若不淨，不應觀四無量、四無色定若淨若不淨。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四靜慮不可得，彼淨不淨亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分挍量功德品第三十之四十六

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀八解脫若常若無常，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，八解脫不可得，彼常無常亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀八解脫若樂若苦，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，八解脫不可得，彼樂與苦亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀八解脫若我若無我，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，八解脫不可得，彼我無我亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀八解脫若淨若不淨，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若

波羅蜜多，八解脫不可得，彼淨不淨亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀四念住若常若無常，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四念住不可得，彼常無常亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀四念住若樂若苦，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四念住不可得，彼樂與苦亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀四念住若我若無我，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四念住不可得，彼我無我亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀四念住若淨若不淨，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四

念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，四念住不可得，彼淨不淨亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀空解脫門若常若無常，不應觀無相、無願解脫門若常若無常。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，空解脫門不可得，彼常無常亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀空解脫門若樂若苦，不應觀無相、無願解脫門若樂若苦。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，空解脫門不可得，彼樂與苦亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀空解脫門若我若無我，不應觀無相、無願解脫門若我若無我。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，空解脫門不可得，彼我無我亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀空解脫門若淨若不淨，不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，空解脫門不可得，彼淨不淨亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼淨不淨亦不可

得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀五眼若常若無常，不應觀六神通若常若無常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，五眼不可得，彼常無常亦不可得；六神通不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀五眼若樂若苦，不應觀六神通若樂若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，五眼不可得，彼樂與苦亦不可得；六神通不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀五眼若我若無我，不應觀六神通若我若無我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，五眼不可得，彼我無我亦不可得；六神通不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀五眼若淨若不淨，不應觀六神通若淨若不淨。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，五眼不可得，彼淨不淨亦不可得；六神通不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀佛十力若常若無常，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法若常若無常。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，佛十力不可得，彼常無常亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀佛十力若樂若苦，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，佛十力不可得，彼樂與苦亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀佛十力若我若無我，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，佛十力不可得，彼我無我亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀佛十力若淨若不淨，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，佛十力不可得，彼淨不淨亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀無忘失法若常若無常，不應觀恒住捨性若常若無常。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，無忘失法不可得，彼常無常亦不可得；恒住捨性不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，無忘失法不可得，彼樂與苦亦不可得；恒住捨性不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恒住捨性若我若無我。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，無忘失法不可得，彼我無我亦不可得；恒住捨性不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，無忘失法不可得，彼淨不淨亦不可得；恒住捨性不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切智若常若無常，不應觀道相智、一切相智若常若無常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性

空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切智不可得，彼常無常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切智若樂若苦，不應觀道相智、一切相智若樂若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切智不可得，彼樂與苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智、一切相智若我若無我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切智不可得，彼我無我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智、一切相智若淨若不淨。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切智不可得，彼淨不淨亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若常若無常，不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼常無常亦不可得；一切三摩地門不可得，彼常無

常亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若樂若苦，不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼樂與苦亦不可得；一切三摩地門不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若我若無我，不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼我無我亦不可得；一切三摩地門不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨，不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼淨不淨亦不可得；一切三摩地門不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀預流向預流果若常若無常，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼常無常亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無預流

向等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀預流向預流果若樂若苦，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼樂與苦亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀預流向預流果若我若無我，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼我無我亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀預流向預流果若淨若不淨，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼淨不淨亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十七

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，

彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波羅

蜜多。於此般若波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修般若波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是般若，是修般若波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正般若波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說無所得靜慮波羅蜜多名說真正靜慮波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀色若常若無常，不應觀受、想、行、識若常若無常。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，色不可得，彼常無常亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀色若樂若苦，不應觀受、想、行、識若樂若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，色不可得，彼樂與苦亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀色若我若無我，不應觀受、想、行、識若我若無我。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，色不可得，彼我無我亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀色若淨若不淨，不應觀受、想、行、識若淨若不淨。何以故？色色自性空，

受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，色不可得，彼淨不淨亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀眼處若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，眼處不可得，彼常無常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀眼處若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，眼處不可得，彼樂與苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀眼處若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，眼處不可得，彼我無我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀眼處若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，眼處不可得，彼淨不淨亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼淨不淨亦不可

得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀色處若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法處若常若無常。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，色處不可得，彼常無常亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀色處若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，色處不可得，彼樂與苦亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀色處若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法處若我若無我。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，色處不可得，彼我無我亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀色處若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，色處不可得，彼淨不淨亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀眼界若常若無常，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，眼界不可得，彼常無常亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀眼界若樂若苦，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，眼界不可得，彼樂與苦亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀眼界若我若無我，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，眼界不可得，彼我無我亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀眼界若淨若不淨，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，眼界不可得，彼淨不淨亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此

中尚無眼界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀耳界若常若無常，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，耳界不可得，彼常無常亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀耳界若樂若苦，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，耳界不可得，彼樂與苦亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀耳界若我若無我，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，耳界不可得，彼我無我亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀耳界若淨若不淨，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，耳界不可得，彼淨不淨亦不可得；聲界乃

至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀鼻界若常若無常，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，鼻界不可得，彼常無常亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀鼻界若樂若苦，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，鼻界不可得，彼樂與苦亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀鼻界若我若無我，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，鼻界不可得，彼我無我亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀鼻界若淨若不淨，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜

多。於此靜慮波羅蜜多，鼻界不可得，彼淨不淨亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十八

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀舌界若常若無常，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，舌界不可得，彼常無常亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀舌界若樂若苦，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，舌界不可得，彼樂與苦亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀舌界若我若無我，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，舌界不可得，彼我無我亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀舌界若淨若不淨，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜

多。於此靜慮波羅蜜多，舌界不可得，彼淨不淨亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀身界若常若無常，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，身界不可得，彼常無常亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀身界若樂若苦，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，身界不可得，彼樂與苦亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀身界若我若無我，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，身界不可得，彼我無我亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀身界若淨若不淨，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸

界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，身界不可得，彼淨不淨亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀意界若常若無常，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，意界不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀意界若樂若苦，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，意界不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀意界若我若無我，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，意界不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀意界若淨若不淨，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸

受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，意界不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀地界若常若無常，不應觀水、火、風、空、識界若常若無常。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，地界不可得，彼常無常亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀地界若樂若苦，不應觀水、火、風、空、識界若樂若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，地界不可得，彼樂與苦亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀地界若我若無我，不應觀水、火、風、空、識界若我若無我。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，地界不可得，彼我無我亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀地界若淨若不淨，不應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，地界不可得，彼淨不

淨亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀無明若常若無常，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，無明不可得，彼常無常亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀無明若樂若苦，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，無明不可得，彼樂與苦亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀無明若我若無我，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，無明不可得，彼我無我亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀無明若淨若不淨，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死

愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，無明不可得，彼淨不淨亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若常若無常，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼常無常亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若樂若苦，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼樂與苦亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若我若無我，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼我無我亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨

若不淨。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼淨不淨亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀內空若常若無常，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，內空不可得，彼常無常亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀內空若樂若苦，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，內空不可得，彼樂與苦亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀內空若我若無我，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為

空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，內空不可得，彼我無我亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀內空若淨若不淨，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，內空不可得，彼淨不淨亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀真如若常若無常，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，真如不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀真如若樂若苦，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，真如不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀真如若我若無我，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，真如不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀真如若淨若不淨，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，真如不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十九

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀苦聖諦若常若無常，不應觀集、滅、道聖諦若常若無常。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼常無常亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀苦聖諦若樂若苦，不應觀集、滅、道聖諦若樂若苦。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼樂與苦亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀苦聖諦若我若無我，不應觀集、滅、道聖諦若我若無我。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼我無我亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀苦聖諦若淨若不淨，不應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼淨不淨亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀四靜慮若常若無常，不應觀四無量、四無色定若常若無常。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，四靜慮不可得，彼常無常亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀四靜慮若樂若苦，不應觀四無量、四無色定若樂若苦。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，四靜慮不可得，彼樂與苦亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀四靜慮若我若無我，不應觀四無量、四無色定若我若無我。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，四靜慮不可得，彼我無我亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀四靜慮若淨若不淨，不應觀四無量、四無色定若淨若不淨。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，四靜慮不可得，彼淨不淨亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀八解脫若常若無常，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，八解脫不可得，彼常無常亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀八解脫若樂若苦，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，八解脫不可得，彼樂與苦亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀八解脫若我若無我，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，八解脫不可得，彼我無我亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀八解脫若淨若不淨，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，八解脫不可得，彼淨不淨亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀四念住若常若無常，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，四念住不可得，彼常無常亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀四念住若樂若苦，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，四念住不可得，彼樂與苦亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀四念住若我若無我，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，四念住不可得，彼我無我亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀四念住若淨若不淨，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，四念住不可得，彼淨不淨亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼淨不淨亦不可得。

所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀空解脫門若常若無常，不應觀無相、無願解脫門若常若無常。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，空解脫門不可得，彼常無常亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀空解脫門若樂若苦，不應觀無相、無願解脫門若樂若苦。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，空解脫門不可得，彼樂與苦亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀空解脫門若我若無我，不應觀無相、無願解脫門若我若無我。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，空解脫門不可得，彼我無我亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀空解脫門若淨若不淨，不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，空解脫門不可得，彼淨不淨亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀五眼若常若無常，不應觀六神通若常若無常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，五眼不可得，彼常無常亦不可得；六神通不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀五眼若樂若苦，不應觀六神通若樂若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，五眼不可得，彼樂與苦亦不可得；六神通不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀五眼若我若無我，不應觀六神通若我若無我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，五眼不可得，彼我無我亦不可得；六神通不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀五眼若淨若不淨，不應觀六神通若淨若不淨。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，五眼不可得，彼淨不淨亦不可得；六神通不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀佛十力若常若無常，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，佛十力不可得，彼常無常亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀佛十力若樂若苦，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，佛十力不可得，彼樂與苦亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀佛十力若我若無我，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，佛十力不可得，彼我無我亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀佛十力若淨若不淨，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，佛十力不可得，彼淨不淨亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀無忘失法若常若無常，不應觀恒住捨性若常若無常。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，無忘失法不可得，彼常無常亦不可得；恒住捨性不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，無忘失法不可得，彼樂與苦亦不可得；恒住捨性不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恒住捨性若我若無我。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，無忘失法不可得，彼我無我亦不可得；恒住捨性不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，無忘失法不可得，彼淨不淨亦不可得；恒住捨性不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切智若常若無常，不應觀道相智、一切相智若常若無常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切智不可得，

彼常無常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切智若樂若苦，不應觀道相智、一切相智若樂若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切智不可得，彼樂與苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智、一切相智若我若無我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切智不可得，彼我無我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智、一切相智若淨若不淨。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切智不可得，彼淨不淨亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若常若無常，不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼常無常亦不可得；一切三摩地門不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若樂若苦，不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼樂與苦亦不可得；一切三摩地門不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若我若無我，不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼我無我亦不可得；一切三摩地門不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨，不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼淨不淨亦不可得；一切三摩地門不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀預流向預流果若常若無常，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼常無常亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀預流向預流果若樂若苦，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼樂與苦亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀預流向預流果若我若無我，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼我無我亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀預流向預流果若淨若不淨，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼淨不淨亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆

不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若常若無常，何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼我無我亦

不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修靜慮波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是靜慮，是修靜慮波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正靜慮波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等，說無所得精進波羅蜜多名說真正精進波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀色若常若無常，不應觀受、想、行、識若常若無常。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，色不可得，彼常無常亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀色若樂若苦，不應觀受、想、行、識若樂若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，色不可得，彼樂與苦亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀色若我若無我，不應觀受、想、行、識若我若無我。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，色不可得，彼我無我亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀色若淨若不淨，不應觀受、想、行、識若淨若不淨。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是

受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，色不可得，彼淨不淨亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀眼處若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，眼處不可得，彼常無常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀眼處若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，眼處不可得，彼樂與苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀眼處若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，眼處不可得，彼我無我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀眼處若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，眼處不可得，彼淨不淨亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼淨不淨亦不可

得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀色處若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法處若常若無常。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，色處不可得，彼常無常亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀色處若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，色處不可得，彼樂與苦亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀色處若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法處若我若無我。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，色處不可得，彼我無我亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀色處若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，色處不可得，彼淨不淨亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀眼界若常若無常，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，眼界不可得，彼常無常亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀眼界若樂若苦，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，眼界不可得，彼樂與苦亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀眼界若我若無我，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，眼界不可得，彼我無我亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀眼界若淨若不淨，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，眼界不可得，彼淨不淨亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此

中尚無眼界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀耳界若常若無常，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，耳界不可得，彼常無常亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀耳界若樂若苦，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，耳界不可得，彼樂與苦亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀耳界若我若無我，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，耳界不可得，彼我無我亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀耳界若淨若不淨，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，耳界不可得，彼淨不淨亦不可得；聲界乃

至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十一

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀鼻界若常若無常，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，鼻界不可得，彼常無常亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀鼻界若樂若苦，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，鼻界不可得，彼樂與苦亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀鼻界若我若無我，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，鼻界不可得，彼我無我亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀鼻界若淨若不淨，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜

多。於此精進波羅蜜多，鼻界不可得，彼淨不淨亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀舌界若常若無常，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，舌界不可得，彼常無常亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀舌界若樂若苦，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，舌界不可得，彼樂與苦亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀舌界若我若無我，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，舌界不可得，彼我無我亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀舌界若淨若不淨，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味

界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，舌界不可得，彼淨不淨亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨、不淨亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀身界若常若無常，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，身界不可得，彼常無常亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀身界若樂若苦，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，身界不可得，彼樂與苦亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀身界若我若無我，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，身界不可得，彼我無我亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀身界若淨若不淨，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸

受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，身界不可得，彼淨不淨亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀意界若常若無常，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，意界不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀意界若樂若苦，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，意界不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀意界若我若無我，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，意界不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀意界若淨若不淨，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。

何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，意界不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀地界若常若無常，不應觀水、火、風、空、識界若常若無常。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，地界不可得，彼常無常亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀地界若樂若苦，不應觀水、火、風、空、識界若樂若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，地界不可得，彼樂與苦亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀地界若我若無我，不應觀水、火、風、空、識界若我若無我。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，地界不可得，彼我無我亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀地界若淨若不淨，不應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非

自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，地界不可得，彼淨不淨亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀無明若常若無常，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，無明不可得，彼常無常亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀無明若樂若苦，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，無明不可得，彼樂與苦亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀無明若我若無我，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，無明不可得，彼我無我亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀無明若淨若不淨，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故？無明無明自性空，行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，無明不可得，彼淨不淨亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若常若無常，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼常無常亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若樂若苦，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼樂與苦亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若我若無我，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼我無我亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼淨不淨亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀內空若常若無常，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，內空不可得，彼常無常亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀內空若樂若苦，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，內空不可得，彼樂與苦亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀內空若我若無我，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，內空不可得，彼我無我亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀內空若淨若不淨，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，內空不可得，彼淨不淨亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀真如若常若無常，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，真如不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀真如若樂若苦，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，真如不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀真如若我若無我，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，真如不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀真如若淨若不淨，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，真如不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀苦聖諦若常若無常，不應觀集、滅、道聖諦若常若無常。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼常無常亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀苦聖諦若樂若苦，不應觀集、滅、道聖諦若樂若苦。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼樂與苦亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀苦聖諦若我若無我，不應觀集、滅、道聖諦若我若無我。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼我無我亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀苦聖諦若淨若不淨，不應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即

非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼淨不淨亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀四靜慮若常若無常，不應觀四無量、四無色定若常若無常。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，四靜慮不可得，彼常無常亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀四靜慮若樂若苦，不應觀四無量、四無色定若樂若苦。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，四靜慮不可得，彼樂與苦亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀四靜慮若我若無我，不應觀四無量、四無色定若我若無我。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，四靜慮不可得，彼我無我亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀四靜慮若淨若不淨，不應觀四無量、四無色定若淨若不淨。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，四靜慮不可得，彼淨不淨亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者

何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀八解脫若常若無常，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，八解脫不可得，彼常無常亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀八解脫若樂若苦，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，八解脫不可得，彼樂與苦亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀八解脫若我若無我，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，八解脫不可得，彼我無我亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀八解脫若淨若不淨，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，八解脫不可得，彼淨不淨亦不可得；八勝處、九次第

定、十遍處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀四念住若常若無常，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，四念住不可得，彼常無常亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀四念住若樂若苦，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，四念住不可得，彼樂與苦亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀四念住若我若無我，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，四念住不可得，彼我無我亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀四念住若淨若不淨，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自

性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，四念住不可得，彼淨不淨亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀空解脫門若常若無常，不應觀無相、無願解脫門若常若無常。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，空解脫門不可得，彼常無常亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀空解脫門若樂若苦，不應觀無相、無願解脫門若樂若苦。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，空解脫門不可得，彼樂與苦亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀空解脫門若我若無我，不應觀無相、無願解脫門若我若無我。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，空解脫門不可得，彼我無我亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀空解脫門若淨若不淨，不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，空解脫門不可得，彼淨不淨亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼淨不淨亦不可

得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀五眼若常若無常，不應觀六神通若常若無常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，五眼不可得，彼常無常亦不可得；六神通不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀五眼若樂若苦，不應觀六神通若樂若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，五眼不可得，彼樂與苦亦不可得；六神通不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀五眼若我若無我，不應觀六神通若我若無我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，五眼不可得，彼我無我亦不可得；六神通不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀五眼若淨若不淨，不應觀六神通若淨若不淨。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，五眼不可得，彼淨不淨亦不可得；六神通不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀佛十力若常若無常，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法若常若無常。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，佛十力不可得，彼常無常亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀佛十力若樂若苦，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，佛十力不可得，彼樂與苦亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀佛十力若我若無我，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，佛十力不可得，彼我無我亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀佛十力若淨若不淨，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，佛十力不可得，彼淨不淨亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀無忘失法若常若無常，不應觀恒住捨性若常若無常。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，無忘失法不可得，彼常無常亦不可得；恒住捨性不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，無忘失法不可得，彼樂與苦亦不可得；恒住捨性不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恒住捨性若我若無我。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，無忘失法不可得，彼我無我亦不可得；恒住捨性不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，無忘失法不可得，彼淨不淨亦不可得；恒住捨性不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

大般若波羅蜜多經卷第一百五十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十三

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切智若常若無常，不應觀道相智、一切相智若常若無常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切智不可得，彼常無常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切智若樂若苦，不應觀道相智、一切相智若樂若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切智不可得，彼樂與苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智、一切相智若我若無我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切智不可得，彼我無我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智、一切相智若淨若不淨。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切智不可得，彼淨不淨亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若常若無常，不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼常無常亦不可得；一切三摩地門不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若樂若苦，不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼樂與苦亦不可得；一切三摩地門不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若我若無我，不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼我無我亦不可得；一切三摩地門不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨，不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼淨不淨亦不可得；一切三摩地門不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀預流向預流果若常若無常，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼常無常亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀預流向預流果若樂若苦，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼樂與苦亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀預流向預流果若我若無我，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼我無我亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀預流向預流果若淨若不淨，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼淨不淨亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性

空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多，於此精進波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修精進波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是精進，是修精進波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正精進波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等，說無所得安忍波羅蜜多名說真正安忍波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀色若常若無常，不應觀受、想、行、識若常若無常。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，色不可得，彼常無常亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀色若樂若苦，不應觀受、想、行、識若樂若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，色不可得，彼樂與苦亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀色若我若無我，不應觀受、想、行、識若我若無我。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，色不可得，彼我無我亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀色若淨若不淨，不應觀受、想、行、識若淨若不淨。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，色不可得，彼淨不淨亦不可得；受、想、行、識皆

不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀眼處若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，眼處不可得，彼常無常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀眼處若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，眼處不可得，彼樂與苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀眼處若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，眼處不可得，彼我無我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀眼處若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，眼處不可得，彼淨不淨亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀色處若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法處若常若無常。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，色處不可得，彼常無常亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀色處若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，色處不可得，彼樂與苦亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀色處若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法處若我若無我。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，色處不可得，彼我無我亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀色處若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，色處不可得，彼淨不淨亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百五十五

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十四

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀眼界若常若無常，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，眼界不可得，彼常無常亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀眼界若樂若苦，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，眼界不可得，彼樂與苦亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀眼界若我若無我，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，眼界不可得，彼我無我亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀眼界若淨若不淨，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜

多。於此安忍波羅蜜多，眼界不可得，彼淨不淨亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀耳界若常若無常，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，耳界不可得，彼常無常亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀耳界若樂若苦，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，耳界不可得，彼樂與苦亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀耳界若我若無我，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，耳界不可得，彼我無我亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀耳界若淨若不淨，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲

界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，耳界不可得，彼淨不淨亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀鼻界若常若無常，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，鼻界不可得，彼常無常亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀鼻界若樂若苦，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，鼻界不可得，彼樂與苦亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀鼻界若我若無我，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，鼻界不可得，彼我無我亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀鼻界若淨若不淨，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸

受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，鼻界不可得，彼淨不淨亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀舌界若常若無常，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，舌界不可得，彼常無常亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀舌界若樂若苦，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，舌界不可得，彼樂與苦亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀舌界若我若無我，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，舌界不可得，彼我無我亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀舌界若淨若不淨，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。

何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，舌界不可得，彼淨不淨亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀身界若常若無常，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，身界不可得，彼常無常亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀身界若樂若苦，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，身界不可得，彼樂與苦亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀身界若我若無我，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，身界不可得，彼我無我亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀身界若淨若不淨，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，身界不可得，彼淨不淨亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀意界若常若無常，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，意界不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀意界若樂若苦，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，意界不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀意界若我若無我，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，意界不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此

中尚無意界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀意界若淨若不淨，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，意界不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀地界若常若無常，不應觀水、火、風、空、識界若常若無常。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，地界不可得，彼常無常亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀地界若樂若苦，不應觀水、火、風、空、識界若樂若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，地界不可得，彼樂與苦亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀地界若我若無我，不應觀水、火、風、空、識界若我若無我。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，地界不可得，彼我無我亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀地界若淨若不淨，不應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，地界不可得，彼淨不淨亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀無明若常若無常，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，無明不可得，彼常無常亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀無明若樂若苦，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，無明不可得，彼樂與苦亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀無明若我若無我，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，無明不可得，彼我無我亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不

可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀無明若淨若不淨，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，無明不可得，彼淨不淨亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十五

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若常若無常，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼常無常亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若樂若苦，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼樂與苦亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若我若無我，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼我無我亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是

布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼淨不淨亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀內空若常若無常，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，內空不可得，彼常無常亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀內空若樂若苦，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，內空不可得，彼樂與苦亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀內空若我若無我，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無

我。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，內空不可得，彼我無我亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀內空若淨若不淨，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，內空不可得，彼淨不淨亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀真如若常若無常，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，真如不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀真如若樂若苦，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦。何以故？真如真

如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，真如不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀真如若我若無我，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，真如不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀真如若淨若不淨，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，真如不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀苦聖諦若常若無常，不應觀集、滅、道聖諦若常若無常。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼常無常亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀苦聖諦若樂若苦，不應觀集、滅、道聖諦若樂若苦。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼樂與苦亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀苦聖諦若我若無我，不應觀集、滅、道聖諦若我若無我。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼我無我亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀苦聖諦若淨若不淨，不應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼淨不淨亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀四靜慮若常若無常，不應觀四無量、四無色定若常若無常。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，四靜慮不可得，彼常無常亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀四靜慮若樂若苦，不應觀四無量、四無色定若樂若苦。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性

即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，四靜慮不可得，彼樂與苦亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀四靜慮若我若無我，不應觀四無量、四無色定若我若無我。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，四靜慮不可得，彼我無我亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀四靜慮若淨若不淨，不應觀四無量、四無色定若淨若不淨。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，四靜慮不可得，彼淨不淨亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀八解脫若常若無常，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，八解脫不可得，彼常無常亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀八解脫若樂若苦，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜

多，八解脫不可得，彼樂與苦亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀八解脫若我若無我，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，八解脫不可得，彼我無我亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀八解脫若淨若不淨，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，八解脫不可得，彼淨不淨亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀四念住若常若無常，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，四念住不可得，彼常無常亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀四念住若樂若苦，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住

自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，四念住不可得，彼樂與苦亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀四念住若我若無我，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，四念住不可得，彼我無我亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀四念住若淨若不淨，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，四念住不可得，彼淨不淨亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀空解脫門若常若無常，不應觀無相、無願解脫門若常若無常。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，空解脫門不可得，彼常無常亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀空解脫門若樂若苦，不應觀無相、無願解脫門若樂若苦。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性

即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，空解脫門不可得，彼樂與苦亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀空解脫門若我若無我，不應觀無相、無願解脫門若我若無我。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，空解脫門不可得，彼我無我亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀空解脫門若淨若不淨，不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，空解脫門不可得，彼淨不淨亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

大般若波羅蜜多經卷第一百五十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十六

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀五眼若常若無常，不應觀六神通若常若無常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，五眼不可得，彼常無常亦不可得；六神通不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀五眼若樂若苦，不應觀六神通若樂若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，五眼不可得，彼樂與苦亦不可得；六神通不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀五眼若我若無我，不應觀六神通若我若無我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，五眼不可得，彼我無我亦不可得；六神通不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀五眼若淨若不淨，不應觀六神通若淨若不淨。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，五眼不可得，彼淨不淨亦不可得；六神通不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀佛

十力若常若無常，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，佛十力不可得，彼常無常亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀佛十力若樂若苦，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，佛十力不可得，彼樂與苦亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀佛十力若我若無我，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，佛十力不可得，彼我無我亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀佛十力若淨若不淨，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，佛十力不可得，彼淨不淨亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無

佛十力等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀無忘失法若常若無常，不應觀恒住捨性若常若無常。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，無忘失法不可得，彼常無常亦不可得；恒住捨性不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，無忘失法不可得，彼樂與苦亦不可得；恒住捨性不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恒住捨性若我若無我。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，無忘失法不可得，彼我無我亦不可得；恒住捨性不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，無忘失法不可得，彼淨不淨亦不可得；恒住捨性不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一

切智若常若無常，不應觀道相智、一切相智若常若無常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切智不可得，彼常無常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切智若樂若苦，不應觀道相智、一切相智若樂若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切智不可得，彼樂與苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智、一切相智若我若無我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切智不可得，彼我無我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智、一切相智若淨若不淨。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切智不可得，彼淨不淨亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若常若無常，不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦

非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼常無常亦不可得；一切三摩地門不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若樂若苦，不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼樂與苦亦不可得；一切三摩地門不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若我若無我，不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼我無我亦不可得；一切三摩地門不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨，不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼淨不淨亦不可得；一切三摩地門不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀預流向預流果若常若無常，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼常無常亦不可得；一來向乃至

阿羅漢果皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀預流向預流果若樂若苦，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼樂與苦亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀預流向預流果若我若無我，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼我無我亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀預流向預流果若淨若不淨，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼淨不淨亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼常無常亦不可得。所

以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是安忍波羅

蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修安忍波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是安忍，是修安忍波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正安忍波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第一百五十八

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十七

時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說無所得淨戒波羅蜜多名說真正淨戒波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀色若常若無常，不應觀受、想、行、識若常若無常。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，色不可得，彼常無常亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀色若樂若苦，不應觀受、想、行、識若樂若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，色不可得，彼樂與苦亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀色若我若無我，不應觀受、想、行、識若我若無我。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空，是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，色不可得，彼我無我亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀色若淨若不淨，不應觀受、想、行、識若淨若不淨。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，色不可得，彼淨不淨亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀眼處若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，眼處不可得，彼常無常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀眼處若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，眼處不可得，彼樂與苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀眼處若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，眼處不可得，彼我無我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀眼處若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，眼處不可得，彼淨不淨亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀色處若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法處若常若無常。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，色處不可得，彼常無常亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀色處若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，色處不可得，彼樂與苦亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀色處若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法處若我若無我。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，色處不可得，彼我無我亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀色處若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，色處不可得，彼淨不淨亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀眼界若常若無常，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若

常若無常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，眼界不可得，彼常無常亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀眼界若樂若苦，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，眼界不可得，彼樂與苦亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀眼界若我若無我，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，眼界不可得，彼我無我亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀眼界若淨若不淨，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，眼界不可得，彼淨不淨亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀耳

界若常若無常，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，耳界不可得，彼常無常亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀耳界若樂若苦，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，耳界不可得，彼樂與苦亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀耳界若我若無我，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，耳界不可得，彼我無我亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀耳界若淨若不淨，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，耳界不可得，彼淨不淨亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子，善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀鼻界若常若無常，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，鼻界不可得，彼常無常亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀鼻界若樂若苦，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，鼻界不可得，彼樂與苦亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀鼻界若我若無我，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，鼻界不可得，彼我無我亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀鼻界若淨若不淨，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，鼻界不可得，彼淨不淨亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀舌界若常若無常，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，舌界不可得，彼常無常亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀舌界若樂若苦，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，舌界不可得，彼樂與苦亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀舌界若我若無我，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，舌界不可得，彼我無我亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀舌界若淨若不淨，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，舌界不可得，彼淨不淨亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此

中尚無舌界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀身界若常若無常，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，身界不可得，彼常無常亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀身界若樂若苦，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，身界不可得，彼樂與苦亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀身界若我若無我，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，身界不可得，彼我無我亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀身界若淨若不淨，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，身界不可得，彼淨不淨亦不可得；觸界乃

至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀意界若常若無常，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，意界不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀意界若樂若苦，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，意界不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀意界若我若無我，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，意界不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀意界若淨若不淨，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜

多。於此淨戒波羅蜜多，意界不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十八

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀地界若常若無常，不應觀水、火、風、空、識界若常若無常。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，地界不可得，彼常無常亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀地界若樂若苦，不應觀水、火、風、空、識界若樂若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，地界不可得，彼樂與苦亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀地界若我若無我，不應觀水、火、風、空、識界若我若無我。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，地界不可得，彼我無我亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀地界若淨若不淨，不應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，地界不可得，彼淨不淨亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀無明若常若無常，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，無明不可得，彼常無常亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀無明若樂若苦，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，無明不可得，彼樂與苦亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀無明若我若無我，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，無明不可得，彼我無我亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀無明若淨若不淨，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，無明不可得，彼淨不淨亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不

可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若常若無常，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼常無常亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若樂若苦，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼樂與苦亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若我若無我，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼我無我亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自

性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼淨不淨亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀內空若常若無常，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，內空不可得，彼常無常亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀內空若樂若苦，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，內空不可得，彼樂與苦亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀內空若我若無我，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，內空不可得，彼我無我亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀內空若淨若不淨，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，內空不可得，彼淨不淨亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀真如若常若無常，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，真如不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀真如若樂若苦，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，真如不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀真如若我若無我，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，真如不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀真如若淨若不淨，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，真如不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀苦聖諦若常若無常，不應觀集、滅、道聖諦若常若無常。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼常無常亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀苦聖諦若樂若苦，不應觀集、滅、道聖諦若樂若苦。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼樂與苦亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀苦聖諦若我若無我，不應觀集、滅、道聖諦若我若無我。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼我無我亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀苦聖諦若淨若不淨，不應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼淨不淨亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀四靜慮若常若無常，不應觀四無量、四無色定若常若無常。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，四靜慮不可得，彼常無常亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀四靜慮若樂若苦，不應觀四無量、四無色定若樂若苦。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性

即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，四靜慮不可得，彼樂與苦亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀四靜慮若我若無我，不應觀四無量、四無色定若我若無我。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，四靜慮不可得，彼我無我亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀四靜慮若淨若不淨，不應觀四無量、四無色定若淨若不淨。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，四靜慮不可得，彼淨不淨亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十九

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀八解脫若常若無常，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，八解脫不可得，彼常無常亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀八解脫若樂若苦，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，八解脫不可得，彼樂與苦亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀八解脫若我若無我，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，八解脫不可得，彼我無我亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀八解脫若淨若不淨，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒

波羅蜜多，八解脫不可得，彼淨不淨亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀四念住若常若無常，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，四念住不可得，彼常無常亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀四念住若樂若苦，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，四念住不可得，彼樂與苦亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀四念住若我若無我，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，四念住不可得，彼我無我亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀四念住若淨若不淨，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四

念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，四念住不可得，彼淨不淨亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀空解脫門若常若無常，不應觀無相、無願解脫門若常若無常。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，空解脫門不可得，彼常無常亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀空解脫門若樂若苦，不應觀無相、無願解脫門若樂若苦。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，空解脫門不可得，彼樂與苦亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀空解脫門若我若無我，不應觀無相、無願解脫門若我若無我。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，空解脫門不可得，彼我無我亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀空解脫門若淨若不淨，不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，空解脫門不可得，彼淨不淨亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼淨不淨亦不可

得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀五眼若常若無常，不應觀六神通若常若無常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，五眼不可得，彼常無常亦不可得；六神通不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀五眼若樂若苦，不應觀六神通若樂若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，五眼不可得，彼樂與苦亦不可得；六神通不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀五眼若我若無我，不應觀六神通若我若無我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，五眼不可得，彼我無我亦不可得；六神通不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀五眼若淨若不淨，不應觀六神通若淨若不淨。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，五眼不可得，彼淨不淨亦不可得；六神通不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀佛十力若常若無常，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法若常若無常。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，佛十力不可得，彼常無常亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀佛十力若樂若苦，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，佛十力不可得，彼樂與苦亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀佛十力若我若無我，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，佛十力不可得，彼我無我亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀佛十力若淨若不淨，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，佛十力不可得，彼淨不淨亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀無忘失法若常若無常，不應觀恒住捨性若常若無常。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，無忘失法不可得，彼常無常亦不可得；恒住捨性不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，無忘失法不可得，彼樂與苦亦不可得；恒住捨性不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恒住捨性若我若無我。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，無忘失法不可得，彼我無我亦不可得；恒住捨性不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，無忘失法不可得，彼淨不淨亦不可得；恒住捨性不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切智若常若無常，不應觀道相智、一切相智若常若無常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性

空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切智不可得，彼常無常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切智若樂若苦，不應觀道相智、一切相智若樂若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切智不可得，彼樂與苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智、一切相智若我若無我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切智不可得，彼我無我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智、一切相智若淨若不淨。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切智不可得，彼淨不淨亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若常若無常，不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼常無常亦不可得；一切三摩地門不可得，彼常無

常亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若樂若苦，不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼樂與苦亦不可得；一切三摩地門不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若我若無我，不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼我無我亦不可得；一切三摩地門不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨，不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼淨不淨亦不可得；一切三摩地門不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀預流向預流果若常若無常，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼常無常亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無預流

向等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀預流向預流果若樂若苦，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼樂與苦亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀預流向預流果若我若無我，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼我無我亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀預流向預流果若淨若不淨，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼淨不淨亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，

彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修淨戒波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是淨戒，是修淨戒波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正淨戒波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何諸善男子、善女人等說無所得布施波羅蜜多名說真正布施波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀色若常若無常，不應觀受、想、行、識若常若無常。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，色不可得，彼常無常亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀色若樂若苦，不應觀受、想、行、識若樂若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，色不可得，彼樂與苦亦不可得；受、想、行、識皆不可得，

彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀色若我若無我，不應觀受、想、行、識若我若無我。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，色不可得，彼我無我亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀色若淨若不淨，不應觀受、想、行、識若淨若不淨。何以故？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、識自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，色不可得，彼淨不淨亦不可得；受、想、行、識皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀眼處若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，眼處不可得，彼常無常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀眼處若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，眼處不可得，彼樂與苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀眼處若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是

眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，眼處不可得，彼我無我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀眼處若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。何以故？眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；是眼處自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，眼處不可得，彼淨不淨亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無眼處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀色處若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法處若常若無常。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，色處不可得，彼常無常亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀色處若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，色處不可得，彼樂與苦亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀色處若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法處若我若無我。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，色處不可得，彼我無我亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼我無我亦不可

得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀色處若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。何以故？色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；是色處自性即非自性，是聲、香、味、觸、法處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，色處不可得，彼淨不淨亦不可得；聲、香、味、觸、法處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色處等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀眼界若常若無常，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，眼界不可得，彼常無常亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀眼界若樂若苦，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，眼界不可得，彼樂與苦亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀眼界若我若無我，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，眼界不可得，彼我無我亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此

中尚無眼界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀眼界若淨若不淨，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，眼界不可得，彼淨不淨亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無眼界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀耳界若常若無常，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，耳界不可得，彼常無常亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀耳界若樂若苦，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，耳界不可得，彼樂與苦亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀耳界若我若無我，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，耳界不可得，彼我無我亦不可得；聲界乃

至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀耳界若淨若不淨，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？耳界耳界自性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；是耳界自性即非自性，是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，耳界不可得，彼淨不淨亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無耳界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀鼻界若常若無常，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，鼻界不可得，彼常無常亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀鼻界若樂若苦，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，鼻界不可得，彼樂與苦亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀鼻界若我若無我，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜

多。於此布施波羅蜜多，鼻界不可得，彼我無我亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀鼻界若淨若不淨，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，鼻界不可得，彼淨不淨亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無鼻界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀舌界若常若無常，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，舌界不可得，彼常無常亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀舌界若樂若苦，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，舌界不可得，彼樂與苦亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀舌界若我若無我，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味

界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，舌界不可得，彼我無我亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀舌界若淨若不淨，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，舌界不可得，彼淨不淨亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無舌界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十一

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀身界若常若無常，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，身界不可得，彼常無常亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀身界若樂若苦，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，身界不可得，彼樂與苦亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀身界若我若無我，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，身界不可得，彼我無我亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀身界若淨若不淨，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？身界身界自性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；是身界自性即非自性，是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜

多。於此布施波羅蜜多，身界不可得，彼淨不淨亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無身界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀意界若常若無常，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，意界不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀意界若樂若苦，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，意界不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀意界若我若無我，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，意界不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀意界若淨若不淨，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故？意界意界自性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空；是意界自性即非自性，是法

界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，意界不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無意界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀地界若常若無常，不應觀水、火、風、空、識界若常若無常。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，地界不可得，彼常無常亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀地界若樂若苦，不應觀水、火、風、空、識界若樂若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，地界不可得，彼樂與苦亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀地界若我若無我，不應觀水、火、風、空、識界若我若無我。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，地界不可得，彼我無我亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀地界若淨若不淨，不應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨。何以故？地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、風、空、識界自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，地界不可得，彼淨不淨亦不可得；水、火、風、空、識界皆不可得，彼淨不淨亦不可

得。所以者何？此中尚無地界等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀無明若常若無常，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，無明不可得，彼常無常亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀無明若樂若苦，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，無明不可得，彼樂與苦亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀無明若我若無我，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，無明不可得，彼我無我亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀無明若淨若不淨，不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故？無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空；是無明自性即非自性，是行乃至老死愁歎苦憂

惱自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，無明不可得，彼淨不淨亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無明等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若常若無常，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼常無常亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若樂若苦，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼樂與苦亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若我若無我，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼我無我亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故？布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空；是布施波羅蜜多自性即非自性，是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不可得，彼淨不淨亦不可得；淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無布施波羅蜜多等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀內空若常若無常，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，內空不可得，彼常無常亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀內空若樂若苦，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，內空不可得，彼樂與苦亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀內空若我若無我，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相

空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，內空不可得，彼我無我亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀內空若淨若不淨，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。何以故？內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空；是內空自性即非自性，是外空乃至無性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，內空不可得，彼淨不淨亦不可得；外空乃至無性自性空皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無內空等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀真如若常若無常，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，真如不可得，彼常無常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀真如若樂若苦，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦。何以故？真如真如自性空、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，真如不可得，彼樂與苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀真如若我若無我，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，真如不可得，彼我無我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀真如若淨若不淨，不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，真如不可得，彼淨不淨亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無真如等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀苦聖諦若常若無常，不應觀集、滅、道聖諦若常若無常。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼常無常亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者

何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀苦聖諦若樂若苦，不應觀集、滅、道聖諦若樂若苦。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼樂與苦亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀苦聖諦若我若無我，不應觀集、滅、道聖諦若我若無我。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼我無我亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀苦聖諦若淨若不淨，不應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨。何以故？苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空；是苦聖諦自性即非自性，是集、滅、道聖諦自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，苦聖諦不可得，彼淨不淨亦不可得；集、滅、道聖諦皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無苦聖諦等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀四靜慮若常若無常，不應觀四無量、四無色定若常若無常。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，四靜慮不可得，彼常無常亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀四靜慮若樂若苦，不應觀四無量、四無色定若樂若苦。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，四靜慮不可得，彼樂與苦亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀四靜慮若我若無我，不應觀四無量、四無色定若我若無我。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，四靜慮不可得，彼我無我亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀四靜慮若淨若不淨，不應觀四無量、四無色定若淨若不淨。何以故？四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空；是四靜慮自性即非自性，是四無量、四無色定自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，四靜慮不可得，彼淨不淨亦不可得；四無量、四無色定皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四靜慮等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀八解脫若常若無常，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，八解脫不可得，彼常無常亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀八解脫若樂若苦，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，八解脫不可得，彼樂與苦亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀八解脫若我若無我，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，八解脫不可得，彼我無我亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無八解脫等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀八解脫若淨若不淨，不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。何以故？八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空；是八解脫自性即非自性，是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，八解脫不可得，彼淨不淨亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無八

解脫等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀四念住若常若無常，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，四念住不可得，彼常無常亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀四念住若樂若苦，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，四念住不可得，彼樂與苦亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀四念住若我若無我，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，四念住不可得，彼我無我亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀四念住若淨若不淨，不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。何以故？四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，四念住不可得，彼淨不

淨亦不可得；四正斷乃至八聖道支皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無四念住等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀空解脫門若常若無常，不應觀無相、無願解脫門若常若無常。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空，是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，空解脫門不可得，彼常無常亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀空解脫門若樂若苦，不應觀無相、無願解脫門若樂若苦。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，空解脫門不可得，彼樂與苦亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀空解脫門若我若無我，不應觀無相、無願解脫門若我若無我。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，空解脫門不可得，彼我無我亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀空解脫門若淨若不淨，不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨。何以故？空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空；是空解脫門自性即非自性，是無相、無願解脫門自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，空解脫門不可得，彼淨不淨亦不可得；無相、無願解脫門皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無空解脫門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀五眼若常若無常，不應觀六神通若常若無常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，五眼不可得，彼常無常亦不可得；六神通不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀五眼若樂若苦，不應觀六神通若樂若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，五眼不可得，彼樂與苦亦不可得；六神通不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀五眼若我若無我，不應觀六神通若我若無我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，五眼不可得，彼我無我亦不可得；六神通不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀五眼若淨若不淨，不應觀六神通若淨若不淨。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，五眼不可得，彼淨不淨亦不可得；六神通不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無五眼等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀佛十力若常若無常，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，佛十力不可得，彼常無常亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀佛十力若樂若苦，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，佛十力不可得，彼樂與苦亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀佛十力若我若無我，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，佛十力不可得，彼我無我亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀佛十力若淨若不淨，不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。何以故？佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，佛十力不可得，彼淨不淨亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無佛十力等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀無忘失法若常若無常，不應觀恒住捨性若常若無常。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，無忘失法不可得，彼常無常亦不可得；恒住捨性不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，無忘失法不可得，彼樂與苦亦不可得；恒住捨性不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恒住捨性若我若無我。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，無忘失法不可得，彼我無我亦不可得；恒住捨性不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故？無忘失法無忘失法自性空，恒住捨性恒住捨性自性空；是無忘失法自性即非自性，是恒住捨性自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，無忘失法不可得，彼淨不淨亦不可得；恒住捨性不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無無忘失法等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切智若常若無常，不應觀道相智、一切相智若常若無常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切智不可得，

彼常無常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切智若樂若苦，不應觀道相智、一切相智若樂若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切智不可得，彼樂與苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智、一切相智若我若無我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切智不可得，彼我無我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智、一切相智若淨若不淨。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切智不可得，彼淨不淨亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切智等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若常若無常，不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼常無常亦不可得；一切三摩地門不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若樂若苦，不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼樂與苦亦不可得；一切三摩地門不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若我若無我，不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼我無我亦不可得；一切三摩地門不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨，不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故？一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空，一切三摩地門一切三摩地門自性空；是一切陀羅尼門自性即非自性，是一切三摩地門自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切陀羅尼門不可得，彼淨不淨亦不可得；一切三摩地門不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切陀羅尼門等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十三

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀預流向預流果若常若無常，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼常無常亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀預流向預流果若樂若苦，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼樂與苦亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀預流向預流果若我若無我，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼我無我亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀預流向預流果若淨若不淨，不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故？預流向預流果預流向預流果自性空，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢

果自性空；是預流向預流果自性即非自性，是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，預流向預流果不可得，彼淨不淨亦不可得；一來向乃至阿羅漢果皆不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無預流向等可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故？一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空，是一切獨覺菩提自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切獨覺菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切獨覺菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即

是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故？一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空，是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多，作如是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼常無常亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼常與無常！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼樂與苦亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼樂之與苦！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』

「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自

性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼我無我亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼我與無我！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「復作是言：『汝善男子應修布施波羅蜜多，不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故？諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空，是諸佛無上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多，諸佛無上正等菩提不可得，彼淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無諸佛無上正等菩提可得，何況有彼淨與不淨！汝若能修如是布施，是修布施波羅蜜多。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是為宣說真正布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多，或說靜慮波羅蜜多，或說精進波羅蜜多，或說安忍波羅蜜多，或說淨戒波羅蜜多，或說布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。汝修學時，勿觀諸法有少可住、可超、可入、可得、可證、可受持等所獲功德及可隨喜迴向菩提。何以故？於此般若乃至布施波羅蜜多，畢竟無有少法可住、可超、可入、可得、可證、可受持等所獲功德及可隨喜迴向菩提。所以者何？以一切法自性皆空都無所有，若無所有即是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，竟無少法有入有出、有生有滅、有斷有常、有一有異、有來有去而可得者。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是說真正般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等應於般若波羅蜜多，以無所得而為方便，受持、讀誦、如理思惟，當以種種巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。
「憍尸迦！由此緣故我作是說：若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，受持、讀誦、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、

受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令住預流果，於意云

何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦，令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、

受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令住一來果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復

作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。
大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十四

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人

等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令住不還果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、

受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！諸阿羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情

類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男

子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此三千大千世界。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一

切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等，教小千界諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應

正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十五

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應

正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復

作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若贍部洲、東勝身洲諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若小千界諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若中千界諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若此三千大千世界諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若於十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若於十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若贍部洲、東勝身洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若小千界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若中千界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若此三千大千世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若於十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若於十方一切世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉；有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易

解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十六

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等，教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等，教化三千大千世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等，教小千界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等，教化三千大千世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，

不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方一切世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以真如速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以集、滅、道聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四靜慮速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無量、四無色定速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八解脫速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八勝處、九次第定、十遍處速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四念住速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以空解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無相、無願解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以五眼速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以六神通速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以佛十力速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無忘失法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以恒住捨性速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以道相智、一切相智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切陀羅尼門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切三摩地門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具，供養攝受彼菩薩摩訶薩。
「世尊！若善男子、善女人，等能以如是法施、財施供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四靜慮、四無量、四無色定教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫、八勝處、九次第定、十遍處教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此空解脫門、無相解脫門、無願解脫門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此五眼、六神通教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此無忘失法、恒住捨性教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切智、道相智、一切相智教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀羅尼門、一切三摩地門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩復由以此衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具所攝受故，速證無上正等菩提。」
爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施攝受護助彼菩薩摩訶薩，令速證無上正等菩提。何以故？

「憍尸迦！一切如來、聲聞、獨覺、世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出生。所以者何？若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，則無有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦無有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦無有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦無有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦無有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦無有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦無有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦無有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦無有能修學五眼、六神通，亦無有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦無有能修學無忘失法、恒住捨性，亦無有能修學一切智、道相智、一切相智，亦無有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。若無菩薩摩訶薩修學安住如是諸事，則無有能證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無有能安立菩薩、聲聞、獨覺、世間勝事。

「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心故，則便有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦復有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦復有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦復有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦復有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦復有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦復有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦復有能修學五眼、六神通，亦復有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦復有能修學無忘失法、恒住捨性，亦復有能修學一切智、道相智、一切相智，亦復有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。由有菩薩摩訶薩修學安住如是事故，則便有能證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則斷世間一切地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增益天眾。

「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提故，便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間，由此復有四

大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間，由此復有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間，由此復有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間，由此復有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間，由此復有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多出現世間，由此復有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間，由此復有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間，由此復有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間，由此復有四靜慮、四無量、四無色定出現世間，由此復有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間，由此復有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間，由此復有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間，由此復有五眼、六神通出現世間，由此復有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間，由此復有無忘失法、恒住捨性出現世間，由此復有一切智、道相智、一切相智出現世間，由此復有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間，由此復有一切聲聞乘、一切獨覺乘、一切大乘出現世間。」

初分隨喜迴向品第三十一之一

爾時，彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言：「大德！若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德，隨喜俱行諸福業事，若菩薩摩訶薩以此福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得為方便故。若餘有情隨喜迴向諸福業事，若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，所謂施性、戒性、修性三福業事，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願解脫門、四無礙解、六神通等諸福業事，是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。何以故？大德！以諸異生修福業事，但為令己自在安樂，聲聞、獨覺修福業事，為自調伏，為自

寂靜，為自涅槃，菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏寂靜般涅槃故。」
爾時，具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言：「大士！是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心至得無上正等菩提，如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅，於其中間所有六波羅蜜多相應善根，及餘無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性、戒性、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學無漏善根；若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨無數無量無邊佛法，及彼諸佛所說正法，若依彼法精勤修學，得預流果，得一來果，得不還果，得阿羅漢果，得獨覺菩提，得入菩薩正性離生。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集，現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提：『願我以此善根與一切有情同共引發無上菩提。』如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？彌勒大士！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」
大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之二

時，彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言：「大德！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相。」

具壽善現言：「大士！若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒。如於無常謂常，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於苦謂樂，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於無我謂我，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於不淨謂淨，是想顛倒、心顛倒、見顛倒。此於無相而取其相，亦應如是。

「大士！如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上正等菩提亦如是，色、受、想、行、識亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意處亦如是，色、聲、香、味、觸、法處亦如是，眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦如是，耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦如是，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦如是，舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦如是，身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦如是，意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦如是，地、水、火、風、空、識界亦如是，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦如是，苦、集、滅、道聖諦亦如是，四靜慮、四無量、四無色定亦如是，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦如是，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦如是，空、無相、無願解脫門亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦如是，無忘失法、恒住捨性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦如是，諸聲聞、獨覺、大乘亦如是。

「大士！若如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上正等菩提亦如是，色、受、想、行、識亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意處亦如是，色、聲、香、味、觸、法處亦如是，眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦如是，耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦如是，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦如是，舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦如是，身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦如是，意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦如是，地、水、火、風、空、識界亦如是，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦如是，苦、集、滅、道聖諦亦如是，四靜慮、四無量、四無色定亦如是，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦如是，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦如是，空、無相、無願解脫門亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦如是，無忘失法、恒住捨性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦如是，諸聲聞、獨覺、大乘亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？何等是諸善根等？何等是無上正等菩提？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心，迴向無上正等菩提？」

彌勒菩薩言：「大德！若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，宿殖善根久發大願，為諸善友之所攝受，善學諸法自相空義，是菩薩摩訶薩能於所緣事、隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提及一切法皆不取相，而能發起隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜迴向，以非二非不二為方便，非相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便故，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若有菩薩不久修行六波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，不宿殖善根，未久發大願，不為善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是諸菩薩於所緣事、隨喜迴向、諸善根等、無上菩提及一切法，猶取其相而起隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝。

「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說般若波羅蜜多，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說內空，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說真如，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說苦聖諦，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說集、滅、道聖諦；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四靜慮，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四無量、四無色定；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說八解脫，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說八勝處、九次第定、十遍處；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四念住，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說空解脫門，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無相、無願解脫門；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說五眼，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說六神通；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說佛十力，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無忘失法，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說恒住捨性；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切智，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說道相智、一切相智；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切陀羅尼門，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切三摩地門；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切法自相空義。何以故？大德！新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚疑恐懼生毀謗故。

「復次，大德！若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；

若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說四靜慮、四無量、四無色定；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說五眼、六神通；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說無忘失法、恒住捨性；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切智、道相智、一切相智；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切陀羅尼門、一切三摩地門；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切法自相空義。何以故？大德！如是不退轉菩薩摩訶薩，及曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，若聞此法皆能受持終不廢忘，心不驚疑、不恐、不懼、不毀謗故。」

爾時，具壽善現白彌勒菩薩言：「菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，謂所用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向心自性故。

「大士！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能如實知色無所有，受、想、行、識無所有；眼處無所有，耳、鼻、舌、身、意處無所有；色處無所有，聲、香、味、觸、法處無所有；眼界無所有，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有；耳界無所有，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有；鼻界無所有，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有；舌界無所有，味

界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有；身界無所有，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有；意界無所有，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有；地界無所有，水、火、風、空、識界無所有；無明無所有，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有；布施波羅蜜多無所有，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有；內空無所有，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無所有；真如無所有，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無所有；苦聖諦無所有，集、滅、道聖諦無所有；四靜慮無所有，四無量、四無色定無所有；八解脫無所有，八勝處、九次第定、十遍處無所有；四念住無所有，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有；空解脫門無所有，無相、無願解脫門無所有；五眼無所有，六神通無所有；佛十力無所有，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所有；無忘失法無所有，恒住捨性無所有；一切智無所有，道相智、一切相智無所有；一切陀羅尼門無所有，一切三摩地門無所有；預流果無所有，一來、不還、阿羅漢果無所有；獨覺菩提無所有；菩薩摩訶薩行無所有；無上正等菩提無所有。

「大士！是菩薩摩訶薩既如實知一切法皆無所有，以隨喜俱行福業事迴向無上正等菩提，是名無顛倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，天帝釋白具壽善現言：「大德！新學大乘菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚疑恐怖？大德！新學大乘菩薩摩訶薩，云何以所修集一切善根迴向無上正等菩提？大德！新學大乘菩薩摩訶薩，云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」

時，具壽善現承彌勒菩薩摩訶薩神力加被，告天帝釋言：「憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩若修般若波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受般若波羅蜜多；若修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。若住內空，以無所得為方便、無相為方便，攝受內空；若住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，以無所得為方便、無相為方便，攝受外空乃至無性自性空。若住真如，以無所得為方便、無相為方便，攝受真如；若住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界，以無所得為方便、無相為方便，攝受法界乃至不思議界。若住苦聖諦，以無所得為方便、無相為方便，攝受苦聖諦；若住集、滅、道聖諦，以無所得為方便、無相為方便，攝受集、滅、道聖諦。若修四靜慮，以無所得為方便、無相為方便，攝受四靜慮；若修四無量、四無色定，以無所得為方便、無相為方便，攝受四無量、四無色定。若修八解脫，以無所得為方便、無相為方便，攝受八解脫；若修八勝處、九次第定、十遍處，以無所得為方便、無相為方便，攝受八勝處、九次第定、十遍處。若修四念住，以無所得為方便、無相為方便，攝受四念住；若修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，以無所得為方便、無相為方便，攝受四正斷乃至八聖道支。若修空解脫門，以無所得為方便、無相為方便，攝受空解脫門；若修無相、無願解脫門，以無所得為方便、無相為方便，攝受無相、無願解脫門。若修五眼，以無所得為方便、無相為方便，攝受五眼；若修六神通，以無所得為方便、無相為方便，攝受六神通。若修佛十力，以無所得為方便、無相為方便，攝受佛十力；若修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，以無所得為方便、無相為方便，攝受四無所畏乃至十八佛不共法。若修無忘失法，以無所得為方便、無相為方便，攝受無忘失法；若修恒住捨性，以無所得為方便、無相為方便，攝受恒住捨性。若修一切智，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切智；若修道相智、一切相智，以無所得為方便、無相為方便，攝受道相智、一切相智。若修一切陀羅尼門，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切陀羅尼門；若修一切三摩地門，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切三摩地門。若修菩薩摩訶薩行，以無所得為方便、無相為方便，攝受菩薩摩訶薩行。若修無上正等菩提，以無所得為方便、無相為方便，攝受無上正等菩提。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，多信解般若波羅蜜多，多信解靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；多信解內空，多信解外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；多信解真如，多信解法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；多信解苦聖諦，多信解集、滅、道聖諦；多信解四靜慮，多信解四無量、四無色定；多信解八解脫，多信解八勝處、九次第定、十遍處；多信解四念住，多信解四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；多信解空解脫門，多信解無相、無願解脫門；多信解五眼，多信解六神通；多信解佛十力，多信解四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法；多信解無忘失法，多信解恒住捨性；多信解一切智，多信解道相智、一切相智；多信解一切陀羅尼門，多信解一切三摩地門；多信解菩薩摩訶薩行；多信解無上正等菩提。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義為其辯說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離四靜慮、四無量、四無色定；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離五眼、六神通；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離無忘失法、恒住捨性；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離一切智、道相智、一切相智；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離一切陀羅尼門、一切三摩地門；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離菩薩摩訶薩行；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離無上正等菩提。亦為辯說諸惡魔事，令其聞已，於諸魔事心無增減。何以故？諸魔事業性無所有不可得故。亦以是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離佛薄伽梵，於諸佛所殖眾善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提，於諸善根常不遠離。

「憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩若能如是，以無所得為方便、無相為方便，攝受諸功德，於諸功德多深信解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚疑、不恐、不怖。

「復次，憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩，隨所修集布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集四靜慮、四無量、四無色定，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集五眼、六神通，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集無忘失法、恒住捨性，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集一切智、道相智、一切相智，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集一切陀羅尼門、一切三摩地門，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集菩薩摩訶薩行，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集無上正等菩提，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩，應普於十方無數無量無邊世界，一一世界各有無數無量無邊斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法要一切如來、應、正等覺，及諸弟子所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及所起作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族等所種善根，若四大王眾天、三

十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天所種善根，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天所種善根，若無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等所種善根。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！新學大乘菩薩摩訶薩，若念諸佛及弟子眾所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒？」

具壽善現答言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，不起諸佛及弟子眾功德之想；於人、天等所種善根，不起善根人、天等想；於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，亦復不起隨喜迴向無上正等菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，取佛弟子功德之相；於人、天等所種善根，取彼善根人、天等相；於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，取所發起隨喜迴向無上正等菩提心相，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是隨喜心念一切佛及弟子眾功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪，菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若諸龍神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族聞彼說法所種善根，若四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天聞彼說法所種善根，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天聞彼說法所種善根，若無繁天、無熱天、善現天、善見

天、色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等，聞所說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心不生執著，於所隨喜功德善根亦不執著，於迴向心不生執著，於所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向心，名為無上隨喜迴向。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九

大般若波羅蜜多經卷第一百七十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之三

「復次，大士！若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，正知離色，離受、想、行、識；正知離眼處，離耳、鼻、舌、身、意處；正知離色處，離聲、香、味、觸、法處；正知離眼界，離色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；正知離耳界，離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；正知離鼻界，離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；正知離舌界，離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；正知離身界，離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；正知離意界，離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；正知離地界，離水、火、風、空、識界；正知離無明，離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；正知離布施波羅蜜多，離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；正知離內空，離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；正知離真如，離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；正知離苦聖諦，離集、滅、道聖諦；正知離四靜慮，離四無量、四無色定；正知離八解脫，離八勝處、九次第定、十遍處；正知離四念住，離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；正知離空解脫門，離無相、無願解脫門；正知離五眼，離六神通；正知離佛十力，離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；正知離無忘失法，離恒住捨性；正知離一切智，離道相智、一切相智；正知離一切陀羅尼門，離一切三摩地門；正知離菩薩摩訶薩行；正知離佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩於所修作諸福業事如是正知，能正隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩正知所修隨喜俱行諸福業事遠離所修隨喜俱行諸福業事自性，正知如來、應、正等覺遠離如來、應、正等覺自性，正知如來、應、正等覺所有功德遠離如來、應、正等覺功德自性；正知聲聞、獨覺、菩薩遠離聲聞、獨覺、菩薩自性，正知聲聞、獨覺、菩薩所修善根遠離聲聞、獨覺、菩薩善根自性；正知菩提心遠離菩提心自性，正知迴向心遠離迴向心自性，正知所迴向無上正等菩提遠離所迴向無上正等菩提自性；正知般若波羅蜜多遠離般若波羅蜜多自性，正知靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多遠離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多自性；正知內空遠離內空自性，正知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空遠離外空乃至無性自性空自性；正知真如遠離真如自性，正知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界遠離法界乃至不思議界自性；正知苦聖諦遠離苦聖諦自性，正知集、滅、道聖諦遠離集、滅、道聖諦自性；正知四靜慮遠離四靜慮自性，正知四無量、四無色定遠離四無量、四無色定自性；正知八解脫遠離八解脫自性，正知八勝處、九次第定、十遍處遠離八勝處、九次第定、十遍處自性；正知四念住遠離四念住自性，正知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離四正斷乃至八聖道支自性；正知空解脫門遠離空解脫門自性，正知無相、無願解脫門遠離無相、無願解脫門自性；正知五眼遠離五眼自性，正知六神通遠離六神通自性；正知佛十力遠離佛十力自性，正知四無所畏、四無礙解、大慈大悲大喜大捨、十八佛不共法遠離四無所畏乃至十八佛不共法自性；正知無忘失法遠離無忘失法自性，正知恒住捨性遠離恒住捨性自性；正知一切智遠離一切智自性，正知道相智、一切相智遠離道相智、一切相智自性；正知一切陀羅尼門遠離一切陀羅尼門自性，正知一切三摩地門遠離一切三摩地門自性；正知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩訶薩行自性；正知佛無上正等菩提遠離佛無上正等菩提自性。是菩薩摩訶薩如是修行離性般若波羅蜜多，能正隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作如是隨喜迴向，謂作是念：『如諸如來、應、正等覺及諸弟子皆已滅度，功德善根亦復如是，我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心及所迴向無上菩提其性亦爾。』如是隨喜迴向無上正等菩提無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便修行般若波羅蜜多，於彼一切佛及弟子功德善根取相隨喜迴向無上正等菩提，是為非善隨喜迴向。以過去佛及弟子眾功德善根非相無相所取境界，是菩薩摩訶薩以取相念發起隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由此因緣墮想顛倒、墮心顛倒、墮見顛倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便修行般若波羅蜜多，於彼一切佛及弟子功德善根離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由此因緣是菩薩摩訶薩隨喜迴向離想顛倒、離心顛倒、離見顛倒。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根隨喜俱行福業事等皆不取

相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」
具壽善現答言：「大士！應知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多中，有如是等善巧方便，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多有能發起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。」
彌勒菩薩摩訶薩言：「大德善現！勿作是說。所以者何？以甚深般若波羅蜜多中，一切如來、應、正等覺及弟子眾功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故，發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅，我若於彼一切如來、應、正等覺及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便發起隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。何以故？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別隨喜迴向無上正等菩提是大有所得故。』
「是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根正起隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向，若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。何以故？如是隨喜迴向之心，妄想分別雜毒藥故。譬如有食，雖具上妙色香美味而雜毒藥，愚人淺識貪取噉之，雖初適意歡喜快樂，而後食消備受眾苦，或便致死若等失命。如是一類補特伽羅，不善受持、不善觀察、不善誦讀、不了知義，而告大乘種性者曰：『來！善男子！汝於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，入無餘依般涅槃已乃至法滅，於其中間若修般若波羅蜜多已集、當集、現集善根，若修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多已集、當集、現集善根；若住內空已集、當集、現集善根，若住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空已集、當集、現集善根；若住真如已集、當集、現集善根，若住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界已集、當集、現集善根；若住苦聖諦已集、當集、現集善根，若住集、滅、道聖諦已集、當集、現集善根；若修四靜慮已集、當集、現集善根；若修四無量、四無色定已集、當集、現集善根；若修八解脫已集、當集、現集善根，若修八勝處、九次第定、十遍處已集、當集、現集善根；若修四念住已集、當集、現集善根，若修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支已集、當集、現集善根；若修空解脫門已集、當集、現集善根；若修無相、無願解脫門已集、當集、現集善根；若修五眼已集、當集、

現集善根；若修六神通已集、當集、現集善根；若修佛十力已集、當集、現集善根，若修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法已集、當集、現集善根；若修無忘失法已集、當集、現集善根，若修恒住捨性已集、當集、現集善根；若修一切智已集、當集、現集善根，若修道相智、一切相智已集、當集、現集善根；若修一切陀羅尼門已集、當集、現集善根，若修一切三摩地門已集、當集、現集善根；若嚴淨佛土已集、當集、現集善根，若成熟有情已集、當集、現集善根；若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘一切無數無量無邊功德；若佛弟子一切有漏無漏善根，若諸如來、應、正等覺已當現記諸天、人等獨覺菩提所有功德，若諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等已集、當集、現集善根，若善男子、善女人等於諸功德發起隨喜迴向善根，如是一切合集稱量現前隨喜，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便，如食雜毒初益後損，故此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別發起隨喜迴向之心，有因、有緣、有作意、有戲論，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛，不隨佛教不隨法說，菩薩種性補特伽羅不應隨彼所說修學。

「是故，大德！應說云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，應於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺及弟子等功德善根隨喜迴向？謂彼諸佛，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，入無餘依般涅槃已乃至法滅，於其中間若修般若波羅蜜多集諸善根，若修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多集諸善根；若住內空集諸善根，若住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空集諸善根；若住真如集諸善根，若住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界集諸善根；若住苦聖諦集諸善根，若住集、滅道聖諦集諸善根；若修四靜慮集諸善根，若修四無量、四無色定集諸善根；若修八解脫集諸善根，若修八勝處、九次第定、十遍處集諸善根；若修四念住集諸善根，若修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支集諸善根；若修空解脫門集諸善根，若修無相、無願解脫門集諸善根；若修五眼集諸善根，若修六神通集諸善根；若修佛十力集諸善根，若修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法集諸善根；若修無忘失法集諸善根，若修恒住捨性集諸善根；若修一切智集諸善根，若修道相智、一切相智集諸善根；若修

一切陀羅尼門集諸善根，若修一切三摩地門集諸善根；若嚴淨佛土集諸善根，若成熟有情集諸善根；若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘一切無數無量無邊功德；若佛弟子一切有漏無漏善根，若諸如來、應、正等覺已、當、現記諸天、人等獨覺菩提所有功德；若諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等集諸善根，若善男子、善女人等，於諸功德發起隨喜迴向善根，住菩薩乘諸善男子、善女人等云何於彼功德善根發起隨喜迴向無上正等菩提？」

具壽善現白言：「大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，若欲不謗諸佛世尊而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來、應、正等覺以無上佛智了達遍知諸功德善根有如是類、有如是體、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。又如諸如來、應、正等覺以無上佛智了達遍知應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜迴向，若作如是隨喜迴向則不謗佛，隨佛所教，隨法而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，永離眾毒，終至甘露無上菩提。

「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜迴向。如色不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如受、想、行、識不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如眼處不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如耳、鼻、舌、身、意處不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如色處不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如聲、香、味、觸、法處不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如眼界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如耳界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如鼻界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸

受不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如舌界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如身界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如意界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如地界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如水、火、風、空、識界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如無明不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如布施波羅蜜多不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如內空不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如真如不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。

「如苦聖諦不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如集、滅、道聖諦不墮欲界、色界、無色

界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如四靜慮不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如四無量、四無色定不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如八解脫不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如八勝處、九次第定、十遍處不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如四念住不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如空解脫門不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如無相、無願解脫門不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如五眼不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如六神通不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如佛十力不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如無忘失法不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如恒住捨性不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如一切智不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如道相智、一切相智不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如一切陀羅尼門不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如一切三摩地門不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如戒蘊不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如預流果不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是；如一來果、不還果、阿羅漢果不墮欲界、

色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如獨覺菩提不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如諸菩薩摩訶薩行不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「如諸佛無上正等菩提不墮欲界、色界、無色界，既不墮三界則非過去未來現在，隨喜迴向亦應如是。
「所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界，非三世攝，隨喜迴向亦復如是。謂諸如來、應、正等覺自性空故，不墮三界，非三世攝。諸佛功德自性空故，不墮三界，非三世攝。聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界，非三世攝。彼諸善根自性空故，不墮三界，非三世攝。於彼隨喜自性空故，不墮三界，非三世攝。所迴向法自性空故，不墮三界，非三世攝。能迴向者自性空故，不墮三界，非三世攝。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知色不墮欲界、色界、無色界，如實知受、想、行、識不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以色等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知眼處不墮欲界、色界、無色界，如實知耳、鼻、舌、身、意處不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以眼處等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知色處不墮欲界、色界、無色界，如實知聲、香、味、觸、法處不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以色處等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知眼界不墮欲界、色界、無色界，如實知色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以眼界等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知耳界不墮欲界、色界、無色界，如實知聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以耳界等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知鼻界不墮欲界、色界、無色界，如實知香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以鼻界等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知舌界不墮欲界、色界、無色界，如實知味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以舌界等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知身界不墮欲界、色界、無色界，如實知觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以身界等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知意界不墮欲界、色界、無色界，如實知法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以意界等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

大般若波羅蜜多經卷第一百七十

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之四

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知地界不墮欲界、色界、無色界，如實知水、火、風、空、識界不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以地界等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知無明不墮欲界、色界、無色界，如實知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以無明等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知布施波羅蜜多不墮欲界、色界、無色界，如實知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以布施波羅蜜多等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知內空不墮欲界、色界、無色界，如實知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以內空等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知真如不墮欲界、色界、無色界，如實知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以真如等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知苦聖諦不墮欲界、色界、無色界，如實知集、滅、道聖諦不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以苦聖諦等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知四靜慮不墮欲界、色界、無色界，如實知四無量、四無色定不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以四靜慮等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知八解脫不墮欲界、色界、無色界，如實知八勝處、九次第定、十遍處不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以八解脫等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知四念住不墮欲界、色界、無色界，如實知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以四念住等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知空解脫門不墮欲界、色界、無色界，如實知無相、無願解脫門不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以空解脫門等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知五眼不墮欲界、色界、無色界，如實知六神通不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以五眼等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知佛十力不墮欲界、色界、無色界，如實知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過

去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以佛十力等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知無忘失法不墮欲界、色界、無色界，如實知恒住捨性不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以無忘失法等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知一切智不墮欲界、色界、無色界，如實知道相智、一切相智不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以一切智等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知一切陀羅尼門不墮欲界、色界、無色界，如實知一切三摩地門不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以一切陀羅尼門等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知戒蘊不墮欲界、色界、無色界，如實知定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以戒蘊等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知預流果不墮欲界、色界、無色界，如實知一來果、不還果、阿羅漢果不墮欲界、色界、無色界，若俱不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以預流果等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知諸獨覺菩提不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以諸獨覺菩提法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知諸菩薩摩訶薩行不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以諸菩薩摩訶薩行法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實知諸佛無上正等菩提不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界則非過去未來現在，若非三世則不可以彼有相為方便、有所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以諸佛無上正等菩提法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向，不雜眾毒，終至甘露無上菩提。

「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等若以有相為方便，或有所得為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提，如是為邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心，非佛世尊所稱讚故，不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦不能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不能圓滿空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。由不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，不能圓滿四靜慮、四無量、四無色定故，不能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處故，不能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，不能圓滿空解脫門、無相解脫門、無願解脫門故，則不能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不能圓滿苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。由不能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，不能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，不能圓滿苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦故，則不能圓滿五眼、六神通，亦不能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦不能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦不能圓滿一切陀羅尼門、一切三摩地門。由不能圓滿五

眼、六神通故，不能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，不能圓滿無忘失法、恒住捨性故，不能圓滿一切智、道相智、一切相智故，不能圓滿一切陀羅尼門、一切三摩地門故，則不能圓滿嚴淨佛土，亦不能圓滿成熟有情。由不能圓滿嚴淨佛土故，不能圓滿成熟有情故，則不能證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由彼所起隨喜迴向雜眾毒故。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應作是念：『如十方界一切如來、應、正等覺如實照了功德善根有如是法，可依是法發生無倒隨喜迴向，我今亦應依如是法發生隨喜迴向無上正等菩提，是為正起隨喜迴向。』」

爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！善現！汝今已為佛所作事，謂為菩薩摩訶薩等善說無倒隨喜迴向，如是所說隨喜迴向，以無相為方便、無所得為方便、無生為方便、無滅為方便、無染為方便、無淨為方便、無性自性為方便、自相空為方便、自性空為方便、真如為方便、法界為方便、法性為方便、不虛妄性為方便、實際為方便故。善現！假使三千大千世界一切有情皆得成就十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於汝意云何？是諸有情功德多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆得預流、一來、不還、阿羅漢果，有善男子、善女人等於彼預流、一來、不還、阿羅漢果，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具而奉施之，於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲福聚甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆成獨覺，有善男子、善女人等於彼獨覺盡其形壽，供養恭敬、尊重讚歎，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具而奉施之，於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲福聚甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，設復十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一各於彼趣無上正等菩提一一菩薩摩訶薩所，供養恭敬、尊重讚歎，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生上妙樂具而奉施之，經如殑伽沙等大劫，於汝意云何？是諸有情由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚無數無量無邊無限，算數譬喻難可測量。世尊！若是福聚有形色者，十方各如殑伽沙界所不容受。」

佛言：「善哉！善哉！善現！彼福聚量如汝所說。若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲福聚甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？善現！彼諸有情所成就十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，皆以有相及有所得為方便故。彼善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具奉施預流、一來、不還、阿羅漢果及諸獨覺，所獲福聚皆以有相及有所得為方便故。彼諸有情供養恭敬、尊重讚歎，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生上妙樂具奉施彼趣無上菩提諸菩薩眾，所獲福聚皆以有相及有所得為方便故。」

爾時，四大天王與其眷屬二萬天子俱，踊躍歡喜便起合掌，頂禮佛足白言：「世尊！如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中。」

時，天帝釋與其眷屬無量百千天子俱，各持種種天妙花鬘、燒香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏諸天樂，以供養佛，白言：「世尊！如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功

德善根發生隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中。」
時，蘇夜摩天王與其眷屬無量百千天子俱，各持種種天妙花鬘、燒香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏諸天樂，以供養佛，白言：「世尊！如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中。」
時，珊覩史多天王與其眷屬無量百千天子俱，各持種種天妙花鬘、燒香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏諸天樂，以供養佛，白言：「世尊！如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中。」
時，善變化天王與其眷屬無量百千天子俱，各持種種天妙花鬘、燒香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏諸天樂，以供養佛，白言：「世尊！如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中。」
時，最自在天王與其眷屬無量百千天子俱，各持種種天妙花鬘、燒香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏諸天樂，以供養佛，白言：「世尊！如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中。」
爾時，大梵天王與無量百千俱胝那庾多梵天眾俱，前詣佛所頂禮雙足，俱發聲言：「希有！世尊！如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」
時，極光淨天與無量百千俱胝那庾多光天眾俱，前詣佛所頂禮雙足，俱發聲言：「希有！世尊！如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」

時，遍淨天與無量百千俱胝那庾多淨天眾俱，前詣佛所頂禮雙足，俱發聲言：「希有！世尊！如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」
時，廣果天與無量百千俱胝那庾多廣天眾俱，前詣佛所頂禮雙足，俱發聲言：「希有！世尊！如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」
時，色究竟天與無量百千俱胝那庾多淨居天眾俱，前詣佛所頂禮雙足，俱發聲言：「希有！世尊！如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」
爾時，佛告四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆發阿耨多羅三藐三菩提心，普於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪、入無餘依般涅槃後乃至法滅，於其中間所有修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應善根，若安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應善根，若安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應善根，若安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應善根，若修習四靜慮、四無量、四無色定相應善根，若修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應善根，若修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應善根，若修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門相應善根，若修習五眼、六神通相應善根，若修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相應善根，若修習無忘失法、恒住捨性相應善根，若修習一切智、道相智、一切相智相應善根，若修習一切陀羅尼門、一切三摩地門相應善根，若修習諸菩薩摩訶薩行相應善根，若修習諸佛無上正等菩提相應善根，若諸弟子所有善根，若諸如來、應、正等覺戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊及餘無量無邊佛法，若諸如來所說正法，若依彼法修習施性、戒性、修性三福業事，若依彼法精勤修學得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得

獨覺菩提、得入菩薩正性離生，若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等所引善根，如是一切合集稱量，以有相為方便、有所得為方便、有染著為方便、有思作為方便、有二不二為方便現前隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提。

「有善男子、善女人等發趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪、入無餘依般涅槃後乃至法滅，於其中間所有修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應善根，若安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應善根，若安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應善根，若安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應善根，若修習四靜慮、四無量、四無色定相應善根，若修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應善根，若修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應善根，若修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門相應善根，若修習五眼、六神通相應善根，若修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相應善根，若修習無忘失法、恒住捨性相應善根，若修習一切智、道相智、一切相智相應善根，若修習一切陀羅尼門、一切三摩地門相應善根，若修習諸菩薩摩訶薩行相應善根，若修習諸佛無上正等菩提相應善根，若諸弟子所有善根，若諸如來、應、正等覺戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊及餘無量無邊佛法，若諸如來所說正法，若依彼法修習施性、戒性、修性三福業事，若依彼法精勤修學得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得獨覺菩提、得入菩薩正性離生，若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等所引善根，如是一切合集稱量，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便、無二不二為方便現前隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等隨喜迴向為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，於前有情隨喜迴向百倍為勝，千倍為勝，百千倍為勝，俱胝倍為勝，百俱胝倍為勝，千俱胝倍為勝，百千俱胝倍為勝，百千俱胝那庾多倍為勝，數倍、算倍、計倍、喻倍乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝。」

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如世尊說：『是善男子、善女人等隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。』世尊齊何說是隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」

佛言：「善現！是善男子、善女人等，普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩及餘一切有情諸善根等，不取、不捨、不矜、不蔑，非有所得、非無所得，又知諸法無生無滅、無染無淨、無增無減、無去無來、無聚無散、無入無出，作如是念：『如彼過去未來現在諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，我亦如是隨喜迴向。』善現！齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，我說為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！如是隨喜迴向勝餘隨喜迴向百倍、千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍、數倍、算倍、計倍、喻倍乃至鄔波尼殺曇倍，是故我說如是所起隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，欲於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪、入無餘依般涅槃後乃至法滅，於其中間所有一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應善根，若戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若餘無量無邊佛法，若諸聲聞、獨覺、菩薩功德善根，若餘有情所有施性、戒性、修性三福業事及餘善法，合集稱量現前發起無倒隨喜迴向心者，應作是念：『如解脫，色亦如是；如解脫，受、想、行、識亦如是。如解脫，眼處亦如是；如解脫，耳、鼻、舌、身、意處亦如是。如解脫，色處亦如是；如解脫，聲、香、味、觸、法處亦如是。如解脫，眼界亦如是；如解脫，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦如是。如解脫，耳界亦如是；如解脫，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦如是。如解脫，鼻界亦如是；如解脫，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦如是。如解脫，舌界亦如是；如解脫，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦如是。如解脫，身界亦如是；如解脫，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦如是。如

解脫，意界亦如是；如解脫，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦如是。如解脫，地界亦如是；如解脫，水、火、風、空、識界亦如是。如解脫，無明亦如是；如解脫，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如是。如解脫，布施波羅蜜多亦如是；如解脫，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是。如解脫，內空亦如是；如解脫，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦如是。如解脫，真如亦如是；如解脫，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦如是。如解脫，苦聖諦亦如是；如解脫，集、滅、道聖諦亦如是。如解脫，四靜慮亦如是；如解脫，四無量、四無色定亦如是。如解脫，八解脫亦如是；如解脫，八勝處、九次第定、十遍處亦如是。如解脫，四念住亦如是；如解脫，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦如是。如解脫，空解脫門亦如是；如解脫，無相、無願解脫門亦如是。如解脫，五眼亦如是；如解脫，六神通亦如是。如解脫，佛十力亦如是。如解脫，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦如是。如解脫，無忘失法亦如是；如解脫，恒住捨性亦如是。如解脫，一切智亦如是；如解脫，道相智、一切相智亦如是。如解脫，一切陀羅尼門亦如是；如解脫，一切三摩地門亦如是。如解脫，戒蘊亦如是；如解脫，定、慧、解脫、解脫知見蘊亦如是。如解脫，過去未來現在一切法亦如是；如解脫，過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺亦如是。如解脫，一切佛菩提涅槃亦如是；如解脫，無數無量無邊佛法亦如是。如解脫，一切佛弟子亦如是；如解脫，一切佛弟子諸根成熟亦如是；如解脫，一切佛弟子般涅槃亦如是；如解脫，一切佛弟子諸法亦如是。如解脫，一切獨覺亦如是；如解脫，一切獨覺諸根成熟亦如是；如解脫，一切獨覺般涅槃亦如是；如解脫，一切獨覺諸法亦如是。如解脫，一切如來、應、正等覺及佛弟子獨覺法性亦如是；如解脫，一切有情亦如是；如解脫，一切法性亦如是；如解脫，一切隨喜迴向亦如是。如諸法性無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨，我於如是功德善根現前隨喜迴向無上正等菩提。如是隨喜非能隨喜，無所隨喜故。如是迴向非能迴向，無所迴向故。如是所起隨喜迴向非轉非息，無生滅故。』

「善現！是菩薩摩訶薩隨喜迴向為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！若趣大乘諸善男子、善女人等，假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來、應、正等覺及弟子眾，以有相為方便、有所得為方便，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎，復持種種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生諸妙樂具而奉施之。彼諸如來、應、正等覺及弟子眾般涅槃後取設利羅，以妙七寶修建高廣諸窣堵波，晝夜精勤禮敬右繞，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。復以有相為方便、有所得為方便，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多等相應善根。又以有相為方便、有所得為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提。

「有善男子、善女人等發趣無上正等菩提，以無相為方便、無所得為方便，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多等相應善根。又以無相為方便、無所得為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向，勝前所起隨喜迴向百倍、千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍、數倍、算倍、計倍、喻倍乃至鄔波尼殺曇倍，故說如是隨喜迴向為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「是故，善現！發趣大乘諸菩薩摩訶薩皆應以無相為方便、無所得為方便，修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多等相應善根，及依般若波羅蜜多方便善巧，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提。」

初分讚般若品第三十二之一

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！如是所說豈非般若波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！如是所說即是般若波羅蜜多。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多能作照明，畢竟淨故。

「世尊！如是般若波羅蜜多皆應禮敬，我等天、人所欽奉故。

「世尊！如是般若波羅蜜多無所染著，諸世間法不能污故。

「世尊！如是般若波羅蜜多遠離一切三界翳眩，能除煩惱諸見暗故。

「世尊！如是般若波羅蜜多最為上首，於一切種覺分法中極尊勝故。

「世尊！如是般若波羅蜜多能作安隱，永斷一切驚恐逼惱災橫事故。
「世尊！如是般若波羅蜜多能施光明，攝受諸有情令得五眼故。
「世尊！如是般若波羅蜜多能示中道，令失路者離二邊故。
「世尊！如是般若波羅蜜多善能發生一切智智，永斷一切相續煩惱并習氣故。
「世尊！如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，菩薩所修一切佛法從此生故。
「世尊！如是般若波羅蜜多不生不滅，自相空故。
「世尊！如是般若波羅蜜多遠離生死，非常非壞故。
「世尊！如是般若波羅蜜多能作依怙，施諸法寶故。
「世尊！如是般若波羅蜜多能成佛十力，不可屈伏故。
「世尊！如是般若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上法輪，達一切法無轉還故。
「世尊！如是般若波羅蜜多能示諸法無顛倒性，顯了無性自性空故。
「世尊！住菩薩乘、若獨覺乘、若聲聞乘諸有情類，於此般若波羅蜜多應云何住？」
佛言：「舍利子！是諸有情於此般若波羅蜜多應如佛住，供養禮敬思惟般若波羅蜜多應如供養禮敬思惟佛薄伽梵。所以者何？般若波羅蜜多不異佛薄伽梵，佛薄伽梵不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是佛薄伽梵，佛薄伽梵即是般若波羅蜜多。何以故？
「舍利子！一切如來、應、正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流等皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切世間十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦皆由般若波羅蜜多得出現故。

「舍利子！一切四靜慮、四無量、四無色定皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切空解脫門、無相解脫門、無願解脫門皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切五眼、六神通皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切無忘失法、恒住捨性皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切智、道相智、一切相智皆由般若波羅蜜多得出現故。
「舍利子！一切陀羅尼門、一切三摩地門皆由般若波羅蜜多得出現故。」
時，天帝釋竊生是念：「今舍利子以何因緣乃問斯事？」
時，舍利子知其心念便告之言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故，能於過去未來現在十方世界，一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪乃至法滅，於其中間所有一切功德善根，若諸聲聞、獨覺、菩薩、餘有情類功德善根，合集稱量現前隨喜迴向無上正等菩提，由是因緣故問斯事。
「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多超勝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無量倍數，如生盲人百千等眾，無淨目者善引導之，猶尚不能近趣正道，況能遠達豐樂大城！如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨目者導，尚不能趣菩薩正道，況能得入一切智城！
「復次，憍尸迦！如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，由此般若波羅蜜多所攝受故，名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受故，布施等一切皆得到彼岸名。」
時，天帝釋便白具壽舍利子言：「如大德說『布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝受故，乃得名為到彼岸。』者，豈不可說要由布施波羅蜜多所攝受故，餘五乃得到彼岸名？要由淨戒波羅蜜多所攝受故，餘五乃得到彼岸名？要由安忍波羅蜜多所攝受故，餘五乃得到彼岸名？要由精進波羅蜜多所攝受故，餘五乃得到彼岸名？要由靜慮波羅蜜多所攝受故，餘五乃得到彼岸名？若爾，何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜多？」

舍利子言：「不爾！不爾！何以故？憍尸迦！非由布施波羅蜜多所攝受故，餘五方得到彼岸名；非由淨戒波羅蜜多所攝受故，餘五方得到彼岸名；非由安忍波羅蜜多所攝受故，餘五方得到彼岸名；非由精進波羅蜜多所攝受故，餘五方得到彼岸名；非由靜慮波羅蜜多所攝受故，餘五方得到彼岸名。但由般若波羅蜜多所攝受故，餘五方得到彼岸名。所以者何？諸菩薩摩訶薩要住般若波羅蜜多，方能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，非住餘五能成是事。是故般若波羅蜜多於前五種為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩不為引發色故，應引發般若波羅蜜多；不為引發受、想、行、識故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發色故，應引發般若波羅蜜多？不為引發受、想、行、識故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以色無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發色故，應引發般若波羅蜜多；以受、想、行、識無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發受、想、行、識故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發眼處故，應引發般若波羅蜜多；不為引發耳、鼻、舌、身、意處故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發眼處故，應引發般若波羅蜜多？不為引發耳、鼻、舌、身、意處故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以眼處無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發眼處故，應引發般若波羅蜜多；以耳、鼻、舌、身、意處無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發耳、鼻、舌、身、意處故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發色處故，應引發般若波羅蜜多；不為引發聲、香、味、觸、法處故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發色處故，應引發般若波羅蜜多？不為引發聲、香、味、觸、法處故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以色處無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發色處故，應引發般若波羅蜜多；以聲、香、味、觸、法處無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發聲、香、味、觸、法處故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發眼界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發眼界故，應引發般若波羅蜜多？不為引發色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以眼界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發眼界故，應引發般若波羅蜜多；以色界乃至眼觸為緣所生諸受無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發色界乃至眼觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發耳界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發耳界故，應引發般若波羅蜜多？不為引發聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以耳界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發耳界故，應引發般若波羅蜜多；以聲界乃至耳觸為緣所生諸受無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發聲界乃至耳觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發鼻界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發鼻界故，應引發般若波羅蜜多？不為引發香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以鼻界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發鼻界故，應引發般若波羅蜜多；以香界乃至鼻觸為緣所生諸受無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發香界乃至鼻觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發舌界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發舌界故，應引發般若波羅蜜多？不為引發味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故，應引發般若

波羅蜜多？」
「舍利子！以舌界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發舌界故，應引發般若波羅蜜多；以味界乃至舌觸為緣所生諸受無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發味界乃至舌觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發身界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發身界故，應引發般若波羅蜜多？不為引發觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以身界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發身界故，應引發般若波羅蜜多；以觸界乃至身觸為緣所生諸受無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發觸界乃至身觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發意界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發意界故，應引發般若波羅蜜多？不為引發法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以意界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發意界故，應引發般若波羅蜜多；以法界乃至意觸為緣所生諸受無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發法界乃至意觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發地界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發水、火、風、空、識界故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發地界故，應引發般若波羅蜜多？不為引發水、火、風、空、識界故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以地界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發地界故，應引發般若波羅蜜多；以水、火、風、空、識界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發水、火、風、空、識界故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發無明故，應引發般若波羅蜜多；不為引發行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發無明故，應引發般若波羅蜜多？不為引發行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以無明無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發無明故，應引發般若波羅蜜多；以行乃至老死愁歎苦憂惱無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發行乃至老死愁歎苦憂惱故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發布施波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多；不為引發淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發布施波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多？不為引發淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以布施波羅蜜多無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發布施波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多；以淨戒乃至般若波羅蜜多無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發淨戒乃至般若波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發內空故，應引發般若波羅蜜多；不為引發外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發內空故，應引發般若波羅蜜多？不為引發外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以內空無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發內空故，應引發般若波羅蜜多；以外空乃至無性自性空無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發外空乃至無性自性空故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發真如故，應引發般若波羅蜜多；不為引發法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發真如故，應引發般若波羅蜜多？不為引發法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以真如無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發真如故，應引發般若波羅蜜多；以法界乃至不思議界無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發法界乃至不思議界故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發苦聖諦故，應引發般若波羅蜜多；不為引發集、滅、道聖諦故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發苦聖諦故，應引發般若波羅蜜多？不為引發集、滅、道聖諦故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以苦聖諦無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發苦聖諦故，應引發般若波羅蜜多；以集、滅、道聖諦無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發集、滅、道聖諦故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發四靜慮故，應引發般若波羅蜜多；不為引發四無量、四無色定故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發四靜慮故，應引發般若波羅蜜多？不為引發四無量、四無色定故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以四靜慮無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發四靜慮故，應引發般若波羅蜜多；以四無量、四無色定無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發四無量、四無色定故，應引發般若波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之二

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發八解脫故，應引發般若波羅蜜多；不為引發八勝處、九次第定、十遍處故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發八解脫故，應引發般若波羅蜜多？不為引發八勝處、九次第定、十遍處故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以八解脫無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發八解脫故，應引發般若波羅蜜多；以八勝處、九次第定、十遍處無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發八勝處、九次第定、十遍處故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發四念住故，應引發般若波羅蜜多；不為引發四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發四念住故，應引發般若波羅蜜多？不為引發四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以四念住無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發四念住故，應引發般若波羅蜜多；以四正斷乃至八聖道支無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發四正斷乃至八聖道支故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發空解脫門故，應引發般若波羅蜜多；不為引發無相、無願解脫門故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發空解脫門故，應引發般若波羅蜜多？不為引發無相、無願解脫門故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以空解脫門無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發空解脫門故，應引發般若波羅蜜多；以無相、無願解脫門無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發無相、無願解脫門故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發五眼故，應引發般若波羅蜜多；不為引發六神通故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發五眼故，應引發般若波羅蜜多？不為引發六神通故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以五眼無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發五眼故，應引發般若波羅蜜多；以六神通無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發六神通故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發佛十力故，應引發般若波羅蜜多；不為引發四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發佛十力故，應引發般若波羅蜜多？不為引發四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以佛十力無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發佛十力故，應引發般若波羅蜜多；以四無所畏乃至十八佛不共法無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發四無所畏乃至十八佛不共法故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故，應引發般若波羅蜜多；不為引發恒住捨性故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故，應引發般若波羅蜜多？不為引發恒住捨性故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以無忘失法無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故，應引發般若波羅蜜多；以恒住捨性無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發恒住捨性故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發一切智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發一切智故，應引發般若波羅蜜多？不為引發道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以一切智無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發一切智故，應引發般若波羅蜜多；以道相智、一切相智無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切三摩地門故，應引發般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故，應引發般若波羅蜜多？不為引發一切三摩地門故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以一切陀羅尼門無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故，應引發般若波羅蜜多；以一切三摩地門無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發一切三摩地門故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發預流果故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一來、不還、阿羅漢果故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發預流果故，應引發般若波羅蜜多？不為引發一來、不還、阿羅漢果故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以預流果無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發預流果故，應引發般若波羅蜜多；以一來、不還、阿羅漢果無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發一來、不還、阿羅漢果故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以獨覺菩提無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故，應引發般若波羅蜜多。「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以一切菩薩摩訶薩行無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故，應引發般若波羅蜜多？」

「舍利子！以諸佛無上正等菩提無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故，應引發般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多？」
「舍利子！以一切法無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，菩薩摩訶薩不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合？」
佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多，不與一切法合，以不合故得名般若波羅蜜多。」
「世尊！如是般若波羅蜜多不與何等一切法合？」
「舍利子！如是般若波羅蜜多，不與善法合，不與非善法合；不與有罪法合，不與無罪法合；不與有漏法合，不與無漏法合；不與有為法合，不與無為法合；不與雜染法合，不與清淨法合；不與染污法合，不與不染污法合；不與世間法合，不與出世間法合；不與生死法合，不與涅槃法合。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多於一切法無所得故。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智？」
佛言：「憍尸迦！如是！如是！此般若波羅蜜多亦不合一切智智，由此於彼不可得故。」
「世尊！云何般若波羅蜜多於一切智智無合亦無得？」
「憍尸迦！非般若波羅蜜多於一切智智如名如相，如其所作，有合有得。」
「世尊！云何般若波羅蜜多於一切智智亦有合有得？」
「憍尸迦！般若波羅蜜多於一切智智如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多於一切法亦如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得。」
時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！如是般若波羅蜜多為一切法無作無止、無生無滅、無成無壞、無得無捨、無自性故，而現在前，雖有合有得，然無合無得。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『般若波羅蜜多與一切法合，般若波羅蜜多不與一切法合。』是菩薩摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多，俱遠離般若波羅蜜多。」
佛言：「善現！復有因緣，諸菩薩摩訶薩棄捨般若波羅蜜多、遠離般若波羅蜜多，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：

『如是般若波羅蜜多，無所有、非真實、不堅固、不自在。』是菩薩摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多，俱遠離般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，為不信何法？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀色不可得，觀受、想、行、識不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信眼處，不信耳、鼻、舌、身、意處。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信眼處，不信耳、鼻、舌、身、意處？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀眼處不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信眼處，不信耳、鼻、舌、身、意處。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色處，不信聲、香、味、觸、法處。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色處，不信聲、香、味、觸、法處？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀色處不可得，觀聲、香、味、觸、法處不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色處，不信聲、香、味、觸、法處。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信眼界，不信色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信眼界，不信色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀眼界不可得，觀色界乃至眼觸為緣所生諸受不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信眼界，不信色界乃至眼觸為緣所生諸受。「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信耳界，不信聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信耳界，不信聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀耳界不可得，觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，

則不信耳界，不信聲界乃至耳觸為緣所生諸受。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信鼻界，不信香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信鼻界，不信香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀鼻界不可得，觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信鼻界，不信香界乃至鼻觸為緣所生諸受。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信舌界，不信味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信舌界，不信味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀舌界不可得，觀味界乃至舌觸為緣所生諸受不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信舌界，不信味界乃至舌觸為緣所生諸受。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信身界，不信觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信身界，不信觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀身界不可得，觀觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信身界，不信觸界乃至身觸為緣所生諸受。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信意界，不信法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信意界，不信法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀意界不可得，觀法界乃至意觸為緣所生諸受不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信意界，不信法界乃至意觸為緣所生諸受。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信地界，不信水、火、風、空、識界。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信地界，不信水、火、風、空、識界？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀地界不可得，觀水、火、風、空、識界不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信地界，不信水、火、風、空、識界。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信無明，不信行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信無明，不信行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀無明不可得，觀行乃至老死愁歎苦憂惱不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信無明，不信行乃至老死愁歎苦憂惱。「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信布施波羅蜜多，不信淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信布施波羅蜜多，不信淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信布施波羅蜜多，不信淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信內空，不信外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信內空，不信外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀內空不可得，觀外空乃至無性自性空不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信內空，不信外空乃至無性自性空。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信真如，不信法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信真如，不信法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀真如不可得，觀法界乃至不思議界不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信真如，不信法界乃至不思議界。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信苦聖諦，不信集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信苦聖諦，不信集、滅、道聖諦？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀苦聖諦不可得，觀集、滅、道聖諦不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信苦聖諦，不信集、滅、道聖諦。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信四靜慮，不信四無量、四無色定。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信四靜慮，不信四無量、四無色定？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀四靜慮不可得，觀四無量、四無色定不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信四靜慮，不信四無量、四無色定。「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信八解脫，不信八勝處、九次第定、十遍處。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信八解脫，不信八勝處、九次第定、十遍處？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀八解脫不可得，觀八勝處、九次第定、十遍處不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信八解脫，不信八勝處、九次第定、十遍處。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信四念住，不信四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信四念住，不信四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀四念住不可得，觀四正斷乃至八聖道支不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信四念住，不信四正斷乃至八聖道支。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信空解脫門，不信無相、無願解脫門。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信空解脫門，不信無相、無願解脫門？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀空解脫門不可得，觀無相、無願解脫門不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信空解脫門，不信無相、無願解脫門。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信五眼，不信六神通。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信五眼，不信六神通？」

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀五眼不可得，觀六神通不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信五眼，不信六神通。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信佛十力，不信四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信佛十力，不信四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀佛十力不可得，觀四無所畏乃至十八佛不共法不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信佛十力，不信四無所畏乃至十八佛不共法。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信無忘失法，不信恒住捨性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信無忘失法，不信恒住捨性？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀無忘失法不可得，觀恒住捨性不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信無忘失法，不信恒住捨性。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切智，不信道相智、一切相智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切智，不信道相智、一切相智？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀一切智不可得，觀道相智、一切相智不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切智，不信道相智、一切相智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切陀羅尼門，不信一切三摩地門。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切陀羅尼門，不信一切三摩地門？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀一切陀羅尼門不可得，觀一切三摩地門不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切陀羅尼門，不信一切三摩地門。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信預流果，不信一來、不還、阿羅漢果。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信預流果，不信一來、不還、阿羅漢果？」

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀預流果不可得，觀一來、不還、阿羅漢果不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信預流果，不信一來、不還、阿羅漢果。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信獨覺菩提。
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信獨覺菩提？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀獨覺菩提不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信獨覺菩提。「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切菩薩摩訶薩行。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切菩薩摩訶薩行？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀一切菩薩摩訶薩行不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切菩薩摩訶薩行。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信諸佛無上正等菩提。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信諸佛無上正等菩提？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀諸佛無上正等菩提不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信諸佛無上正等菩提。」
「復次，善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切法。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切法？」
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀一切法不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信一切法。」
具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。」
佛言：「善現！汝緣何意說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多？」
善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小；於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散；於色不作有量不作無量，於受、想、行、識亦不作有量不作無量；於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹；於色不作有力不作無力，於受、想、行、識亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於眼處不作大不作小，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作大不作小；於眼處不作集不作散，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作集不作散；於眼處不作有量不作無量，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作有量不作無量；於眼處不作廣不作狹，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作廣不作狹；於眼處不作有力不作無力，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於色處不作大不作小，於聲、香、味、觸、法處亦不作大不作小；於色處不作集不作散，於聲、香、味、觸、法處亦不作集不作散；於色處不作有量不作無量，於聲、香、味、觸、法處亦不作有量不作無量；於色處不作廣不作狹，於聲、香、味、觸、法處亦不作廣不作狹；於色處不作有力不作無力，於聲、香、味、觸、法處亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之三

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於眼界不作大不作小，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於眼界不作集不作散，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於眼界不作有量不作無量，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於眼界不作廣不作狹，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於眼界不作有力不作無力，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於耳界不作大不作小，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於耳界不作集不作散，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於耳界不作有量不作無量，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於耳界不作廣不作狹，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於耳界不作有力不作無力，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於鼻界不作大不作小，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於鼻界不作集不作散，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於鼻界不作有量不作無量，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於鼻界不作廣不作狹，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於鼻界不作有力不作無力，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於舌界不作大不作小，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於舌界不作集不作散，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於舌界不作有量不作無量，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於舌界不作廣不作狹，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於舌界不作有力不作無力，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於身界不作大不作小，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於身界不作集不作散，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於身界不作有量不作無量，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於身界不作廣不作狹，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於身界不作有力不作無力，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於意界不作大不作小，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於意界不作集不作散，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於意界不作有量不作無量，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於意界不作廣不作狹，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於意界不作有力不作無力，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於地界不作大不作小，於水、火、風、空、識界亦不作大不作小；於地界不作集不作散，於水、火、風、空、識界亦不作集不作散；於地界不作有量不作無量，於水、火、風、空、識界亦不作有量不作無量；於地界不作廣不作狹，於水、火、風、空、識界亦不作廣不作狹；於地界不作有力不作無力，於水、火、風、空、識界亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於無明不作大不作小，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不作大不作小；於無明不作集不作散，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作集不作散；於無明不作有量不作無量，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有量不作無量；於無明不作廣不作狹，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作廣不作狹；於無明不作有力不作無力，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多不作大不作小，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不作大不作小；於布施波羅蜜多不作集不作散，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散；於布施波羅蜜多不作有量不作無量，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有量不作無量；於布施波羅蜜多不作廣不作狹，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作廣不作狹；於布施波羅蜜多不作有力

不作無力，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於內空不作大不作小，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不作大不作小；於內空不作集不作散，於外空乃至無性自性空亦不作集不作散；於內空不作有量不作無量，於外空乃至無性自性空亦不作有量不作無量；於內空不作廣不作狹，於外空乃至無性自性空亦不作廣不作狹；於內空不作有力不作無力，於外空乃至無性自性空亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於真如不作大不作小，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不作大不作小；於真如不作集不作散，於法界乃至不思議界亦不作集不作散；於真如不作有量不作無量，於法界乃至不思議界亦不作有量不作無量；於真如不作廣不作狹，於法界乃至不思議界亦不作廣不作狹；於真如不作有力不作無力，於法界乃至不思議界亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於苦聖諦不作大不作小，於集、滅、道聖諦亦不作大不作小；於苦聖諦不作集不作散，於集、滅、道聖諦亦不作集不作散；於苦聖諦不作有量不作無量，於集、滅、道聖諦亦不作有量不作無量；於苦聖諦不作廣不作狹，於集、滅、道聖諦亦不作廣不作狹；於苦聖諦不作有力不作無力，於集、滅、道聖諦亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於四靜慮不作大不作小，於四無量、四無色定亦不作大不作小；於四靜慮不作集不作散，於四無量、四無色定亦不作集不作散；於四靜慮不作有量不作無量，於四無量、四無色定亦不作有量不作無量；於四靜慮不作廣不作狹，於四無量、四無色定亦不作廣不作狹；於四靜慮不作有力不作無力，於四無量、四無色定亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於八解脫不作大不作小，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作大不作小；於八解脫不作集不作散，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作集不作散；於八解脫不作有量不作無量，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作有量不

作無量；於八解脫不作廣不作狹，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作廣不作狹；於八解脫不作有力不作無力，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於四念住不作大不作小，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不作大不作小；於四念住不作集不作散，於四正斷乃至八聖道支亦不作集不作散；於四念住不作有量不作無量，於四正斷乃至八聖道支亦不作有量不作無量；於四念住不作廣不作狹，於四正斷乃至八聖道支亦不作廣不作狹；於四念住不作有力不作無力，於四正斷乃至八聖道支亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於空解脫門不作大不作小，於無相、無願解脫門亦不作大不作小；於空解脫門不作集不作散，於無相、無願解脫門亦不作集不作散；於空解脫門不作有量不作無量，於無相、無願解脫門亦不作有量不作無量；於空解脫門不作廣不作狹，於無相、無願解脫門亦不作廣不作狹；於空解脫門不作有力不作無力，於無相、無願解脫門亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於五眼不作大不作小，於六神通亦不作大不作小；於五眼不作集不作散，於六神通亦不作集不作散；於五眼不作有量不作無量，於六神通亦不作有量不作無量；於五眼不作廣不作狹，於六神通亦不作廣不作狹；於五眼不作有力不作無力，於六神通亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於佛十力不作大不作小，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不作大不作小；於佛十力不作集不作散，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散；於佛十力不作有量不作無量，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作無量；於佛十力不作廣不作狹，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作廣不作狹；於佛十力不作有力不作無力，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於無忘失法不作大不作小，於恒住捨性亦不作大不作小；於無忘失法不作集不作散，於恒住捨性亦不作集不作散；於無忘失法不作有量不作無量，於恒住捨性亦不作有量不作無量；於無忘失法不作廣不作狹，於恒住捨性亦

不作廣不作狹；於無忘失法不作有力不作無力，於恒住捨性亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於一切智不作大不作小，於道相智、一切相智亦不作大不作小；於一切智不作集不作散，於道相智、一切相智亦不作集不作散；於一切智不作有量不作無量，於道相智、一切相智亦不作有量不作無量；於一切智不作廣不作狹，於道相智、一切相智亦不作廣不作狹；於一切智不作有力不作無力，於道相智、一切相智亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門不作大不作小，於一切三摩地門亦不作大不作小；於一切陀羅尼門不作集不作散，於一切三摩地門亦不作集不作散；於一切陀羅尼門不作有量不作無量，於一切三摩地門亦不作有量不作無量；於一切陀羅尼門不作廣不作狹，於一切三摩地門亦不作廣不作狹；於一切陀羅尼門不作有力不作無力，於一切三摩地門亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於預流不作大不作小，於一來、不還、阿羅漢亦不作大不作小；於預流不作集不作散，於一來、不還、阿羅漢亦不作集不作散；於預流不作有量不作無量，於一來、不還、阿羅漢亦不作有量不作無量；於預流不作廣不作狹，於一來、不還、阿羅漢亦不作廣不作狹；於預流不作有力不作無力，於一來、不還、阿羅漢亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於預流向預流果不作大不作小，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦不作大不作小；於預流向預流果不作集不作散，於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不作散；於預流向預流果不作有量不作無量，於一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作無量；於預流向預流果不作廣不作狹，於一來向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹；於預流向預流果不作有力不作無力，於一來向乃至阿羅漢果亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於獨覺不作大不作小，於獨覺菩提亦不作大不作小；於獨覺不作集不作散，於獨覺菩提亦不作集不作散；於獨覺不作有量不作無量，於獨覺菩提亦不作有量不作無量；於獨覺不作廣不作狹，於獨覺菩提亦不作廣不作狹；於獨覺不作有力不作無力，於獨覺菩提亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。「復次，

世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於菩薩摩訶薩不作大不作小，於菩薩摩訶薩行亦不作大不作小；於菩薩摩訶薩不作集不作散，於菩薩摩訶薩行亦不作集不作散；於菩薩摩訶薩不作有量不作無量，於菩薩摩訶薩行亦不作有量不作無量；於菩薩摩訶薩不作廣不作狹，於菩薩摩訶薩行亦不作廣不作狹；於菩薩摩訶薩不作有力不作無力，於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺不作大不作小，於佛無上正等菩提亦不作大不作小；於諸如來、應、正等覺不作集不作散，於佛無上正等菩提亦不作集不作散；於諸如來、應、正等覺不作有量不作無量，於佛無上正等菩提亦不作有量不作無量；於諸如來、應、正等覺不作廣不作狹，於佛無上正等菩提亦不作廣不作狹；於諸如來、應、正等覺不作有力不作無力，於佛無上正等菩提亦不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小；於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散；於色不作有量不作無量，於受、想、行、識亦不作有量不作無量；於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹；於色不作有力不作無力，於受、想、行、識亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼處不作大不作小，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作大不作小；於眼處不作集不作散，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作集不作散；於眼處不作有量不作無量，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作有量不作無量；於眼處不作廣不作狹，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作廣不作狹；於眼處不作有力不作無力，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色處不作大不作小，於聲、香、味、觸、法處亦不作大不作小；於色

處不作集不作散，於聲、香、味、觸、法處亦不作集不作散；於色處不作有量不作無量，於聲、香、味、觸、法處亦不作有量不作無量；於色處不作廣不作狹，於聲、香、味、觸、法處亦不作廣不作狹；於色處不作有力不作無力，於聲、香、味、觸、法處亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼界不作大不作小，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於眼界不作集不作散，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於眼界不作有量不作無量，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於眼界不作廣不作狹，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於眼界不作有力不作無力，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於耳界不作大不作小，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於耳界不作集不作散，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於耳界不作有量不作無量，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於耳界不作廣不作狹，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於耳界不作有力不作無力，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於鼻界不作大不作小，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於鼻界不作集不作散，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於鼻界不作有量不作無量，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於鼻界不作廣不作狹，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於鼻界不作有力不作無力，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於舌界不作大不作小，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於舌界不作集不作散，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於舌界不作有量不作無量，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於舌界不作廣不作狹，於味界乃至

舌觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於舌界不作有力不作無力，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於身界不作大不作小，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於身界不作集不作散，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於身界不作有量不作無量，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於身界不作廣不作狹，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於身界不作有力不作無力，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於意界不作大不作小，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於意界不作集不作散，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於意界不作有量不作無量，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於意界不作廣不作狹，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於意界不作有力不作無力，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於地界不作大不作小，於水、火、風、空、識界亦不作大不作小；於地界不作集不作散，於水、火、風、空、識界亦不作集不作散；於地界不作有量不作無量，於水、火、風、空、識界亦不作有量不作無量；於地界不作廣不作狹，於水、火、風、空、識界亦不作廣不作狹；於地界不作有力不作無力，於水、火、風、空、識界亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無明不作大不作小，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不作大不作小；於無明不作集不作散，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作集不作散；於無明不作有量不作無量，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有量不作無量；於無明不作廣不作狹，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作廣不作狹；於無明不作有力不作無力，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多不作大不作小，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不作大不作小；於布施波羅蜜多不作集不作散，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散；於布施波羅蜜多不作有量不作無量，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有量不作無量；於布施波羅蜜多不作廣不作狹，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作廣不作狹；於布施波羅蜜多不作有力不作無力，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之四

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於內空不作大不作小，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不作大不作小；於內空不作集不作散，於外空乃至無性自性空亦不作集不作散；於內空不作有量不作無量，於外空乃至無性自性空亦不作有量不作無量；於內空不作廣不作狹，於外空乃至無性自性空亦不作廣不作狹；於內空不作有力不作無力，於外空乃至無性自性空亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於真如不作大不作小，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不作大不作小；於真如不作集不作散，於法界乃至不思議界亦不作集不作散；於真如不作有量不作無量，於法界乃至不思議界亦不作有量不作無量；於真如不作廣不作狹，於法界乃至不思議界亦不作廣不作狹；於真如不作有力不作無力，於法界乃至不思議界亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於苦聖諦不作大不作小，於集、滅、道聖諦亦不作大不作小；於苦聖諦不作集不作散，於集、滅、道聖諦亦不作集不作散；於苦聖諦不作有量不作無量，於集、滅、道聖諦亦不作有量不作無量；於苦聖諦不作廣不作狹，於集、滅、道聖諦亦不作廣不作狹；於苦聖諦不作有力不作無力，於集、滅、道聖諦亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四靜慮不作大不作小，於四無量、四無色定亦不作大不作小；於四靜慮不作集不作散，於四無量、四無色定亦不作集不作散；於四靜慮不作有量不作無量，於四無量、四無色定亦不作有量不作無量；於

四靜慮不作廣不作狹，於四無量、四無色定亦不作廣不作狹；於四靜慮不作有力不作無力，於四無量、四無色定亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於八解脫不作大不作小，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作大不作小；於八解脫不作集不作散，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作集不作散；於八解脫不作有量不作無量，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作有量不作無量；於八解脫不作廣不作狹，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作廣不作狹；於八解脫不作有力不作無力，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四念住不作大不作小，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不作大不作小；於四念住不作集不作散，於四正斷乃至八聖道支亦不作集不作散；於四念住不作有量不作無量，於四正斷乃至八聖道支亦不作有量不作無量；於四念住不作廣不作狹，於四正斷乃至八聖道支亦不作廣不作狹；於四念住不作有力不作無力，於四正斷乃至八聖道支亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於空解脫門不作大不作小，於無相、無願解脫門亦不作大不作小；於空解脫門不作集不作散，於無相、無願解脫門亦不作集不作散；於空解脫門不作有量不作無量，於無相、無願解脫門亦不作有量不作無量；於空解脫門不作廣不作狹，於無相、無願解脫門亦不作廣不作狹；於空解脫門不作有力不作無力，於無相、無願解脫門亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於五眼不作大不作小，於六神通亦不作大不作小；於五眼不作集不作散，於六神通亦不作集不作散；於五眼不作有量不作無量，於六神通亦不作有量不作無量；於五眼不作廣不作狹，於六神通亦不作廣不作狹；於五眼不作有力不作無力，於六神通亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於佛

十力不作大不作小，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不作大不作小；於佛十力不作集不作散，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散；於佛十力不作有量不作無量，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作無量；於佛十力不作廣不作狹，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作廣不作狹；於佛十力不作有力不作無力，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無忘失法不作大不作小，於恒住捨性亦不作大不作小；於無忘失法不作集不作散，於恒住捨性亦不作集不作散；於無忘失法不作有量不作無量，於恒住捨性亦不作有量不作無量；於無忘失法不作廣不作狹，於恒住捨性亦不作廣不作狹；於無忘失法不作有力不作無力，於恒住捨性亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切智不作大不作小，於道相智、一切相智亦不作大不作小；於一切智不作集不作散，於道相智、一切相智亦不作集不作散；於一切智不作有量不作無量，於道相智、一切相智亦不作有量不作無量；於一切智不作廣不作狹，於道相智、一切相智亦不作廣不作狹；於一切智不作有力不作無力，於道相智、一切相智亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門不作大不作小，於一切三摩地門亦不作大不作小；於一切陀羅尼門不作集不作散，於一切三摩地門亦不作集不作散；於一切陀羅尼門不作有量不作無量，於一切三摩地門亦不作有量不作無量；於一切陀羅尼門不作廣不作狹，於一切三摩地門亦不作廣不作狹；於一切陀羅尼門不作有力不作無力，於一切三摩地門亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流不作大不作小，於一來、不還、阿羅漢亦不作大不作小；於預流不作集不作散，於一來、不還、阿羅漢亦不作集不作散；於預流不作有量不作無量，於一來、不還、阿羅漢亦不作有量不作無量；於預流不作廣不作狹，於一來、不還、阿羅漢亦不作廣不作狹；於預

流不作有力不作無力，於一來、不還、阿羅漢亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流向預流果不作大不作小，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦不作大不作小；於預流向預流果不作集不作散，於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不作散；於預流向預流果不作有量不作無量，於一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作無量；於預流向預流果不作廣不作狹，於一來向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹；於預流向預流果不作有力不作無力，於一來向乃至阿羅漢果亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於獨覺不作大不作小，於獨覺菩提亦不作大不作小；於獨覺不作集不作散，於獨覺菩提亦不作集不作散；於獨覺不作有量不作無量，於獨覺菩提亦不作有量不作無量；於獨覺不作廣不作狹，於獨覺菩提亦不作廣不作狹；於獨覺不作有力不作無力，於獨覺菩提亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於菩薩摩訶薩不作大不作小，於菩薩摩訶薩行亦不作大不作小；於菩薩摩訶薩不作集不作散，於菩薩摩訶薩行亦不作集不作散；於菩薩摩訶薩不作有量不作無量，於菩薩摩訶薩行亦不作有量不作無量；於菩薩摩訶薩不作廣不作狹，於菩薩摩訶薩行亦不作廣不作狹；於菩薩摩訶薩不作有力不作無力，於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺不作大不作小，於佛無上正等菩提亦不作大不作小；於諸如來、應、正等覺不作集不作散，於佛無上正等菩提亦不作集不作散；於諸如來、應、正等覺不作有量不作無量，於佛無上正等菩提亦不作有量不作無量；於諸如來、應、正等覺不作廣不作狹，於佛無上正等菩提亦不作廣不作狹；於諸如來、應、正等覺不作有力不作無力，於佛無上正等菩提亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不

作狹、不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色作大作小，於受、想、行、識亦作大作小；於色作集作散，於受、想、行、識亦作集作散；於色作有量作無量，於受、想、行、識亦作有量作無量；於色作廣作狹，於受、想、行、識亦作廣作狹；於色作有力作無力，於受、想、行、識亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼處作大作小，於耳、鼻、舌、身、意處亦作大作小；於眼處作集作散，於耳、鼻、舌、身、意處亦作集作散；於眼處作有量作無量，於耳、鼻、舌、身、意處亦作有量作無量；於眼處作廣作狹，於耳、鼻、舌、身、意處亦作廣作狹；於眼處作有力作無力，於耳、鼻、舌、身、意處亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色處作大作小，於聲、香、味、觸、法處亦作大作小；於色處作集作散，於聲、香、味、觸、法處亦作集作散；於色處作有量作無量，於聲、香、味、觸、法處亦作有量作無量；於色處作廣作狹，於聲、香、味、觸、法處亦作廣作狹；於色處作有力作無力，於聲、香、味、觸、法處亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼界作大作小，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦作大作小；於眼界作集作散，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作集作散；於眼界作有量作無量，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於眼界作廣作狹，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於眼界作有力作無力，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於耳界作大作小，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦作大作小；於耳界作集作散，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作集作散；

於耳界作有量作無量，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於耳界作廣作狹，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於耳界作有力作無力，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於鼻界作大作小，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦作大作小；於鼻界作集作散，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作集作散；於鼻界作有量作無量，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於鼻界作廣作狹，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於鼻界作有力作無力，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於舌界作大作小，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦作大作小；於舌界作集作散，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作集作散；於舌界作有量作無量，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於舌界作廣作狹，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於舌界作有力作無力，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於身界作大作小，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦作大作小；於身界作集作散，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作集作散；於身界作有量作無量，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於身界作廣作狹，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於身界作有力作無力，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於意界作大作小，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦作大作小；於意界作集作散，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作集作散；於意界作有量作無量，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於意界作廣作狹，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於意界作有力作無力，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於地

界作大作小，於水、火、風、空、識界亦作大作小；於地界作集作散，於水、火、風、空、識界亦作集作散；於地界作有量作無量，於水、火、風、空、識界亦作有量作無量；於地界作廣作狹，於水、火、風、空、識界亦作廣作狹；於地界作有力作無力，於水、火、風、空、識界亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無明作大作小，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦作大作小；於無明作集作散，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作集作散；於無明作有量作無量，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有量作無量；於無明作廣作狹，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作廣作狹；於無明作有力作無力，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多作大作小，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦作大作小；於布施波羅蜜多作集作散，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作集作散；於布施波羅蜜多作有量作無量，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有量作無量；於布施波羅蜜多作廣作狹，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作廣作狹；於布施波羅蜜多作有力作無力，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於內空作大作小，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦作大作小；於內空作集作散，於外空乃至無性自性空亦作集作散；於內空作有量作無量，於外空乃至無性自性空亦作有量作無量；於內空作廣作狹，於外空乃至無性自性空亦作廣作狹；於內空作有力作無力，於外空乃至無性自性空亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於真如作大作小，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦作大作小；於真如作集作散，於法界乃至不思議界亦作集作散；於真如作有量作無量，

於法界乃至不思議界亦作有量作無量；於真如作廣作狹，於法界乃至不思議界亦作廣作狹；於真如作有力作無力，於法界乃至不思議界亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於苦聖諦作大作小，於集、滅、道聖諦亦作大作小；於苦聖諦作集作散，於集、滅、道聖諦亦作集作散；於苦聖諦作有量作無量，於集、滅、道聖諦亦作有量作無量；於苦聖諦作廣作狹，於集、滅、道聖諦亦作廣作狹；於苦聖諦作有力作無力，於集、滅、道聖諦亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四靜慮作大作小，於四無量、四無色定亦作大作小；於四靜慮作集作散，於四無量、四無色定亦作集作散；於四靜慮作有量作無量，於四無量、四無色定亦作有量作無量；於四靜慮作廣作狹，於四無量、四無色定亦作廣作狹；於四靜慮作有力作無力，於四無量、四無色定亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於八解脫作大作小，於八勝處、九次第定、十遍處亦作大作小；於八解脫作集作散，於八勝處、九次第定、十遍處亦作集作散；於八解脫作有量作無量，於八勝處、九次第定、十遍處亦作有量作無量；於八解脫作廣作狹，於八勝處、九次第定、十遍處亦作廣作狹；於八解脫作有力作無力，於八勝處、九次第定、十遍處亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四念住作大作小，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦作大作小；於四念住作集作散，於四正斷乃至八聖道支亦作集作散；於四念住作有量作無量，於四正斷乃至八聖道支亦作有量作無量；於四念住作廣作狹，於四正斷乃至八聖道支亦作廣作狹；於四念住作有力作無力，於四正斷乃至八聖道支亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於空

解脫門作大作小，於無相、無願解脫門亦作大作小；於空解脫門作集作散，於無相、無願解脫門亦作集作散；於空解脫門作有量作無量，於無相、無願解脫門亦作有量作無量；於空解脫門作廣作狹，於無相、無願解脫門亦作廣作狹；於空解脫門作有力作無力，於無相、無願解脫門亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於五眼作大作小，於六神通亦作大作小；於五眼作集作散，於六神通亦作集作散；於五眼作有量作無量，於六神通亦作有量作無量；於五眼作廣作狹，於六神通亦作廣作狹；於五眼作有力作無力，於六神通亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於佛十力作大作小，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦作大作小；於佛十力作集作散，於四無所畏乃至十八佛不共法亦作集作散；於佛十力作有量作無量，於四無所畏乃至十八佛不共法亦作有量作無量；於佛十力作廣作狹，於四無所畏乃至十八佛不共法亦作廣作狹；於佛十力作有力作無力，於四無所畏乃至十八佛不共法亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無忘失法作大作小，於恒住捨性亦作大作小；於無忘失法作集作散，於恒住捨性亦作集作散；於無忘失法作有量作無量，於恒住捨性亦作有量作無量；於無忘失法作廣作狹，於恒住捨性亦作廣作狹；於無忘失法作有力作無力，於恒住捨性亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之五

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切智作大作小，於道相智、一切相智亦作大作小；於一切智作集作散，於道相智、一切相智亦作集作散；於一切智作有量作無量，於道相智、一切相智亦作有量作無量；於一切智作廣作狹，於道相智、一切相智亦作廣作狹；於一切智作有力作無力，於道相智、一切相智亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門作大作小，於一切三摩地門亦作大作小；於一切陀羅尼門作集作散，於一切三摩地門亦作集作散；於一切陀羅尼門作有量作無量，於一切三摩地門亦作有量作無量；於一切陀羅尼門作廣作狹，於一切三摩地門亦作廣作狹；於一切陀羅尼門作有力作無力，於一切三摩地門亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流作大作小，於一來、不還、阿羅漢亦作大作小；於預流作集作散，於一來、不還、阿羅漢亦作集作散；於預流作有量作無量，於一來、不還、阿羅漢亦作有量作無量；於預流作廣作狹，於一來、不還、阿羅漢亦作廣作狹；於預流作有力作無力，於一來、不還、阿羅漢亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流向預流果作大作小，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦作大作小；於預流向預流果作集作散，於一來向乃至阿羅漢果亦作集作散；於預流向預流果作有量作無量，於一來向乃至阿羅漢果亦作有量作無量；於預流向預流果作廣作狹，於一來向乃至阿羅漢果亦作廣作狹；於預流向預流果作有力作無力，於一來向乃至阿羅漢果亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於獨覺作大作小，於獨覺菩提亦作大作小；於獨覺作集作散，於獨覺菩提亦作集作散；於獨覺作有量作無量，於獨覺菩提亦作有量作無量；於獨覺作廣作狹，於獨覺菩提亦作廣作狹；於獨覺作有力作無力，於獨覺菩提亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於菩薩摩訶薩作大作小，於菩薩摩訶薩行亦作大作小；於菩薩摩訶薩作集作散，於菩薩摩訶薩行亦作集作散；於菩薩摩訶薩作有量作無量，於菩薩摩訶薩行亦作有量作無量；於菩薩摩訶薩作廣作狹，於菩薩摩訶薩行亦作廣作狹；於菩薩摩訶薩作有力作無力，於菩薩摩訶薩行亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺作大作小，於佛無上正等菩提亦作大作小；於諸如來、應、正等覺作集作散，於佛無上正等菩提亦作集作散；於諸如來、應、正等覺作有量作無量，於佛無上正等菩提亦作有量作無量；於諸如來、應、正等覺作廣作狹，於佛無上正等菩提亦作廣作狹；於諸如來、應、正等覺作有力作無力，於佛無上正等菩提亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切法作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小；於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散；於色不作有量不作無量，於受、想、行、識亦不作有量不作無量；於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹；於色不作有力不作無力，於受、想、行、識亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼處不作大不作小，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作大不作小；於眼

處不作集不作散，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作集不作散；於眼處不作有量不作無量，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作有量不作無量；於眼處不作廣不作狹，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作廣不作狹；於眼處不作有力不作無力，於耳、鼻、舌、身、意處亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色處不作大不作小，於聲、香、味、觸、法處亦不作大不作小；於色處不作集不作散，於聲、香、味、觸、法處亦不作集不作散；於色處不作有量不作無量，於聲、香、味、觸、法處亦不作有量不作無量；於色處不作廣不作狹，於聲、香、味、觸、法處亦不作廣不作狹；於色處不作有力不作無力，於聲、香、味、觸、法處亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼界不作大不作小，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於眼界不作集不作散，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於眼界不作有量不作無量，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於眼界不作廣不作狹，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於眼界不作有力不作無力，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於耳界不作大不作小，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於耳界不作集不作散，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於耳界不作有量不作無量，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於耳界不作廣不作狹，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於耳界不作有力不作無力，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於鼻界不作大不作小，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於鼻界不作集不作散，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於鼻界不作有量不作無量，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於鼻界不作廣不作狹，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於鼻界不作有力不作無力，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受

亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於舌界不作大不作小，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於舌界不作集不作散，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於舌界不作有量不作無量，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於舌界不作廣不作狹，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於舌界不作有力不作無力，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於身界不作大不作小，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於身界不作集不作散，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於身界不作有量不作無量，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於身界不作廣不作狹，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於身界不作有力不作無力，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於意界不作大不作小，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不作大不作小；於意界不作集不作散，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作集不作散；於意界不作有量不作無量，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量；於意界不作廣不作狹，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹；於意界不作有力不作無力，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於地界不作大不作小，於水、火、風、空、識界亦不作大不作小；於地界不作集不作散，於水、火、風、空、識界亦不作集不作散；於地界不作有量不作無量，於水、火、風、空、識界亦不作有量不作無量；於地界不作廣不作狹，於水、火、風、空、識界亦不作廣不作狹；於地界不作有力不作無力，於水、火、風、空、識界亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無明不作大不作小，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不作大不作小；於無明不作集不作散，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作集不作散；於無明不作有量不作無量，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有量不作無量；於無明不作廣不作狹，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作廣不作狹；於無明不作有力不作無力，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多不作大不作小，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不作大不作小；於布施波羅蜜多不作集不作散，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散；於布施波羅蜜多不作有量不作無量，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有量不作無量；於布施波羅蜜多不作廣不作狹，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作廣不作狹；於布施波羅蜜多不作有力不作無力，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於內空不作大不作小，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不作大不作小；於內空不作集不作散，於外空乃至無性自性空亦不作集不作散；於內空不作有量不作無量，於外空乃至無性自性空亦不作有量不作無量；於內空不作廣不作狹，於外空乃至無性自性空亦不作廣不作狹；於內空不作有力不作無力，於外空乃至無性自性空亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於真如不作大不作小，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不作大不作小；於真如不作集不作散，於法界乃至不思議界亦不作集不作散；於真如不作有量不作無量，於法界乃至不思議界亦不作有量不作無量；於真如不作廣不作狹，於法界乃至不思議界亦不作廣不作狹；於真如不作有力不作無力，於法界乃至不思議界亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於苦聖諦不作大不作小，於集、滅、道聖諦亦不作大不作小；於苦聖諦不作集不作散，於集、滅、道聖諦亦不作集不作散；於苦聖諦不作有量不作無量，於集、滅、道聖諦亦不作有量不作無量；於苦聖諦不作廣不作狹，於集、滅、道聖諦亦不作廣不作狹；於苦聖諦不作有力不作無力，於集、滅、道聖諦亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四靜慮不作大不作小，於四無量、四無色定亦不作大不作小；於四靜慮不作集不作散，於四無量、四無色定亦不作集不作散；於四靜慮不作有量不作無量，於四無量、四無色定亦不作有量不作無量；於四靜慮不作廣不作狹，於四無量、四無色定亦不作廣不作狹；於四靜慮不作有力不作無力，於四無量、四無色定亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於八解脫不作大不作小，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作大不作小；於八解脫不作集不作散，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作集不作散；於八解脫不作有量不作無量，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作有量不作無量；於八解脫不作廣不作狹，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作廣不作狹；於八解脫不作有力不作無力，於八勝處、九次第定、十遍處亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四念住不作大不作小，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不作大不作小；於四念住不作集不作散，於四正斷乃至八聖道支亦不作集不作散；於四念住不作有量不作無量，於四正斷乃至八聖道支亦不作有量不作無量；於四念住不作廣不作狹，於四正斷乃至八聖道支亦不作廣不作狹；於四念住不作有力不作無力，於四正斷乃至八聖道支亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於空解脫門不作大不作小，於無相、無願解脫門亦不作大不作小；於空解脫門不作集不作散，於無相、無願解脫門亦不作集不作散；於空

解脫門不作有量不作無量，於無相、無願解脫門亦不作有量不作無量；於空解脫門不作廣不作狹，於無相、無願解脫門亦不作廣不作狹；於空解脫門不作有力不作無力，於無相、無願解脫門亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於五眼不作大不作小，於六神通亦不作大不作小；於五眼不作集不作散，於六神通亦不作集不作散；於五眼不作有量不作無量，於六神通亦不作有量不作無量；於五眼不作廣不作狹，於六神通亦不作廣不作狹；於五眼不作有力不作無力，於六神通亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於佛十力不作大不作小，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不作大不作小；於佛十力不作集不作散，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散；於佛十力不作有量不作無量，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作無量；於佛十力不作廣不作狹，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作廣不作狹；於佛十力不作有力不作無力，於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無忘失法不作大不作小，於恒住捨性亦不作大不作小；於無忘失法不作集不作散，於恒住捨性亦不作集不作散；於無忘失法不作有量不作無量，於恒住捨性亦不作有量不作無量；於無忘失法不作廣不作狹，於恒住捨性亦不作廣不作狹；於無忘失法不作有力不作無力，於恒住捨性亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切智不作大不作小，於道相智、一切相智亦不作大不作小；於一切智不作集不作散，於道相智、一切相智亦不作集不作散；於一切智不作有量不作無量，於道相智、一切相智亦不作有量不作無量；於一切智不作廣不作狹，於道相智、一切相智亦不作廣不作狹；於一切智不作有力不作無力，於道相智、一切相智亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門不作大不作小，於一切三摩地門亦不作大不作小；於一切陀羅尼門不作集不作散，於一切三摩地門亦不作集不作散；於一切陀羅尼門不作有量不作無量，於一切三摩地門亦不作有量不作無量；於一切陀羅尼門不作廣不作狹，於一切三摩地門亦不作廣不作狹；於一切陀羅尼門不作有力不作無力，於一切三摩地門亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流不作大不作小，於一來、不還、阿羅漢亦不作大不作小；於預流不作集不作散，於一來、不還、阿羅漢亦不作集不作散；於預流不作有量不作無量，於一來、不還、阿羅漢亦不作有量不作無量；於預流不作廣不作狹，於一來、不還、阿羅漢亦不作廣不作狹；於預流不作有力不作無力，於一來、不還、阿羅漢亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流向預流果不作大不作小，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦不作大不作小；於預流向預流果不作集不作散，於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不作散；於預流向預流果不作有量不作無量，於一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作無量；於預流向預流果不作廣不作狹，於一來向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹；於預流向預流果不作有力不作無力，於一來向乃至阿羅漢果亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於獨覺不作大不作小，於獨覺菩提亦不作大不作小；於獨覺不作集不作散，於獨覺菩提亦不作集不作散；於獨覺不作有量不作無量，於獨覺菩提亦不作有量不作無量；於獨覺不作廣不作狹，於獨覺菩提亦不作廣不作狹；於獨覺不作有力不作無力，於獨覺菩提亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於菩薩摩訶薩不作大不作小，於菩薩摩訶薩行亦不作大不作小；於菩薩摩訶薩不作集不作散，於菩薩摩訶薩行亦不作集不作散；於菩薩摩訶薩不作有量不作無量，於菩薩摩訶薩行亦不作有量不作無量；於菩薩摩訶薩不作廣不作狹，於菩薩摩訶薩行亦不作廣不作狹；於菩

薩摩訶薩不作有力不作無力，於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺不作大不作小，於佛無上正等菩提亦不作大不作小；於諸如來、應、正等覺不作集不作散，於佛無上正等菩提亦不作集不作散；於諸如來、應、正等覺不作有量不作無量，於佛無上正等菩提亦不作有量不作無量；於諸如來、應、正等覺不作廣不作狹，於佛無上正等菩提亦不作廣不作狹；於諸如來、應、正等覺不作有力不作無力，於佛無上正等菩提亦不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之六

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色作大作小，於受、想、行、識亦作大作小；於色作集作散，於受、想、行、識亦作集作散；於色作有量作無量，於受、想、行、識亦作有量作無量；於色作廣作狹，於受、想、行、識亦作廣作狹；於色作有力作無力，於受、想、行、識亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼處作大作小，於耳、鼻、舌、身、意處亦作大作小；於眼處作集作散，於耳、鼻、舌、身、意處亦作集作散；於眼處作有量作無量，於耳、鼻、舌、身、意處亦作有量作無量；於眼處作廣作狹，於耳、鼻、舌、身、意處亦作廣作狹；於眼處作有力作無力，於耳、鼻、舌、身、意處亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色處作大作小，於聲、香、味、觸、法處亦作大作小；於色處作集作散，於聲、香、味、觸、法處亦作集作散；於色處作有量作無量，於聲、香、味、觸、法處亦作有量作無量；於色處作廣作狹，於聲、香、味、觸、法處亦作廣作狹；於色處作有力作無力，於聲、香、味、觸、法處亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼界作大作小，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦作大作小；於眼界作集作散，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作集作散；於眼界作有量作無量，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於眼界作廣作狹，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於眼界作有力作無力，於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於耳界作大作小，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦作大作小；於耳界作集作散，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作集作散；於耳界作有量作無量，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於耳界作廣作狹，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於耳界作有力作無力，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於鼻界作大作小，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦作大作小；於鼻界作集作散，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作集作散；於鼻界作有量作無量，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於鼻界作廣作狹，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於鼻界作有力作無力，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於舌界作大作小，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦作大作小；於舌界作集作散，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作集作散；於舌界作有量作無量，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於舌界作廣作狹，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於舌界作有力作無力，於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於身界作大作小，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦作大作小；於身界作集作散，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作集作散；於身界作有量作無量，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於身界作廣作狹，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作廣作狹；於身界作有力作無力，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於意界作大作小，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦作大作小；於意界作集作散，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作集作散；於意界作有量作無量，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作有量作無量；於意界作廣作狹，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作廣作狹；

於意界作有力作無力，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於地界作大作小，於水、火、風、空、識界亦作大作小；於地界作集作散，於水、火、風、空、識界亦作集作散；於地界作有量作無量，於水、火、風、空、識界亦作有量作無量；於地界作廣作狹，於水、火、風、空、識界亦作廣作狹；於地界作有力作無力，於水、火、風、空、識界亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無明作大作小，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦作大作小；於無明作集作散，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作集作散；於無明作有量作無量，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有量作無量；於無明作廣作狹，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作廣作狹；於無明作有力作無力，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多作大作小，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦作大作小；於布施波羅蜜多作集作散，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作集作散；於布施波羅蜜多作有量作無量，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有量作無量；於布施波羅蜜多作廣作狹，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作廣作狹；於布施波羅蜜多作有力作無力，於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於內空作大作小，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦作大作小；於內空作集作散，於外空乃至無性自性空亦作集作散；於內空作有量作無量，於外空乃至無性自性空亦作有量作無量；於內空作廣作狹，於外空乃至無性自性空亦作廣作狹；於內空作有力作無力，於外空乃至無性自性空亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於真如作大作小，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦作大作小；於真如作集作散，於法界乃至不思議界亦作集作散；於真如作有量作無量，於法界乃至不思議界亦作有量作無量；於真如作廣作狹，於法界乃至不思議界亦作廣作狹；於真如作有力作無力，於法界乃至不思議界亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於苦聖諦作大作小，於集、滅、道聖諦亦作大作小；於苦聖諦作集作散，於集、滅、道聖諦亦作集作散；於苦聖諦作有量作無量，於集、滅、道聖諦亦作有量作無量；於苦聖諦作廣作狹，於集、滅、道聖諦亦作廣作狹；於苦聖諦作有力作無力，於集、滅、道聖諦亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四靜慮作大作小，於四無量、四無色定亦作大作小；於四靜慮作集作散，於四無量、四無色定亦作集作散；於四靜慮作有量作無量，於四無量、四無色定亦作有量作無量；於四靜慮作廣作狹，於四無量、四無色定亦作廣作狹；於四靜慮作有力作無力，於四無量、四無色定亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於八解脫作大作小，於八勝處、九次第定、十遍處亦作大作小；於八解脫作集作散，於八勝處、九次第定、十遍處亦作集作散；於八解脫作有量作無量，於八勝處、九次第定、十遍處亦作有量作無量；於八解脫作廣作狹，於八勝處、九次第定、十遍處亦作廣作狹；於八解脫作有力作無力，於八勝處、九次第定、十遍處亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四念住作大作小，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦作大作小；於四念住作集作散，於四正斷乃至八聖道支亦作集作散；於四念住作有量作無量，於四正斷乃至八聖道支亦作有量

作無量；於四念住作廣作狹，於四正斷乃至八聖道支亦作廣作狹；於四念住作有力作無力，於四正斷乃至八聖道支亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於空解脫門作大作小，於無相、無願解脫門亦作大作小；於空解脫門作集作散，於無相、無願解脫門亦作集作散；於空解脫門作有量作無量，於無相、無願解脫門亦作有量作無量；於空解脫門作廣作狹，於無相、無願解脫門亦作廣作狹；於空解脫門作有力作無力，於無相、無願解脫門亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於五眼作大作小，於六神通亦作大作小；於五眼作集作散，於六神通亦作集作散；於五眼作有量作無量，於六神通亦作有量作無量；於五眼作廣作狹，於六神通亦作廣作狹；於五眼作有力作無力，於六神通亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於佛十力作大作小，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦作大作小；於佛十力作集作散，於四無所畏乃至十八佛不共法亦作集作散；於佛十力作有量作無量，於四無所畏乃至十八佛不共法亦作有量作無量；於佛十力作廣作狹，於四無所畏乃至十八佛不共法亦作廣作狹；於佛十力作有力作無力，於四無所畏乃至十八佛不共法亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無忘失法作大作小，於恒住捨性亦作大作小；於無忘失法作集作散，於恒住捨性亦作集作散；於無忘失法作有量作無量，於恒住捨性亦作有量作無量；於無忘失法作廣作狹，於恒住捨性亦作廣作狹；於無忘失法作有力作無力，於恒住捨性亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切智作大作小，於道相智、一切相智亦作大作小；於一切智作集作散，於道相智、一切相智亦作集作散；於一切智作有量作無量，於道相智、一切相智亦作有量作無量；於一切智作廣作狹，於道相

智、一切相智亦作廣作狹；於一切智作有力作無力，於道相智、一切相智亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門作大作小，於一切三摩地門亦作大作小；於一切陀羅尼門作集作散，於一切三摩地門亦作集作散；於一切陀羅尼門作有量作無量，於一切三摩地門亦作有量作無量；於一切陀羅尼門作廣作狹，於一切三摩地門亦作廣作狹；於一切陀羅尼門作有力作無力，於一切三摩地門亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流作大作小，於一來、不還、阿羅漢亦作大作小；於預流作集作散，於一來、不還、阿羅漢亦作集作散；於預流作有量作無量，於一來、不還、阿羅漢亦作有量作無量；於預流作廣作狹，於一來、不還、阿羅漢亦作廣作狹；於預流作有力作無力，於一來、不還、阿羅漢亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流向預流果作大作小，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦作大作小；於預流向預流果作集作散，於一來向乃至阿羅漢果亦作集作散；於預流向預流果作有量作無量，於一來向乃至阿羅漢果亦作有量作無量；於預流向預流果作廣作狹，於一來向乃至阿羅漢果亦作廣作狹；於預流向預流果作有力作無力，於一來向乃至阿羅漢果亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於獨覺作大作小，於獨覺菩提亦作大作小；於獨覺作集作散，於獨覺菩提亦作集作散；於獨覺作有量作無量，於獨覺菩提亦作有量作無量；於獨覺作廣作狹，於獨覺菩提亦作廣作狹；於獨覺作有力作無力，於獨覺菩提亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於菩薩摩訶薩作大作小，於菩薩摩訶薩行亦作大作小；於菩薩摩訶薩作

集作散，於菩薩摩訶薩行亦作集作散；於菩薩摩訶薩作有量作無量，於菩薩摩訶薩行亦作有量作無量；於菩薩摩訶薩作廣作狹，於菩薩摩訶薩行亦作廣作狹；於菩薩摩訶薩作有力作無力，於菩薩摩訶薩行亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺作大作小，於佛無上正等菩提亦作大作小；於諸如來、應、正等覺作集作散，於佛無上正等菩提亦作集作散；於諸如來、應、正等覺作有量作無量，於佛無上正等菩提亦作有量作無量；於諸如來、應、正等覺作廣作狹，於佛無上正等菩提亦作廣作狹；於諸如來、應、正等覺作有力作無力，於佛無上正等菩提亦作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切法作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。何以故？

「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色若作大小、不作大小，於受、想、行、識若作大小、不作大小；於色若作集散、不作集散，於受、想、行、識若作集散、不作集散；於色若作有量無量、不作有量無量，於受、想、行、識若作有量無量、不作有量無量；於色若作廣狹、不作廣狹，於受、想、行、識若作廣狹、不作廣狹；於色若作有力無力、不作有力無力，於受、想、行、識若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼處若作大小、不作大小，於耳、鼻、舌、身、意處若作大小、不作大小；於眼處若作集散、不作集散，於耳、鼻、舌、身、意處若作集散、不作集散；於眼處若作有量無量、不作有量無量，於耳、鼻、舌、身、意處若作有量無量、不作有量無量；於眼處若作廣狹、不作廣狹，於耳、鼻、舌、身、意處若作廣狹、不作廣狹；於眼處若作有力無力、不作有力無力，於耳、鼻、舌、身、意處若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色處若作大小、不作大小，於聲、香、味、觸、法處若作大小、不作大小；於色處若作集散、不作集散，於聲、香、味、觸、法處若作集散、不作集散；於色處若作有量無量、不作有量無量，於聲、

香、味、觸、法處若作有量無量、不作有量無量；於色處若作廣狹、不作廣狹，於聲、香、味、觸、法處若作廣狹、不作廣狹；於色處若作有力無力、不作有力無力，於聲、香、味、觸、法處若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼界若作大小、不作大小，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於眼界若作集散、不作集散，於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於眼界若作有量無量、不作有量無量，於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於眼界若作廣狹、不作廣狹，於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於眼界若作有力無力、不作有力無力，於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於耳界若作大小、不作大小，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於耳界若作集散、不作集散，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於耳界若作有量無量、不作有量無量，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於耳界若作廣狹、不作廣狹，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於耳界若作有力無力、不作有力無力，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於鼻界若作大小、不作大小，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於鼻界若作集散、不作集散，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於鼻界若作有量無量、不作有量無量，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於鼻界若作廣狹、不作廣狹，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於鼻界若作有力無力、不作有力無力，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於舌界若作大小、不作大小，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於舌界若作集散、不作集散，於味界乃至舌觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於舌界若作有量無量、不作有量無量，於味界乃至舌觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於舌界若作廣狹、不作廣狹，於味界乃至舌觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於舌界若作有力無力、不作有力無力，

於味界乃至舌觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於身界若作大小、不作大小，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於身界若作集散、不作集散，於觸界乃至身觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於身界若作有量無量、不作有量無量，於觸界乃至身觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於身界若作廣狹、不作廣狹，於觸界乃至身觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於身界若作有力無力、不作有力無力，於觸界乃至身觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於意界若作大小、不作大小，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於意界若作集散、不作集散，於法界乃至意觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於意界若作有量無量、不作有量無量，於法界乃至意觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於意界若作廣狹、不作廣狹，於法界乃至意觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於意界若作有力無力、不作有力無力，於法界乃至意觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於地界若作大小、不作大小，於水、火、風、空、識界若作大小、不作大小；於地界若作集散、不作集散，於水、火、風、空、識界若作集散、不作集散；於地界若作有量無量、不作有量無量，於水、火、風、空、識界若作有量無量、不作有量無量；於地界若作廣狹、不作廣狹，於水、火、風、空、識界若作廣狹、不作廣狹；於地界若作有力無力、不作有力無力，於水、火、風、空、識界若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無明若作大小、不作大小，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若作大小、不作大小；於無明若作集散、不作集散，於行乃至老死愁歎苦憂惱若作集散、不作集散；於無明若作有量無量、不作有量無量，於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有量無量、不作有量無量；於無明若作廣狹、不作廣狹，於行乃至老死愁歎苦憂惱若作廣狹、不作廣狹；於無明若作有力無力、不作有力無力，於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多若作大小、不作大小，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若作大小、不作大小；於布施波羅蜜多若作集散、不作集散，於淨戒乃至般若波羅蜜多若作集散、不作集散；於布施波羅蜜多若作有量無量、不作有量無量，於淨戒乃至般若波羅蜜多若作有量無量、不作有量無量；於布施波羅蜜多若作廣狹、不作廣狹，於淨戒乃至般若波羅蜜多若作廣狹、不作廣狹；於布施波羅蜜多若作有力無力、不作有力無力，於淨戒乃至般若波羅蜜多若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於內空若作大小、不作大小，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若作大小、不作大小；於內空若作集散、不作集散，於外空乃至無性自性空若作集散、不作集散；於內空若作有量無量、不作有量無量，於外空乃至無性自性空若作有量無量、不作有量無量；於內空若作廣狹、不作廣狹，於外空乃至無性自性空若作廣狹、不作廣狹；於內空若作有力無力、不作有力無力，於外空乃至無性自性空若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之七

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於真如若作大小、不作大小，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若作大小、不作大小；於真如若作集散、不作集散，於法界乃至不思議界若作集散、不作集散；於真如若作有量無量、不作有量無量，於法界乃至不思議界若作有量無量、不作有量無量；於真如若作廣狹、不作廣狹，於法界乃至不思議界若作廣狹、不作廣狹；於真如若作有力無力、不作有力無力，於法界乃至不思議界若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於苦聖諦若作大小、不作大小，於集、滅、道聖諦若作大小、不作大小；於苦聖諦若作集散、不作集散，於集、滅、道聖諦若作集散、不作集散；於苦聖諦若作有量無量、不作有量無量，於集、滅、道聖諦若作有量無量、不作有量無量；於苦聖諦若作廣狹、不作廣狹，於集、滅、道聖諦若作廣狹、不作廣狹；於苦聖諦若作有力無力、不作有力無力，於集、滅、道聖諦若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四靜慮若作大小、不作大小，於四無量、四無色定若作大小、不作大小；於四靜慮若作集散、不作集散，於四無量、四無色定若作集散、不作集散；於四靜慮若作有量無量、不作有量無量，於四無量、四無色定若作有量無量、不作有量無量；於四靜慮若作廣狹、不作廣狹，於四無量、四無色定若作廣狹、不作廣狹；於四靜慮若作有力無力、不作有力無力，於四無量、四無色定若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於八解脫若作大小、不作大小，於八勝處、九次第定、十遍處若作大小、不作大小；於八解脫若作集散、不作集散，於八勝處、九次第定、十遍處若作集散、不作集散；於八解脫若作有量無量、不作有量無量，於八勝處、九次第定、十遍處若作有量無量、不作有量無量；於八解脫若作廣狹、不作廣狹，於八勝處、九次第定、十遍處若作廣狹、不作廣狹；於八解脫若作有力無力、不作有力無力，於

八勝處、九次第定、十遍處，若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四念住若作大小、不作大小，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若作大小、不作大小；於四念住若作集散、不作集散，於四正斷乃至八聖道支若作集散、不作集散；於四念住若作有量無量、不作有量無量，於四正斷乃至八聖道支若作有量無量、不作有量無量；於四念住若作廣狹、不作廣狹，於四正斷乃至八聖道支若作廣狹、不作廣狹；於四念住若作有力無力、不作有力無力，於四正斷乃至八聖道支若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於空解脫門若作大小、不作大小，於無相、無願解脫門若作大小、不作大小；於空解脫門若作集散、不作集散，於無相、無願解脫門若作集散、不作集散；於空解脫門若作有量無量、不作有量無量，於無相、無願解脫門若作有量無量、不作有量無量；於空解脫門若作廣狹、不作廣狹，於無相、無願解脫門若作廣狹、不作廣狹；於空解脫門若作有力無力、不作有力無力，於無相、無願解脫門若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於五眼若作大小、不作大小，於六神通若作大小、不作大小；於五眼若作集散、不作集散，於六神通若作集散、不作集散；於五眼若作有量無量、不作有量無量，於六神通若作有量無量、不作有量無量；於五眼若作廣狹、不作廣狹，於六神通若作廣狹、不作廣狹；於五眼若作有力無力、不作有力無力，於六神通若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於佛十力若作大小、不作大小，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若作大小、不作大小；於佛十力若作集散、不作集散，於四無所畏乃至十八佛不共法若作集散、不作集散；於佛十力若作有量無量、不作有量無量，於四無所畏乃至十八佛不共法若作有量無量、不作有量無量；於佛十力若作廣狹、不作廣狹，於四無所畏乃至十八佛不共法若作廣狹、不作廣狹；於佛十力若作有力無力、不作有力無力，於四無所畏乃至十八佛不共法若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無忘失法若作大小、不作大小，於恒住捨性若作大小、不作大小；於無忘失法若作集散、不作集散，於恒住捨性若作集散、不作集散；於無忘失法若作有量無量、不作有量無量，於恒住捨性若作有量無量、不作有量無量；於無忘失法若作廣狹、不作廣狹，於恒住捨性若作廣狹、不作廣狹；於無忘失法若作有力無力、不作有力無力，於恒住捨性若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切智若作大小、不作大小，於道相智、一切相智若作大小、不作大小；於一切智若作集散、不作集散，於道相智、一切相智若作集散、不作集散；於一切智若作有量無量、不作有量無量，於道相智、一切相智若作有量無量、不作有量無量；於一切智若作廣狹、不作廣狹，於道相智、一切相智若作廣狹、不作廣狹；於一切智若作有力無力、不作有力無力，於道相智、一切相智若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門若作大小、不作大小，於一切三摩地門若作大小、不作大小；於一切陀羅尼門若作集散、不作集散，於一切三摩地門若作集散、不作集散；於一切陀羅尼門若作有量無量、不作有量無量，於一切三摩地門若作有量無量、不作有量無量；於一切陀羅尼門若作廣狹、不作廣狹，於一切三摩地門若作廣狹、不作廣狹；於一切陀羅尼門若作有力無力、不作有力無力，於一切三摩地門若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流若作大小、不作大小，於一來、不還、阿羅漢若作大小、不作大小；於預流若作集散、不作集散，於一來、不還、阿羅漢若作集散、不作集散；於預流若作有量無量、不作有量無量，於一來、不還、阿羅漢若作有量無量、不作有量無量；於預流若作廣狹、不作廣狹，於一來、不還、阿羅漢若作廣狹、不作廣狹；於預流若作有力無力、不作有力無力，於一來、不還、阿羅漢若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流向預流果若作大小、不作大小，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若作大小、不作大小；於預流向預流果若作集散、不作集散，於一來向乃至阿羅漢果若作集散、不作集散；於預流向預流果若作有量無量、不作有量無量，於一來向乃至阿羅漢

果若作有量無量、不作有量無量；於預流向預流果若作廣狹、不作廣狹，於一來向乃至阿羅漢果若作廣狹、不作廣狹；於預流向預流果若作有力無力、不作有力無力，於一來向乃至阿羅漢果若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於獨覺若作大小、不作大小，於獨覺菩提若作大小、不作大小；於獨覺若作集散、不作集散，於獨覺菩提若作集散、不作集散；於獨覺若作有量無量、不作有量無量，於獨覺菩提若作有量無量、不作有量無量；於獨覺若作廣狹、不作廣狹，於獨覺菩提若作廣狹、不作廣狹；於獨覺若作有力無力、不作有力無力，於獨覺菩提若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於菩薩摩訶薩若作大小、不作大小，於菩薩摩訶薩行若作大小、不作大小；於菩薩摩訶薩若作集散、不作集散，於菩薩摩訶薩行若作集散、不作集散；於菩薩摩訶薩若作有量無量、不作有量無量，於菩薩摩訶薩行若作有量無量、不作有量無量；於菩薩摩訶薩若作廣狹、不作廣狹，於菩薩摩訶薩行若作廣狹、不作廣狹；於菩薩摩訶薩若作有力無力、不作有力無力，於菩薩摩訶薩行若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小，於佛無上正等菩提若作大小、不作大小；於諸如來、應、正等覺若作集散、不作集散，於佛無上正等菩提若作集散、不作集散；於諸如來、應、正等覺若作有量無量、不作有量無量，於佛無上正等菩提若作有量無量、不作有量無量；於諸如來、應、正等覺若作廣狹、不作廣狹，於佛無上正等菩提若作廣狹、不作廣狹；於諸如來、應、正等覺若作有力無力、不作有力無力，於佛無上正等菩提若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切法若作大小、不作大小，於一切法若作集散、不作集散，於一切法若作有量無量、不作有量無量，於一切法若作廣狹、不作廣狹，於一切法若作有力無力、不作有力無力。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色若作大小、不作大小，於受、想、行、識若作大小、不作大小；於色若作集散、不作集散，於受、想、行、識若作集散、不作集散；於色

若作有量無量、不作有量無量，於受、想、行、識若作有量無量、不作有量無量；於色若作廣狹、不作廣狹，於受、想、行、識若作廣狹、不作廣狹；於色若作有力無力、不作有力無力，於受、想、行、識若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼處若作大小、不作大小，於耳、鼻、舌、身、意處若作大小、不作大小；於眼處若作集散、不作集散，於耳、鼻、舌、身、意處若作集散、不作集散；於眼處若作有量無量、不作有量無量，於耳、鼻、舌、身、意處若作有量無量、不作有量無量；於眼處若作廣狹、不作廣狹，於耳、鼻、舌、身、意處若作廣狹、不作廣狹；於眼處若作有力無力、不作有力無力，於耳、鼻、舌、身、意處若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於色處若作大小、不作大小，於聲、香、味、觸、法處若作大小、不作大小；於色處若作集散、不作集散，於聲、香、味、觸、法處若作集散、不作集散；於色處若作有量無量、不作有量無量，於聲、香、味、觸、法處若作有量無量、不作有量無量；於色處若作廣狹、不作廣狹，於聲、香、味、觸、法處若作廣狹、不作廣狹；於色處若作有力無力、不作有力無力，於聲、香、味、觸、法處若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於眼界若作大小、不作大小，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於眼界若作集散、不作集散，於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於眼界若作有量無量、不作有量無量，於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於眼界若作廣狹、不作廣狹，於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於眼界若作有力無力、不作有力無力，於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於耳界若作大小、不作大小，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於耳界若作集散、不作集散，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於耳界若作有量無量、

不作有量無量，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於耳界若作廣狹、不作廣狹，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於耳界若作有力無力、不作有力無力，於聲界乃至耳觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於鼻界若作大小、不作大小，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於鼻界若作集散、不作集散，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於鼻界若作有量無量、不作有量無量，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於鼻界若作廣狹、不作廣狹，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於鼻界若作有力無力、不作有力無力，於香界乃至鼻觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於舌界若作大小、不作大小，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於舌界若作集散、不作集散，於味界乃至舌觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於舌界若作有量無量、不作有量無量，於味界乃至舌觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於舌界若作廣狹、不作廣狹，於味界乃至舌觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於舌界若作有力無力、不作有力無力，於味界乃至舌觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於身界若作大小、不作大小，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若作大小、不作大小；於身界若作集散、不作集散，於觸界乃至身觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於身界若作有量無量、不作有量無量，於觸界乃至身觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於身界若作廣狹、不作廣狹，於觸界乃至身觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於身界若作有力無力、不作有力無力，於觸界乃至身觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於意界若作大小、不作大小，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生

諸受若作大小、不作大小；於意界若作集散、不作集散，於法界乃至意觸為緣所生諸受若作集散、不作集散；於意界若作有量無量、不作有量無量，於法界乃至意觸為緣所生諸受若作有量無量、不作有量無量；於意界若作廣狹、不作廣狹，於法界乃至意觸為緣所生諸受若作廣狹、不作廣狹；於意界若作有力無力、不作有力無力，於法界乃至意觸為緣所生諸受若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於地界若作大小、不作大小，於水、火、風、空、識界若作大小、不作大小；於地界若作集散、不作集散，於水、火、風、空、識界若作集散、不作集散；於地界若作有量無量、不作有量無量，於水、火、風、空、識界若作有量無量、不作有量無量；於地界若作廣狹、不作廣狹，於水、火、風、空、識界若作廣狹、不作廣狹；於地界若作有力無力、不作有力無力，於水、火、風、空、識界若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無明若作大小、不作大小，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若作大小、不作大小；於無明若作集散、不作集散，於行乃至老死愁歎苦憂惱若作集散、不作集散；於無明若作有量無量、不作有量無量，於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有量無量、不作有量無量；於無明若作廣狹、不作廣狹，於行乃至老死愁歎苦憂惱若作廣狹、不作廣狹；於無明若作有力無力、不作有力無力，於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多若作大小、不作大小，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若作大小、不作大小；於布施波羅蜜多若作集散、不作集散，於淨戒乃至般若波羅蜜多若作集散、不作集散；於布施波羅蜜多若作有量無量、不作有量無量，於淨戒乃至般若波羅蜜多若作有量無量、不作有量無量；於布施波羅蜜多若作廣狹、不作廣狹，於淨戒乃至般若波羅蜜多若作廣狹、不作廣狹；於布施波羅蜜多若作有力無力、不作有力無力，於淨戒乃至般若波羅蜜多若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於內空若作大小、不作大小，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若作大小、不作大小；於內空若作集散、不作集散，於外空乃至無性自性空若作集散、不作集散；於內空若作有量無量、不作有量無量，於外空乃至無性自性空若作有量無量、不作有量無量；於內空若作廣狹、不作廣狹，於外空乃至無性自性空若作廣狹、不作廣狹；於內空若作有力無力、不作有力無力，於外空乃至無性自性空若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於真如若作大小、不作大小，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若作大小、不作大小；於真如若作集散、不作集散，於法界乃至不思議界若作集散、不作集散；於真如若作有量無量、不作有量無量，於法界乃至不思議界若作有量無量、不作有量無量；於真如若作廣狹、不作廣狹，於法界乃至不思議界若作廣狹、不作廣狹；於真如若作有力無力、不作有力無力，於法界乃至不思議界若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於苦聖諦若作大小、不作大小，於集、滅、道聖諦若作大小、不作大小；於苦聖諦若作集散、不作集散，於集、滅、道聖諦若作集散、不作集散；於苦聖諦若作有量無量、不作有量無量，於集、滅、道聖諦若作有量無量、不作有量無量；於苦聖諦若作廣狹、不作廣狹，於集、滅、道聖諦若作廣狹、不作廣狹；於苦聖諦若作有力無力、不作有力無力，於集、滅、道聖諦若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四靜慮若作大小、不作大小，於四無量、四無色定若作大小、不作大小；於四靜慮若作集散、不作集散，於四無量、四無色定若作集散、不作集散；於四靜慮若作有量無量、不作有量無量，於四無量、四無色定若作有量無量、不作有量無量；於四靜慮若作廣狹、不作廣狹，於四無量、四無色定若作廣狹、不作廣狹；於四靜慮若作有力無力、不作有力無力，於四無量、四無色定若作有力無力、

不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於八解脫若作大小、不作大小，於八勝處、九次第定、十遍處若作大小、不作大小；於八解脫若作集散、不作集散，於八勝處、九次第定、十遍處若作集散、不作集散；於八解脫若作有量無量、不作有量無量，於八勝處、九次第定、十遍處若作有量無量、不作有量無量；於八解脫若作廣狹、不作廣狹，於八勝處、九次第定、十遍處若作廣狹、不作廣狹；於八解脫若作有力無力、不作有力無力，於八勝處、九次第定、十遍處若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於四念住若作大小、不作大小，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若作大小、不作大小；於四念住若作集散、不作集散，於四正斷乃至八聖道支若作集散、不作集散；於四念住若作有量無量、不作有量無量，於四正斷乃至八聖道支若作有量無量、不作有量無量；於四念住若作廣狹、不作廣狹，於四正斷乃至八聖道支若作廣狹、不作廣狹；於四念住若作有力無力、不作有力無力，於四正斷乃至八聖道支若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於空解脫門若作大小、不作大小，於無相、無願解脫門若作大小、不作大小；於空解脫門若作集散、不作集散，於無相、無願解脫門若作集散、不作集散；於空解脫門若作有量無量、不作有量無量，於無相、無願解脫門若作有量無量、不作有量無量；於空解脫門若作廣狹、不作廣狹，於無相、無願解脫門若作廣狹、不作廣狹；於空解脫門若作有力無力、不作有力無力，於無相、無願解脫門若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於五眼若作大小、不作大小，於六神通若作大小、不作大小；於五眼若作集散、不作集散，於六神通若作集散、不作集散；於五眼若作有量無量、不作有量無量，於六神通若作有量無量、不作有量無量；於五眼若作廣狹、不作廣狹，於六神通若作廣狹、不作廣狹；於五眼若作有力無力、不作有力無力，於六神通若作有力無力、不

作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。
大般若波羅蜜多經卷第一百七十八

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之八

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於佛十力若作大小、不作大小，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若作大小、不作大小；於佛十力若作集散、不作集散，於四無所畏乃至十八佛不共法若作集散、不作集散；於佛十力若作有量無量、不作有量無量，於四無所畏乃至十八佛不共法若作有量無量、不作有量無量；於佛十力若作廣狹、不作廣狹，於四無所畏乃至十八佛不共法若作廣狹、不作廣狹；於佛十力若作有力無力、不作有力無力，於四無所畏乃至十八佛不共法若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於無忘失法若作大小、不作大小，於恒住捨性若作大小、不作大小；於無忘失法若作集散、不作集散，於恒住捨性若作集散、不作集散；於無忘失法若作有量無量、不作有量無量，於恒住捨性若作有量無量、不作有量無量；於無忘失法若作廣狹、不作廣狹，於恒住捨性若作廣狹、不作廣狹；於無忘失法若作有力無力、不作有力無力，於恒住捨性若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切智若作大小、不作大小，於道相智、一切相智若作大小、不作大小；於一切智若作集散、不作集散，於道相智、一切相智若作集散、不作集散；於一切智若作有量無量、不作有量無量，於道相智、一切相智若作有量無量、不作有量無量；於一切智若作廣狹、不作廣狹，於道相智、一切相智若作廣狹、不作廣狹；於一切智若作有力無力、不作有力無力，於道相智、一切相智若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門若作大小、不作大小，於一切三摩地門若作大小、不作大小；於一切陀羅尼門若作集散、不作集散，於一切三摩地門若作集散、不作集散；於一切陀羅尼門若作有量無量、不作有量無

量，於一切三摩地門若作有量無量、不作有量無量；於一切陀羅尼門若作廣狹、不作廣狹，於一切三摩地門若作廣狹、不作廣狹；於一切陀羅尼門若作有力無力、不作有力無力，於一切三摩地門若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流若作大小、不作大小，於一來、不還、阿羅漢若作大小、不作大小；於預流若作集散、不作集散，於一來、不還、阿羅漢若作集散、不作集散；於預流若作有量無量、不作有量無量，於一來、不還、阿羅漢若作有量無量、不作有量無量；於預流若作廣狹、不作廣狹，於一來、不還、阿羅漢若作廣狹、不作廣狹；於預流若作有力無力、不作有力無力，於一來、不還、阿羅漢若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於預流向預流果若作大小、不作大小，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若作大小、不作大小；於預流向預流果若作集散、不作集散，於一來向乃至阿羅漢果若作集散、不作集散；於預流向預流果若作有量無量、不作有量無量，於一來向乃至阿羅漢果若作有量無量、不作有量無量；於預流向預流果若作廣狹、不作廣狹，於一來向乃至阿羅漢果若作廣狹、不作廣狹；於預流向預流果若作有力無力、不作有力無力，於一來向乃至阿羅漢果若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於獨覺若作大小、不作大小，於獨覺菩提若作大小、不作大小；於獨覺若作集散、不作集散，於獨覺菩提若作集散、不作集散；於獨覺若作有量無量、不作有量無量，於獨覺菩提若作有量無量、不作有量無量；於獨覺若作廣狹、不作廣狹，於獨覺菩提若作廣狹、不作廣狹；於獨覺若作有力無力、不作有力無力，於獨覺菩提若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於諸菩薩摩訶薩若作大小、不作大小，於菩薩摩訶薩行若作大小、不作大小；於諸菩薩摩訶薩若作集散、不作集散，於菩薩摩訶薩行若作集散、不作集散；於諸菩薩摩訶薩若作有量無量、不作有量無量，於菩薩摩訶薩行若作有量無量、不作有量無量；於諸菩薩摩訶薩若作廣狹、不作廣狹，於菩薩摩訶薩行若作廣狹、不作廣狹；於

諸菩薩摩訶薩若作有力無力、不作有力無力，於菩薩摩訶薩行若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小，於佛無上正等菩提若作大小、不作大小；於諸如來、應、正等覺若作集散、不作集散，於佛無上正等菩提若作集散、不作集散；於諸如來、應、正等覺若作有量無量、不作有量無量，於佛無上正等菩提若作有量無量、不作有量無量；於諸如來、應、正等覺若作廣狹、不作廣狹，於佛無上正等菩提若作廣狹、不作廣狹；於諸如來、應、正等覺若作有力無力、不作有力無力，於佛無上正等菩提若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多，於一切法若作大小、不作大小，於一切法若作集散、不作集散，於一切法若作有量無量、不作有量無量，於一切法若作廣狹、不作廣狹，於一切法若作有力無力、不作有力無力。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。

「所以者何？世尊！有情無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。有情無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。有情無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。有情無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。有情空故，當知般若波羅蜜多亦空。有情無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。有情無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。有情遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。有情寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。有情不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。有情不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。有情無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。有情勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！色無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；受、想、行、識無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。色無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；受、想、行、識無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。色無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；受、想、行、識無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。色無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；受、想、行、識無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。色空故，當知般若波羅蜜多亦空；受、想、行、識空故，當知般若波羅蜜多亦空。色無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；受、想、行、識無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。色無願故，當知般

若波羅蜜多亦無願；受、想、行、識無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。色遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；受、想、行、識遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。色寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；受、想、行、識寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。色不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；受、想、行、識不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。色不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；受、想、行、識不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。色無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；受、想、行、識無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。色勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；受、想、行、識勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！眼處無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；耳、鼻、舌、身、意處無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。眼處無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；耳、鼻、舌、身、意處無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。眼處無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；耳、鼻、舌、身、意處無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。眼處無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；耳、鼻、舌、身、意處無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。眼處空故，當知般若波羅蜜多亦空；耳、鼻、舌、身、意處空故，當知般若波羅蜜多亦空。眼處無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；耳、鼻、舌、身、意處無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。眼處無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；耳、鼻、舌、身、意處無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。眼處遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；耳、鼻、舌、身、意處遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。眼處寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；耳、鼻、舌、身、意處寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。眼處不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；耳、鼻、舌、身、意處不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。眼處不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；耳、鼻、舌、身、意處不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。眼處無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；耳、鼻、舌、身、意處無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。眼處勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；耳、鼻、舌、身、意處勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！色處無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；聲、香、味、觸、法處無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。色處無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；聲、香、味、觸、法處無滅故，當知般若

波羅蜜多亦無滅。色處無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；聲、香、味、觸、法處無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。色處無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；聲、香、味、觸、法處無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。色處空故，當知般若波羅蜜多亦空；聲、香、味、觸、法處空故，當知般若波羅蜜多亦空。色處無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；聲、香、味、觸、法處無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。色處無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；聲、香、味、觸、法處無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。色處遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；聲、香、味、觸、法處遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。色處寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；聲、香、味、觸、法處寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。色處不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；聲、香、味、觸、法處不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。色處不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；聲、香、味、觸、法處不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。色處無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；聲、香、味、觸、法處無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。色處勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；聲、香、味、觸、法處勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！眼界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。眼界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；色界乃至眼觸為緣所生諸受無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。眼界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；色界乃至眼觸為緣所生諸受無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。眼界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。眼界空故，當知般若波羅蜜多亦空；色界乃至眼觸為緣所生諸受空故，當知般若波羅蜜多亦空。眼界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；色界乃至眼觸為緣所生諸受無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。眼界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；色界乃至眼觸為緣所生諸受無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。眼界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；色界乃至眼觸為緣所生諸受遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。眼界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；色界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。眼界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；色界乃至眼觸為緣所生諸受不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。眼界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；色界乃至眼觸為緣所生諸受不可思議故，

當知般若波羅蜜多亦不可思議。眼界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；色界乃至眼觸為緣所生諸受無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。眼界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；色界乃至眼觸為緣所生諸受勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！耳界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。耳界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。耳界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。耳界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。耳界空故，當知般若波羅蜜多亦空；聲界乃至耳觸為緣所生諸受空故，當知般若波羅蜜多亦空。耳界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。耳界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。耳界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；聲界乃至耳觸為緣所生諸受遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。耳界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；聲界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。耳界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。耳界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。耳界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。耳界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；聲界乃至耳觸為緣所生諸受勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！鼻界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。鼻界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。鼻界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。鼻界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。鼻界空故，當知般若波羅蜜多亦空；香界乃至鼻觸為緣所生

諸受空故，當知般若波羅蜜多亦空。鼻界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。鼻界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。鼻界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；香界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。鼻界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。鼻界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。鼻界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。鼻界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。鼻界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；香界乃至鼻觸為緣所生諸受勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！舌界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。舌界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；味界乃至舌觸為緣所生諸受無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。舌界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；味界乃至舌觸為緣所生諸受無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。舌界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。舌界空故，當知般若波羅蜜多亦空；味界乃至舌觸為緣所生諸受空故，當知般若波羅蜜多亦空。舌界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；味界乃至舌觸為緣所生諸受無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。舌界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；味界乃至舌觸為緣所生諸受無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。舌界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。舌界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。舌界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；味界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。舌界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；味界乃至舌觸為緣所生諸受不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。舌界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。舌界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；味界乃至舌觸為緣所生諸受勢力不成就故，當知般若波羅蜜多

勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！身界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。身界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；觸界乃至身觸為緣所生諸受無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。身界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；觸界乃至身觸為緣所生諸受無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。身界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。身界空故，當知般若波羅蜜多亦空；觸界乃至身觸為緣所生諸受空故，當知般若波羅蜜多亦空。身界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；觸界乃至身觸為緣所生諸受無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。身界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；觸界乃至身觸為緣所生諸受無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。身界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。身界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。身界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。身界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；觸界乃至身觸為緣所生諸受不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。身界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；觸界乃至身觸為緣所生諸受無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。身界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；觸界乃至身觸為緣所生諸受勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！意界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。意界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；法界乃至意觸為緣所生諸受無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。意界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；法界乃至意觸為緣所生諸受無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。意界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；法界乃至意觸為緣所生諸受無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。意界空故，當知般若波羅蜜多亦空；法界乃至意觸為緣所生諸受空故，當知般若波羅蜜多亦空。意界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；法界乃至意觸為緣所生諸受無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。意界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；法界乃至意觸為緣所生諸受無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。意界遠離故，當知

般若波羅蜜多亦遠離；法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。意界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；法界乃至意觸為緣所生諸受寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。意界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；法界乃至意觸為緣所生諸受不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。意界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；法界乃至意觸為緣所生諸受不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。意界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；法界乃至意觸為緣所生諸受無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。意界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；法界乃至意觸為緣所生諸受勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！地界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；水、火、風、空、識界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。地界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；水、火、風、空、識界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。地界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；水、火、風、空、識界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。地界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；水、火、風、空、識界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。地界空故，當知般若波羅蜜多亦空；水、火、風、空、識界空故，當知般若波羅蜜多亦空。地界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；水、火、風、空、識界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。地界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；水、火、風、空、識界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。地界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；水、火、風、空、識界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。地界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；水、火、風、空、識界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。地界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；水、火、風、空、識界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。地界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；水、火、風、空、識界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。地界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；水、火、風、空、識界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。地界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；水、火、風、空、識界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！無明無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。無明無滅故，當知般若波羅蜜多亦無

滅；行乃至老死愁歎苦憂惱無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。無明無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；行乃至老死愁歎苦憂惱無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。無明無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；行乃至老死愁歎苦憂惱無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。無明空故，當知般若波羅蜜多亦空；行乃至老死愁歎苦憂惱空故，當知般若波羅蜜多亦空。無明無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；行乃至老死愁歎苦憂惱無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。無明無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；行乃至老死愁歎苦憂惱無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。無明遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；行乃至老死愁歎苦憂惱遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。無明寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。無明不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。無明不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；行乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。無明無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；行乃至老死愁歎苦憂惱無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。無明勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；行乃至老死愁歎苦憂惱勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九

大般若波羅蜜多經卷第一百八十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之九

「復次，世尊！布施波羅蜜多無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。布施波羅蜜多無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。布施波羅蜜多無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。布施波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。布施波羅蜜多空故，當知般若波羅蜜多亦空；淨戒乃至靜慮波羅蜜多空故，當知般若波羅蜜多亦空。布施波羅蜜多無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。布施波羅蜜多無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。布施波羅蜜多遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；淨戒乃至靜慮波羅蜜多遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；淨戒乃至靜慮波羅蜜多寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。布施波羅蜜多不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。布施波羅蜜多不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。布施波羅蜜多無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。布施波羅蜜多勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；淨戒乃至靜慮波羅蜜多勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！內空無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。內空無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；外空乃至無性自性空無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。內空無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；外空乃至無性自性空無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。內空無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；外空乃至

無性自性空無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。內空空故，當知般若波羅蜜多亦空；外空乃至無性自性空空故，當知般若波羅蜜多亦空。內空無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；外空乃至無性自性空無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。內空無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；外空乃至無性自性空無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。內空遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；外空乃至無性自性空遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。內空寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；外空乃至無性自性空寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。內空不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；外空乃至無性自性空不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。內空不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；外空乃至無性自性空不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。內空無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；外空乃至無性自性空無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。內空勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；外空乃至無性自性空勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！真如無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。真如無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；法界乃至不思議界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。真如無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；法界乃至不思議界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。真如無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；法界乃至不思議界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。真如空故，當知般若波羅蜜多亦空；法界乃至不思議界空故，當知般若波羅蜜多亦空。真如無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；法界乃至不思議界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。真如無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；法界乃至不思議界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。真如遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；法界乃至不思議界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。真如寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；法界乃至不思議界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。真如不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；法界乃至不思議界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。真如不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；法界乃至不思議界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。真如無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；法界乃至不思議界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。真如勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；法界乃至不思議界勢力不成就故，當知般

若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！苦聖諦無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；集、滅、道聖諦無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。苦聖諦無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；集、滅、道聖諦無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。苦聖諦無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；集、滅、道聖諦無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。苦聖諦無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；集、滅、道聖諦無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。苦聖諦空故，當知般若波羅蜜多亦空；集、滅、道聖諦空故，當知般若波羅蜜多亦空。苦聖諦無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；集、滅、道聖諦無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。苦聖諦無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；集、滅、道聖諦無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。苦聖諦遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；集、滅、道聖諦遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。苦聖諦寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；集、滅、道聖諦寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。苦聖諦不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；集、滅、道聖諦不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。苦聖諦不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；集、滅、道聖諦不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。苦聖諦無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；集、滅、道聖諦無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。苦聖諦勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；集、滅、道聖諦勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意故，說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！四靜慮無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；四無量、四無色定無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。四靜慮無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；四無量、四無色定無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。四靜慮無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；四無量、四無色定無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。四靜慮無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；四無量、四無色定無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。四靜慮空故，當知般若波羅蜜多亦空；四無量、四無色定空故，當知般若波羅蜜多亦空。四靜慮無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；四無量、四無色定無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。四靜慮無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；四無量、四無色定無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。四靜慮遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；四無量、四無色定遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。四靜慮寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；四無量、四無色定寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。四靜慮不可得

故，當知般若波羅蜜多亦不可得；四無量、四無色定不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。四靜慮不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；四無量、四無色定不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。四靜慮無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；四無量、四無色定無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。四靜慮勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；四無量、四無色定勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！八解脫無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；八勝處、九次第定、十遍處無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。八解脫無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；八勝處、九次第定、十遍處無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。八解脫無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；八勝處、九次第定、十遍處無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。八解脫無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；八勝處、九次第定、十遍處無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。八解脫空故，當知般若波羅蜜多亦空；八勝處、九次第定、十遍處空故，當知般若波羅蜜多亦空。八解脫無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；八勝處、九次第定、十遍處無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。八解脫無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；八勝處、九次第定、十遍處無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。八解脫遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；八勝處、九次第定、十遍處遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。八解脫寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；八勝處、九次第定、十遍處寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。八解脫不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。八解脫不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；八勝處、九次第定、十遍處不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。八解脫無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；八勝處、九次第定、十遍處無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。八解脫勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；八勝處、九次第定、十遍處勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！四念住無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。四念住無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；四正斷乃至八聖道支無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。四念住無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；四正斷乃至八聖道支無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。四念住無所有故，當知般若波羅蜜多

亦無所有；四正斷乃至八聖道支無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。四念住空故，當知般若波羅蜜多亦空；四正斷乃至八聖道支空故，當知般若波羅蜜多亦空。四念住無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；四正斷乃至八聖道支無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。四念住無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；四正斷乃至八聖道支無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。四念住遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；四正斷乃至八聖道支遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。四念住寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；四正斷乃至八聖道支寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。四念住不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；四正斷乃至八聖道支不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。四念住不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；四正斷乃至八聖道支不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。四念住無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；四正斷乃至八聖道支無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。四念住勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；四正斷乃至八聖道支勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！空解脫門無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；無相、無願解脫門無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。空解脫門無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；無相、無願解脫門無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。空解脫門無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；無相、無願解脫門無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。空解脫門無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；無相、無願解脫門無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。空解脫門空故，當知般若波羅蜜多亦空；無相、無願解脫門空故，當知般若波羅蜜多亦空。空解脫門無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；無相、無願解脫門無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。空解脫門無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；無相、無願解脫門無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。空解脫門遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；無相、無願解脫門遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。空解脫門寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；無相、無願解脫門寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。空解脫門不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；無相、無願解脫門不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。空解脫門不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；無相、無願解脫門不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。空解脫門無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；無相、無願解脫門無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。空解脫門勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；無相、無願解脫門勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦

不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！五眼無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；六神通無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。五眼無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；六神通無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。五眼無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；六神通無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。五眼無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；六神通無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。五眼空故，當知般若波羅蜜多亦空；六神通空故，當知般若波羅蜜多亦空。五眼無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；六神通無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。五眼無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；六神通無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。五眼遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；六神通遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。五眼寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；六神通寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。五眼不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；六神通不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。五眼不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；六神通不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。五眼無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；六神通無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。五眼勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；六神通勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！佛十力無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。佛十力無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；四無所畏乃至十八佛不共法無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。佛十力無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；四無所畏乃至十八佛不共法無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。佛十力無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；四無所畏乃至十八佛不共法無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。佛十力空故，當知般若波羅蜜多亦空；四無所畏乃至十八佛不共法空故，當知般若波羅蜜多亦空。佛十力無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；四無所畏乃至十八佛不共法無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。佛十力無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；四無所畏乃至十八佛不共法無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。佛十力遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；四無所畏乃至十八佛不共法遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。佛十力寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。佛十力不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法不可得故，當知般若

波羅蜜多亦不可得。佛十力不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；四無所畏乃至十八佛不共法不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。佛十力無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。佛十力勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；四無所畏乃至十八佛不共法勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！無忘失法無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；恒住捨性無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。無忘失法無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；恒住捨性無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。無忘失法無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；恒住捨性無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。無忘失法無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；恒住捨性無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。無忘失法空故，當知般若波羅蜜多亦空；恒住捨性空故，當知般若波羅蜜多亦空。無忘失法無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；恒住捨性無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。無忘失法無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；恒住捨性無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。無忘失法遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；恒住捨性遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。無忘失法寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；恒住捨性寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。無忘失法不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；恒住捨性不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。無忘失法不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；恒住捨性不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。無忘失法無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；恒住捨性無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。無忘失法勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；恒住捨性勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！一切智無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；道相智、一切相智無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。一切智無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；道相智、一切相智無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。一切智無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；道相智、一切相智無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。一切智無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；道相智、一切相智無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。一切智空故，當知般若波羅蜜多亦空；道相智、一切相智空故，當知般若波羅蜜多亦空。一切智無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；道相智、一切相智無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。一切智無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；

道相智、一切相智無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。一切智遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；道相智、一切相智遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。一切智寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；道相智、一切相智寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。一切智不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；道相智、一切相智不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。一切智不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；道相智、一切相智不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。一切智無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；道相智、一切相智無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。一切智勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；道相智、一切相智勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！一切陀羅尼門無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；一切三摩地門無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。一切陀羅尼門無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；一切三摩地門無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。一切陀羅尼門無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；一切三摩地門無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。一切陀羅尼門無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；一切三摩地門無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。一切陀羅尼門空故，當知般若波羅蜜多亦空；一切三摩地門空故，當知般若波羅蜜多亦空。一切陀羅尼門無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；一切三摩地門無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。一切陀羅尼門無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；一切三摩地門無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。一切陀羅尼門遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；一切三摩地門遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。一切陀羅尼門寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；一切三摩地門寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。一切陀羅尼門不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；一切三摩地門不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。一切陀羅尼門不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；一切三摩地門不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。一切陀羅尼門無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；一切三摩地門無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。一切陀羅尼門勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；一切三摩地門勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！預流無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；一來、不還、阿羅漢無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。預流無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；一來、不還、阿羅漢無滅故，當知般若波羅

蜜多亦無滅。預流無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；一來、不還、阿羅漢無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。預流無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；一來、不還、阿羅漢無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。預流空故，當知般若波羅蜜多亦空；一來、不還、阿羅漢空故，當知般若波羅蜜多亦空。預流無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；一來、不還、阿羅漢無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。預流無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；一來、不還、阿羅漢無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。預流遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；一來、不還、阿羅漢遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。預流寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；一來、不還、阿羅漢寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。預流不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；一來、不還、阿羅漢不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。預流不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；一來、不還、阿羅漢不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。預流無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；一來、不還、阿羅漢無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。預流勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；一來、不還、阿羅漢勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百八十

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之十

「復次，世尊！預流向預流果無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。預流向預流果無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；一來向乃至阿羅漢果無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。預流向預流果無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；一來向乃至阿羅漢果無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。預流向預流果無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；一來向乃至阿羅漢果無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。預流向預流果空故，當知般若波羅蜜多亦空；一來向乃至阿羅漢果空故，當知般若波羅蜜多亦空。預流向預流果無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；一來向乃至阿羅漢果無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。預流向預流果無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；一來向乃至阿羅漢果無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。預流向預流果遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；一來向乃至阿羅漢果遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。預流向預流果寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；一來向乃至阿羅漢果寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。預流向預流果不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；一來向乃至阿羅漢果不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。預流向預流果不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；一來向乃至阿羅漢果不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。預流向預流果無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；一來向乃至阿羅漢果無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。預流向預流果勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；一來向乃至阿羅漢果勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！獨覺無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；獨覺菩提無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。獨覺無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；獨覺菩提無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。獨覺無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；獨覺菩提無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。獨覺無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；獨覺菩提無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。獨覺空故，當知般若波羅蜜多亦空；獨覺菩提空故，當知般若波羅蜜多亦空。獨覺無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；獨覺菩提無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。獨覺無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；獨覺菩提

無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。獨覺遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；獨覺菩提遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。獨覺寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；獨覺菩提寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。獨覺不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；獨覺菩提不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。獨覺不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；獨覺菩提不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。獨覺無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；獨覺菩提無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。獨覺勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；獨覺菩提勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；菩薩摩訶薩行無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。菩薩摩訶薩無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；菩薩摩訶薩行無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。菩薩摩訶薩無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；菩薩摩訶薩行無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。菩薩摩訶薩無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；菩薩摩訶薩行無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。菩薩摩訶薩空故，當知般若波羅蜜多亦空；菩薩摩訶薩行空故，當知般若波羅蜜多亦空。菩薩摩訶薩無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；菩薩摩訶薩行無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。菩薩摩訶薩無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；菩薩摩訶薩行無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。菩薩摩訶薩遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；菩薩摩訶薩行遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。菩薩摩訶薩寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；菩薩摩訶薩行寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。菩薩摩訶薩不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；菩薩摩訶薩行不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。菩薩摩訶薩不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；菩薩摩訶薩行不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。菩薩摩訶薩無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；菩薩摩訶薩行無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。菩薩摩訶薩勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；菩薩摩訶薩行勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！如來、應、正等覺無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；無上正等菩提無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。如來、應、正等覺無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；無上正等菩提無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。如來、應、正等覺無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；無上正等菩提無自性故，當知般若波羅蜜多亦

無自性。如來、應、正等覺無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；無上正等菩提無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。如來、應、正等覺空故，當知般若波羅蜜多亦空；無上正等菩提空故，當知般若波羅蜜多亦空。如來、應、正等覺無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；無上正等菩提無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。如來、應、正等覺無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；無上正等菩提無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。如來、應、正等覺遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；無上正等菩提遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。如來、應、正等覺寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；無上正等菩提寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。如來、應、正等覺不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；無上正等菩提不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。如來、應、正等覺不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；無上正等菩提不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。如來、應、正等覺無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；無上正等菩提無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。如來、應、正等覺勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；無上正等菩提勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！一切法無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；一切法無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；一切法無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；一切法無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；一切法空故，當知般若波羅蜜多亦空；一切法無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；一切法無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；一切法遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；一切法寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；一切法不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；一切法不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；一切法無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；一切法勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。」

初分謗般若品第三十三

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多能信解者，從何處沒來生此間？世尊！是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提已經幾時？世尊！是菩薩摩訶薩曾親近供養幾所如來、應、正等覺？世尊！是菩薩摩訶薩修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多為已久如？世尊！是菩薩摩訶薩云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多能信解者，從十方界無數無量無邊如來、應、正等覺法會中沒，來生此間。舍利子！是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，已經無數無量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子！是菩薩摩訶薩已曾親近供養無數無量無邊不可思議不可稱量如來、應、正等覺。舍利子！是菩薩摩訶薩從初發心，常勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已經無數無量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子！若菩薩摩訶薩見此般若波羅蜜多，便作是念：『我為見佛。』聞此般若波羅蜜多，便作是念：『我聞佛說。』舍利子！是菩薩摩訶薩以無相、無二、無所得為方便，能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多為有能聞、能見者不？」
佛言：「善現！如是般若波羅蜜多實無能聞及能見者，如是般若波羅蜜多亦非所聞及非所見。何以故？
「善現！色無聞無見，諸法鈍故；受、想、行、識無聞無見，諸法鈍故。
「善現！眼處無聞無見，諸法鈍故；耳、鼻、舌、身、意處無聞無見，諸法鈍故。色處無聞無見，諸法鈍故；聲、香、味、觸、法處無聞無見，諸法鈍故。
「善現！眼界無聞無見，諸法鈍故；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無聞無見，諸法鈍故。耳界無聞無見，諸法鈍故；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無聞無見，諸法鈍故。鼻界無聞無見，諸法鈍故；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無聞無見，諸法鈍故。舌界無聞無見，諸法鈍故；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無聞無見，諸法鈍故。身界無聞無見，諸法鈍故；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無聞無見，諸法鈍故。意界無聞無見，諸法鈍故；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無聞無見，諸法鈍故。
「善現！地界無聞無見，諸法鈍故；水、火、風、空、識界無聞無見，諸法鈍故。
「善現！無明無聞無見，諸法鈍故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無聞無見，諸法鈍故。
「善現！布施波羅蜜多無聞無見，諸法鈍故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無聞無見，諸法鈍故。
「善現！內空無聞無見，諸法鈍故；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本

性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無聞無見，諸法鈍故。
「善現！真如無聞無見，諸法鈍故；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無聞無見，諸法鈍故。
「善現！苦聖諦無聞無見，諸法鈍故；集、滅、道聖諦無聞無見，諸法鈍故。
「善現！四靜慮無聞無見，諸法鈍故；四無量、四無色定無聞無見，諸法鈍故。
「善現！八解脫無聞無見，諸法鈍故；八勝處、九次第定、十遍處無聞無見，諸法鈍故。
「善現！四念住無聞無見，諸法鈍故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無聞無見，諸法鈍故。
「善現！空解脫門無聞無見，諸法鈍故；無相、無願解脫門無聞無見，諸法鈍故。
「善現！五眼無聞無見，諸法鈍故；六神通無聞無見，諸法鈍故。
「善現！佛十力無聞無見，諸法鈍故；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無聞無見，諸法鈍故。
「善現！無忘失法無聞無見，諸法鈍故；恒住捨性無聞無見，諸法鈍故。
「善現！一切智無聞無見，諸法鈍故；道相智、一切相智無聞無見，諸法鈍故。
「善現！一切陀羅尼門無聞無見，諸法鈍故；一切三摩地門無聞無見，諸法鈍故。
「善現！預流無聞無見，諸法鈍故；一來、不還、阿羅漢無聞無見，諸法鈍故。
「善現！預流向預流果無聞無見，諸法鈍故；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無聞無見，諸法鈍故。
「善現！獨覺無聞無見，諸法鈍故；獨覺菩提無聞無見，諸法鈍故。
「善現！菩薩摩訶薩無聞無見，諸法鈍故；菩薩摩訶薩行無聞無見，諸法鈍故。
「善現！如來、應、正等覺無聞無見，諸法鈍故；無上正等菩提無聞無見，諸法鈍故。
「善現！一切法無聞無見，諸法鈍故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩積行久如，便能修學甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！於此事中應分別說。善現！有菩薩摩訶薩從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多，亦能修學靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不謗諸法，於一切法不增不減。是菩薩摩訶薩常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之行，亦常不離諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。是菩薩摩訶薩從一佛土趣一佛土，欲以珍奇諸妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等，隨意成辦，亦能於彼諸如來所殖眾善根。是菩薩摩訶薩隨受身處，不墮母腹胞胎中生。是菩薩摩訶薩心常不與煩惱雜住，亦曾不起二乘之心。是菩薩摩訶薩恒不遠離殊勝神通，從一佛國趣一佛國，成熟有情、嚴淨佛土。善現！是菩薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅蜜多。

「善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等雖曾見多佛，若多百佛、若多千佛、若多百千佛、若多俱胝佛、若多百俱胝佛、若多千俱胝佛、若多百千俱胝佛、若多百千俱胝那庾多佛，於諸佛所亦多修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，而有所得為方便故，不能修學甚深般若波羅蜜多，亦不能修學靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜多。善現！是善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多便從座起捨眾而去。

「善現！是善男子、善女人等，不敬如是甚深般若波羅蜜多亦不敬佛，既捨如是甚深般若波羅蜜多亦捨諸佛。今此眾中亦有彼類，聞我說是甚深般若波羅蜜多，心不悅可捨眾而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去，今世聞說如是般若波羅蜜多，由宿習力還復捨去。

「是善男子、善女人等，於此所說甚深般若波羅蜜多，身、語及心皆不和合，由斯造作增長愚癡、惡慧罪業。彼由造作增長愚癡、惡慧罪業，聞說如是甚深般若波羅蜜多即便毀謗障礙棄捨。彼既毀謗障礙棄捨如是般若波羅蜜多，則為毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。彼由毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智，即便造作增長能感匱正法業。彼因造作增長能感匱正法業，墮大地獄經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

「彼罪重故，於此世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生他方世界，與此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百

俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

「彼罪重故，於他世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、風劫起時，彼匿法業猶未盡故，死已轉生餘方世界，與此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

「彼罪重故，於餘世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷南方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷北方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東北方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東南方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西南方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西北方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷下方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷上方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。

「若彼諸餘十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼匿法業猶未盡故，死已還生此間世界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匿法業猶未盡故，死已復生他餘世界，遍歷十方大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

「如是輪迴經無數劫，彼匿法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故，於此世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐逼等苦。

「若此世界三災壞時，彼匿法業餘勢未盡，死已轉生他方世界，與此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故，於他世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐逼等苦。若他世界三災壞時，彼匿法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界，與此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故，於餘世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐逼等苦。

「如是展轉遍歷十方諸餘世界，受傍生身備遭殘害恐逼等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此間世界傍生趣中，從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐逼等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方傍生趣中廣受眾苦。

「如是循環經無數劫，彼匱法罪業勢漸薄，免傍生趣墮鬼界中經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故，於此世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受虛羸飢渴等苦。

「若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界，與此同類餓鬼趣中經歷多歲，若多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故，於他世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受虛羸飢渴等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界，與此同類餓鬼趣中經歷多歲，若多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故，於餘世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受虛羸飢渴等苦。

「如是展轉遍歷十方諸餘世界，於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此間世界餓鬼趣中，從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受虛羸飢渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方餓鬼趣中廣受眾苦。

「如是周流經無數劫，彼匱法業餘勢將盡，雖得為人而居下賤，所謂生在生盲人家，或旃荼羅家、或補羯娑家、或屠膾家、或漁獵家、或工匠家、或樂人家、或邪見家、或餘猥雜惡律儀家，或所受身無眼、無耳、無鼻、無舌、無手、無足、癰疽、疥癩、風狂、癲癎、癃殘、背僂、矬陋、癭癖、諸根缺減、貧窮、枯顇、頑闇、無識，凡有所為人皆輕賤，或所生處不聞佛名、法名、僧名、菩薩名、獨覺名，或復生於幽暗世界，恒無晝夜不覩光明。彼匱法業造作增長極深重故，受如是等不可愛樂圓滿苦果。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！彼所造作增長能感匱正法業，與五無間業可說相似耶？」

佛言：「舍利子！彼匱法業最極麁重，不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，即便不信誹謗毀呰言：『如是法，非諸如來、應、正等覺之所演說，非法、非律、非大師教，我等於此不應修學。』是謗法人自謗般若波羅蜜多，亦教無量有情毀謗；自壞其身，亦令他壞；自飲毒藥，亦令他飲；自失生天解脫樂果，亦令他

失；自以其身投地獄火，亦令他人投地獄火；自不信解甚深般若波羅蜜多，亦教他人令不信解甚深般若波羅蜜多；自陷其身沈溺苦海，亦陷他人沈溺苦海。舍利子！我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不令彼謗正法者聞其名字，況為彼說！舍利子！彼謗法者，我尚不聽住菩薩乘諸善男子、善女人等聞其名字，況令眼見！豈許共住？何以故？舍利子！諸有誹謗甚深般若波羅蜜多，當知彼名破正法者，墮黑暗類如穢蝸螺，自污污他如爛糞聚。若有信用破法者言，亦受如前所說大苦。舍利子！諸有破壞甚深般若波羅蜜多，當知彼類即是地獄、傍生、餓鬼，是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！何緣但說如是破正法者墮大地獄、傍生、鬼趣長時受苦，而不說彼形貌身量？」

佛言：「舍利子！止！不應說破正法者當來所受惡趣形量。所以者何？若我具說破正法者當來所受惡趣形量，彼聞驚怖當吐熱血，便致命終或近死苦，心頓憂惱如中毒箭，身漸枯顇如被截苗。恐彼聞說謗正法者當受如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命，我愍彼故，不為汝說破正法罪形貌身量。」

舍利子言：「惟願佛說破正法者當來所受惡趣形量，明誡未來令知破法獲大苦報不造斯罪。」

佛言：「舍利子！我先所說足為明誡，謂未來世諸善男子、善女人等，聞我所說破正法業造作增長極圓滿者，墮大地獄、傍生、鬼界一一趣中長時受苦，足自兢持不毀正法。」

時，舍利子即白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！未來淨信諸善男子、善女人等，聞佛先說破正法業感長時苦足為明誡，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若有聰明諸善男子、善女人等，聞佛所說謗正法者於未來世久受大苦，應善護持身、語、意業，勿於正法誹謗毀壞，墮三惡趣長時受苦，於久遠時不見諸佛、不聞正法、不值遇僧，不得生於有佛國土，雖生人趣下賤、貧窮、醜陋、頑愚、支體不具，諸有所說人不信受。」

具壽善現復言：「世尊！造作增長感匱法業，豈不由習惡語業耶？」

佛言：「善現！如是！如是！實由串習惡語業故，造作增長感匱法業。於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我以為大師，而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。

「善現當知！若有謗毀甚深般若波羅蜜多，則為謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提，則為謗毀過去、未來、現在諸佛一切相智。若有謗毀一切相智，則謗毀佛。若謗毀佛，則謗毀

法。若謗毀法，則謗毀僧。若謗毀僧，則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見，則當謗毀布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦當謗毀內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦當謗毀真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦當謗毀苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦當謗毀四靜慮、四無量、四無色定，亦當謗毀八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦當謗毀四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦當謗毀空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦當謗毀五眼、六神通，亦當謗毀佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦當謗毀無忘失法、恒住捨性，亦當謗毀一切智、道相智、一切相智，亦當謗毀一切陀羅尼門、一切三摩地門。彼由謗毀諸功德聚，則便攝受無數無量無邊罪聚。由彼攝受無數無量無邊罪聚，則便攝受諸大地獄、傍生、鬼界及人趣中無數無量無邊苦聚。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸愚癡人幾因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！由四因緣。何等為四？一者、為諸邪魔所扇惑故，使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。二者、於甚深法不信解故，使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。三者、不勤精進，堅著五蘊，諸惡知識所攝受故，使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。四者、多懷瞋恚，樂行惡法，喜自高舉，輕毀他故，使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。善現！由具如是四因緣故，諸愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之一

具壽善現復白佛言：「世尊！不勤精進、未種善根、具不善根、為惡知識所攝受者，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。不勤精進、未種善根、具不善根、為惡知識所攝受者，於此所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」
具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何甚深難信難解？」
佛言：「善現！色非縛非解。何以故？以色無所有性，為色自性故。受、想、行、識非縛非解。何以故？以受、想、行、識無所有性，為受、想、行、識自性故。
「眼處非縛非解。何以故？以眼處無所有性，為眼處自性故。耳、鼻、舌、身、意處非縛非解。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處無所有性，為耳、鼻、舌、身、意處自性故。
「色處非縛非解。何以故？以色處無所有性，為色處自性故。聲、香、味、觸、法處非縛非解。何以故？以聲、香、味、觸、法處無所有性，為聲、香、味、觸、法處自性故。
「眼界非縛非解。何以故？以眼界無所有性，為眼界自性故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非縛非解。何以故？以色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有性，為色界乃至眼觸為緣所生諸受自性故。
「耳界非縛非解。何以故？以耳界無所有性，為耳界自性故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非縛非解。何以故？以聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有性，為聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性故。
「鼻界非縛非解。何以故？以鼻界無所有性，為鼻界自性故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非縛非解。何以故？以香界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有性，為香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性故。
「舌界非縛非解。何以故？以舌界無所有性，為舌界自性故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非縛非解。何以故？以味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有性，為味界乃至舌觸為緣所生諸受自性故。

「身界非縛非解。何以故？以身界無所有性，為身界自性故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非縛非解。何以故？以觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有性，為觸界乃至身觸為緣所生諸受自性故。

「意界非縛非解。何以故？以意界無所有性，為意界自性故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非縛非解。何以故？以法界乃至意觸為緣所生諸受無所有性，為法界乃至意觸為緣所生諸受自性故。

「地界非縛非解。何以故？以地界無所有性，為地界自性故。水、火、風、空、識界非縛非解。何以故？以水、火、風、空、識界無所有性，為水、火、風、空、識界自性故。

「無明非縛非解。何以故？以無明無所有性，為無明自性故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非縛非解。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱無所有性，為行乃至老死愁歎苦憂惱自性故。

「布施波羅蜜多非縛非解。何以故？以布施波羅蜜多無所有性，為布施波羅蜜多自性故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非縛非解。何以故？以淨戒乃至般若波羅蜜多無所有性，為淨戒乃至般若波羅蜜多自性故。

「內空非縛非解。何以故？以內空無所有性，為內空自性故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非縛非解。何以故？以外空乃至無性自性空無所有性，為外空乃至無性自性空自性故。

「真如非縛非解。何以故？以真如無所有性，為真如自性故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非縛非解。何以故？以法界乃至不思議界無所有性，為法界乃至不思議界自性故。

「苦聖諦非縛非解。何以故？以苦聖諦無所有性，為苦聖諦自性故。集、滅、道聖諦非縛非解。何以故？以集、滅、道聖諦無所有性，為集、滅、道聖諦自性故。

「四靜慮非縛非解。何以故？以四靜慮無所有性，為四靜慮自性故。四無量、四無色定非縛非解。何以故？以四無量、四無色定無所有性，為四無量、四無色定自性故。

「八解脫非縛非解。何以故？以八解脫無所有性，為八解脫自性故。八勝處、九次第定、十遍處非縛非解。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處無所有性，為八勝處、九次第定、十遍處自性故。

「四念住非縛非解。何以故？以四念住無所有性，為四念住自性故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非縛非解。何以故？以四正斷乃至八聖道支無所有性，為四正斷乃至八聖道支自性故。

「空解脫門非縛非解。何以故？以空解脫門無所有性，為空解脫門自性故。無相、無願解脫門非縛非解。何以故？以無相、無願解脫門無所有性，為無相、無願解脫門自性故。菩薩十地非縛非解。何以故？以菩薩十地無所有性，為菩薩十地自性故。

「五眼非縛非解。何以故？以五眼無所有性，為五眼自性故。六神通非縛非解。何以故？以六神通無所有性，為六神通自性故。

「佛十力非縛非解。何以故？以佛十力無所有性，為佛十力自性故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非縛非解。何以故？以四無所畏乃至十八佛不共法無所有性，為四無所畏乃至十八佛不共法自性故。

「無忘失法非縛非解。何以故？以無忘失法無所有性，為無忘失法自性故。恒住捨性非縛非解。何以故？以恒住捨性無所有性，為恒住捨性自性故。

「一切智非縛非解。何以故？以一切智無所有性，為一切智自性故。道相智、一切相智非縛非解。何以故？以道相智、一切相智無所有性，為道相智、一切相智自性故。

「一切陀羅尼門非縛非解。何以故？以一切陀羅尼門無所有性，為一切陀羅尼門自性故。一切三摩地門非縛非解。何以故？以一切三摩地門無所有性，為一切三摩地門自性故。

「預流果非縛非解。何以故？以預流果無所有性，為預流果自性故。一來、不還、阿羅漢果非縛非解。何以故？以一來、不還、阿羅漢果無所有性，為一來、不還、阿羅漢果自性故。

「獨覺菩提非縛非解。何以故？以獨覺菩提無所有性，為獨覺菩提自性故。

「一切菩薩摩訶薩行非縛非解。何以故？以一切菩薩摩訶薩行無所有性，為一切菩薩摩訶薩行自性故。

「諸佛無上正等菩提非縛非解。何以故？以諸佛無上正等菩提無所有性，為諸佛無上正等菩提自性故。

「復次，善現！色前際非縛非解。何以故？色前際無所有性，為色前際自性故。受、想、行、識前際非縛非解。何以故？受、想、行、識前際無所有性，為受、想、行、識前際自性故。

「眼處前際非縛非解。何以故？眼處前際無所有性，為眼處前際自性故。耳、鼻、舌、身、意處前際非縛非解。何以故？耳、鼻、

舌、身、意處前際無所有性，為耳、鼻、舌、身、意處前際自性故。

「色處前際非縛非解。何以故？色處前際無所有性，為色處前際自性故。聲、香、味、觸、法處前際非縛非解。何以故？聲、香、味、觸、法處前際無所有性，為聲、香、味、觸、法處前際自性故。

「眼界前際非縛非解。何以故？眼界前際無所有性，為眼界前際自性故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受前際非縛非解。何以故？色界乃至眼觸為緣所生諸受前際無所有性，為色界乃至眼觸為緣所生諸受前際自性故。

「耳界前際非縛非解。何以故？耳界前際無所有性，為耳界前際自性故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受前際非縛非解。何以故？聲界乃至耳觸為緣所生諸受前際無所有性，為聲界乃至耳觸為緣所生諸受前際自性故。

「鼻界前際非縛非解。何以故？鼻界前際無所有性，為鼻界前際自性故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受前際非縛非解。何以故？香界乃至鼻觸為緣所生諸受前際無所有性，為香界乃至鼻觸為緣所生諸受前際自性故。

「舌界前際非縛非解。何以故？舌界前際無所有性，為舌界前際自性故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受前際非縛非解。何以故？味界乃至舌觸為緣所生諸受前際無所有性，為味界乃至舌觸為緣所生諸受前際自性故。

「身界前際非縛非解。何以故？身界前際無所有性，為身界前際自性故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受前際非縛非解。何以故？觸界乃至身觸為緣所生諸受前際無所有性，為觸界乃至身觸為緣所生諸受前際自性故。

「意界前際非縛非解。何以故？意界前際無所有性，為意界前際自性故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受前際非縛非解。何以故？法界乃至意觸為緣所生諸受前際無所有性，為法界乃至意觸為緣所生諸受前際自性故。

「地界前際非縛非解。何以故？地界前際無所有性，為地界前際自性故。水、火、風、空、識界前際非縛非解。何以故？水、火、風、空、識界前際無所有性，為水、火、風、空、識界前際自性故。

「無明前際非縛非解。何以故？無明前際無所有性，為無明前際自性故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱前際非縛非解。何以故？行乃至老死愁歎苦憂惱前際無所有性，為行乃至老死愁歎苦憂惱前際自性故。

「布施波羅蜜多前際非縛非解。何以故？布施波羅蜜多前際無所有性，為布施波羅蜜多前際自性故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多前際非縛非解。何以故？淨戒乃至般若波羅蜜多前際無所有性，為淨戒乃至般若波羅蜜多前際自性故。

「內空前際非縛非解。何以故？內空前際無所有性，為內空前際自性故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空前際非縛非解。何以故？外空乃至無性自性空前際無所有性，為外空乃至無性自性空前際自性故。

「真如前際非縛非解。何以故？真如前際無所有性，為真如前際自性故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界前際非縛非解。何以故？法界乃至不思議界前際無所有性，為法界乃至不思議界前際自性故。

「苦聖諦前際非縛非解。何以故？苦聖諦前際無所有性，為苦聖諦前際自性故。集、滅、道聖諦前際非縛非解。何以故？集、滅、道聖諦前際無所有性，為集、滅、道聖諦前際自性故。

「四靜慮前際非縛非解。何以故？四靜慮前際無所有性，為四靜慮前際自性故。四無量、四無色定前際非縛非解。何以故？四無量、四無色定前際無所有性，為四無量、四無色定前際自性故。

「八解脫前際非縛非解。何以故？八解脫前際無所有性，為八解脫前際自性故。八勝處、九次第定、十遍處前際非縛非解。何以故？八勝處、九次第定、十遍處前際無所有性，為八勝處、九次第定、十遍處前際自性故。

「四念住前際非縛非解。何以故？四念住前際無所有性，為四念住前際自性故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支前際非縛非解。何以故？四正斷乃至八聖道支前際無所有性，為四正斷乃至八聖道支前際自性故。

「空解脫門前際非縛非解。何以故？空解脫門前際無所有性，為空解脫門前際自性故。無相、無願解脫門前際非縛非解。何以故？無相、無願解脫門前際無所有性，為無相、無願解脫門前際自性故。

「菩薩十地前際非縛非解。何以故？菩薩十地前際無所有性，為菩薩十地前際自性故。

「五眼前際非縛非解。何以故？五眼前際無所有性，為五眼前際自性故。六神通前際非縛非解。何以故？六神通前際無所有性，為六神通前際自性故。

「佛十力前際非縛非解。何以故？佛十力前際無所有性，為佛十力前際自性故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法前際非縛非解。何以故？四無所畏乃至十八佛不共法前際無所有性，為四無所畏乃至十八佛不共法前際自性故。
「無忘失法前際非縛非解。何以故？無忘失法前際無所有性，為無忘失法前際自性故。恒住捨性前際非縛非解。何以故？恒住捨性前際無所有性，為恒住捨性前際自性故。
「一切智前際非縛非解。何以故？一切智前際無所有性，為一切智前際自性故。道相智、一切相智前際非縛非解。何以故？道相智、一切相智前際無所有性，為道相智、一切相智前際自性故。
「一切陀羅尼門前際非縛非解。何以故？一切陀羅尼門前際無所有性，為一切陀羅尼門前際自性故。一切三摩地門前際非縛非解。何以故？一切三摩地門前際無所有性，為一切三摩地門前際自性故。
「預流果前際非縛非解。何以故？預流果前際無所有性，為預流果前際自性故。一來、不還、阿羅漢果前際非縛非解。何以故？一來、不還、阿羅漢果前際無所有性，為一來、不還、阿羅漢果前際自性故。
「獨覺菩提前際非縛非解。何以故？獨覺菩提前際無所有性，為獨覺菩提前際自性故。
「一切菩薩摩訶薩行前際非縛非解。何以故？一切菩薩摩訶薩行前際無所有性，為一切菩薩摩訶薩行前際自性故。
「諸佛無上正等菩提前際非縛非解。何以故？諸佛無上正等菩提前際無所有性，為諸佛無上正等菩提前際自性故。
「復次，善現！色後際非縛非解。何以故？色後際無所有性，為色後際自性故。受、想、行、識後際非縛非解。何以故？受、想、行、識後際無所有性，為受、想、行、識後際自性故。
「眼處後際非縛非解。何以故？眼處後際無所有性，為眼處後際自性故。耳、鼻、舌、身、意處後際非縛非解。何以故？耳、鼻、舌、身、意處後際無所有性，為耳、鼻、舌、身、意處後際自性故。
「色處後際非縛非解。何以故？色處後際無所有性，為色處後際自性故。聲、香、味、觸、法處後際非縛非解。何以故？聲、香、味、觸、法處後際無所有性，為聲、香、味、觸、法處後際自性故。
「眼界後際非縛非解。何以故？眼界後際無所有性，為眼界後際自性故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受後際非縛非解。何以故？色界乃至眼觸為緣所生諸受後際無所有性，為色界乃至眼觸為緣所生諸受後際自性故。
「耳界後際非縛非解。何以故？耳界後際無所有性，為耳界後際自性故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受後際非縛非解。何

以故？聲界乃至耳觸為緣所生諸受後際無所有性，為聲界乃至耳觸為緣所生諸受後際自性故。
「鼻界後際非縛非解。何以故？鼻界後際無所有性，為鼻界後際自性故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受後際非縛非解。何以故？香界乃至鼻觸為緣所生諸受後際無所有性，為香界乃至鼻觸為緣所生諸受後際自性故。
「舌界後際非縛非解。何以故？舌界後際無所有性，為舌界後際自性故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受後際非縛非解。何以故？味界乃至舌觸為緣所生諸受後際無所有性，為味界乃至舌觸為緣所生諸受後際自性故。
「身界後際非縛非解。何以故？身界後際無所有性，為身界後際自性故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受後際非縛非解。何以故？觸界乃至身觸為緣所生諸受後際無所有性，為觸界乃至身觸為緣所生諸受後際自性故。
「意界後際非縛非解。何以故？意界後際無所有性，為意界後際自性故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受後際非縛非解。何以故？法界乃至意觸為緣所生諸受後際無所有性，為法界乃至意觸為緣所生諸受後際自性故。
「地界後際非縛非解。何以故？地界後際無所有性，為地界後際自性故。水、火、風、空、識界後際非縛非解。何以故？水、火、風、空、識界後際無所有性，為水、火、風、空、識界後際自性故。
「無明後際非縛非解。何以故？無明後際無所有性，為無明後際自性故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱後際非縛非解。何以故？行乃至老死愁歎苦憂惱後際無所有性，為行乃至老死愁歎苦憂惱後際自性故。
「布施波羅蜜多後際非縛非解。何以故？布施波羅蜜多後際無所有性，為布施波羅蜜多後際自性故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多後際非縛非解。何以故？淨戒乃至般若波羅蜜多後際無所有性，為淨戒乃至般若波羅蜜多後際自性故。
「內空後際非縛非解。何以故？內空後際無所有性，為內空後際自性故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空後際非縛非解。何以故？外空乃至無性自性空後際無所有性，為外空乃至無性自性空後際自性故。
「真如後際非縛非解。何以故？真如後際無所有性，為真如後際自性故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法

定、法住、實際、虛空界、不思議界後際非縛非解。何以故？法界乃至不思議界後際無所有性，為法界乃至不思議界後際自性故。

「苦聖諦後際非縛非解。何以故？苦聖諦後際無所有性，為苦聖諦後際自性故。集、滅、道聖諦後際非縛非解。何以故？集、滅、道聖諦後際無所有性，為集、滅、道聖諦後際自性故。

「四靜慮後際非縛非解。何以故？四靜慮後際無所有性，為四靜慮後際自性故。四無量、四無色定後際非縛非解。何以故？四無量、四無色定後際無所有性，為四無量、四無色定後際自性故。

「八解脫後際非縛非解。何以故？八解脫後際無所有性，為八解脫後際自性故。八勝處、九次第定、十遍處後際非縛非解。何以故？八勝處、九次第定、十遍處後際無所有性，為八勝處、九次第定、十遍處後際自性故。

「四念住後際非縛非解。何以故？四念住後際無所有性，為四念住後際自性故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支後際非縛非解。何以故？四正斷乃至八聖道支後際無所有性，為四正斷乃至八聖道支後際自性故。

「空解脫門後際非縛非解。何以故？空解脫門後際無所有性，為空解脫門後際自性故。無相、無願解脫門後際非縛非解。何以故？無相、無願解脫門後際無所有性，為無相、無願解脫門後際自性故。

「菩薩十地後際非縛非解。何以故？菩薩十地後際無所有性，為菩薩十地後際自性故。

「五眼後際非縛非解。何以故？五眼後際無所有性，為五眼後際自性故。六神通後際非縛非解。何以故？六神通後際無所有性，為六神通後際自性故。

「佛十力後際非縛非解。何以故？佛十力後際無所有性，為佛十力後際自性故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法後際非縛非解。何以故？四無所畏乃至十八佛不共法後際無所有性，為四無所畏乃至十八佛不共法後際自性故。

「無忘失法後際非縛非解。何以故？無忘失法後際無所有性，為無忘失法後際自性故。恒住捨性後際非縛非解。何以故？恒住捨性後際無所有性，為恒住捨性後際自性故。

「一切智後際非縛非解。何以故？一切智後際無所有性，為一切智後際自性故。道相智、一切相智後際非縛非解。何以故？道相智、一切相智後際無所有性，為道相智、一切相智後際自性故。

「一切陀羅尼門後際非縛非解。何以故？一切陀羅尼門後際無所有性，為一切陀羅尼門後際自性故。一切三摩地門後際非縛非解。何以故？一切三摩地門後際無所有性，為一切三摩地門後際自性故。

「預流果後際非縛非解。何以故？預流果後際無所有性，為預流果後際自性故。一來、不還、阿羅漢果後際非縛非解。何以故？一來、不還、阿羅漢果後際無所有性，為一來、不還、阿羅漢果後際自性故。

「獨覺菩提後際非縛非解。何以故？獨覺菩提後際無所有性，為獨覺菩提後際自性故。

「一切菩薩摩訶薩行後際非縛非解。何以故？一切菩薩摩訶薩行後際無所有性，為一切菩薩摩訶薩行後際自性故。

「諸佛無上正等菩提後際非縛非解。何以故？諸佛無上正等菩提後際無所有性，為諸佛無上正等菩提後際自性故。

「復次，善現！色中際非縛非解。何以故？色中際無所有性，為色中際自性故。受、想、行、識中際非縛非解。何以故？受、想、行、識中際無所有性，為受、想、行、識中際自性故。

「眼處中際非縛非解。何以故？眼處中際無所有性，為眼處中際自性故。耳、鼻、舌、身、意處中際非縛非解。何以故？耳、鼻、舌、身、意處中際無所有性，為耳、鼻、舌、身、意處中際自性故。

「色處中際非縛非解。何以故？色處中際無所有性，為色處中際自性故。聲、香、味、觸、法處中際非縛非解。何以故？聲、香、味、觸、法處中際無所有性，為聲、香、味、觸、法處中際自性故。

「眼界中際非縛非解。何以故？眼界中際無所有性，為眼界中際自性故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受中際非縛非解。何以故？色界乃至眼觸為緣所生諸受中際無所有性，為色界乃至眼觸為緣所生諸受中際自性故。

「耳界中際非縛非解。何以故？耳界中際無所有性，為耳界中際自性故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受中際非縛非解。何以故？聲界乃至耳觸為緣所生諸受中際無所有性，為聲界乃至耳觸為緣所生諸受中際自性故。

「鼻界中際非縛非解。何以故？鼻界中際無所有性，為鼻界中際自性故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受中際非縛非解。何以故？香界乃至鼻觸為緣所生諸受中際無所有性，為香界乃至鼻觸為緣所生諸受中際自性故。

「舌界中際非縛非解。何以故？舌界中際無所有性，為舌界中際自性故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受中際非縛非解。何以故？味界乃至舌觸為緣所生諸受中際無所有性，為味界乃至舌觸為緣所生諸受中際自性故。

「身界中際非縛非解。何以故？身界中際無所有性，為身界中際自性故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受中際非縛非解。何以故？觸界乃至身觸為緣所生諸受中際無所有性，為觸界乃至身觸為緣所生諸受中際自性故。
「意界中際非縛非解。何以故？意界中際無所有性，為意界中際自性故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受中際非縛非解。何以故？法界乃至意觸為緣所生諸受中際無所有性，為法界乃至意觸為緣所生諸受中際自性故。
「地界中際非縛非解。何以故？地界中際無所有性，為地界中際自性故。水、火、風、空、識界中際非縛非解。何以故？水、火、風、空、識界中際無所有性，為水、火、風、空、識界中際自性故。
「無明中際非縛非解。何以故？無明中際無所有性，為無明中際自性故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中際非縛非解。何以故？行乃至老死愁歎苦憂惱中際無所有性，為行乃至老死愁歎苦憂惱中際自性故。
大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二

「布施波羅蜜多中際非縛非解。何以故？布施波羅蜜多中際無所有性，為布施波羅蜜多中際自性故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中際非縛非解。何以故？淨戒乃至般若波羅蜜多中際無所有性，為淨戒乃至般若波羅蜜多中際自性故。

「內空中際非縛非解。何以故？內空中際無所有性，為內空中際自性故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空中際非縛非解。何以故？外空乃至無性自性空中際無所有性，為外空乃至無性自性空中際自性故。

「真如中際非縛非解。何以故？真如中際無所有性，為真如中際自性故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界中際非縛非解。何以故？法界乃至不思議界中際無所有性，為法界乃至不思議界中際自性故。

「苦聖諦中際非縛非解。何以故？苦聖諦中際無所有性，為苦聖諦中際自性故。集、滅、道聖諦中際非縛非解。何以故？集、滅、道聖諦中際無所有性，為集、滅、道聖諦中際自性故。

「四靜慮中際非縛非解。何以故？四靜慮中際無所有性，為四靜慮中際自性故。四無量、四無色定中際非縛非解。何以故？四無量、四無色定中際無所有性，為四無量、四無色定中際自性故。

「八解脫中際非縛非解。何以故？八解脫中際無所有性，為八解脫中際自性故。八勝處、九次第定、十遍處中際非縛非解。何以故？八勝處、九次第定、十遍處中際無所有性，為八勝處、九次第定、十遍處中際自性故。

「四念住中際非縛非解。何以故？四念住中際無所有性，為四念住中際自性故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支中際非縛非解。何以故？四正斷乃至八聖道支中際無所有性，為四正斷乃至八聖道支中際自性故。

「空解脫門中際非縛非解。何以故？空解脫門中際無所有性，為空解脫門中際自性故。無相、無願解脫門中際非縛非解。何以故？無相、無願解脫門中際無所有性，為無相、無願解脫門中際自性故。

「菩薩十地中際非縛非解。何以故？菩薩十地中際無所有性，為菩薩十地中際自性故。

「五眼中際非縛非解。何以故？五眼中際無所有性，為五眼中際自性故。六神通中際非縛非解。何以故？六神通中際無所有性，為六神通中際自性故。
「佛十力中際非縛非解。何以故？佛十力中際無所有性，為佛十力中際自性故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法中際非縛非解。何以故？四無所畏乃至十八佛不共法中際無所有性，為四無所畏乃至十八佛不共法中際自性故。
「無忘失法中際非縛非解。何以故？無忘失法中際無所有性，為無忘失法中際自性故。恒住捨性中際非縛非解。何以故？恒住捨性中際無所有性，為恒住捨性中際自性故。
「一切智中際非縛非解。何以故？一切智中際無所有性，為一切智中際自性故。道相智、一切相智中際非縛非解。何以故？道相智、一切相智中際無所有性，為道相智、一切相智中際自性故。
「一切陀羅尼門中際非縛非解。何以故？一切陀羅尼門中際無所有性，為一切陀羅尼門中際自性故。一切三摩地門中際非縛非解。何以故？一切三摩地門中際無所有性，為一切三摩地門中際自性故。
「預流果中際非縛非解。何以故？預流果中際無所有性，為預流果中際自性故。一來、不還、阿羅漢果中際非縛非解。何以故？一來、不還、阿羅漢果中際無所有性，為一來、不還、阿羅漢果中際自性故。
「獨覺菩提中際非縛非解。何以故？獨覺菩提中際無所有性，為獨覺菩提中際自性故。
「一切菩薩摩訶薩行中際非縛非解。何以故？一切菩薩摩訶薩行中際無所有性，為一切菩薩摩訶薩行中際自性故。
「諸佛無上正等菩提中際非縛非解。何以故？諸佛無上正等菩提中際無所有性，為諸佛無上正等菩提中際自性故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸有不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、隨魔力行、懈怠增上、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於此般若波羅蜜多實難信解。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、隨魔力行、懈怠增上、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於此般若波羅蜜多實難信解。所以者何？
「善現！色清淨即果清淨，果清淨即色清淨。何以故？是色清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受、想、行、識清淨即果清淨，果清淨即受、想、行、識清淨。何以故？是受、想、行、識清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！眼處清淨即果清淨，果清淨即眼處清淨。何以故？是眼處清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳、鼻、舌、身、

意處清淨即果清淨，果清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨。何以故？是耳、鼻、舌、身、意處清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！色處清淨即果清淨，果清淨即色處清淨。何以故？是色處清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲、香、味、觸、法處清淨即果清淨，果清淨即聲、香、味、觸、法處清淨。何以故？是聲、香、味、觸、法處清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！眼界清淨即果清淨，果清淨即眼界清淨。何以故？是眼界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨即果清淨，果清淨即色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨。何以故？是色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！耳界清淨即果清淨，果清淨即耳界清淨。何以故？是耳界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨即果清淨，果清淨即聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨。何以故？是聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！鼻界清淨即果清淨，果清淨即鼻界清淨。何以故？是鼻界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨即果清淨，果清淨即香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故？是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！舌界清淨即果清淨，果清淨即舌界清淨。何以故？是舌界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨即果清淨，果清淨即味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨。何以故？是味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！身界清淨即果清淨，果清淨即身界清淨。何以故？是身界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨即果清淨，果清淨即觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨。何以故？是觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意界清淨即果清淨，果清淨即意界清淨。何以故？是意界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨即果清淨，果清淨即法界乃至意觸為緣所生諸受清淨。何以故？是法界乃至意觸為緣所生諸受清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！地界清淨即果清淨，果清淨即地界清淨。何以故？是地界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。水、火、風、空、識界清淨即果清淨，果清淨即水、火、風、空、識界清淨。何以故？是水、火、風、空、識界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無明清淨即果清淨，果清淨即無明清淨。何以故？是無明清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨即果清淨，果清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。何以故？是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨即果清淨，果清淨即布施波羅蜜多清淨。何以故？是布施波羅蜜多清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨即果清淨，果清淨即淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。何以故？是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨即果清淨，果清淨即內空清淨。何以故？是內空清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨即果清淨，果清淨即外空乃至無性自性空清淨。何以故？是外空乃至無性自性空清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨即果清淨，果清淨即真如清淨。何以故？是真如清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨即果清淨，果清淨即法界乃至不思議界清淨。何以故？是法界乃至不思議界清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨即果清淨，果清淨即苦聖諦清淨。何以故？是苦聖諦清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集、滅、道聖諦清淨即果清淨，果清淨即集、滅、道聖諦清淨。何以故？是集、滅、道聖諦清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨即果清淨，果清淨即四靜慮清淨。何以故？是四靜慮清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量、四無色定清淨即果清淨，果清淨即四無量、四無色定清淨。何以故？是四無量、四無色定清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨即果清淨，果清淨即八解脫清淨。何以故？是八解脫清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處、九次第定、十遍處清淨即果清淨，果清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨。何以故？是八勝處、九次第定、十遍處清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨即果清淨，果清淨即四念住清淨。何以故？是四念住清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨即果清淨，果清淨即四正斷乃至八聖道支清淨。何以故？是四正斷乃至八聖道支清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨即果清淨，果清淨即空解脫門清淨。何以故？是空解脫門清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相、無願解脫門清淨即果清淨，果清淨即無相、無願解脫門清淨。何以故？是無相、無願解脫門清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨即果清淨，果清淨即菩薩十地清淨。何以故？是菩薩十地清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨即果清淨，果清淨即五眼清淨。何以故？是五眼清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨即果清淨，果清淨即六神通清淨。何以故？是六神通清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨即果清淨，果清淨即佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨即果清淨，果清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故？是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨即果清淨，果清淨即無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨即果清淨，果清淨即恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨即果清淨，果清淨即一切智清淨。何以故？是一切智清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智、一切相智清淨即果清淨，果清淨即道相智、一切相智清淨。何以故？是道相智、一切相智清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨即果清淨，果清淨即一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與果清淨，無二、無二分、無

別、無斷故。一切三摩地門清淨即果清淨，果清淨即一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨即果清淨，果清淨即預流果清淨。何以故？是預流果清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來、不還、阿羅漢果清淨即果清淨，果清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨。何以故？是一來、不還、阿羅漢果清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨即果清淨，果清淨即獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨即果清淨，果清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨即果清淨，果清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！色清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色清淨。何以故？是色清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受、想、行、識清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即受、想、行、識清淨。何以故？是受、想、行、識清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！眼處清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即眼處清淨。何以故？是眼處清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳、鼻、舌、身、意處清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨。何以故？是耳、鼻、舌、身、意處清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！色處清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色處清淨。何以故？是色處清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲、香、味、觸、法處清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即聲、香、味、觸、法處清淨。何以故？是聲、香、味、觸、法處清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！眼界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即眼界清淨。何以故？是眼界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色界乃至眼觸為緣所生諸受

清淨。何以故？是色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！耳界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即耳界清淨。何以故？是耳界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨。何以故？是聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！鼻界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即鼻界清淨。何以故？是鼻界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故？是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！舌界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即舌界清淨。何以故？是舌界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨。何以故？是味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！身界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即身界清淨。何以故？是身界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨。何以故？是觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即意界清淨。何以故？是意界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即法界乃至意觸為緣所生諸受清淨。何以故？是法界乃至意觸為緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！地界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即地界清淨。何以故？是地界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。水、火、風、空、識界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即水、火、風、空、識界清淨。何以故？是水、火、風、空、識界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無明清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即無明清淨。何以故？是無明清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。何以故？是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即布施波羅蜜多清淨。何以故？是布施波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨。何以故？是淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即內空清淨。何以故？是內空清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即外空乃至無性自性空清淨。何以故？是外空乃至無性自性空清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即真如清淨。何以故？是真如清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即法界乃至不思議界清淨。何以故？是法界乃至不思議界清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即苦聖諦清淨。何以故？是苦聖諦清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集、滅、道聖諦清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即集、滅、道聖諦清淨。何以故？是集、滅、道聖諦清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即四靜慮清淨。何以故？是四靜慮清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量、四無色定清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即四無量、四無色定清淨。何以故？是四無量、四無色定清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即八解脫清淨。何以故？是八解脫清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處、九次第定、十遍處清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨。何以故？是八勝處、九次第定、十遍處清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即四念住清淨。何以故？是四念住清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即四正斷乃至八聖道支清淨。何以故？是四正斷乃至八聖道支清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即空解脫門清淨。何以故？是空解脫門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相、無願解脫門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即無相、無願解脫門清淨。何以故？是無相、無願解脫門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即菩薩十地清淨。何以故？是菩薩十地清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三

「善現！五眼清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即五眼清淨。何以故？是五眼清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即六神通清淨。何以故？是六神通清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故？是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切智清淨。何以故？是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智、一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即道相智、一切相智清淨。何以故？是道相智、一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即預流果清淨。何以故？是預流果清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來、不還、阿羅漢果清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨。何以故？

是一來、不還、阿羅漢果清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！獨覺菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨。何以故？是色清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受、想、行、識清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即受、想、行、識清淨。何以故？是受、想、行、識清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！眼處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即眼處清淨。何以故？是眼處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳、鼻、舌、身、意處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨。何以故？是耳、鼻、舌、身、意處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！色處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色處清淨。何以故？是色處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲、香、味、觸、法處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即聲、香、味、觸、法處清淨。何以故？是聲、香、味、觸、法處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！眼界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即眼界清淨。何以故？是眼界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨。何以故？是色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！耳界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即耳界清淨。何以故？是耳界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨。何以故？是聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！鼻界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即鼻界清淨。何以故？是鼻界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故？是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！舌界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即舌界清淨。何以故？是舌界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨。何以故？是味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！身界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即身界清淨。何以故？是身界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨。何以故？是觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即意界清淨。何以故？是意界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即法界乃至意觸為緣所生諸受清淨。何以故？是法界乃至意觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！地界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即地界清淨。何以故？是地界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。水、火、風、空、識界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即水、火、風、空、識界清淨。何以故？是水、火、風、空、識界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無明清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無明清淨。何以故？是無明清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。何以故？是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即布施波羅蜜多清淨。何以故？是布施波羅蜜多清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。何以故？是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即內空清淨。何以故？是內空清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即外空乃至無性自性空清淨。何以故？是外空乃至無性自性空清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即真如清淨。何以故？是真如清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即法界乃至不思議界清淨。何以故？是法界乃至不思議界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即苦聖諦清淨。何以故？是苦聖諦清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集、滅、道聖諦清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即集、滅、道聖諦清淨。何以故？是集、滅、道聖諦清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四靜慮清淨。何以故？是四靜慮清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量、四無色定清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四無量、四無色定清淨。何以故？是四無量、四無色定清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即八解脫清淨。何以故？是八解脫清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處、九次第定、十遍處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨。何以故？是八勝處、九次第定、十遍處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四念住清淨。何以故？是四念住清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四正斷乃至八聖道支清淨。

何以故？是四正斷乃至八聖道支清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即空解脫門清淨。何以故？是空解脫門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相、無願解脫門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無相、無願解脫門清淨。何以故？是無相、無願解脫門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即菩薩十地清淨。何以故？是菩薩十地清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即五眼清淨。何以故？是五眼清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即六神通清淨。何以故？是六神通清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故？是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切智清淨。何以故？是一切智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智、一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即道相智、一切相智清淨。何以故？是道相智、一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即預流果清淨。何以故？是預流果清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無

別、無斷故。一來、不還、阿羅漢果清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨。何以故？是一來、不還、阿羅漢果清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！獨覺菩提清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！諸佛無上正等菩提清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！我清淨即色清淨，色清淨即我清淨。何以故？是我清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即我清淨。何以故？是我清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「有情清淨即色清淨，色清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「命者清淨即色清淨，色清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「生者清淨即色清淨，色清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「養育者清淨即色清淨，色清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「士夫清淨即色清淨，色清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即色清淨，色清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即色清淨，色清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即色清淨，色清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即色清淨，色清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即色清淨，色清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即色清淨，色清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即色清淨，色清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即眼處清淨，眼處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即眼處清淨，眼處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即有情清淨。

何以故？是有情清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即眼處清淨，眼處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即眼處清淨，眼處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即眼處清淨，眼處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即眼處清淨，眼處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即眼處清淨，眼處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即眼處清淨，眼處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即眼處清淨，眼處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即眼處清淨，眼處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「受者清淨即眼處清淨，眼處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「知者清淨即眼處清淨，眼處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「見者清淨即眼處清淨，眼處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第一百八十四

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四

「復次，善現！我清淨即色處清淨，色處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即色處清淨，色處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即色處清淨，色處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即色處清淨，色處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即色處清淨，色處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即色處清淨，色處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即色處清淨，色處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清

淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即色處清淨，色處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即色處清淨，色處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即色處清淨，色處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即色處清淨，色處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即色處清淨，色處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即色處清淨，色處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即眼界清淨，眼界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即眼界清淨，眼界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即眼界清淨，眼界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即眼界清淨，眼界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即眼界清淨，眼界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即眼界清淨，眼界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即眼界清淨，眼界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即眼界清淨，眼界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即眼界清淨，眼界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即色界、

眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即眼界清淨，眼界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即眼界清淨，眼界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即眼界清淨，眼界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即眼界清淨，眼界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即耳界清淨，耳界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即耳界清淨，耳界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即耳界清淨，耳界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即耳界清淨，耳界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「養育者清淨即耳界清淨，耳界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「士夫清淨即耳界清淨，耳界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「補特伽羅清淨即耳界清淨，耳界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「意生清淨即耳界清淨，耳界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「儒童清淨即耳界清淨，耳界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「作者清淨即耳界清淨，耳界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「受者清淨即耳界清淨，耳界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即聲界、

耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即耳界清淨，耳界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即耳界清淨，耳界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即舌界清淨，舌界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即舌界清淨，舌界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即舌界清淨，舌界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即舌界清淨，舌界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即舌界清淨，舌界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即舌界清淨，舌界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即舌界清淨，舌界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清

淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即舌界清淨，舌界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即舌界清淨，舌界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即舌界清淨，舌界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即舌界清淨，舌界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即舌界清淨，舌界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即舌界清淨，舌界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五

「復次，善現！我清淨即身界清淨，身界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即身界清淨，身界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即身界清淨，身界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即身界清淨，身界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即身界清淨，身界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即身界清淨，身界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即身界清淨，身界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃

至身觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即身界清淨，身界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即身界清淨，身界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即身界清淨，身界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即身界清淨，身界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即身界清淨，身界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即身界清淨，身界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即意界清淨，意界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即意界清淨，意界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即意界清淨，意界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即意界清淨，意界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即意界清淨，意界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即意界清淨，意界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即意界清淨，意界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即意界清淨，意界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即意界清淨，意界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即法界、

意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即意界清淨，意界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即意界清淨，意界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即意界清淨，意界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即意界清淨，意界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即地界清淨，地界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即地界清淨，地界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即地界清淨，地界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與地界清淨，無二、無二分，無別、無斷故。命者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即地界清淨，地界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即地界清淨，地界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即地界清淨，地界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即地界清淨，地界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即地界清淨，地界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即地界清淨，地界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即地界清淨，地界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即地界清淨，地界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即受者清淨。

何以故？是受者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即地界清淨，地界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即地界清淨，地界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即無明清淨，無明清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨。何以故？是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即無明清淨，無明清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即無明清淨，無明清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即無明清淨，無明清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即無明清淨，無明清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即無明清淨，無明清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即無明清淨，無明清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即無明清淨，無明清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即無明清淨，無明清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即無明清淨，無明清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即無明清淨，無明清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即無明清淨，無明清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即無明清淨，無明清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即我清淨。何以故？是我清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即我清淨。何以故？是我清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。

何以故？是補特伽羅清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「意生清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「儒童清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「作者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「受者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「知者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「見者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六

「復次，善現！我清淨即內空清淨，內空清淨即我清淨。何以故？是我清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即我清淨。何以故？是我清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即內空清淨，內空清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即內空清淨，內空清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即內空清淨，內空清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即內空清淨，內空清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性

自性空清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即內空清淨，內空清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即內空清淨，內空清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即內空清淨，內空清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即內空清淨，內空清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即內空清淨，內空清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即內空清淨，內空清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即內空清淨，內空清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即內空清淨，內空清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即真如清淨，真如清淨即我清淨。何以故？是我清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即真如清淨，真如清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即真如清淨，真如清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即命者清淨。

何以故？是命者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「生者清淨即真如清淨，真如清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「養育者清淨即真如清淨，真如清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「士夫清淨即真如清淨，真如清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「補特伽羅清淨即真如清淨，真如清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「意生清淨即真如清淨，真如清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「儒童清淨即真如清淨，真如清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即真如清淨，真如清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即真如清淨，真如清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即真如清淨，真如清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即真如清淨，真如清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即我清淨。何以故？是我清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即我清淨。何以故？是我清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即命者清淨。何以故？

是命者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即養育者

清淨。何以故？是養育者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即我清淨。何以故？是我清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九

次第定、十遍處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七

「復次，善現！我清淨即四念住清淨，四念住清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即四念住清淨，四念住清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即四念住清淨，四念住清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即四念住清淨，四念住清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即四念住清淨，四念住清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即四念住清淨，四念住清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即四念住清淨，四念住清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即四念住清淨，四念住清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即四念住清淨，四念住清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即四念住清淨，四念住清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即四念住清淨，四念住清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即四念住清淨，四念住清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即四念住清淨，四念住清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即儒童清

淨。何以故？是儒童清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即我清淨。何以故？是我清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、

無斷故。
「意生清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「儒童清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「作者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「受者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「知者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「見者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！我清淨即五眼清淨，五眼清淨即我清淨。何以故？是我清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即六神通清淨，六神通清淨即我清淨。何以故？是我清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「有情清淨即五眼清淨，五眼清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即六神通清淨，六神通清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「命者清淨即五眼清淨，五眼清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即六神通清淨，六神通清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「生者清淨即五眼清淨，五眼清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即六神通清淨，六神通清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「養育者清淨即五眼清淨，五眼清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即六神通清淨，六神通清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「士夫清淨即五眼清淨，五眼清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即六神通清淨，六神通清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即五眼清淨，五眼清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即六神通清淨，六神通清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即五眼清淨，五眼清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即六神通清淨，六神通清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即五眼清淨，五眼清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即六神通清淨，六神通清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即五眼清淨，五眼清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即六神通清淨，六神通清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即五眼清淨，五眼清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即六神通清淨，六神通清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即五眼清淨，五眼清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即六神通清淨，六神通清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即五眼清淨，五眼清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即六神通清淨，六神通清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即我清淨。何以故？是我清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即有情清淨。何以故？是有情

清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即我清淨。何以故？是我清淨與恒住捨性清淨。無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「見者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八

「復次，善現！我清淨即一切智清淨，一切智清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即我清淨。何以故？是我清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即一切智清淨，一切智清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即一切智清淨，一切智清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即一切智清淨，一切智清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即一切智清淨，一切智清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即一切智清淨，一切智清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即一切智清淨，一切智清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清

淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即一切智清淨，一切智清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即一切智清淨，一切智清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即一切智清淨，一切智清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即一切智清淨，一切智清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即一切智清淨，一切智清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即一切智清淨，一切智清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即儒童

清淨。何以故？是儒童清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即預流果清淨，預流果清淨即我清淨。何以故？是我清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即預流果清淨，預流果清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即預流果清淨，預流果清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即預流果清淨，預流果清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「養育者清淨即預流果清淨，預流果清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「士夫清淨即預流果清淨，預流果清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「補特伽羅清淨即預流果清淨，預流果清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「意生清淨即預流果清淨，預流果清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「儒童清淨即預流果清淨，預流果清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「作者清淨即預流果清淨，預流果清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「受者清淨即預流果清淨，預流果清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即受者清

淨。何以故？是受者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即預流果清淨，預流果清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即預流果清淨，預流果清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即我清淨。何以故？是我清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「見者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！我清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「養育者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「補特伽羅清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「意生清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「儒童清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「作者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「見者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！我清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即我清淨。何以故？是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「有情清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「命者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「生者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「養育者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「士夫清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「意生清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「儒童清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「作者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「受者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。
「知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「見者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九

「復次，善現！我清淨即色清淨，色清淨即我清淨。何以故？是我清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即我清淨。何以故？是我清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即眼處清淨，眼處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即色處清淨，色處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即眼界清淨，眼界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即耳界清淨，耳界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即舌界清淨，舌界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受

清淨即我清淨。何以故？是我清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！我清淨即身界清淨，身界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！我清淨即意界清淨，意界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！我清淨即地界清淨，地界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！我清淨即無明清淨，無明清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨。何以故？是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！我清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即我清淨。何以故？是我清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即我清淨。何以故？是我清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！我清淨即內空清淨，內空清淨即我清淨。何以故？是我清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即我清淨。何以故？是我清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！我清淨即真如清淨，真如清淨即我清淨。何以故？是我清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即我清淨。何以

故？是我清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即我清淨。何以故？是我清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即我清淨。何以故？是我清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即我清淨。何以故？是我清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即四念住清淨，四念住清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即我清淨。何以故？是我清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即五眼清淨，五眼清淨即我清淨。何以故？是我清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即六神通清淨，六神通清淨即我清淨。何以故？是我清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即我清淨。何以故？是我清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即我清淨。何以故？是我清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即一切智清淨，一切智清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即我清淨。何以故？是我清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即預流果清淨，預流果清淨即我清淨。何以故？是我清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即我清淨。何以故？是我清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即我清淨。何以故？是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！有情清淨即色清淨，色清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即眼處清淨，眼處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即色處清淨，色處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即眼界清淨，眼界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即耳界清淨，耳界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即舌界清淨，舌界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即身界清淨，身界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即意界清淨，意界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即地界清淨，地界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即有情清

淨。何以故。是有情清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即無明清淨，無明清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即內空清淨，內空清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即真如清淨，真如清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有

情清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即四念住清淨，四念住清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即五眼清淨，五眼清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即六神通清淨，六神通清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即一切智清淨，一切智清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨

即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即預流果清淨，預流果清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！命者清淨即色清淨，色清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即眼處清淨，眼處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即色處清淨，色處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即眼界清淨，眼界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即耳界清淨，耳界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即

聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即舌界清淨，舌界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即身界清淨，身界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即意界清淨，意界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即地界清淨，地界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即無明清淨，無明清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

大般若波羅蜜多經卷第一百九十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十

「善現！命者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即內空清淨，內空清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即真如清淨，真如清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十

遍處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即四念住清淨，四念住清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即五眼清淨，五眼清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即六神通清淨，六神通清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即一切智清淨，一切智清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨

即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即預流果清淨，預流果清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！生者清淨即色清淨，色清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即眼處清淨，眼處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即色處清淨，色處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即眼界清淨，眼界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即耳界清淨，耳界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即

聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即舌界清淨，舌界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即身界清淨，身界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即意界清淨，意界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即地界清淨，地界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即無明清淨，無明清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故？是生者

清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即內空清淨，內空清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即真如清淨，真如清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即四念住清淨，四念住清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即

生者清淨。何以故？是生者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即五眼清淨，五眼清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即六神通清淨，六神通清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即一切智清淨，一切智清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即預流果清淨，預流果清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！生者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！養育者清淨即色清淨，色清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨即眼處清淨，眼處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨即色處清淨，色處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨即眼界清淨，眼界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨即耳界清淨，耳界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨即舌界清淨，舌界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養

育者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即身界清淨，身界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即意界清淨，意界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即地界清淨，地界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即無明清淨，無明清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即內空清淨，內空清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即真如清淨，真如清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即四念住清淨，四念住清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百九十一

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十一

「善現！養育者清淨即五眼清淨，五眼清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即六神通清淨，六神通清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即一切智清淨，一切智清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即預流果清淨，預流果清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！士夫清淨即色清淨，色清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨即眼處清淨，眼處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨即色處清淨，色處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨即眼界清淨，眼界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨即耳界清淨，耳界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨即舌界清淨，舌界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即

味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即身界清淨，身界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即意界清淨，意界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即地界清淨，地界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即無明清淨，無明清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即內空清淨，內空清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即真如清淨，真如清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即四念住清淨，四念住清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即五眼清淨，五眼清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即六神通清淨，六神通清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士

夫清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即一切智清淨，一切智清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即預流果清淨，預流果清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！補特伽羅清淨即色清淨，色清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即眼處清淨，眼處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即色處清淨，色處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即眼界清淨，眼界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即耳界清淨，耳界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即舌界清淨，舌界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即身界清淨，身界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是

補特伽羅清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即意界清淨，意界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即地界清淨，地界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即無明清淨，無明清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即內空清淨，內空清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即真如清淨，真如清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不

思議界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即四念住清淨，四念住清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即五眼清淨，五眼清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即六神通清淨，六神通清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即一切智清淨，一切智清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即預流果清淨，預流果清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十二

「復次，善現！意生清淨即色清淨，色清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即眼處清淨，眼處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即色處清淨，色處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即眼界清淨，眼界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即耳界清淨，耳界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即舌界清淨，舌界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣

所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即身界清淨，身界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即意界清淨，意界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即地界清淨，地界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即無明清淨，無明清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即內空清淨，內空清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即真如清淨，真如清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即四念住清淨，四念住清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即五眼清淨，五眼清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即六神通清淨，六神通清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即一切智清淨，一切智清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即預流果清淨，預流果清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！儒童清淨即色清淨，色清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即眼處清淨，眼處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即

耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即色處清淨，色處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即眼界清淨，眼界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即耳界清淨，耳界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即舌界清淨，舌界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即身界清淨，身界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即意界清淨，意界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即地界清淨，地界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即無明清淨，無明清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即內空清淨，內空清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即真如清淨，真如清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即儒童清

淨。何以故？是儒童清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即四念住清淨，四念住清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即五眼清淨，五眼清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即六神通清淨，六神通清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即一切智清淨，一切智清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即儒童清

淨。何以故？是儒童清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即預流果清淨，預流果清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！作者清淨即色清淨，色清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即眼處清淨，眼處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即色處清淨，色處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即眼界清淨，眼界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即

色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即耳界清淨，耳界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即舌界清淨，舌界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

大般若波羅蜜多經卷第一百九十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十三

「善現！作者清淨即身界清淨，身界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。「善現！作者清淨即意界清淨，意界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。「善現！作者清淨即地界清淨，地界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。「善現！作者清淨即無明清淨，無明清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。「善現！作者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。「善現！作者清淨即內空清淨，內空清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即真如清淨，真如清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即四念住清淨，四念住清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即五眼清淨，五眼清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即六神通清淨，六神通清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作

者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即一切智清淨，一切智清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即預流果清淨，預流果清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！受者清淨即色清淨，色清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即眼處清淨，眼處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即色處清淨，色處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即眼界清淨，眼界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即耳界清淨，耳界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即舌界清淨，舌界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即身界清淨，身界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即意界清淨，意界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣

所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即地界清淨，地界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即無明清淨，無明清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即內空清淨，內空清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即真如清淨，真如清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受

者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即四念住清淨，四念住清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即五眼清淨，五眼清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即六神通清淨，六神通清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即一切智清淨，一切智清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即受者清

淨。何以故？是受者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即預流果清淨，預流果清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！知者清淨即色清淨，色清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即眼處清淨，眼處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即色處清淨，色處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即眼界清淨，眼界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即

色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即耳界清淨，耳界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即舌界清淨，舌界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即身界清淨，身界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即意界清淨，意界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即地界清淨，地界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即無明清淨，無明清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即內空清淨，內空清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即真如清淨，真如清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即四念住清淨，四念住清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清

淨，四正斷乃至八聖道支清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百九十四

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十四

「善現！知者清淨即五眼清淨，五眼清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即六神通清淨，六神通清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即一切智清淨，一切智清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即預流果清淨，預流果清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！見者清淨即色清淨，色清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！見者清淨即眼處清淨，眼處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！見者清淨即色處清淨，色處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！見者清淨即眼界清淨，眼界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！見者清淨即耳界清淨，耳界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！見者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！見者清淨即舌界清淨，舌界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即

味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即身界清淨，身界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即意界清淨，意界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即地界清淨，地界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即無明清淨，無明清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即內空清淨，內空清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即真如清淨，真如清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即四念住清淨，四念住清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即五眼清淨，五眼清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即六神通清淨，六神通清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見

者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即一切智清淨，一切智清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即預流果清淨，預流果清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若我清

淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思

議界清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！我清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！有情清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無

別、無斷故。有情清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十五

「善現！有情清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若有情

清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有情清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！命者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。命者清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。命者清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性

清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！命者清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！生者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若耳、

鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故，一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十六

「善現！生者清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。生者清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！生者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、

一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！生者清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！生者清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！生者清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！生者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！生者清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！養育者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！養育者清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清

淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若集、

滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨，何以故？若養育者清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛

不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！養育者清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若養育者清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！士夫清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清

淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十七

「善現！士夫清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。士夫清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！士夫清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、

一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！士夫清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若士夫清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！補特伽羅清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！補特伽羅清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！補特伽羅清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故聲、香、味、觸、法處清

淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清

淨。何以故？若補特伽羅清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故，一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故，一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！補特伽羅清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若補特伽羅清淨，若諸佛無上正

等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！意生清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。意生清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自

相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若

無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第一百九十八

大般若波羅蜜多經卷第一百九十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十八

「善現！意生清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意生清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！意生清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若意生清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！儒童清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！儒童清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！儒童清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！儒童清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！儒童清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智

智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，

若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！儒童清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若儒童清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！作者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若作者清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨，何以故？若作者清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！作者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！作者清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！作者清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！作者清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！作者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！作者清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若作者清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第一百九十九

大般若波羅蜜多經卷第二百

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十九

「復次，善現！受者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若受者清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。受者清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！受者清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！知者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。知者清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故

一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！知者清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！知者清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！知者清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！知者清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！知者清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！知者清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若知者

清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！知者清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。」

大般若波羅蜜多經卷第二百

大般若波羅蜜多經卷第二百一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十

「復次，善現！見者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸

受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一

切智智清淨。何以故？若見者清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清

淨。何以故？若見者清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！見者清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若見者清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！貪清淨即色清淨，色清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即眼處清淨，眼處清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即色處清淨，色處清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即眼界清淨，眼界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即耳界清淨，耳界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受

清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即舌界清淨，舌界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即身界清淨，身界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即意界清淨，意界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即地界清淨，地界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即無明清淨，無明清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即內空清淨，內空清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即真如清淨，真如清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即四念住清淨，四念住清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即五眼清淨，五眼清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即六神通清淨，六神通清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即一切智清淨，一切智清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即預流果清淨，預流果清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即貪清淨。何以故？是貪清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。
「復次，善現！瞋清淨即色清淨，色清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即眼處清淨，眼處清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即色處清淨，色處清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即眼界清淨，眼界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即耳界清淨，耳界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即舌界清淨，舌界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即身界清淨，身界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受

清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即意界清淨，意界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即地界清淨，地界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨即無明清淨，無明清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百一

大般若波羅蜜多經卷第二百二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十一

「善現！瞋清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即內空清淨，內空清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即真如清淨，真如清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即四念住清淨，四念住清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即五眼清淨，五眼清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即六神通清淨，六神通清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即一切智清淨，一切智清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即預流果清淨，預流果清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨即一

來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即瞋清淨。何以故？是瞋清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！癡清淨即色清淨，色清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即眼處清淨，眼處清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即色處清淨，色處清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與聲、香、味、觸、法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即眼界清淨，眼界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即耳界清淨，耳界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受

清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨即舌界清淨，舌界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨即身界清淨，身界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨即意界清淨，意界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨即地界清淨，地界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨即無明清淨，無明清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨即內空清淨，內空清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨

即癡清淨。何以故？是癡清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即真如清淨，真如清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即四念住清淨，四念住清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即五眼清淨，五眼清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即六神通清淨，六神通清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即一切智清淨，一切智清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即預流果清淨，預流果清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即癡清淨。何以故？是癡清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！貪清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清

淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思

議界清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百二

大般若波羅蜜多經卷第二百三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十二

「善現！貪清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。貪清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！貪清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨。故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！貪清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若貪清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！瞋清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、

無斷故。瞋清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智

清淨。何以故？若瞋清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！瞋清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。瞋清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若一來、

不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！瞋清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若瞋清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！癡清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！癡清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何

以故？若癡清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。癡清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。癡清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！癡清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若癡清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百三

大般若波羅蜜多經卷第二百四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十三

「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨。何以故？是色清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受清淨故想清淨，想清淨故受清淨。何以故？是受清淨與想清淨，無二、無二分、無別、無斷故。想清淨故行清淨，行清淨故想清淨。何以故？是想清淨與行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行清淨故識清淨，識清淨故行清淨。何以故？是行清淨與識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識清淨故眼處清淨，眼處清淨故識清淨。何以故？是識清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「眼處清淨故耳處清淨，耳處清淨故眼處清淨。何以故？是眼處清淨與耳處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳處清淨故鼻處清淨，鼻處清淨故耳處清淨。何以故？是耳處清淨與鼻處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻處清淨故舌處清淨，舌處清淨故鼻處清淨。何以故？是鼻處清淨與舌處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌處清淨故身處清淨，身處清淨故舌處清淨。何以故？是舌處清淨與身處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身處清淨故意處清淨，意處清淨故身處清淨。何以故？是身處清淨與意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意處清淨故色處清淨，色處清淨故意處清淨。何以故？是意處清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「色處清淨故聲處清淨，聲處清淨故色處清淨。何以故？是色處清淨與聲處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲處清淨故香處清淨，香處清淨故聲處清淨。何以故？是聲處清淨與香處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香處清淨故味處清淨，味處清淨故香處清淨。何以故？是香處清淨與味處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味處清淨故觸處清淨，觸處清淨故味處清淨。何以故？是味處清淨與觸處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸處清淨故法處清淨，法處清淨故觸處清淨。何以故？是觸處清淨與法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法處清淨故眼界清淨，眼界清淨故法處清淨。何以故？是法處清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「眼界清淨故色界清淨，色界清淨故眼界清淨。何以故？是眼界清淨與色界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。色界清淨故眼識界清淨，眼識界清淨故色界清淨。何以故？是色界清淨與眼識界清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼識界清淨故眼觸清淨，眼觸清淨故眼識界清淨。何以故？是眼識界清淨與眼觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼觸清淨故眼觸為緣所生諸受清淨，眼觸為緣所生諸受清淨故眼觸清淨。何以故？是眼觸清淨與眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼觸為緣所生諸受清淨故耳界清淨，耳界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨。何以故？是眼觸為緣所生諸受清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「耳界清淨故聲界清淨，聲界清淨故耳界清淨。何以故？是耳界清淨與聲界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲界清淨故耳識界清淨，耳識界清淨故聲界清淨。何以故？是聲界清淨與耳識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳識界清淨故耳觸清淨，耳觸清淨故耳識界清淨。何以故？是耳識界清淨與耳觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳觸清淨故耳觸為緣所生諸受清淨，耳觸為緣所生諸受清淨故耳觸清淨。何以故？是耳觸清淨與耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳觸為緣所生諸受清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故耳觸為緣所生諸受清淨。何以故？是耳觸為緣所生諸受清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「鼻界清淨故香界清淨，香界清淨故鼻界清淨。何以故？是鼻界清淨與香界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香界清淨故鼻識界清淨，鼻識界清淨故香界清淨。何以故？是香界清淨與鼻識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻識界清淨故鼻觸清淨，鼻觸清淨故鼻識界清淨。何以故？是鼻識界清淨與鼻觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻觸清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨，鼻觸為緣所生諸受清淨故鼻觸清淨。何以故？是鼻觸清淨與鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻觸為緣所生諸受清淨故舌界清淨，舌界清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故？是鼻觸為緣所生諸受清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「舌界清淨故味界清淨，味界清淨故舌界清淨。何以故？是舌界清淨與味界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味界清淨故舌識界清淨，舌識界清淨故味界清淨。何以故？是味界清淨與舌識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌識界清淨故舌觸清淨，舌觸清淨故舌識界清淨。何以故？是舌識界清淨與舌觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌觸清淨故舌觸為緣所生諸受清淨，舌觸為緣所生諸受清淨故舌觸清淨。何以故？是舌觸清淨與舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌觸為緣所生諸受清淨故身界清淨，身界清淨故舌觸為緣所生諸受清淨。何以故？是舌觸為緣所生諸受清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「身界清淨故觸界清淨，觸界清淨故身界清淨。何以故？是身界清淨與觸界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸界清淨故身識界清淨，身識界清淨故觸界清淨。何以故？是觸界清淨與身識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身識界清淨故身觸清淨，身觸清淨故身識界清淨。何以故？是身識界清淨與身觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身觸清淨故身觸為緣所生諸受清淨，身觸為緣所生諸受清淨故身觸清淨。何以故？是身觸清淨與身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身觸為緣所生諸受清淨故意界清淨，意界清淨故身觸為緣所生諸受清淨。何以故？是身觸為緣所生諸受清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意界清淨故法界清淨，法界清淨故意界清淨。何以故？是意界清淨與法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故意識界清淨，意識界清淨故法界清淨。何以故？是法界清淨與意識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意識界清淨故意觸清淨，意觸清淨故意識界清淨。何以故？是意識界清淨與意觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意觸清淨故意觸為緣所生諸受清淨，意觸為緣所生諸受清淨故意觸清淨。何以故？是意觸清淨與意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意觸為緣所生諸受清淨故地界清淨，地界清淨故意觸為緣所生諸受清淨。何以故？是意觸為緣所生諸受清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「地界清淨故水界清淨，水界清淨故地界清淨。何以故？是地界清淨與水界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。水界清淨故火界清淨，火界清淨故水界清淨。何以故？是水界清淨與火界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。火界清淨故風界清淨，風界清淨故火界清淨。何以故？是火界清淨與風界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。風界清淨故空界清淨，空界清淨故風界清淨。何以故？是風界清淨與空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空界清淨故識界清淨，識界清淨故空界清淨。何以故？是空界清淨與識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識界清淨故無明清淨，無明清淨故識界清淨。何以故？是識界清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「無明清淨故行清淨，行清淨故無明清淨。何以故？是無明清淨與行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行清淨故識清淨，識清淨故行清淨。何以故？是行清淨與識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識清淨故名色清淨，名色清淨故識清淨。何以故？是識清淨與名色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。名色清淨故六處清淨，六處清淨故名色清淨。何以故？是名色清淨與六處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六處清淨故觸清淨，觸清淨故六處清

淨。何以故？是六處清淨與觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸清淨故受清淨，受清淨故觸清淨。何以故？是觸清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受清淨故愛清淨，愛清淨故受清淨。何以故？是受清淨與愛清淨，無二、無二分、無別、無斷故。愛清淨故取清淨，取清淨故愛清淨。何以故？是愛清淨與取清淨，無二、無二分、無別、無斷故。取清淨故有清淨，有清淨故取清淨。何以故？是取清淨與有清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有清淨故生清淨，生清淨故有清淨。何以故？是有清淨與生清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生清淨故老死愁歎苦憂惱清淨，老死愁歎苦憂惱清淨故生清淨。何以故？是生清淨與老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。老死愁歎苦憂惱清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故老死愁歎苦憂惱清淨。何以故？是老死愁歎苦憂惱清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「布施波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨，淨戒波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？是布施波羅蜜多清淨與淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨，安忍波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？是淨戒波羅蜜多清淨與安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨，精進波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？是安忍波羅蜜多清淨與精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨，靜慮波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？是精進波羅蜜多清淨與靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？是靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？是般若波羅蜜多清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「內空清淨故外空清淨，外空清淨故內空清淨。何以故？是內空清淨與外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故內外空清淨，內外空清淨故外空清淨。何以故？是外空清淨與內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故空空清淨，空空清淨故內外空清淨。何以故？是內外空清淨與空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故大空清淨，大空清淨故空空清淨。何以故？是空空清淨與大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故勝義空清淨，勝義空清淨故大空清淨。何以故？是大空清淨與勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清

淨故有為空清淨，有為空清淨故勝義空清淨。何以故？是勝義空清淨與有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故無為空清淨，無為空清淨故有為空清淨。何以故？是有為空清淨與無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故畢竟空清淨，畢竟空清淨故無為空清淨。何以故？是無為空清淨與畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故無際空清淨，無際空清淨故畢竟空清淨。何以故？是畢竟空清淨與無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故散空清淨，散空清淨故無際空清淨。何以故？是無際空清淨與散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故無變異空清淨，無變異空清淨故散空清淨。何以故？是散空清淨與無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故本性空清淨，本性空清淨故無變異空清淨。何以故？是無變異空清淨與本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故自相空清淨，自相空清淨故本性空清淨。何以故？是本性空清淨與自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故共相空清淨，共相空清淨故自相空清淨。何以故？是自相空清淨與共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故一切法空清淨，一切法空清淨故共相空清淨。何以故？是共相空清淨與一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故不可得空清淨，不可得空清淨故一切法空清淨。何以故？是一切法空清淨與不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故無性空清淨，無性空清淨故不可得空清淨。何以故？是不可得空清淨與無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故自性空清淨，自性空清淨故無性空清淨。何以故？是無性空清淨與自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故無性自性空清淨，無性自性空清淨故自性空清淨。何以故？是自性空清淨與無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故真如清淨，真如清淨故無性自性空清淨。何以故？是無性自性空清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「真如清淨故法界清淨，法界清淨故真如清淨。何以故？是真如清淨與法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故法性清淨，法性清淨故法界清淨。何以故？是法界清淨與法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故不虛妄性清淨，不虛妄性清淨故法性清淨。何以故？是法性清淨與不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故不變異性清淨，不變異性清淨故不虛妄性清淨。何以故？是不虛妄性清淨與不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故平等性清淨，平等性

清淨故不變異性清淨。何以故？是不變異性清淨與平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故離生性清淨，離生性清淨故平等性清淨。何以故？是平等性清淨與離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故法定清淨，法定清淨故離生性清淨。何以故？是離生性清淨與法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故法住清淨，法住清淨故法定清淨。何以故？是法定清淨與法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故實際清淨，實際清淨故法住清淨。何以故？是法住清淨與實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故虛空界清淨，虛空界清淨故實際清淨。何以故？是實際清淨與虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故不思議界清淨，不思議界清淨故虛空界清淨。何以故？是虛空界清淨與不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故不思議界清淨。何以故？是不思議界清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「苦聖諦清淨故集聖諦清淨，集聖諦清淨故苦聖諦清淨。何以故？是苦聖諦清淨與集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故滅聖諦清淨，滅聖諦清淨故集聖諦清淨。何以故？是集聖諦清淨與滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故道聖諦清淨，道聖諦清淨故滅聖諦清淨。何以故？是滅聖諦清淨與道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故道聖諦清淨。何以故？是道聖諦清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「四靜慮清淨故四無量清淨，四無量清淨故四靜慮清淨。何以故？是四靜慮清淨與四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四無色定清淨，四無色定清淨故四無量清淨。何以故？是四無量清淨與四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四無色定清淨。何以故？是四無色定清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「八解脫清淨故八勝處清淨，八勝處清淨故八解脫清淨。何以故？是八解脫清淨與八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故九次第定清淨，九次第定清淨故八勝處清淨。何以故？是八勝處清淨與九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故十遍處清淨，十遍處清淨故九次第定清淨。何以故？是九次第定清淨與十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故四念住清淨，四念住清淨故十遍處清淨。何以故？是十遍處清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「四念住清淨故四正斷清淨，四正斷清淨故四念住清淨。何以故？是四念住清淨與四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故四神足清淨，四神足清淨故四正斷清淨。何以故？是四正斷清淨與四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故五根清淨，五根清淨故四神足清淨。何以故？是四神足清淨與五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故五力清淨，五力清淨故五根清淨。何以故？是五根清淨與五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故七等覺支清淨，七等覺支清淨故五力清淨。何以故？是五力清淨與七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故八聖道支清淨，八聖道支清淨故七等覺支清淨。何以故？是七等覺支清淨與八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故八聖道支清淨。何以故？是八聖道支清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「空解脫門清淨故無相解脫門清淨，無相解脫門清淨故空解脫門清淨。何以故？是空解脫門清淨與無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故無願解脫門清淨，無願解脫門清淨故無相解脫門清淨。何以故？是無相解脫門清淨與無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無願解脫門清淨。何以故？是無願解脫門清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「菩薩十地清淨故五眼清淨，五眼清淨故菩薩十地清淨。何以故？是菩薩十地清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「五眼清淨故六神通清淨，六神通清淨故五眼清淨。何以故？是五眼清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故六神通清淨。何以故？是六神通清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「佛十力清淨故四無所畏清淨，四無所畏清淨故佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故四無礙解清淨，四無礙解清淨故四無所畏清淨。何以故？是四無所畏清淨與四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故大慈清淨，大慈清淨故四無礙解清淨。何以故？是四無礙解清淨與大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故大悲清淨，大悲清淨故大慈清淨。何以故？是大慈清淨與大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故大喜清淨，大喜清淨故大悲清淨。何以故？是大悲清淨與大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故大捨清淨，大捨清淨故大喜清淨。何以故？是大喜清淨與大捨清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。大捨清淨故十八佛不共法清淨，十八佛不共法清淨故大捨清淨。何以故？是大捨清淨與十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故十八佛不共法清淨。何以故？是十八佛不共法清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「無忘失法清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故一切智清淨，一切智清淨故恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「一切智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智清淨。何以故？是一切智清淨與道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨。何以故？是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「預流果清淨故一來果清淨，一來果清淨故預流果清淨。何以故？是預流果清淨與一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故不還果清淨，不還果清淨故一來果清淨。何以故？是一來果清淨與不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故阿羅漢果清淨，阿羅漢果清淨故不還果清淨。何以故？是不還果清淨與阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故阿羅漢果清淨。何以故？是阿羅漢果清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「獨覺菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「一切菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百四

大般若波羅蜜多經卷第二百五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十四

「復次，善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行

乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨，淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故

恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！靜慮波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若味界乃至

舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若內空清淨，若一切智智清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若

四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！靜慮波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波

羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！靜慮波羅蜜多清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！靜慮波羅蜜多清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！靜慮波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！靜慮波羅蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若靜慮波羅蜜多清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百五

大般若波羅蜜多經卷第二百六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十五

「復次，善現！精進波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行

乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故

恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！安忍波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若味界乃至

舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若內空清淨，若一切智智清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若

四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波

羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！安忍波羅蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六

大般若波羅蜜多經卷第二百七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十六

「復次，善現！淨戒波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行

乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，安忍乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若安忍乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故

恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！布施波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若味界乃至

舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨，淨戒波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，安忍乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若安忍乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若內空清淨，若一切智智清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若

四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波

羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。布施波羅蜜多清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若布施波羅蜜多清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百七

大般若波羅蜜多經卷第二百八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十七

「復次，善現！內空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若內空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故外空清淨，外空清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若外空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，內外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若內外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。內空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若內空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！外空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。外空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故

一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！外空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！外空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，內外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若內外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！外空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！外空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！外空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！外空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若外空

清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！外空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若外空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！內外空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百八

大般若波羅蜜多經卷第二百九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十八

「善現！內外空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。內外空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一

切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內外空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若內外空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！空空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。空空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若水、

火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故外空、內外空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、

四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！空空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！空空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！空空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！空空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！空空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！空空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！空空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性

清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！大空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若耳、

鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百九

大般若波羅蜜多經卷第二百一十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二十九

「善現！大空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故外空、內外空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。大空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、

一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！勝義空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！勝義空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！勝義空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清

淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故外空、內外空、空空、大空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若集、

滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛

不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！勝義空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若勝義空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！有為空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、

行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百一十

大般若波羅蜜多經卷第二百一十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十

「善現！有為空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！有為空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若有為空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！無為空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。無為空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無為空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無為空清淨，若諸佛無上正等菩

提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！畢竟空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。畢竟空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故無相、無願解脫門清

淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！畢竟空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故一來、不還、阿羅漢果清

淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！畢竟空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若畢竟空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百一十一

大般若波羅蜜多經卷第二百一十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十一

「復次，善現！無際空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若無際空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智

智清淨。何以故？若無際空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若無際

空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無際空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無際空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！散空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若散空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故水、火、風、空、識界清淨。水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若水、火、風、空識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！散空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若散空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！無變異空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。無變異空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百一十二

大般若波羅蜜多經卷第二百一十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十二

「善現！無變異空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異

空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故恒住捨性清

淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無變異空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無變異空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！本性空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清

淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清

淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切

智智清淨。何以故？若本性空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！本性空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若本性空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！自相空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百一十三

大般若波羅蜜多經卷第二百一十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十三

「善現！自相空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自相空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若自相空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！共相空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。共相空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若四無所畏

乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！共相空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若共相空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切法空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若

受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？

若一切法空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切法空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百一十四

大般若波羅蜜多經卷第二百一十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十四

「善現！一切法空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切法空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切法空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切法空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！不可得空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！不可得空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！不可得空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！不可得空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！不可得空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！不可得空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。不可得空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不可得空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不可得空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！無性空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。無性空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百一十五

大般若波羅蜜多經卷第二百一十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十五

「善現！無性空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無性空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！自性空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。自性空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！自性空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若諸佛無上正等菩

提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！無性自性空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無性自性空清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無性自性空清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無性自性空清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無性自性空清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無性自性空清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若水、火、風、空、識界清淨。若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百一十六

大般若波羅蜜多經卷第二百一十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十六

「善現！無性自性空清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空清淨，外空乃至自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若外空乃至自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若

無性自性空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若無忘失法清淨，若一切智

智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無性自性空清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無性自性空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！真如清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。真如清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故法界清淨，法界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若法界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。真如清淨故法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法性乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若法性乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清

淨。何以故？若真如清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。真如清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若真如清淨，若諸佛無上正等菩提清

淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！法界清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法界清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法界清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法界清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法界清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法界清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法界清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。法界清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自

相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百一十七

大般若波羅蜜多經卷第二百一十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十七

「善現！法界清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法性乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若法性乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若

無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨，何以故？若法界清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法界清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法界清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若法界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！法性清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法性清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法性清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法性清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法性清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智

智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清

淨。何以故？若法性清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法性清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若法性清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！不虛妄性清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清

淨。何以故？若不虛妄性清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故法界、法性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故四無量、四無色定

清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百一十八

大般若波羅蜜多經卷第二百一十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十八

「善現！不虛妄性清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？

若不虛妄性清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不虛妄性清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不虛妄性清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！不變異性清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨，何以故？若不變異性清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸

為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若行乃至老死

愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故法界、法性、不虛妄性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不變異性清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不變異性清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！平等性清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。平等性清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若平等性清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、

滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！平等性清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若平等性清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百一十九

大般若波羅蜜多經卷第二百二十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三十九

「復次，善現！離生性清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若離生性清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！離生性清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！離生性清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！離生性清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！離生性清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！離生性清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！離生性清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智

智清淨。何以故？若離生性清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若離生

性清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！離生性清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若離生性清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！法定清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若法定清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。法定清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法定清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、

一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法定清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法定清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法定清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法定清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！法定清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百二十

大般若波羅蜜多經卷第二百二十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十

「復次，善現！法住清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若法住清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無

二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，

若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！法住清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若法住清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！實際清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若實際清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。實際清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，

若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！實際清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若實際清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百二十一

大般若波羅蜜多經卷第二百二十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十一

「復次，善現！虛空界清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若虛空界清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！虛空界清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！虛空界清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！虛空界清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！虛空界清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！虛空界清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！虛空界清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智

智清淨。何以故？若虛空界清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空

界清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！虛空界清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若虛空界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！不思議界清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸

為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思

議界清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界清淨，法界乃至虛空界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若法界乃至虛空界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若

四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不思議界清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百二十二

大般若波羅蜜多經卷第二百二十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十二

「復次，善現！苦聖諦清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若苦聖諦清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！苦聖諦清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！苦聖諦清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！苦聖諦清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！苦聖諦清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！苦聖諦清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！苦聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故集聖諦清淨，集聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若集聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故滅、道聖諦清淨，滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。苦聖諦清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若苦聖諦清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！集聖諦清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。集聖諦清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故滅、道聖諦清淨，滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！集聖諦清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若集聖諦清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百二十三

大般若波羅蜜多經卷第二百二十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十三

「復次，善現！滅聖諦清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若滅聖諦清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！滅聖諦清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！滅聖諦清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！滅聖諦清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！滅聖諦清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！滅聖諦清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！滅聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故集、道聖諦清淨，集、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若集、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！滅聖諦清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若滅聖諦清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！道聖諦清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。道聖諦清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故集、滅聖諦清淨，集、滅聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若集、滅聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道聖諦清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若道聖諦清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百二十四

大般若波羅蜜多經卷第二百二十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十四

「復次，善現！四靜慮清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若四靜慮清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四靜慮清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四靜慮清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四靜慮清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四靜慮清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四靜慮清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四靜慮清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故四無量清淨，四無量清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若四無量清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故四無色定清淨，四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四靜慮清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四靜慮清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！四無量清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。四無量清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四無色定清淨，四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。四無量清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。四無量清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無量清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！四無色定清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。四無色定清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百二十五

大般若波羅蜜多經卷第二百二十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十五

「善現！四無色定清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故四無量清淨，四無量清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若四無量清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無色定清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四無色定清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！八解脫清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。八解脫清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故八勝處清淨，八勝處清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若八勝處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故九次第定、十遍處清淨，九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八解脫清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若八解脫清淨，若諸佛無上正等菩

提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！八勝處清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！八勝處清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！八勝處清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！八勝處清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！八勝處清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！八勝處清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！八勝處清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。八勝處清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百二十六

大般若波羅蜜多經卷第二百二十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十六

「善現！八勝處清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故九次第定、十遍處清淨，九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八勝處清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若八勝處清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！九次第定清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若九次

第定清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故八勝處、十遍處清淨，八勝處、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若八勝處、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。九次第定清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！九次第定清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若一切菩薩摩

訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！九次第定清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若九次第定清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！十遍處清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若十遍處清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十遍處清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百二十七

大般若波羅蜜多經卷第二百二十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十七

「善現！十遍處清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故八勝處、九次第定清淨，八勝處、九次第定清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若八勝處、九次第定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十遍處清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若十遍處清淨，若諸佛無上正等菩

提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！四念住清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。四念住清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故四正斷清淨，四正斷清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若四正斷清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四神足乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若四神足乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故無相、無願解脫門清

淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四念住清淨故一來、不還、阿羅漢果清

淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四念住清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四念住清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！四正斷清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣

所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清

淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故八勝處、九次第定、十遍處

清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！四正斷清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四神足乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若四神足乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百二十八

大般若波羅蜜多經卷第二百二十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十八

「善現！四正斷清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四正斷清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四正斷清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！四神足清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。四神足清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故四正斷、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四無所畏

乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四神足清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！五根清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清

淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故四正斷、四神足、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五根清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若一切菩薩摩訶薩行清

淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！五根清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若五根清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百二十九

大般若波羅蜜多經卷第二百三十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四十九

「復次，善現！五力清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若五力清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故四正斷、四神足、五根、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。五力清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五力清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若五力清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！七等覺支清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺

支清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故四正斷、四神足、五根、五力、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故恒住捨性清

淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！七等覺支清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百三十

大般若波羅蜜多經卷第二百三十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十

「復次，善現！八聖道支清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅

蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支清淨，四正斷乃至七等覺支清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若四正斷乃至七等覺支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若一切陀羅尼門清淨，

若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八聖道支清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若八聖道支清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！空解脫門清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清

淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故無相解脫門清淨，無相解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若無相解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故無願解脫門清淨，無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至

十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空解脫門清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若空解脫門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百三十一

大般若波羅蜜多經卷第二百三十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十一

「復次，善現！無相解脫門清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般

若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若四念住清淨，若一切智智清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故無願解脫門清淨，無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無相解脫門清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無相解脫門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！無願解脫門清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故聲、香、味、觸、

法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一

切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無願解脫門清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無願解脫門清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無願解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無願解脫門清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！無願解脫門清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故無相解脫門清淨，無相解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若無相解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故六神通清淨，六神

通清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若一切菩

薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無願解脫門清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無願解脫門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百三十二

大般若波羅蜜多經卷第二百三十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十二

「復次，善現！菩薩十地清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅

蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？

若菩薩十地清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。菩薩十地清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！五眼清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若五眼清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、

一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！五眼清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！五眼清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五眼清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！五眼清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！五眼清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！五眼清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！六神通清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！六神通清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！六神通清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清

淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！六神通清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百三十三

大般若波羅蜜多經卷第二百三十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十三

「善現！六神通清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。六神通清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！六神通清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！佛十力清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。佛十力清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若佛十力清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、

滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故四無所畏清淨，四無所畏清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四無所畏清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無礙解乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四無礙解乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！四無所畏清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清

淨。何以故？若四無所畏清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百三十四

大般若波羅蜜多經卷第二百三十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十四

「善現！四無所畏清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無礙解乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若四無礙解乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故道相智、一切相智清淨，道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無所畏清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四無所畏清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！四無礙解清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨，何以故？若四無礙解清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙

解清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故四無所畏、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故恒住捨性清

淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四無礙解清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四無礙解清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！大慈清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若耳、

鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百三十五

大般若波羅蜜多經卷第二百三十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十五

「善現！大慈清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若

無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故四無所畏、四無礙解、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大慈清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大慈清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大慈清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大慈清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！大悲清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大悲清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大悲清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大悲清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！大悲清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智

智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，

若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大悲清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大悲清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！大喜清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以

故？若大喜清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百三十六

大般若波羅蜜多經卷第二百三十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十六

「善現！大喜清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大喜清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大喜清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！大捨清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智

智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，

若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！大捨清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若大捨清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！十八佛不共法清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故色界、眼

識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若法界乃至

意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故六神通清

淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十八佛不共法清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨清淨，四無所畏乃至大捨清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若四無所畏乃至大捨清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十八佛不共法清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十八佛不共法清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！十八佛不共法清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百三十七

大般若波羅蜜多經卷第二百三十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十七

「善現！十八佛不共法清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！十八佛不共法清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！無忘失法清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘

失法清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故集、滅、道聖諦清

淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無忘失法清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若無忘失法清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！恒住捨性清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若

受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清

淨。何以故？若恒住捨性清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！恒住捨性清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！恒住捨性清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！恒住捨性清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！恒住捨性清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！恒住捨性清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！恒住捨性清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若恒

住捨性清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！恒住捨性清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！恒住捨性清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！恒住捨性清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若恒住捨性清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百三十八

大般若波羅蜜多經卷第二百三十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十八

「復次，善現！一切智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若一切智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智

智清淨。何以故？若一切智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若道相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切

智清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！道相智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若道相智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若

四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！道相智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故恒住捨性清淨，恒住

捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！道相智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若道相智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切相智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切相智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切

相智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百三十九

大般若波羅蜜多經卷第二百四十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五十九

「善現！一切相智清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨

故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若道相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？

若一切相智清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切相智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切陀羅尼門清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故色界、眼

識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若法界乃至

意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故六神通清

淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切陀羅尼門清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切陀羅尼門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切三摩地門清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百四十

大般若波羅蜜多經卷第二百四十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十

「善現！一切三摩地門清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若法界乃至

意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故六神通清

淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切三摩地門清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！預流果清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若預流果清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！預流果清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！預流果清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！預流果清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！預流果清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！預流果清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！預流果清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智

智清淨。何以故？若預流果清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若預流

果清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故一來果清淨，一來果清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若一來果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。預流果清淨故不還、阿羅漢果清淨，不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若預流果清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一來果清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。

何以故？若一來果清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百四十一

大般若波羅蜜多經卷第二百四十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十一

「善現！一來果清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故水、火、風、空、識界清淨，

水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。一來果清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故不還、阿羅漢果清淨，不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一來果清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！不還果清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。不還果清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。不還果清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故一來、阿羅漢果清淨，一來、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若一來、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！不還果清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！不還果清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若不還果清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！阿羅漢果清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！阿羅漢果清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！阿羅漢果清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！阿羅漢果清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！阿羅漢果清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百四十二

大般若波羅蜜多經卷第二百四十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十二

「善現！阿羅漢果清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故一來、不還果清淨，一來、不還果清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若一來、不還果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！阿羅漢果清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若阿羅漢果清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！獨覺菩提清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺

菩提清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。獨覺菩提清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若獨覺菩提清淨，若諸佛無上正

等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清

淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百四十三

大般若波羅蜜多經卷第二百四十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十三

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若一

切菩薩摩訶薩行清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無忘失法清

淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！諸佛無上正等菩提清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若眼處清淨，若一切智

智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若恒住捨性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清

淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨

故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百四十四

大般若波羅蜜多經卷第二百四十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十四

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨，淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故般

若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清

淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不

還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸

為緣所生諸受清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道

聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若靜慮波羅蜜多

清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無

上正等菩提清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨

故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百四十五

大般若波羅蜜多經卷第二百四十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十五

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨

戒乃至般若波羅蜜多清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、

觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界，眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若安忍波

羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百四十六

大般若波羅蜜多經卷第二百四十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十六

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸

為緣所生諸受清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，安忍乃至般若波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若安忍乃至般若波羅蜜多清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若淨戒波羅蜜多清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故淨戒波羅蜜多清

淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界

及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故淨戒波羅蜜多清淨，淨戒波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒波羅蜜多清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，安忍乃至般若波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若安忍乃至般若波羅蜜多清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故布施波羅蜜多清淨。

何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若布施波羅蜜多清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百四十七

大般若波羅蜜多經卷第二百四十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十七

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故內空清淨。何以

故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故外空清淨，外空清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，內外空乃至無性自性空清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內外空乃至無性自性空清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若內空清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若外空清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清

淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，內外空乃至無性自性空清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內外空乃至無性自性空清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故外空清淨。何以故？若一切

智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百四十八

大般若波羅蜜多經卷第二百四十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十八

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故內外空清淨。

何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故內外

空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故內外空清淨。何以故？若一切

智智清淨，若一切三摩地門清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故空空清淨。何以

故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百四十九

大般若波羅蜜多經卷第二百五十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之六十九

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故大空清

淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若勝義空清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故勝義空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若有為空清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百五十

大般若波羅蜜多經卷第二百五十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若有為空清淨，無二、無二分。無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故有為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等

菩提清淨，若有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若無為空清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨、若無明清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自

相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門

清淨，無相、無願解脫門清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清

淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為

緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂

惱清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍

處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百五十一

大般若波羅蜜多經卷第二百五十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十一

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分，無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智

智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故畢竟空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故無際空清淨。

何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故無際空清淨。何以故？

若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，

若道相智、一切相智清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無際空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若

聲、香、味、觸、法處清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若散空清淨，無二、無二分。無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故散空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百五十二

大般若波羅蜜多經卷第二百五十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十二

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅

蜜多清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若無變異空清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，

若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無變異空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若本性空清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清

淨，若水、火、風、空、識界清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，

四無量、四無色定清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若本性空清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故本性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百五十三

大般若波羅蜜多經卷第二百五十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十三

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨。若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故自相空清淨。

何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故自相

空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故自相空清淨。何以故？若一切

智智清淨，若一切三摩地門清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故自相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨。

何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，

若四無量、四無色定清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒

住捨性清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故共相空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清

淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百五十四

大般若波羅蜜多經卷第二百五十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十四

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切法空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故不可得空清淨。何以故？若一切

智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

清淨，法界乃至不思議界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若不可得空清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩

訶薩行清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故無性空清淨。

何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百五十五

大般若波羅蜜多經卷第二百五十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十五

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若無性空清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若

無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若自性空清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清

淨，若水、火、風、空、識界清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，

四無量、四無色定清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若自性空清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若無性自性空清淨，無

二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百五十六

大般若波羅蜜多經卷第二百五十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十六

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空清淨，外空乃至自性空清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至自性空清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清

淨，若恒住捨性清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無性自性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若真如清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故真如清淨。何以

故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故法界清淨，法界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法性乃

至不思議界清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若法性乃至不思議界清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百五十七

大般若波羅蜜多經卷第二百五十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十七

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法性乃至不思議界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若法性乃至不思議界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故法界清淨。何以故？若一切

智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若法性清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無

量、四無色定清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住

捨性清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切

智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百五十八

大般若波羅蜜多經卷第二百五十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十八

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若

法界乃至不思議界清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故

不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故不虛妄性清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故不變異性清

淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至

般若波羅蜜多清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故

一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故不變異性清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為

緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清

淨，若水、火、風、空、識界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百五十九

大般若波羅蜜多經卷第二百六十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七十九

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故平等性清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若離生性清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故離生性清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等

菩提清淨，若離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若法定清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十

大般若波羅蜜多經卷第二百六十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清

淨，若一切三摩地門清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故法定清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故法住清淨。何以

故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若法住清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相

智、一切相智清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若

聲、香、味、觸、法處清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十一

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若實際清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故實際清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、

想、行、識清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故不思議界清

淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死

愁歎苦憂惱清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界清淨，法界乃至虛空界清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至虛空界清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十二

大般若波羅蜜多經卷第二百六十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十二

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故不思議界清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正

等菩提清淨，若不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本

性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故集聖諦清淨，集聖諦清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若集聖諦清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故滅、道聖諦清淨，滅、道聖諦清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若滅、道聖諦清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智

清淨，若無相、無願解脫門清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分，無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智

智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故苦聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故集聖諦清淨。

何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故滅、道聖諦清淨，滅、道聖諦清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若滅、道聖諦清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十三

大般若波羅蜜多經卷第二百六十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十三

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智

智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故集聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故滅聖諦清淨。

何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、道聖諦清淨，集、道聖諦清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、道聖諦清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故滅聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅聖諦清淨，集、滅聖諦清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅聖諦清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若道聖諦清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十四

大般若波羅蜜多經卷第二百六十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十四

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智

智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故道聖諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四靜慮清淨。

何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四無量清淨，四無量清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無色定清淨，四無色定清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無色定清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若四無量清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無色定清淨，四無色定清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無色定清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十五

大般若波羅蜜多經卷第二百六十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十五

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故四無量清淨。何以故？若一切智

智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故四無量清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸

為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死

愁歎苦憂惱清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量清淨，四無量清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第

定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智

清淨，道相智、一切相智清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故四無色定清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，

聲、香、味、觸、法處清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故八解脫清淨。

何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，

集、滅、道聖諦清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八勝處清淨，八勝處清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故九次第定、十遍處清淨，九次第定、十遍處清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若九次第定、十遍處清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故八解脫清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十六

大般若波羅蜜多經卷第二百六十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十六

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故八勝處清淨。

何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故九次第定、十遍處清淨，九次第定、十遍處清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若九次第定、十遍處清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故八勝

處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故八勝處清淨。何以故？若一切

智智清淨，若一切三摩地門清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故八勝處清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸

為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切

智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、十遍處清淨，八勝處、十遍處清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、十遍處清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若

四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故九次第定清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十七

大般若波羅蜜多經卷第二百六十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十七

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故十遍處清淨。

何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定清淨，八勝處、九次第定清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故十遍

處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故十遍處清淨。何以故？若一切

智智清淨，若一切三摩地門清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故十遍處清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四念住清淨。

何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，

若四無量、四無色定清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四正斷清淨，四正斷清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四神足乃至八聖道支清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四神足乃至八聖道支清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒

住捨性清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故四念住清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清

淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百六十八

大般若波羅蜜多經卷第二百六十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十八

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為

緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若四正斷清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四神足乃至八聖道支清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若四神足乃至八聖道支清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若四正斷清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故四正斷清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為

緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智

清淨，若無相、無願解脫門清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故四神足清淨。何以故？若一切智

智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故四神足清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以

故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百六十九

大般若波羅蜜多經卷第二百七十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八十九

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清

淨，若無相、無願解脫門清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若五

力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、七等

覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清

淨，若一切三摩地門清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故五力清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸

為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切

智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百七十

大般若波羅蜜多經卷第二百七十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智

智清淨，若四無量、四無色定清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清

淨，恒住捨性清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故七等覺支清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清

淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故八聖道支清

淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若八聖道支清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支清淨，四正斷乃至七等覺支清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至七等覺支清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故八聖道支清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若空解脫門清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百七十一

大般若波羅蜜多經卷第二百七十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十一

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無相解脫門清淨，無相解脫門清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相解脫門清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無願解脫門清淨，無願解脫門清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無願解脫門清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故空解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故無相解脫門清淨。何以故？

若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖

諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無願解脫門清淨，無願解脫門清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無願解脫門清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無相解脫門清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無相解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上

正等菩提清淨，若無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大般若波羅蜜多經卷第二百七十二

大般若波羅蜜多經卷第二百七十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十二

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故無願解脫門清淨。何以故？

若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相解脫門清淨，無相解脫門清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相解脫門清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若無願解脫門清淨，無

二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無願解脫門清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故菩薩十地清

淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故菩薩十地清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百七十三

大般若波羅蜜多經卷第二百七十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十三

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住

捨性清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清

淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清

淨，若法界乃至不思議界清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等

菩提清淨，若六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若佛十力清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本

性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百七十四

大般若波羅蜜多經卷第二百七十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十四

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若佛十力清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別，無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四無所畏清淨，四無所畏清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無礙解乃至十八佛不共法清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無礙解乃至十八佛不共法清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若佛十力清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故佛十力清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若四無所畏清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智

智清淨，若四無量、四無色定清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別，無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無礙解乃至十八佛不共法清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無礙解乃至十八佛不共法清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清

淨，恒住捨性清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故四無所畏清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清

淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四無礙解清

淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四無礙解清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百七十五

大般若波羅蜜多經卷第二百七十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十五

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故四無礙解清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所

生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨

故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故大慈清

淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若大悲清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百七十六

大般若波羅蜜多經卷第二百七十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十六

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若大喜清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故大喜清淨。何以

故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清

淨，法界乃至不思議界清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故大喜清

淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故大喜清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩

提清淨，若大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、

無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清

淨，若無相、無願解脫門清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故大捨清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百七十七

大般若波羅蜜多經卷第二百七十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十七

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃

至老死愁歎苦憂惱清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨清淨，四無所畏乃至大捨清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至大捨清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智

智清淨，若恒住捨性清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若無忘失法清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無忘失法清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百七十八

大般若波羅蜜多經卷第二百七十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十八

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅

蜜多清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若恒住捨性清淨，

無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故恒住捨性清淨。何以故？

若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故恒住捨性清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智清淨。

何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，

若四無量、四無色定清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒

住捨性清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切相智清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百七十九

大般若波羅蜜多經卷第二百八十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九十九

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若道相智清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切相智清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故道相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若一切相智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若一切相智清淨，無二、無

二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百八十

大般若波羅蜜多經卷第二百八十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之一百

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃

至老死愁歎苦憂惱清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智

智清淨，若恒住捨性清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切三摩地門清淨。

何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若一切三摩地門清

淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一

切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切三摩地門清

淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切三摩地門清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故預流果清淨。

何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
大般若波羅蜜多經卷第二百八十一

大般若波羅蜜多經卷第二百八十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之一百一

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若預流果清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若預流果清淨，無二、

無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一來果清淨，一來果清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來果清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故不還、阿羅漢果清淨，不還、阿羅漢果清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若不還、阿羅漢果清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故預流果清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若一來果清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一來果清淨。

何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，

集、滅、道聖諦清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故不還、阿羅漢果清淨，不還、阿羅漢果清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若不還、阿羅漢果清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一來果清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若不還果清淨，無二、無二

分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故不還果清淨。

何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故不還果清淨。何以

故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百八十二

大般若波羅蜜多經卷第二百八十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之一百二

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、阿羅漢果清淨，一來、阿羅漢果清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、阿羅漢果清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故不還果清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等

菩提清淨，若不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨

故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故阿羅漢果清淨。何以故？

若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還果清淨，一來、不還果清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還果清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故阿羅漢果清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸

為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切

智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若

四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百八十三

大般若波羅蜜多經卷第二百八十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之一百三

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行

乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若一

切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若諸佛無上正等菩

提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、

散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住捨性清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故諸佛

無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！有為清淨故無為清淨，無為清淨故有為清淨。何以故？若有為清淨，若無為清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！過去清淨故未來、現在清淨，未來、現在清淨故過去清淨。何以故？若過去清淨，若未來、現在清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！未來清淨故過去、現在清淨，過去、現在清淨故未來清淨。何以故？若未來清淨，若過去、現在清淨，無二、無二分、無別、無斷故。
「善現！現在清淨故過去、未來清淨，過去、未來清淨故現在清淨。何以故？若現在清淨，若過去、未來清淨，無二、無二分、無別、無斷故。」
大般若波羅蜜多經卷第二百八十四

大般若波羅蜜多經卷第二百八十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚清淨品第三十五之一

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！如是清淨最為甚深。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨最為甚深？」
佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨最為甚深；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨最為甚深；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨最為甚深；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨最為甚深；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨最為甚深；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨最為甚深；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨最為甚深；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨最為甚深；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨最為甚深；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨最為甚深；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨最為甚深；六神通畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨最為甚深；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨最為甚深；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨最為甚深；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨最為甚深；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨最為甚深。
「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨最為甚深。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨極為明了。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨極為明了？」
佛言：「舍利子！般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨極為明了；靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨極為明了；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨極為明了；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨極為明了；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨極為明了；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨極為明了；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨極為明了；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨極為明了；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨極為明了；六神通畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨極為明了；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨極為明了；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨極為明了；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨極為明了；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨極為明了；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨極為明了。
「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨極為明了。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨不轉不續。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨不轉不續？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨不轉不續；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨不轉不續；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨不轉不續；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨不轉不續；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨不轉不續；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨不轉不續；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨不轉不續；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨不轉不續；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨不轉不續；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨不轉不續；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨不轉不續；六神通畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨不轉不續；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨不轉不續；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨不轉不續；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨不轉不續；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨不轉不續。
「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨不轉不續。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本無雜染。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨本無雜染？」
佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨本無雜染；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨本無雜染；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨本無雜染；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨本無雜染；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本無雜染；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨本無雜染；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨本無雜染；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨本無雜染；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨本無雜染；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨本無雜染；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨本無雜染；六神通畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨本無雜染；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨本無雜染；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨本無雜染；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨本無雜染；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨本無雜染。
「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨本無雜染。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本性光潔。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨本性光潔？」
佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨本性光潔；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨本性光潔；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨本性光潔；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨本性光潔；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本性光潔；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨本性光潔；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨本性光潔；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨本性光潔；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨本性光潔；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨本性光潔；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨本性光潔；六神通畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨本性光潔；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨本性光潔；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨本性光潔；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨本性光潔；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨本性光潔。
「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨本性光潔。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨無得無觀。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨無得無觀？」
佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨無得無觀；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨無得無觀；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨無得無觀；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨無得無觀；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無得無觀；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨無得無觀；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨無得無觀；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨無得無觀；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨無得無觀；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨無得無觀；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨無得無觀；六神通畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨無得無觀；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨無得無觀；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨無得無觀；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨無得無觀；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨無得無觀。
「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨無得無觀。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨無生無顯。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨無生無顯？」
佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨無生無顯；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨無生無顯；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨無生無顯；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨無生無顯；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
大般若波羅蜜多經卷第二百八十五

大般若波羅蜜多經卷第二百八十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚清淨品第三十五之二

「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無生無顯；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨無生無顯；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨無生無顯；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨無生無顯；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨無生無顯；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨無生無顯；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨無生無顯；六神通畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨無生無顯；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨無生無顯；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨無生無顯；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨無生無顯；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨無生無顯。
「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨無生無顯。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨不生欲界。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何如是清淨不生欲界？」
佛言：「欲界自性不可得故，如是清淨不生欲界。」
舍利子言：「如是清淨不生色界。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何如是清淨不生色界？」
佛言：「色界自性不可得故，如是清淨不生色界。」
舍利子言：「如是清淨不生無色界。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何如是清淨不生無色界？」
佛言：「無色界自性不可得故，如是清淨不生無色界。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本性無知。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何如是清淨本性無知？」
佛言：「以一切法本性鈍故，如是清淨本性無知。」
舍利子言：「色性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何色性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，色性無知即是清淨。」
舍利子言：「受、想、行、識性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何受、想、行、識性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，受、想、行、識性無知即是清淨。」
舍利子言：「眼處性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何眼處性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，眼處性無知即是清淨。」
舍利子言：「耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨。」
舍利子言：「色處性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何色處性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，色處性無知即是清淨。」
舍利子言：「聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨。」
舍利子言：「眼界性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何眼界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，眼界性無知即是清淨。」
舍利子言：「色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何色界乃至眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
舍利子言：「耳界性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何耳界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，耳界性無知即是清淨。」
舍利子言：「聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
舍利子言：「鼻界性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何鼻界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，鼻界性無知即是清淨。」
舍利子言：「香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
舍利子言：「舌界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何舌界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，舌界性無知即是清淨。」
舍利子言：「味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何味界乃至舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
舍利子言：「身界性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何身界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，身界性無知即是清淨。」
舍利子言：「觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何觸界乃至身觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
舍利子言：「意界性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何意界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，意界性無知即是清淨。」
舍利子言：「法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何法界乃至意觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，法界乃至意觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」
舍利子言：「地界性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何地界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，地界性無知即是清淨。」
舍利子言：「水、火、風、空、識界性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何水、火、風、空、識界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，水、火、風、空、識界性無知即是清淨。」
舍利子言：「無明性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何無明性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，無明性無知即是清淨。」
舍利子言：「行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何行乃至老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，行乃至老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨。」
舍利子言：「布施波羅蜜多性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何布施波羅蜜多性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，布施波羅蜜多性無知即是清淨。」
舍利子言：「淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨。」
舍利子言：「內空性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何內空性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，內空性無知即是清淨。」
舍利子言：「外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何外空乃至無性自性空性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，外空乃至無性自性空性無知即是清淨。」
舍利子言：「真如性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何真如性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，真如性無知即是清淨。」
舍利子言：「法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何法界乃至不思議界性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，法界乃至不思議界性無知即是清淨。」
舍利子言：「苦聖諦性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何苦聖諦性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，苦聖諦性無知即是清淨。」
舍利子言：「集、滅、道聖諦性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何集、滅、道聖諦性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，集、滅、道聖諦性無知即是清淨。」
舍利子言：「四靜慮性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何四靜慮性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，四靜慮性無知即是清淨。」
舍利子言：「四無量、四無色定性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何四無量、四無色定性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，四無量、四無色定性無知即是清淨。」
舍利子言：「八解脫性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何八解脫性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，八解脫性無知即是清淨。」
舍利子言：「八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨。」
舍利子言：「四念住性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何四念住性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，四念住性無知即是清淨。」
舍利子言：「四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何四正斷乃至八聖道支性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，四正斷乃至八聖道支性無知即是清淨。」
舍利子言：「空解脫門性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何空解脫門性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，空解脫門性無知即是清淨。」
舍利子言：「無相、無願解脫門性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何無相、無願解脫門性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，無相、無願解脫門性無知即是清淨。」
舍利子言：「菩薩十地性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何菩薩十地性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，菩薩十地性無知即是清淨。」
舍利子言：「五眼性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何五眼性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，五眼性無知即是清淨。」
舍利子言：「六神通性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何六神通性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，六神通性無知即是清淨。」
舍利子言：「佛十力性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何佛十力性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，佛十力性無知即是清淨。」
舍利子言：「四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何四無所畏乃至十八佛不共法性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，四無所畏乃至十八佛不共法性無知即是清淨。」
舍利子言：「無忘失法性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何無忘失法性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，無忘失法性無知即是清淨。」
舍利子言：「恒住捨性性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何恒住捨性性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，恒住捨性性無知即是清淨。」
舍利子言：「一切智性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何一切智性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，一切智性無知即是清淨。」
舍利子言：「道相智、一切相智性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何道相智、一切相智性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，道相智、一切相智性無知即是清淨。」
舍利子言：「一切陀羅尼門性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何一切陀羅尼門性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，一切陀羅尼門性無知即是清淨。」
舍利子言：「一切三摩地門性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何一切三摩地門性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，一切三摩地門性無知即是清淨。」
舍利子言：「預流果性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何預流果性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，預流果性無知即是清淨。」
舍利子言：「一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨。」
舍利子言：「獨覺菩提性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何獨覺菩提性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，獨覺菩提性無知即是清淨。」
舍利子言：「一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨。」
舍利子言：「諸佛無上正等菩提性無知即是清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何諸佛無上正等菩提性無知即是清淨？」
佛言：「自相空故，諸佛無上正等菩提性無知即是清淨。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切智智無益無損？」
佛言：「舍利子！法界常住故，般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受？」
佛言：「舍利子！法界不動故，清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我清淨故色清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故色清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故色無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故受、想、行、識清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故受、想、行、識清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故受、想、行、識無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故眼處清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故眼處清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故眼處無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故耳、鼻、舌、身、意處無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故色處清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故色處清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故色處無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故聲、香、味、觸、法處清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故聲、香、味、觸、法處清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故聲、香、味、觸、法處無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故眼界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故眼界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故眼界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故耳界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故耳界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故耳界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故鼻界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故鼻界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故鼻界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故香界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故舌界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故舌界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故舌界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故身界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故身界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故身界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故意界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故意界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故意界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故法界乃至意觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故地界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故地界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故地界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故水、火、風、空、識界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故水、火、風、空、識界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故水、火、風、空、識界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故無明清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故無明清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故無明無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故行乃至老死愁歎苦憂惱清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故行乃至老死愁歎苦憂惱無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故布施波羅蜜多清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故布施波羅蜜多清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故布施波羅蜜多無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故淨戒乃至般若波羅蜜多無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故內空清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故內空清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故內空無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故外空乃至無性自性空清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故外空乃至無性自性空無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故真如清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故真如清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故真如無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故法界乃至不思議界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故法界乃至不思議界無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故苦聖諦清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故苦聖諦清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故苦聖諦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故集、滅、道聖諦清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故集、滅、道聖諦清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故集、滅、道聖諦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故四靜慮清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故四靜慮清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故四靜慮無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故四無量、四無色定清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故四無量、四無色定清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故四無量、四無色定無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故八解脫清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故八解脫清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故八解脫無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故八勝處、九次第定、十遍處無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故四念住清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故四念住清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故四念住無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故四正斷乃至八聖道支清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故四正斷乃至八聖道支無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故空解脫門清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故空解脫門清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故空解脫門無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故無相、無願解脫門清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故無相、無願解脫門清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故無相、無願解脫門無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故菩薩十地清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故菩薩十地清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故菩薩十地無所有是畢竟淨。」
大般若波羅蜜多經卷第二百八十六

大般若波羅蜜多經卷第二百八十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚清淨品第三十五之三
「世尊！我清淨故五眼清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故五眼清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故五眼無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故六神通清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故六神通清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故六神通無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故佛十力清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故佛十力清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故佛十力無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故四無所畏乃至十八佛不共法清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故四無所畏乃至十八佛不共法無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故無忘失法清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故無忘失法清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故無忘失法無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故恒住捨性清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故恒住捨性清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故恒住捨性無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故一切智清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故一切智清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故一切智無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故道相智、一切相智清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故道相智、一切相智清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故道相智、一切相智無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故一切陀羅尼門清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故一切陀羅尼門清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故一切陀羅尼門無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故一切三摩地門清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故一切三摩地門清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故一切三摩地門無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故預流果清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故預流果清淨是畢竟淨？」
「善現！我自相空故預流果自相空是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨是畢竟淨？」
「善現！我自相空故一來、不還、阿羅漢果自相空是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故獨覺菩提清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故獨覺菩提清淨是畢竟淨？」
「善現！我自相空故獨覺菩提自相空是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨是畢竟淨？」
「善現！我自相空故一切菩薩摩訶薩行自相空是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故諸佛無上正等菩提清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故諸佛無上正等菩提清淨是畢竟淨？」
「善現！我自相空故諸佛無上正等菩提自相空是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故一切智智清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故一切智智清淨是畢竟淨？」
「善現！我無相、無得、無念、無知故一切智智無相、無得、無念、無知是畢竟淨。」
「世尊！無二清淨無得無觀。」
佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說無二清淨無得無觀是畢竟淨？」
「善現！無染淨故是畢竟淨。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！我無邊故色無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故色無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故受、想、行、識無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故受、想、行、識無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故眼處無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故眼處無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故耳、鼻、舌、身、意處無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故耳、鼻、舌、身、意處無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故色處無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故色處無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故聲、香、味、觸、法處無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故聲、香、味、觸、法處無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故眼界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故眼界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故色界乃至眼觸為緣所生諸受無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故耳界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故耳界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故聲界乃至耳觸為緣所生諸受無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故鼻界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故鼻界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故香界乃至鼻觸為緣所生諸受無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故舌界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故舌界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故味界乃至舌觸為緣所生諸受無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故身界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故身界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故觸界乃至身觸為緣所生諸受無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故意界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故意界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故法界乃至意觸為緣所生諸受無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故地界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故地界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故水、火、風、空、識界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故水、火、風、空、識界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故無明無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故無明無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故行乃至老死愁歎苦憂惱無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故布施波羅蜜多無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故布施波羅蜜多無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故淨戒乃至般若波羅蜜多無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故內空無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故內空無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故外空乃至無性自性空無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故真如無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故真如無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故法界乃至不思議界無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故苦聖諦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故苦聖諦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故集、滅、道聖諦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故集、滅、道聖諦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故四靜慮無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故四靜慮無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故四無量、四無色定無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故四無量、四無色定無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故八解脫無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故八解脫無邊是畢竟淨。」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故八勝處、九次第定、十遍處無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故八勝處、九次第定、十遍處無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故四念住無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故四念住無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故四正斷乃至八聖道支無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故空解脫門無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故空解脫門無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故無相、無願解脫門無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故無相、無願解脫門無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故菩薩十地無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故菩薩十地無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故五眼無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故五眼無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故六神通無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故六神通無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故佛十力無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故佛十力無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故四無所畏乃至十八佛不共法無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故無忘失法無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故無忘失法無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故恒住捨性無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故恒住捨性無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故一切智無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故一切智無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故道相智、一切相智無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故道相智、一切相智無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故一切陀羅尼門無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故一切陀羅尼門無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故一切三摩地門無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故一切三摩地門無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故預流果無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故預流果無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故一來、不還、阿羅漢果無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故一來、不還、阿羅漢果無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故獨覺菩提無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故獨覺菩提無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故一切菩薩摩訶薩行無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故一切菩薩摩訶薩行無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故諸佛無上正等菩提無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故諸佛無上正等菩提無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
爾時，善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是覺知，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩能如是覺知，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故成道相智。」
「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不住此岸，不住彼岸，不住中流，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不住此岸，不住彼岸，不住中流，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即畢竟淨？」
「善現！以三世法性平等故成道相智。」◎

初分著不著相品第三十六之一

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！住菩薩乘諸善男子、善女人等若無方便善巧，於此般若波羅蜜多起般若波羅蜜多想，以有所得為方便故，棄捨遠離甚深般若波羅蜜多。」

佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。彼善男子、善女人等於此般若波羅蜜多著名著相，是故於此棄捨遠離。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何彼善男子、善女人等於此般若波羅蜜多著名著相？」佛言：「善現！彼善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多取名取相，取名相已耽著般若波羅蜜多，不能證得實相般若，是故彼類棄捨遠離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等若無方便善巧，於此般若波羅蜜多取名取相，取名相已恃此般若波羅蜜多而生憍慢，不能證得實相般若，由斯彼類棄捨遠離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等若有方便善巧，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多不取名相、不起耽著、不生憍慢，便能證得實相般若，當知此類名不棄捨遠離般若波羅蜜多。」
具壽善現即白佛言：「甚奇！世尊善為菩薩摩訶薩眾於此般若波羅蜜多開示分別著不著相。」
爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何為著及不著相？」
善現答言：「舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若無方便善巧行般若波羅蜜多時，於色謂空，起空想著，於受、想、行、識謂空，起空想著；若於眼處謂空，起空想著，於耳、鼻、舌、身、意處謂空，起空想著；若於色處謂空，起空想著，於聲、香、味、觸、法處謂空，起空想著；若於眼界謂空，起空想著，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受謂空，起空想著；若於耳界謂空，起空想著；於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受謂空，起空想著；若於鼻界謂空，起空想著，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受謂空，起空想著；若於舌界謂空，起空想著，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受謂空，起空想著；若於身界謂空，起空想著，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受謂空，起空想著；若於意界謂空，起空想著，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受謂空，起空想著；若於地界謂空，起空想著，於水、火、風、空、識界謂空，起空想著；若於無明謂空，起空想著，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱謂空，起空想著；若於布施波羅蜜多謂空，起空想著，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多謂空，起空想著；若於內空謂空，起空想著，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空謂空，起空想著；若於真如謂空，起空想著，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界謂空，起空想著；若於苦聖諦謂空，起空想著，於集、滅、道聖諦謂空，起空想著；若於四靜慮謂空，起空想著，於四無量、四無色定謂空，起空想著；若於八解脫謂空，起空想著，於八勝處、九次第定、十遍處謂空，起空想著；若於四念住謂空，起空想著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支謂空，起空想著；若於空解脫門謂空，起空想著，於無相、無願解脫門謂空，起空想著；若於菩薩十地謂空，起空想著；若於五眼謂空，起空想著，於六神通謂空，起空想著；若於佛十力謂空，起空想著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法謂空，起空想著；若於無忘失法謂空，起空想著，於恒住捨性謂空，起空想著；若於一切智謂空，起空想著，於道相智、一切相智謂空，起空想著；若於一切陀羅尼門謂空，起空想著，於一切三摩地門謂空，起空想著；若於預流果謂空，起空想著，於一來、不還、阿羅漢果謂空，起空想著；若於獨覺菩提謂空，起空想著；若於一切菩薩摩訶薩行謂空，起空想著；若於諸佛無上正等菩提謂空，起空想著；若於過去法謂空，起空想著，於未來、現在法謂空，起空想著。

「復次，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若無方便善巧行般若波羅蜜多時，於色謂色，起色想著，於受、想、行、識謂受、想、行、識，起受、想、行、識想著；若於眼處謂眼處，起眼處想著，於耳、鼻、舌、身、意處謂耳、鼻、舌、身、意處，起耳、鼻、舌、身、意處想著；若於色處謂色處，起色處想著，於聲、香、味、觸、法處謂聲、香、味、觸、法處，起聲、香、味、觸、法處想著；若於眼界謂眼界，起眼界想著，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受謂色界乃至眼觸為緣所生諸受，起色界乃至眼觸為緣所生諸受想著；若於耳界謂耳界，起耳界想著，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受謂聲界乃至耳觸為緣所生諸受，起聲界乃至耳觸為緣所生諸受想著；若於鼻界謂鼻界，起鼻界想著，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受謂香界乃至鼻觸為緣所生諸受，起香界乃至鼻觸為緣所生諸受想著；若於舌界謂舌界，起舌界想著，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受謂味界乃至舌觸為緣所生諸受，起味界乃至舌觸為緣所生諸受想著；若於身界謂身界，起身界想著，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受謂觸界乃至身觸為緣所生諸受，起觸界乃至身觸為緣所生諸受想著；若於意界謂意界，起意界想著，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受謂法界乃至意觸為緣所生諸受，起法界乃至意觸為緣所生諸受想著；若於地界謂地界，起地界想著，於水、火、風、空、識界謂水、火、風、空、識界，起水、火、風、空、識界

想著；若於無明謂無明，起無明想著，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱謂行乃至老死愁歎苦憂惱，起行乃至老死愁歎苦憂惱想著；若於布施波羅蜜多謂布施波羅蜜多，起布施波羅蜜多想著，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多謂淨戒乃至般若波羅蜜多，起淨戒乃至般若波羅蜜多想著；若於內空謂內空，起內空想著，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空謂外空乃至無性自性空，起外空乃至無性自性空想著；若於真如謂真如，起真如想著，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界謂法界乃至不思議界，起法界乃至不思議界想著；若於苦聖諦謂苦聖諦，起苦聖諦想著，於集、滅、道聖諦謂集、滅、道聖諦，起集、滅、道聖諦想著；若於四靜慮謂四靜慮，起四靜慮想著，於四無量、四無色定謂四無量、四無色定，起四無量、四無色定想著；若於八解脫謂八解脫，起八解脫想著，於八勝處、九次第定、十遍處謂八勝處、九次第定、十遍處，起八勝處、九次第定、十遍處想著；若於四念住謂四念住，起四念住想著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支謂四正斷乃至八聖道支，起四正斷乃至八聖道支想著；若於空解脫門謂空解脫門，起空解脫門想著，於無相、無願解脫門謂無相、無願解脫門，起無相、無願解脫門想著；若於菩薩十地謂菩薩十地，起菩薩十地想著；若於五眼謂五眼，起五眼想著，於六神通謂六神通，起六神通想著；若於佛十力謂佛十力，起佛十力想著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法謂四無所畏乃至十八佛不共法，起四無所畏乃至十八佛不共法想著；若於無忘失法謂無忘失法，起無忘失法想著，於恒住捨性謂恒住捨性，起恒住捨性想著；若於一切智謂一切智，起一切智想著，於道相智、一切相智謂道相智、一切相智，起道相智、一切相智想著；若於一切陀羅尼門謂一切陀羅尼門，起一切陀羅尼門想著，於一切三摩地門謂一切三摩地門，起一切三摩地門想著；若於預流果謂預流果，起預流果想著，於一來、不還、阿羅漢果謂一來、不還、阿羅漢果，起一來、不還、阿羅漢果想著；若於獨覺菩提謂獨覺菩提，起獨覺菩提想著；若於一切菩薩摩訶薩行謂一切菩薩摩訶薩行，起一切菩薩摩訶薩行想著；若於諸佛無上正等菩提謂諸佛無上正等菩提，起諸佛無上正等菩提想著；若於過去法謂過去法，起過去法想著，於未來、現在法謂未來、現在法，起未來、現在法想著。

大般若波羅蜜多經卷第二百八十七

大般若波羅蜜多經卷第二百八十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分著不著相品第三十六之二

「復次，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若以有所得為方便，從初發心於布施波羅蜜多起行想著，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多起行想著；若於內空起行想著，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空起行想著；若於真如起行想著，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界起行想著；若於苦聖諦起行想著，於集、滅、道聖諦起行想著；若於四靜慮起行想著，於四無量、四無色定起行想著；若於八解脫起行想著，於八勝處、九次第定、十遍處起行想著；若於四念住起行想著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支起行想著；若於空解脫門起行想著，於無相、無願解脫門起行想著；若於菩薩十地起行想著；若於五眼起行想著，於六神通起行想著；若於佛十力起行想著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法起行想著；若於無忘失法起行想著，於恒住捨性起行想著；若於一切智起行想著，於道相智、一切相智起行想著；若於一切陀羅尼門起行想著；於一切三摩地門起行想著；若於預流果起行想著，於一來、不還、阿羅漢果起行想著；若於獨覺菩提起行想著；若於一切菩薩摩訶薩行起行想著；若於諸佛無上正等菩提起行想著。

「舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若無方便善巧，以有所得為方便，起如是等種種想著名為著相。

「復次，舍利子！先所問言『云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不著相？』者，舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時有方便善巧，於色不起空、不空想，於受、想、行、識亦不起空、不空想；於眼處不起空、不空想，於耳、鼻、舌、身、意處亦不起空、不空想；於色處不起空、不空想，於聲、香、味、觸、法處亦不起空、不空想；於眼界不起空、不空想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於耳界不起空、不空想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不起空、不空想，於鼻界不起空、不空想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於舌界不起空、不空想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於身界不起空、不空想，於觸界、身

識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於意界不起空、不空想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於地界不起空、不空想，於水、火、風、空、識界亦不起空、不空想；於無明不起空、不空想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起空、不空想；於布施波羅蜜多不起空、不空想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起空、不空想；於內空不起空、不空想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起空、不空想；於真如不起空、不空想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起空、不空想；於苦聖諦不起空、不空想，於集、滅、道聖諦亦不起空、不空想；於四靜慮不起空、不空想，於四無量、四無色定亦不起空、不空想；於八解脫不起空、不空想，於八勝處、九次第定、十遍處亦不起空、不空想；於四念住不起空、不空想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起空、不空想；於空解脫門不起空、不空想，於無相、無願解脫門亦不起空、不空想；於菩薩十地不起空、不空想；於五眼不起空、不空想，於六神通亦不起空、不空想；於佛十力不起空、不空想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起空、不空想；於無忘失法不起空、不空想，於恒住捨性亦不起空、不空想；於一切智不起空、不空想，於道相智、一切相智亦不起空、不空想；於一切陀羅尼門不起空、不空想，於一切三摩地門亦不起空、不空想；於預流果不起空、不空想，於一來、不還、阿羅漢果亦不起空、不空想；於獨覺菩提不起空、不空想；於一切菩薩摩訶薩行不起空、不空想；於諸佛無上正等菩提不起空、不空想；於過去法不起空、不空想，於未來、現在法不起空、不空想。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以無所得為方便，不作是念：『我能行施惠彼受者，此所施物及惠施性。』不作是念：『我能護戒，此所護戒。』不作是念：『我能修忍，此所修忍。』不作是念：『我能精進，此所精進。』不作是念：『我能入定，此所入定。』不作是念：『我能修慧，此所修慧。』不作是念：『我能植福，此所植福及所得果。』不作是念：『我能入菩薩正性離生。』不作是念：『我能成熟有情。』不作是念：『我能嚴淨佛土。』不作是念：『我能證得一切智智。』不作是念：『我能住空證法實性。』不作是念：『我能修習諸菩薩行。』不作是念：『我能具證諸佛功德。』

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧，以無所得為方便行般若波羅蜜多時，無如是等一切分別妄想執著，由善通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。舍利子！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時有方便善巧，無所得為方便無執著相。」

爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，云何著相？」

善現答言：「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，有所得為方便，起心想著；起布施波羅蜜多想著，起淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想著；起內空想著，起外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想著；起真如想著，起法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界想著；起苦聖諦想著，起集、滅、道聖諦想著；起四靜慮想著，起四無量、四無色定想著；起八解脫想著，起八勝處、九次第定、十遍處想著；起四念住想著，起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想著；起空解脫門想著，起無相、無願解脫門想著；起菩薩十地想著；起五眼想著，起六神通想著；起佛十力想著，起四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想著；起無忘失法想著，起恒住捨性想著；起一切智想著，起道相智、一切相智想著；起一切陀羅尼門想著，起一切三摩地門想著；起預流果想著，起一來、不還、阿羅漢果想著；起獨覺菩提想著；起一切菩薩摩訶薩行想著；起諸佛無上正等菩提想著；起諸菩薩摩訶薩想著；起諸如來、應、正等覺想著；起於佛所種諸善根想著；起以如是所種善根和合，迴向阿耨多羅三藐三菩提想著。憍尸迦！是名住菩薩乘諸善男子、善女人等，無方便善巧，有所得為方便，修行般若波羅蜜多時所有著相。

「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等，由著想故，不能修行無著般若波羅蜜多，迴向無上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能迴向，非受、想、行、識本性可能迴向故；非眼處本性可能迴向，非耳、鼻、舌、身、意處本性可能迴向故；非色處本性可能迴向，非聲、香、味、觸、法處本性可能迴向故；非眼界本性可能迴向，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非耳界本性可能迴向，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非鼻界本性可能迴向，非香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非舌界本性可能迴向，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非身界本性可能迴向，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非意界本性可能迴向，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非地界本性可能迴向，非水、火、風、空、識界本性可能迴向故；非無明本性可能迴向，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性可能迴向故。

「憍尸迦！非布施波羅蜜多本性可能迴向，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性可能迴向故；非內空本性可能迴向，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性可能迴向故；非真如本性可能迴向，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界本性可能迴向故；非苦聖諦本性可能迴向，非集、滅、道聖諦本性可能迴向故；非四靜慮本性可能迴向，非四無量、四無色定本性可能迴向故；非八解脫本性可能迴向，非八勝處、九次第定、十遍處本性可能迴向故；非四念住本性可能迴向，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性可能迴向故；非空解脫門本性可能迴向，非無相、無願解脫門本性可能迴向故；非菩薩十地本性可能迴向故；非五眼本性可能迴向，非六神通本性可能迴向故；非佛十力本性可能迴向，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性可能迴向故；非無忘失法本性可能迴向，非恒住捨性本性可能迴向故；非一切智本性可能迴向，非道相智、一切相智本性可能迴向故；非一切陀羅尼門本性可能迴向，非一切三摩地門本性可能迴向故；非預流果本性可能迴向，非一來、不還、阿羅漢果本性可能迴向故；非獨覺菩提本性可能迴向故；非一切菩薩摩訶薩行本性可能迴向故；非諸佛無上正等菩提本性可能迴向故。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提示現教導勸勵讚喜他有情者，應以如實相意示現教導勸勵讚喜。復應如是示現教導勸勵讚喜，謂行布施波羅蜜多時，不應分別我能惠捨；若行淨戒波羅蜜多時，不應分別我能護戒；若行安忍波羅蜜多時，不應分別我能修忍；若行精進波羅蜜多時，不應分別我能精進；若行靜慮波羅蜜多時，不應分別我能入定；若行般若波羅蜜多時，不應分別我能習慧。若行內空時，不應分別我能住內空；若行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空時，不應分別我能住外空乃至無性自性空。若行真如時，不應分別我能住真如；若行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，不應分別我能住法界乃至不思議界。若行苦聖諦時，不應分別我能住苦聖諦；若行集、滅、道聖諦時，不應分別我能住集、滅、道聖諦。若行四靜慮時，不應分別我能修四靜慮；若行四無量、四無色定時，不應分別我能修四無量、四無色定。若行八解脫時，不應分別我能修八解脫；若行八勝處、九次第定、十遍處時，不應分別我能修八勝處、九次第定、十遍處。若行四念住時，不應分別我能修四念住；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，不應分別我能修四正斷乃至八聖道支。若行空解脫門時，不應分別我能修空解脫門；若行無相、無願解脫門時，不應分別我能修無相、無願解脫門。若行菩薩十地時，不應分別我能修菩薩十地；若行五眼時，不應分別我能修五眼；若行六神通時，不應分別我能修六神通。若行佛十力時，不應分別我能修佛十力；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，不應分別我能修四無所畏乃至十八佛不共法。若行無忘失法時，不應分別我能修無忘失法；若行恒住捨性時，不應分別我能修恒住捨性。若行一切智時，不應分別我能修一切智；若行道相智、一切相智時，不應分別我能修道相智、一切相智。若行一切陀羅尼門時，不應分別我能修一切陀羅尼門；若行一切三摩地門時，不應分別我能修一切三摩地門。若行預流果相似法時，不應分別我能修預流果相似法；若行一來、不還、阿羅漢果相似法時，不應分別我能修一來、不還、阿羅漢果相似法。若行獨覺菩提相似法時，不應分別我能修獨覺菩提相似法。若行一切菩薩摩訶薩行時，不應分別我能修一切菩薩摩訶薩行。若行諸佛無上正等菩提時，不應分別我能修諸佛無上正等菩提。

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於無上正等菩提應如是示現教導勸勵讚喜他有情類，若菩薩摩訶薩於無上正等菩提能如是示現教導勸勵讚喜他有情者，於自無損亦不損他，如諸如來所應許可示現教導勸勵讚喜諸有情故。

「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能如是示現教導勸勵讚喜趣菩薩乘諸有情類，便能遠離一切想著。」

爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！如汝所說。汝今善能為諸菩薩說執著相。善現！復有此餘微細著相當為汝說，汝應諦聽，極善思惟！」

善現白言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等欲趣無上正等菩提，若於如來、應、正等覺取相憶念，皆是執著；若於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無著功德，從初發心乃至法住所有善根取相憶念，既憶念已，迴向無上正等菩提，如是一切取相憶念皆名執著；若於一切如來弟子及餘有情所修善法取相憶念迴向無上正等菩提，如是一切亦名執著。所以者何？一切如來、應、正等覺所有無著功德善根不應取相而憶念故，於佛弟子及餘有情所有善法不應取相而憶念故，諸取相者皆虛妄故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是！以一切法本性離故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多皆應禮敬。」

佛言：「如是！功德多故，然此般若波羅蜜多無造無作，無能覺者。」

具壽善現復白佛言：「世尊！一切法性皆難可覺。」

佛言：「如是！以一切法一性非二。善現！當知諸法一性即是無性，諸法無性即是一性，如是諸法一性無性、無造無作，若菩薩摩訶薩能如實知諸所有法一性無性、無造無作，則能遠離一切執著。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多難可覺了。」

佛言：「如是！由此般若波羅蜜多無能見者、無能聞者、無能覺者、無能知者，離證相故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多不可思議。」

佛言：「如是！所以者何？如是般若波羅蜜多不可以心知，離心相故。如是般若波羅蜜多不可以色知，離色相故；不可以受、想、行、識知，離受、想、行、識相故。如是般若波羅蜜多不可以眼處知，離眼處相故；不可以耳、鼻、舌、身、意處知，離耳、鼻、舌、身、意處相故。如是般若波羅蜜多不可以色處知，離色處相故；不可以聲、香、味、觸、法處知，離聲、香、味、觸、法處相故。如是般若波羅蜜多不可以眼界知，離眼界相故；不可以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受知，離色界乃至眼觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以耳界知，離耳界相故；不可以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受知，離聲界乃至耳觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以鼻界知，離鼻界相故；不可以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受知，離香界乃至鼻觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以舌界知，離舌界相故；不可以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受知，離味界乃至舌觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以身界知，離身界相故；不可以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受知，離觸界乃

至身觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以意界知，離意界相故；不可以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受知，離法界乃至意觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以地界知，離地界相故；不可以水、火、風、空、識界知，離水、火、風、空、識界相故。如是般若波羅蜜多不可以無明知，離無明相故；不可以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱知，離行乃至老死愁歎苦憂惱相故。如是般若波羅蜜多不可以布施波羅蜜多知，離布施波羅蜜多相故；不可以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多知，離淨戒乃至般若波羅蜜多相故。如是般若波羅蜜多不可以內空知，離內空相故；不可以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空知，離外空乃至無性自性空相故。如是般若波羅蜜多不可以真如知，離真如相故；不可以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界知，離法界乃至不思議界相故。如是般若波羅蜜多不可以苦聖諦知，離苦聖諦相故；不可以集、滅、道聖諦知，離集、滅、道聖諦相故。如是般若波羅蜜多不可以四靜慮知，離四靜慮相故；不可以四無量、四無色定知，離四無量、四無色定相故。如是般若波羅蜜多不可以八解脫知，離八解脫相故；不可以八勝處、九次第定、十遍處知，離八勝處、九次第定、十遍處相故。如是般若波羅蜜多不可以四念住知，離四念住相故；不可以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支知，離四正斷乃至八聖道支相故。如是般若波羅蜜多不可以空解脫門知，離空解脫門相故；不可以無相、無願解脫門知，離無相、無願解脫門相故。如是般若波羅蜜多不可以菩薩十地知，離菩薩十地相故。如是般若波羅蜜多不可以五眼知，離五眼相故；不可以六神通知，離六神通相故。如是般若波羅蜜多不可以佛十力知，離佛十力相故；不可以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法知，離四無所畏乃至十八佛不共法相故。如是般若波羅蜜多不可以無忘失法知，離無忘失法相故；不可以恒住捨性知，離恒住捨性相故。如是般若波羅蜜多不可以一切智知，離一切智相故；不可以道相智、一切相智知，離道相智、一切相智相故。如是般若波羅蜜多不可以一切陀羅尼門知，離一切陀羅尼門相故；不可以一切三摩地門知，離一切三摩地門相故。如是般若波羅蜜多不可以預流果知，離預流果相故；不可以一來、不還、阿羅漢果知，離一來、不還、阿羅漢果相故。如是般若波羅蜜多不可以獨覺菩提知，離獨覺菩提相故。如是般若波羅蜜多不可以一切菩薩摩訶薩行知，離一切菩薩摩訶薩行相故。如是

般若波羅蜜多不可以諸佛無上正等菩提知，離諸佛無上正等菩提相故。」◎
◎爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多無所造作。」
佛言：「如是！以諸作者不可得故。
「善現！色不可得故作者不可得，受、想、行、識不可得故作者不可得。
「善現！眼處不可得故作者不可得，耳、鼻、舌、身、意處不可得故作者不可得。
「善現！色處不可得故作者不可得，聲、香、味、觸、法處不可得故作者不可得。
「善現！眼界不可得故作者不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。
「善現！耳界不可得故作者不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。
「善現！鼻界不可得故作者不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。
「善現！舌界不可得故作者不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。
「善現！身界不可得故作者不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。
「善現！意界不可得故作者不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。
「善現！地界不可得故作者不可得，水、火、風、空、識界不可得故作者不可得。
「善現！無明不可得故作者不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故作者不可得。
「善現！布施波羅蜜多不可得故作者不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故作者不可得。
「善現！內空不可得故作者不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故作者不可得。
「善現！真如不可得故作者不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故作者不可得。
「善現！四靜慮不可得故作者不可得，四無量、四無色定不可得故作者不可得。

「善現！八解脫不可得故作者不可得，八勝處、九次第定、十遍處不可得故作者不可得。
「善現！四念住不可得故作者不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故作者不可得。
「善現！空解脫門不可得故作者不可得，無相、無願解脫門不可得故作者不可得。
「善現！菩薩十地不可得故作者不可得。
「善現！五眼不可得故作者不可得，六神通不可得故作者不可得。
「善現！佛十力不可得故作者不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故作者不可得。
「善現！無忘失法不可得故作者不可得，恒住捨性不可得故作者不可得。
「善現！一切智不可得故作者不可得，道相智、一切相智不可得故作者不可得。
「善現！一切陀羅尼門不可得故作者不可得，一切三摩地門不可得故作者不可得。
「善現！預流果不可得故作者不可得，一來、不還、阿羅漢果不可得故作者不可得。
「善現！獨覺菩提不可得故作者不可得。
「善現！一切菩薩摩訶薩行不可得故作者不可得。
「善現！諸佛無上正等菩提不可得故作者不可得。
「善現！由諸作者及色等法不可得故，如是般若波羅蜜多無所造作。」
大般若波羅蜜多經卷第二百八十八

大般若波羅蜜多經卷第二百八十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分著不著相品第三十六之三

具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩應云何行般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識是行般若波羅蜜多；不行色若常若無常是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若常若無常是行般若波羅蜜多；不行色若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行色若我若無我是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若我若無我是行般若波羅蜜多；不行色若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！色性尚無所有，況有色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！受、想、行、識性尚無所有，況有受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處是行般若波羅蜜多；不行眼處若常若無常是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行眼處若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行眼處若我若無我是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行眼處若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！眼處性尚無所有，況有眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！耳、鼻、舌、身、意處性尚無所有，況有耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處是行般若波羅蜜多；不行色處若常若無常是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行色處若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行色處若我若無我是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行色處若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善

現！色處性尚無所有，況有色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！聲、香、味、觸、法處性尚無所有，況有聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行眼界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行眼界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行眼界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行眼界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！眼界性尚無所有，況有眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！色界乃至眼觸為緣所生諸受性尚無所有，況有色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行耳界是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行耳界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行耳界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行耳界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行耳界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！耳界性尚無所有，況有耳界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！聲界乃至耳觸為緣所生諸受性尚無所有，況有聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行鼻界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行鼻界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行鼻界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行鼻界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！鼻界性尚無所有，況有鼻界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！香界乃至鼻

觸為緣所生諸受性尚無所有，況有香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行舌界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行舌界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行舌界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行舌界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！舌界性尚無所有，況有舌界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！味界乃至舌觸為緣所生諸受性尚無所有，況有味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行身界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行身界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行身界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行身界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！身界性尚無所有，況有身界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！觸界乃至身觸為緣所生諸受性尚無所有，況有觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行意界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行意界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行意界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行意界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！意界性尚無所有，況有意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！法界乃至意觸為緣所生諸受性尚無所有，況有法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界是行般若波羅蜜多；不行地界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若常若無常是行般若波羅蜜多；不行地界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行地界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若我若無我是行般若波羅蜜多；不行地界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！地界性尚無所有，況有地界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！水、火、風、空、識界性尚無所有，況有水、火、風、空、識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是行般若波羅蜜多；不行無明若常若無常是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常是行般若波羅蜜多；不行無明若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行無明若我若無我是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我是行般若波羅蜜多；不行無明若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無明性尚無所有，況有無明若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！行乃至老死愁歎苦憂惱性尚無所有，況有行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若常若無常是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若我若無我是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！布施波羅蜜多性尚無所有，況有布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！淨戒乃至般若波羅蜜多性尚無所有，況有淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是行般若波羅蜜多；不行內空若常若無常是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若常若無常是行般若波羅蜜多；不行內空若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行內空若我若無我是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若我若無我是行般若波羅蜜多；不行內空若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！內空性尚無所有，況有內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！外空乃至無性自性空性尚無所有，況有外空乃至無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是行般若波羅蜜多；不行真如若常若無常是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若常若無常是行般若波羅蜜多；不行真如若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行真如若我若無我是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若我若無我是行般若波羅蜜多；不行真如若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！真如性尚無所有，況有真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！法界乃至不思議界性尚無所有，況有法界乃至不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若常若無常是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若常若無常是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若我若無我是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若我若無我是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！苦聖諦性尚無所有，況有苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！集、滅、道聖諦性尚無所有，況有集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若常若無常是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若我若無我是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四靜慮性尚無所有，況有四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四無量、四無色定性尚無所有，況有四無量、四無色定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處是行般若波羅蜜多；不行八解脫若常若無常是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行八解脫若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行八解脫若我若無我是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行八解脫若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！八解脫性尚無所有，況有八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！八勝處、九次第定、十遍處性尚無所有，況有八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四念住是行般若波羅蜜多，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是行般若波羅蜜多；不行四念住若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若常若無常是行般若波羅蜜多；不行四念住若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行四念住若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若我若無我是行般若波羅蜜多；不行四念住若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四念住性尚無所有，況有四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四正斷乃至八聖道支性尚無所有，況有四正斷乃至八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行空解脫門是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若常若無常是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若常若無

常是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若我若無我是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若我若無我是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！空解脫門性尚無所有，況有空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！無相、無願解脫門性尚無所有，況有無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若常若無常是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若我若無我是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩十地性尚無所有，況有菩薩十地若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼是行般若波羅蜜多，不行六神通是行般若波羅蜜多；不行五眼若常若無常是行般若波羅蜜多，不行六神通若常若無常是行般若波羅蜜多；不行五眼若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行六神通若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行五眼若我若無我是行般若波羅蜜多，不行六神通若我若無我是行般若波羅蜜多；不行五眼若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行六神通若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！五眼性尚無所有，況有五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！六神通性尚無所有，況有六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是行般若波羅蜜多；不行佛十力若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常是行般若波羅蜜多；不行佛十力若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行佛十力若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我是行般若波羅蜜多；不行佛十力若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！佛十力性尚無所有，況有佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四無所畏乃至十八佛不共法性尚無所有，況有四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若常若無常是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若常若無常是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若我若無我是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若我若無我是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無忘失法性尚無所有，況有無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！恒住捨性性尚無所有，況有恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

大般若波羅蜜多經卷第二百八十九

大般若波羅蜜多經卷第二百九十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分著不著相品第三十六之四

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智是行般若波羅蜜多；不行一切智若常若無常是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若常若無常是行般若波羅蜜多；不行一切智若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行一切智若我若無我是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若我若無我是行般若波羅蜜多；不行一切智若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切智性尚無所有，況有一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！道相智、一切相智性尚無所有，況有道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若常若無常是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若我若無我是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切陀羅尼門性尚無所有，況有一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！一切三摩地門性尚無所有，況有一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果是行般若波羅蜜多；不行預流果若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若常若無常是行般若波羅蜜多；不行預流果若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行預流果若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若我若無我是行般若波羅蜜多；不行預流果若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！預流果性尚無所有，況有預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！一來、不還、阿羅漢果性尚

無所有，況有一來、不還、阿羅漢果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若常若無常是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若我若無我是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！獨覺菩提性尚無所有，況有獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切菩薩摩訶薩行性尚無所有，況有一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若常若無常是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若我若無我是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！諸佛無上正等菩提性尚無所有，況有諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色圓滿及不圓滿俱不名色，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行受、想、行、識圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若受、想、行、識圓滿及不圓滿俱不名受、想、行、識，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若眼處圓滿及不圓滿俱不名眼處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行耳、鼻、舌、身、意處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若耳、鼻、舌、身、意處圓滿及不圓滿俱不名耳、鼻、舌、身、意處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色處圓滿及不圓滿俱不名色處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行聲、香、味、觸、法處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若聲、香、味、

觸、法處圓滿及不圓滿俱不名聲、香、味、觸、法處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若眼界圓滿及不圓滿俱不名眼界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色界乃至眼觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行耳界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若耳界圓滿及不圓滿俱不名耳界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若聲界乃至耳觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名聲界乃至耳觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若鼻界圓滿及不圓滿俱不名鼻界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若香界乃至鼻觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若舌界圓滿及不圓滿俱不名舌界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若味界乃至舌觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若身界圓滿及不圓滿俱不名身界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若觸界乃至身觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若意界圓滿及不圓滿俱不名意界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若法界乃至意觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名法界乃至意觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若地界圓滿及不圓滿俱不名地界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行水、火、風、空、識界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若水、火、風、空、識界圓滿及不圓滿俱不名水、火、風、空、識界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若無明圓滿及不圓滿俱不名無明，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故！善現！若行乃至老死愁歎苦憂惱圓滿及不圓滿俱不名行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若布施波羅蜜多圓滿及不圓滿俱不名布施波羅蜜多，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若淨戒乃至般若波羅蜜多圓滿及不圓滿俱不名淨戒乃至般若波羅蜜多，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若內空圓滿及不圓滿俱不名內空，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若外空乃至無性自性空圓滿及不圓滿俱不名外空乃至無性自性空，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若真如圓滿及不圓滿俱不名真如，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若法界乃至不思議界圓滿及不圓滿俱不名法界乃至不思議界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若苦聖諦圓滿及不圓滿俱不名苦聖諦，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行集、滅、道聖諦圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若集、滅、道聖

諦圓滿及不圓滿俱不名集、滅、道聖諦，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四靜慮圓滿及不圓滿俱不名四靜慮，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四無量、四無色定圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四無量、四無色定圓滿及不圓滿俱不名四無量、四無色定，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若八解脫圓滿及不圓滿俱不名八解脫，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行八勝處、九次第定、十遍處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若八勝處、九次第定、十遍處圓滿及不圓滿俱不名八勝處、九次第定、十遍處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四念住圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四念住圓滿及不圓滿俱不名四念住，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四正斷乃至八聖道支圓滿及不圓滿俱不名四正斷乃至八聖道支，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行空解脫門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若空解脫門圓滿及不圓滿俱不名空解脫門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行無相、無願解脫門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無相、無願解脫門圓滿及不圓滿俱不名無相、無願解脫門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若菩薩十地圓滿及不圓滿俱不名菩薩十地，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若五眼圓滿及不圓滿俱不名五眼，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行六神通圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若六神通圓滿及不圓滿俱不名六神通，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若佛十力圓滿及不圓滿俱不名佛十力，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法圓滿及不圓滿是行

般若波羅蜜多。何以故？善現！四無所畏乃至十八佛不共法圓滿及不圓滿俱不名四無所畏乃至十八佛不共法，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若無忘失法圓滿及不圓滿俱不名無忘失法，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行恒住捨性圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若恒住捨性圓滿及不圓滿俱不名恒住捨性，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切智圓滿及不圓滿俱不名一切智，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行道相智、一切相智圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若道相智、一切相智圓滿及不圓滿俱不名道相智、一切相智，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切陀羅尼門圓滿及不圓滿俱不名一切陀羅尼門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行一切三摩地門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切三摩地門圓滿及不圓滿俱不名一切三摩地門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若預流果圓滿及不圓滿俱不名預流果，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行一來、不還、阿羅漢果圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一來、不還、阿羅漢果圓滿及不圓滿俱不名一來、不還、阿羅漢果，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若獨覺菩提圓滿及不圓滿俱不名獨覺菩提，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切菩薩摩訶薩行圓滿及不圓滿俱不名一切菩薩摩訶薩行，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若諸佛無上正等菩提圓滿及不圓滿俱不名諸佛無上正等菩提，亦不如是行是行般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說種種著不著相。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說種種著不著相，令學般若波羅蜜多，離諸染著速得究竟。
「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色著不著相是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處著不著相是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處著不著相是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界著不著相是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行耳界著不著相是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界著不著相是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界著不著相是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界著不著相是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界著不著相是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界著不著相是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明著不著相是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多著不著相是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空著不著相是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如著不著相是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦著不著相是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮著不著相是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫著不著相是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四念住著不著相是行般若波羅蜜多，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行空解脫門著不著相是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門著不著相是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地著不著相是行般若波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第二百九十

大般若波羅蜜多經卷第二百九十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分著不著相品第三十六之五

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼著不著相是行般若波羅蜜多，不行六神通著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力著不著相是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法著不著相是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智著不著相是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門著不著相是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果著不著相是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於色不起著不著想，於受、想、行、識不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於眼處不起著不著想，於耳、鼻、舌、身、意處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於色處不起著不著想，於聲、香、味、觸、法處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於眼界不起著不著想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於耳界不起著不著想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不起著不著想，是

行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於鼻界不起著不著想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於舌界不起著不著想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於身界不起著不著想，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於意界不起著不著想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於地界不起著不著想，於水、火、風、空、識界不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於無明不起著不著想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於布施波羅蜜多不起著不著想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於內空不起著不著想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於真如不起著不著想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於苦聖諦不起著不著想，於集、滅、道聖諦不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於四靜慮不起著不著想，於四無量、四無色定不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於八解脫不起著不著想，於八勝處、九次第定、十遍處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於四念住不起著不著想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於空解脫門不起著不著想，於無相、無願解脫門不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於菩薩十地不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於五眼不起著不著想，於六神通不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於佛十力不起著不著想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於無忘失法不起著不著想，於恒住捨性不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切智不起著不著想，於道相智、一切相智不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切陀羅尼門不起著不著想，於一切三摩地門不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於預流果不起著不著想，於一來、不還、阿羅漢果不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於獨覺菩提不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切菩薩摩訶薩行不起著不著想，是行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於諸佛無上正等菩提不起著不著想，是行般若波羅蜜多。」
爾時，具壽善現白佛言：「甚奇！世尊！如是般若波羅蜜多甚深法性，若說若不說，俱不增不減。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多甚深法性，若說不說俱無增減。
「善現！假使如來、應、正等覺，盡其壽住讚毀虛空，而彼虛空無增無減，如是般若波羅蜜多甚深法性亦復如是，若讚若毀不增不減。
「善現！譬如幻士於毀讚時不減不增、無憂無喜，如是般若波羅蜜多甚深法性亦復如是，若說不說如本無異。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事，謂此般若波羅蜜多，若修不修無增無減亦無向背，而勤修學

如是般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提曾無退轉。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有。

「世尊！如虛空中，無色可施設，無受、想、行、識可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無眼處可施設，無耳、鼻、舌、身、意處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無色處可施設，無聲、香、味、觸、法處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無眼界可施設，無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無耳界可施設，無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無鼻界可施設，無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無舌界可施設，無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無身界可施設，無觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無意界可施設，無法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無地界可施設，無水、火、風、空、識界可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無無明可施設，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無布施波羅蜜多可施設，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無內空可施設，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無真如可施設，無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無苦聖諦可施設，無集、滅、道聖諦可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無四靜慮可施設，無四無量、四無色定可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無八解脫可施設，無八勝處、九次第定、十遍處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無四念住可施設，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無空解脫門可施設，無無相、無願解脫門可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無菩薩十地可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無五眼可施設，無六神通可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無佛十力可施設，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無無忘失法可施設，無恒住捨性可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無一切智可施設，無道相智、一切相智可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無一切陀羅尼門可施設，無一切三摩地門可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無預流果可施設，無一來、不還、阿羅漢果可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無獨覺菩提可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無一切菩薩摩訶薩行可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。
「世尊！如虛空中，無諸佛無上正等菩提可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能擐如是大功德鎧，我等有情皆應敬禮。
「世尊！若菩薩摩訶薩為諸有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。
「世尊！若菩薩摩訶薩為欲成熟解脫有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空成熟解脫擐功德鎧發勤精進。
「世尊！若菩薩摩訶薩為一切法擐大功德鎧勤精進者，如為虛空擐大功德鎧發勤精進。
「世尊！若菩薩摩訶薩為拔有情令出生死擐功德鎧勤精進者，如為舉虛空置高勝處擐大功德鎧發勤精進。

「世尊！菩薩摩訶薩得大精進波羅蜜多，為如虛空諸有情類速脫生死發趣無上正等菩提。
「世尊！菩薩摩訶薩得不思議無等神力，為如虛空諸法性海擐大功德鎧發趣無上正等菩提。
「世尊！菩薩摩訶薩最極勇健，為如虛空諸佛無上正等菩提擐功德鎧發勤精進。
「世尊！菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類勤修苦行，欲證無上正等菩提，甚為希有。何以故？
「世尊！假使三千大千世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、[竺-二+韋]、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。
「世尊！假使十方各如殑伽沙數世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、[竺-二+韋]、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。
「世尊！假使十方一切世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、[竺-二+韋]、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。
「世尊！由是因緣我作是說：菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫勤修苦行，欲證無上正等菩提，甚為希有。」
爾時，會中有一苾芻竊作是念：「我應敬禮甚深般若波羅蜜多，此中雖無諸法生滅，而有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊施設可得，亦有預流果、一來果、不還果、阿羅漢果施設可得，亦有獨覺菩提施設可得，亦有無上正等菩提施設可得，亦有佛、法、僧寶施設可得，亦有轉妙法輪度有情類施設可得。」
佛知其念告言：「苾芻！如是！如是！甚深般若波羅蜜多微妙難測。」
爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩欲學甚深般若波羅蜜多，當如何學？」
善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲學甚深般若波羅蜜多，當如虛空學。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此所說甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、為他演說，我當云何而為守護？唯願世尊垂哀示教！」
爾時，具壽善現謂天帝釋言：「憍尸迦！汝見有法可守護不？」
天帝釋言：「不也！大德！我不見法是可守護。」

善現言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，住如所說甚深般若波羅蜜多，即為守護。若善男子、善女人等，住如所說甚深般若波羅蜜多常不遠離，當知一切人非人等伺求其便欲為損害終不能得。憍尸迦！若欲守護住如所說甚深般若波羅蜜多諸菩薩者，無異為欲守護虛空。憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者，唐設劬勞都無所益。

「憍尸迦！於意云何？有能守護幻、夢、響、像、陽焰、光影及變化事、尋香城不？」

天帝釋言：「不也！大德！」

善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。

「憍尸迦！於意云何？有能守護一切如來、應、正等覺及佛所作變化事不？」

天帝釋言：「不也！大德！」

善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。

「憍尸迦！於意云何？有能守護真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不？」

天帝釋言：「不也！大德！」

善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。」

爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩，不執是幻、是夢、是響、是像、是陽焰、是光影、是變化事、是尋香城，亦不執由幻、由夢、由響由像、由陽焰、由光影、由變化事、由尋香城，亦不執屬幻、屬夢、屬響、屬像、屬陽焰、屬光影、屬變化事、屬尋香城，亦不執依幻、依夢、依響、依像、依陽焰、依光影、依變化事、依尋香城？」

善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是色，是受、想、行、識；亦不執由色，由受、想、行、識；亦不執屬色，屬受、想、行、識；亦不執依色，依受、想、行、識。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是眼處，是耳、鼻、舌、身、意處；亦不執由眼處，由耳、鼻、舌、身、意處；亦

不執屬眼處，屬耳、鼻、舌、身、意處；亦不執依眼處，依耳、鼻、舌、身、意處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是色處，是聲、香、味、觸、法處；亦不執由色處，由聲、香、味、觸、法處；亦不執屬色處，屬聲、香、味、觸、法處；亦不執依色處，依聲、香、味、觸、法處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是眼界，是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；亦不執由眼界，由色界乃至眼觸為緣所生諸受；亦不執屬眼界，屬色界乃至眼觸為緣所生諸受；亦不執依眼界，依色界乃至眼觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是耳界，是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；亦不執由耳界，由聲界乃至耳觸為緣所生諸受；亦不執屬耳界，屬聲界乃至耳觸為緣所生諸受；亦不執依耳界，依聲界乃至耳觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是鼻界，是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；亦不執由鼻界，由香界乃至鼻觸為緣所生諸受；亦不執屬鼻界，屬香界乃至鼻觸為緣所生諸受；亦不執依鼻界，依香界乃至鼻觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是舌界，是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；亦不執由舌界，由味界乃至舌觸為緣所生諸受；亦不執屬舌界，屬味界乃至舌觸為緣所生諸受；亦不執依舌界，依味界乃至舌觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是身界，是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；亦不執由身界，由觸界乃至身觸為緣所生諸受；亦不執屬身界，屬觸界乃至身觸為緣所生諸受；亦不執依身界，依觸界乃至身觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是意界，是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；亦不執由意界，由法界乃至意觸為緣所生諸受；亦不執屬意界，屬法界乃至意觸為緣所生諸受；亦不執依意界，依法界乃至意觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是地界，是水、火、風、空、識界；亦不執由地界，由水、火、風、空、識界；亦不執屬地界，屬水、火、風、空、識界；亦不執依地界，依水、火、風、空、識界。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是無明，是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；亦不執由無明，由行乃至老死愁歎苦憂惱；亦不執屬無明，屬行乃至老死愁歎苦憂惱；亦不執依無明，依行乃至老死愁歎苦憂惱。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是布施波羅蜜多，是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦不執由布施波羅蜜多，由淨戒乃至般若波羅蜜多；亦不執屬布施波羅蜜多，屬淨戒乃至般若波羅蜜多；亦不執依布施波羅蜜多，依淨戒乃至般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是內空，是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦不執由內空，由外空乃

至無性自性空；亦不執屬內空，屬外空乃至無性自性空；亦不執依內空，依外空乃至無性自性空。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是真如，是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦不執由真如，由法界乃至不思議界；亦不執屬真如，屬法界乃至不思議界；亦不執依真如，依法界乃至不思議界。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是苦聖諦，是集、滅、道聖諦；亦不執由苦聖諦，由集、滅、道聖諦；亦不執屬苦聖諦，屬集、滅、道聖諦；亦不執依苦聖諦，依集、滅、道聖諦。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是四靜慮，是四無量、四無色定；亦不執由四靜慮，由四無量、四無色定；亦不執屬四靜慮，屬四無量、四無色定；亦不執依四靜慮，依四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

大般若波羅蜜多經卷第二百九十一

大般若波羅蜜多經卷第二百九十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分著不著相品第三十六之六

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是八解脫，是八勝處、九次第定、十遍處；亦不執由八解脫，由八勝處、九次第定、十遍處；亦不執屬八解脫，屬八勝處、九次第定、十遍處；亦不執依八解脫，依八勝處、九次第定、十遍處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是四念住，是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦不執由四念住，由四正斷乃至八聖道支；亦不執屬四念住，屬四正斷乃至八聖道支；亦不執依四念住，依四正斷乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是空解脫門，是無相、無願解脫門；亦不執由空解脫門，由無相、無願解脫門；亦不執屬空解脫門，屬無相、無願解脫門；亦不執依空解脫門，依無相、無願解脫門。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是菩薩十地，亦不執由菩薩十地，亦不執屬菩薩十地，亦不執依菩薩十地。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是五眼，是六神通；亦不執由五眼，由六神通；亦不執屬五眼，屬六神通；亦不執依五眼，依六神通。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是佛十力，是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦不執由佛十力，由四無所畏乃至十八佛不共法；亦不執屬佛十力，

屬四無所畏乃至十八佛不共法；亦不執依佛十力，依四無所畏乃至十八佛不共法。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是無忘失法，是恒住捨性；亦不執由無忘失法，由恒住捨性；亦不執屬無忘失法，屬恒住捨性；亦不執依無忘失法，依恒住捨性。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切智，是道相智、一切相智；亦不執由一切智，由道相智、一切相智；亦不執屬一切智，屬道相智、一切相智；亦不執依一切智，依道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切陀羅尼門，是一切三摩地門；亦不執由一切陀羅尼門，由一切三摩地門；亦不執屬一切陀羅尼門，屬一切三摩地門；亦不執依一切陀羅尼門，依一切三摩地門。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是預流果，是一來、不還、阿羅漢果；亦不執由預流果，由一來、不還、阿羅漢果；亦不執屬預流果，屬一來、不還、阿羅漢果；亦不執依預流果，依一來、不還、阿羅漢果。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是獨覺菩提，亦不執由獨覺菩提，亦不執屬獨覺菩提，亦不執依獨覺菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切菩薩摩訶薩行，亦不執由一切菩薩摩訶薩行，亦不執屬一切菩薩摩訶薩行，亦不執依一切菩薩摩訶薩行。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻

乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。
「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是諸佛無上正等菩提，亦不執由諸佛無上正等菩提，亦不執屬諸佛無上正等菩提，亦不執依諸佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。
「憍尸迦！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩不執是幻、是夢、是響、是像、是陽焰、是光影、是變化事、是尋香城，亦不執由幻、由夢、由響、由像、由陽焰、由光影、由變化事、由尋香城，亦不執屬幻、屬夢、屬響、屬像、屬陽焰、屬光影、屬變化事、屬尋香城，亦不執依幻、依夢、依響、依像、依陽焰、依光影、依變化事、依尋香城。」◎

初分說般若相品第三十七之一

◎爾時，佛神力故，於此三千大千世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，如是諸天各以天妙栴檀香末遙散佛上，來詣佛所頂禮雙足却住一面。
時，四天王天主帝釋、索訶界主大梵天王、極光淨天、遍淨天、廣果天及淨居天等，由善憶念佛神力故，於十方面各見千佛宣說般若波羅蜜多，義品名字皆同於此，請說般若波羅蜜多芯芻上首皆名善現，問難般若波羅蜜多天眾上首皆名帝釋。
爾時，世尊告具壽善現言：「彌勒菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三藐三菩提時，亦於此處宣說如是甚深般若波羅蜜多，此賢劫中當來諸佛，亦於此處宣說如是甚深般若波羅蜜多。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以何法諸行、相、狀，宣說如是甚深般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以色非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以受、想、行、識非常非無

常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以眼處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以耳、鼻、舌、身、意處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以色處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以聲、香、味、觸、法處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以眼界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以耳界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以鼻界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以舌界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以身界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以意界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以地界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以水、火、風、空、識界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以無明非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以布施波羅蜜多非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非

不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以內空非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以真如非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以苦聖諦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以集、滅、道聖諦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以四靜慮非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以四無量、四無色定非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以八解脫非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂

靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以八勝處、九次第定、十遍處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以四念住非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以空解脫門非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以無相、無願解脫門非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以菩薩十地非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以五眼非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以六神通非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以佛十力非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以無忘失法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以恒住捨性非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切智非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以道相智、一切相智非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切陀羅尼門非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以一切三摩地門非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以預流果非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以一來、不還、阿羅漢果非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以獨覺菩提非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切菩薩摩訶薩行非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以諸佛無上正等菩提非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂

靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，證何等法？復說何法？」
佛言：「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，證色畢竟淨法，說色畢竟淨法，證受、想、行、識畢竟淨法，說受、想、行、識畢竟淨法；證眼處畢竟淨法，說眼處畢竟淨法，證耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨法，說耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨法；證色處畢竟淨法，說色處畢竟淨法，證聲、香、味、觸、法處畢竟淨法，說聲、香、味、觸、法處畢竟淨法；證眼界畢竟淨法，說眼界畢竟淨法，證色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨法，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨法；證耳界畢竟淨法，說耳界畢竟淨法，證聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨法，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨法；證鼻界畢竟淨法，說鼻界畢竟淨法，證香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨法，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨法；證舌界畢竟淨法，說舌界畢竟淨法，證味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨法，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨法；證身界畢竟淨法，說身界畢竟淨法，證觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨法，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨法；證意界畢竟淨法，說意界畢竟淨法，證法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨法，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨法；證地界畢竟淨法，說地界畢竟淨法，證水、火、風、空、識界畢竟淨法，說水、火、風、空、識界畢竟淨法；證無明畢竟淨法，說無明畢竟淨法，證行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨法，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨法。
大般若波羅蜜多經卷第二百九十二

大般若波羅蜜多經卷第二百九十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分說般若相品第三十七之二

「證布施波羅蜜多畢竟淨法，說布施波羅蜜多畢竟淨法，證淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨法，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨法；證內空畢竟淨法，說內空畢竟淨法，證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨法，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨法；證真如畢竟淨法，說真如畢竟淨法，證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨法，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨法；證苦聖諦畢竟淨法，說苦聖諦畢竟淨法，證集、滅、道聖諦畢竟淨法，說集、滅、道聖諦畢竟淨法；證四靜慮畢竟淨法，說四靜慮畢竟淨法，證四無量、四無色定畢竟淨法，說四無量、四無色定畢竟淨法；證八解脫畢竟淨法，說八解脫畢竟淨法，證八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨法，說八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨法；證四念住畢竟淨法，說四念住畢竟淨法，證四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨法，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨法；證空解脫門畢竟淨法，說空解脫門畢竟淨法，證無相、無願解脫門畢竟淨法，說無相、無願解脫門畢竟淨法；證菩薩十地畢竟淨法，說菩薩十地畢竟淨法；證五眼畢竟淨法，說五眼畢竟淨法，證六神通畢竟淨法，說六神通畢竟淨法；證佛十力畢竟淨法，說佛十力畢竟淨法，證四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨法，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨法；證無忘失法畢竟淨法，說無忘失法畢竟淨法，證恒住捨性畢竟淨法，說恒住捨性畢竟淨法；證一切智畢竟淨法，說一切智畢竟淨法，證道相智、一切相智畢竟淨法，說道相智、一切相智畢竟淨法；證一切陀羅尼門畢竟淨法，說一切陀羅尼門畢竟淨法，證一切三摩地門畢竟淨法，說一切三摩地門畢竟淨法；證預流果畢竟淨法，說預流果畢竟淨法，證一來、不還、阿羅漢果畢竟淨法，說一來、不還、阿羅漢果畢竟

淨法；證獨覺菩提畢竟淨法，說獨覺菩提畢竟淨法；證一切菩薩摩訶薩行畢竟淨法，說一切菩薩摩訶薩行畢竟淨法；證諸佛無上正等菩提畢竟淨法，說諸佛無上正等菩提畢竟淨法。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多云何清淨？」

佛言：「善現！色清淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色清淨故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色無生無滅、無染無淨故清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無生無滅、無染無淨故清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼處清淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼處清淨故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼處無生無滅、無染無淨故清淨，眼處清淨故般若波羅蜜多清淨；耳、鼻、舌、身、意處無生無滅、無染無淨故清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！色處清淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色處清淨故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色處無生無滅、無染無淨故清淨，色處清淨故般若波羅蜜多清淨；聲、香、味、觸、法處無生無滅、無染無淨故清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼界清淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼界清淨故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼界無生無滅、無染無淨故清淨，眼界清淨故般若波羅蜜多清淨；色界乃至眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界清淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何耳界清淨故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！耳界無生無滅、無染無淨故清淨，耳界清淨故般若波羅蜜多清淨；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！鼻界無生無滅、無染無淨故清淨，鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！舌界清淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何舌界清淨故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！舌界無生無滅、無染無淨故清淨，舌界清淨故般若波羅蜜多清淨；味界乃至舌觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！身界清淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何身界清淨故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！身界無生無滅、無染無淨故清淨，身界清淨故般若波羅蜜多清淨；觸界乃至身觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！意界清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何意界清淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！意界無生無滅、無染無淨故清淨，意界清淨故般若波羅蜜多清淨；法界乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！地界清淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何地界清淨故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！地界無生無滅、無染無淨故清淨，地界清淨故般若波羅蜜多清淨；水、火、風、空、識界無生無滅、無染無淨故清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無明清淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無明清淨故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無明無生無滅、無染無淨故清淨，無明清淨故般若波羅蜜多清淨；行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅、無染無淨故清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨？淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨故清淨，布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨；淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無生無滅、無染無淨故清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！內空清淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何內空清淨故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！內空無生無滅、無染無淨故清淨，內空清淨故般若波羅蜜多清淨；外空乃至無性自性空無生無滅、無染無淨故清淨，外空乃至無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！真如清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何真如清淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！真如無生無滅、無染無淨故清淨，真如清淨故般若波羅蜜多清淨；法界乃至不思議界無生無滅、無染無淨故清淨，法界乃至不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！苦聖諦無生無滅、無染無淨故清淨，苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨；集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨故清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！四靜慮無生無滅、無染無淨故清淨，四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨；四無量、四無色定無生無滅、無染無淨故清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！八解脫無生無滅、無染無淨故清淨，八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨；八勝處、九次第定、十遍處無生無滅、無染無淨故清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四念住清淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四念住清淨故般若波羅蜜多清淨？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！四念住無生無滅、無染無淨故清淨，四念住清淨故般若波羅蜜多清淨；四正斷乃至八聖道支無生無滅、無染無淨故清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！空解脫門無生無滅、無染無淨故清淨，空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨；無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨故清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！菩薩十地無生無滅、無染無淨故清淨，菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！五眼清淨故般若波羅蜜多清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼清淨故般若波羅蜜多清淨？六神通清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！五眼無生無滅、無染無淨故清淨，五眼清淨故般若波羅蜜多清淨；六神通無生無滅、無染無淨故清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！佛十力無生無滅、無染無淨故清淨，佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨；四無所畏乃至十八佛不共法無生無滅、無染無淨故清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無忘失法無生無滅、無染無淨故清淨，無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨；恒住捨性無生無滅、無染無淨故清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切智清淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切智清淨故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「善現！一切智無生無滅、無染無淨故清淨，一切智清淨故般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無生無滅、無染無淨故清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨故清淨，一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨；一切三摩地門無生無滅、無染無淨故清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！預流果清淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何預流果清淨故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！預流果無生無滅、無染無淨故清淨，預流果清淨故般若波羅蜜多清淨；一來、不還、阿羅漢果無生無滅、無染無淨故清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！獨覺菩提無生無滅、無染無淨故清淨，獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨故清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨故清淨，諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空清淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空清淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空無生無滅、無染無淨故清淨，虛空清淨故般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！色無染污故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色無染污故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！色不可取故無染污，色無染污故般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識不可取故無染污，受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼處無染污故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼處無染污故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！眼處不可取故無染污，眼處無染污故般若波羅蜜多清淨；耳、鼻、舌、身、意處不可取故無染污，耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！色處無染污故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色處無染污故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色處不可取故無染污，色處無染污故般若波羅蜜多清淨；聲、香、味、觸、法處不可取故無染污，聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼界無染污故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼界無染污故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！眼界不可取故無染污，眼界無染污故般若波羅蜜多清淨；色界乃至眼觸為緣所生諸受不可取故無染污，色界乃至眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！耳界無染污故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何耳界無染污故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！耳界不可取故無染污，耳界無染污故般若波羅蜜多清淨；聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可取故無染污，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！鼻界不可取故無染污，鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨；香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可取故無染污，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！舌界無染污故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何舌界無染污故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！舌界不可取故無染污，舌界無染污故般若波羅蜜多清淨；味界乃至舌觸為緣所生諸受不可取故無染污，味界乃至舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！身界無染污故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何身界無染污故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！身界不可取故無染污，身界無染污故般若波羅蜜多清淨；觸界乃至身觸為緣所生諸受不可取故無染污，觸界乃至身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！意界無染污故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何意界無染污故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！意界不可取故無染污，意界無染污故般若波羅蜜多清淨；法界乃至意觸為緣所生諸受不可取故無染污，法界乃至意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！地界無染污故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何地界無染污故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！地界不可取故無染污，地界無染污故般若波羅蜜多清淨；水、火、風、空、識界不可取故無染污，水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無明無染污故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無明無染污故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無明不可取故無染污，無明無染污故般若波羅蜜多清淨；行乃至老死愁歎苦憂惱不可取故無染污，行乃至老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！布施波羅蜜多不可取故無染污，布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨；淨戒乃至般若波羅蜜多不可取故無染污，淨戒乃至般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！內空無染污故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何內空無染污故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！內空不可取故無染污，內空無染污故般若波羅蜜多清淨；外空乃至無性自性空不可取故無染污，外空乃至無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！真如無染污故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何真如無染污故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！真如不可取故無染污，真如無染污故般若波羅蜜多清淨；法界乃至不思議界不可取故無染污，法界乃至不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「善現！苦聖諦不可取故無染污，苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨；集、滅、道聖諦不可取故無染污，集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！四靜慮不可取故無染污，四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨；四無量、四無色定不可取故無染污，四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨。」
大般若波羅蜜多經卷第二百九十三

大般若波羅蜜多經卷第二百九十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分說般若相品第三十七之三

佛言：「善現！八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！八解脫不可取故無染污，八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨；八勝處、九次第定、十遍處不可取故無染污，八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四念住無染污故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四念住無染污故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四念住不可取故無染污，四念住無染污故般若波羅蜜多清淨；四正斷乃至八聖道支不可取故無染污，四正斷乃至八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！空解脫門不可取故無染污，空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨；無相、無願解脫門不可取故無染污，無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！菩薩十地不可取故無染污，菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！五眼無染污故般若波羅蜜多清淨，六神通無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼無染污故般若波羅蜜多清淨？六神通無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！五眼不可取故無染污，五眼無染污故般若波羅蜜多清淨；六神通不可取故無染污，六神通無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！佛十力不可取故無染污，佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨；四無所畏乃至十八佛不共法不可取故無染污，四無所畏乃至十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無忘失法不可取故無染污，無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨；恒住捨性不可取故無染污，恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切智無染污故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切智無染污故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切智不可取故無染污，一切智無染污故般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智不可取故無染污，道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切陀羅尼門不可取故無染污，一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨；一切三摩地門不可取故無染污，一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！預流果無染污故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨。
「世尊！云何預流果無染污故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！預流果不可取故無染污，預流果無染污故般若波羅蜜多清淨；一來、不還、阿羅漢果不可取故無染污，一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！獨覺菩提不可取故無染污，獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切菩薩摩訶薩行不可取故無染污，一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！諸佛無上正等菩提不可取故無染污，諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空無染污故般若波羅蜜多清淨。
「世尊！云何虛空無染污故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空不可取故無染污，虛空無染污故般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！色唯假說故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色唯假說故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，色乃至識亦復如是唯有假說，色乃至識唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，眼處乃至意處亦復如是唯有假說，眼處乃至意處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！色處唯假說故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色處唯假說故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，色處乃至法處亦復如是唯有假說，色處乃至法處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼界唯假說故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼界唯假說故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，眼界乃至眼觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，眼界乃至眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，耳界乃至耳觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，耳界乃至耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！鼻界唯假說故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何鼻界唯假說故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！舌界唯假說故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何舌界唯假說故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，舌界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，舌界乃至舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！身界唯假說故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何身界唯假說故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，身界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，身界乃至身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！意界唯假說故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何意界唯假說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，意界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，意界乃至意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！地界唯假說故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何地界唯假說故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，地界乃至識界亦復如是唯有假說，地界乃至識界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無明唯假說故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無明唯假說故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，無明乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是唯有假說，無明乃至老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！布施波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何布施波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦復如是唯有假說，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！內空唯假說故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何內空唯假說故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，內空乃至無性自性空亦復如是唯有假說，內空乃至無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！真如唯假說故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何真如唯假說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，真如乃至不思議界亦復如是唯有假說，真如乃至不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！苦聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何苦聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，苦、集、滅、道聖諦亦復如是唯有假說，苦、集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四靜慮唯假說故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四靜慮唯假說故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，四靜慮、四無量、四無色定亦復如是唯有假說，四靜慮、四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！八解脫唯假說故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何八解脫唯假說故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦復如是唯有假說，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四念住唯假說故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四念住唯假說故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，四念住乃至八聖道支亦復如是唯有假說，四念住乃至八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！空解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何空解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，空、無相、無願解脫門亦復如是唯有假說，空、無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事響現，菩薩十地亦復如是唯有假說，菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！五眼唯假說故般若波羅蜜多清淨，六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何五眼唯假說故般若波羅蜜多清淨？六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事譬現，五眼、六神通亦復如是唯有假說，五眼、六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！佛十力唯假說故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何佛十力唯假說故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，佛十力乃至十八佛不共法亦復如是唯有假說，佛十力乃至十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無忘失法唯假說故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無忘失法唯假說故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，無忘失法、恒住捨性亦復如是唯有假說，無忘失法、恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切智唯假說故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切智唯假說故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，一切智、道相智、一切相智亦復如是唯有假說，一切智、道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切陀羅尼門唯假說故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切陀羅尼門唯假說故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦復如是唯有假說，一切陀羅尼門、一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！預流果唯假說故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨。
「世尊！云何預流果唯假說故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，預流乃至阿羅漢果亦復如是唯有假說，預流乃至阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事譬現，獨覺菩提亦復如是唯有假說，獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，一切菩薩摩訶薩行亦復如是唯有假說，一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現，諸佛無上正等菩提亦復如是唯有假說，諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空唯假說故般若波羅蜜多清淨。
「世尊！云何虛空唯假說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如依虛空二事譬現唯有假說，唯假說故般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！色不可說故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色不可說故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！色無可說事故不可說，受、想、行、識無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼處不可說故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼處不可說故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！眼處無可說事故不可說，耳、鼻、舌、身、意處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！色處不可說故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色處不可說故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！色處無可說事故不可說，聲、香、味、觸、法處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼界不可說故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼界不可說故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！眼界無可說事故不可說，色界乃至眼觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界不可說故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何耳界不可說故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！耳界無可說事故不可說，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！鼻界不可說故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何鼻界不可說故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？
「善現！鼻界無可說事故不可說，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！舌界不可說故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何舌界不可說故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！舌界無可說事故不可說，味界乃至舌觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！身界不可說故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何身界不可說故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！身界無可說事故不可說，觸界乃至身觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！意界不可說故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何意界不可說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！意界無可說事故不可說，法界乃至意觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！地界不可說故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何地界不可說故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！地界無可說事故不可說，水、火、風、空、識界無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無明不可說故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可說故般若波

羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無明不可說故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無明無可說事故不可說，行乃至老死愁歎苦憂惱無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！布施波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何布施波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！布施波羅蜜多無可說事故不可說，淨戒乃至般若波羅蜜多無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！內空不可說故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何內空不可說故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！內空無可說事故不可說，外空乃至無性自性空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！真如不可說故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何真如不可說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！真如無可說事故不可說，法界乃至不思議界無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！苦聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何苦聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！苦聖諦無可說事故不可說，集、滅、道聖諦無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四靜慮不可說故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四靜慮不可說故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！四靜慮無可說事故不可說，四無量、四無色定無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！八解脫不可說故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何八解脫不可說故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！八解脫無可說事故不可說，八勝處、九次第定、十遍處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四念住不可說故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四念住不可說故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！四念住無可說事故不可說，四正斷乃至八聖道支無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！空解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何空解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！空解脫門無可說事故不可說，無相、無願解脫門無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！菩薩十地不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何菩薩十地不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！菩薩十地無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
大般若波羅蜜多經卷第二百九十四

大般若波羅蜜多經卷第二百九十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分說般若相品第三十七之四
佛言：「善現！五眼不可說故般若波羅蜜多清淨，六神通不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何五眼不可說故般若波羅蜜多清淨？六神通不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！五眼無可說事故不可說，六神通無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！佛十力不可說故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何佛十力不可說故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！佛十力無可說事故不可說，四無所畏乃至十八佛不共法無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無忘失法不可說故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無忘失法不可說故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無忘失法無可說事故不可說，恒住捨性無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切智不可說故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切智不可說故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切智無可說事故不可說，道相智、一切相智無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切陀羅尼門不可說故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切陀羅尼門不可說故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切陀羅尼門無可說事故不可說，一切三摩地門無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！預流果不可說故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不可說故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何預流果不可說故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！預流果無可說事故不可說，一來、不還、阿羅漢果無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！獨覺菩提不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何獨覺菩提不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！獨覺菩提無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切菩薩摩訶薩行無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不可說故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！諸佛無上正等菩提無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空不可說故般若波羅蜜多清淨。
「世尊！云何虛空不可說故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！色不可得故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色不可得故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！色無可得事故不可得，受、想、行、識無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼處不可得故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼處不可得故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！眼處無可得事故不可得，耳、鼻、舌、身、意處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！色處不可得故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色處不可得故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！色處無可得事故不可得，聲、香、味、觸、法處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼界不可得故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼界不可得故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！眼界無可得事故不可得，色界乃至眼觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！耳界不可得故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何耳界不可得故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！耳界無可得事故不可得，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！鼻界不可得故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何鼻界不可得故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！鼻界無可得事故不可得，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！舌界不可得故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何舌界不可得故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！舌界無可得事故不可得，味界乃至舌觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！身界不可得故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何身界不可得故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！身界無可得事故不可得，觸界乃至身觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！意界不可得故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何意界不可得故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！意界無可得事故不可得，法界乃至意觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！地界不可得故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何地界不可得故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！地界無可得事故不可得，水、火、風、空、識界無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無明不可得故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無明不可得故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無明無可得事故不可得，行乃至老死愁歎苦憂惱無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！布施波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何布施波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！布施波羅蜜多無可得事故不可得，淨戒乃至般若波羅蜜多無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！內空不可得故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何內空不可得故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！內空無可得事故不可得，外空乃至無性自性空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！真如不可得故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何真如不可得故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！真如無可得事故不可得，法界乃至不思議界無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！苦聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何苦聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！苦聖諦無可得事故不可得，集、滅、道聖諦無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四靜慮不可得故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四靜慮不可得故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！四靜慮無可得事故不可得，四無量、四無色定無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！八解脫不可得故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何八解脫不可得故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！八解脫無可得事故不可得，八勝處、九次第定、十遍處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四念住不可得故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四念住不可得故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！四念住無可得事故不可得，四正斷乃至八聖道支無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！空解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何空解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！空解脫門無可得事故不可得，無相、無願解脫門無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！菩薩十地不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何菩薩十地不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！菩薩十地無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！五眼不可得故般若波羅蜜多清淨，六神通不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何五眼不可得故般若波羅蜜多清淨？六神通不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！五眼無可得事故不可得，六神通無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！佛十力不可得故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何佛十力不可得故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！佛十力無可得事故不可得，四無所畏乃至十八佛不共法無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無忘失法不可得故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無忘失法不可得故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無忘失法無可得事故不可得，恒住捨性無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切智不可得故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切智不可得故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切智無可得事故不可得，道相智、一切相智無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切陀羅尼門不可得故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切陀羅尼門不可得故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切陀羅尼門無可得事故不可得，一切三摩地門無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！預流果不可得故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不可得故般若波羅蜜多清淨。
「世尊！云何預流果不可得故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！預流果無可得事故不可得，一來、不還、阿羅漢果無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！獨覺菩提不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何獨覺菩提不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！獨覺菩提無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切菩薩摩訶薩行無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不可得故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！諸佛無上正等菩提無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空不可得故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何虛空不可得故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！色不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！色畢竟空故不生不滅、不染不淨，受、想、行、識畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！眼處畢竟空故不生不滅、不染不淨，耳、鼻、舌、身、意處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！色處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何色處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！色處畢竟空故不生不滅、不染不淨，聲、香、味、觸、法處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！眼界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何眼界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！眼界畢竟空故不生不滅、不染不淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！耳界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何耳界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！耳界畢竟空故不生不滅、不染不淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！鼻界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何鼻界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！鼻界畢竟空故不生不滅、不染不淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！舌界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何舌界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！舌界畢竟空故不生不滅、不染不淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！身界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何身界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！身界畢竟空故不生不滅、不染不淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！意界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何意界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！意界畢竟空故不生不滅、不染不淨，法界乃至意觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！地界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何地界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！地界畢竟空故不生不滅、不染不淨，水、火、風、空、識界畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！無明不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何無明不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！無明畢竟空故不生不滅、不染不淨，行乃至老死愁歎苦憂惱畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！布施波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何布施波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！布施波羅蜜多畢竟空故不生不滅、不染不淨，淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！內空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何內空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！內空畢竟空故不生不滅、不染不淨，外空乃至無性自性空畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！真如不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何真如不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！真如畢竟空故不生不滅、不染不淨，法界乃至不思議界畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！苦聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何苦聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「善現！苦聖諦畢竟空故不生不滅、不染不淨，集、滅、道聖諦畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四靜慮不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四靜慮不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！四靜慮畢竟空故不生不滅、不染不淨，四無量、四無色定畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！八解脫不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何八解脫不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！八解脫畢竟空故不生不滅、不染不淨，八勝處、九次第定、十遍處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！四念住不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何四念住不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「善現！四念住畢竟空故不生不滅、不染不淨，四正斷乃至八聖道支畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！空解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何空解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！空解脫門畢竟空故不生不滅、不染不淨，無相、無願解脫門畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！菩薩十地不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何菩薩十地不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！菩薩十地畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
大般若波羅蜜多經卷第二百九十五

大般若波羅蜜多經卷第二百九十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分說般若相品第三十七之五

佛言：「善現！五眼不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，六神通不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？六神通不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！五眼畢竟空故不生不滅、不染不淨，六神通畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！佛十力不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何佛十力不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！佛十力畢竟空故不生不滅、不染不淨，四無所畏乃至十八佛不共法畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無忘失法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無忘失法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無忘失法畢竟空故不生不滅、不染不淨，恒住捨性畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切智畢竟空故不生不滅、不染不淨，道相智、一切相智畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切陀羅尼門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切陀羅尼門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切陀羅尼門畢竟空故不生不滅、不染不淨，一切三摩地門畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！預流果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何預流果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！預流果畢竟空故不生不滅、不染不淨，一來、不還、阿羅漢果畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！獨覺菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何獨覺菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！獨覺菩提畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！一切菩薩摩訶薩行畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！諸佛無上正等菩提畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等六根無患支體具足，身不衰朽亦無夭壽，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐護念。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，是諸天眾俱來

集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等，由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等六根無患支體具足，身不衰朽亦無夭壽，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐護念。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至色究竟天，俱來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。

「何以故？善現！如是般若波羅蜜多是大寶藏，由此般若波羅蜜多大寶藏故，能脫無量無邊有情地獄、傍生、鬼界、人、天等趣貧窮大苦，能與無量無邊有情剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族富貴快樂，能與無量無邊有情四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天富貴快樂，能與無量無邊有情梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天富貴快樂，能與無量無邊有情空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天富貴快樂，能與無量無邊有情預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提富貴安樂，能與無量無邊有情無上正等菩提富貴安樂。

「所以者何？如是般若波羅蜜多大寶藏中，廣說開示十善業道、四靜慮、四無量、四無色定，廣說開示四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、四聖諦、佛法僧寶，廣說開示布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、巧、願、力、智波羅蜜多、菩薩十地、一切菩薩摩訶薩行、內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空、真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，廣說開示五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、一切陀羅尼門、一切三摩地門。如是無量大法珍寶，無數有情於中修學生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，無數有情於中修學生四大王眾天乃至他化自在天，無數有情於中修學生梵眾天乃

至色究竟天，無數有情於中修學生空無邊處天乃至非想非非想處天，無數有情於中修學得預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，無數有情於中修學得獨覺菩提，無數有情於中修學得入菩薩正性離生，無數有情於中修學證得無上正等菩提。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名大寶藏。

「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法有生有滅、有染有淨、有取有捨。所以者何？以無少法可生可滅、可染可淨、可取可捨。

「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說有法是善是非善、是世間是出世間、是有漏是無漏、是有罪是無罪、是雜染是清淨、是有為是無為。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無所得大法寶藏。

「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法是能染污。所以者何？以無少法可染污故。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無染污大法寶藏。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無如是想，無如是分別，無如是得，無如是戲論：『我行般若波羅蜜多，我修般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩能如實修行般若波羅蜜多，亦能親近禮事諸佛，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，遊諸佛國成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提。

「善現！如是般若波羅蜜多於一切法不向不背、不引不賓、不取不捨、不生不滅、不染不淨、不常不斷、不一不異、不來不去、不入不出、不增不減。善現！如是般若波羅蜜多非過去、非未來、非現在。善現！如是般若波羅蜜多不超欲界不住欲界，不超色界不住色界，不超無色界不住無色界。

「善現！如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多不與不捨，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、巧、願、力、智波羅蜜多不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於內空不與不捨，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於真如不與不捨，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於苦聖諦不與不捨，於集、滅、道聖諦不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於四靜慮不與不捨，於四無量、四無色定不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於八解脫不與不捨，於八勝處、九次第定、十遍處不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於四念住不與不捨，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於空解脫門不與不捨，於無相、無願解脫門不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於菩薩十地不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於五眼不與不捨，於六神通不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於佛十力不與不捨，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於無忘失法不與不捨，於恒住捨性不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於一切智不與不捨，於道相智、一切相智不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門不與不捨，於一切三摩地門不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於預流果不與不捨，於一來、不還、阿羅漢果不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於獨覺菩提不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於一切菩薩摩訶薩行不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，於諸佛無上正等菩提不與不捨。
「善現！如是般若波羅蜜多，不與聲聞法不捨異生法，不與獨覺法不捨聲聞法，不與諸佛法不捨獨覺法，不與無為法不捨有為法。所以者何？善現！若佛出世若不出世，如是諸法常無變易，法性、法界、法定、法住，一切如來等覺現觀，既自等覺、自現觀已，為諸有情宣說開示、分別顯了，令同悟入，離諸妄想分別顛倒。」
爾時，無量百千天子住虛空中歡喜踊躍，以天所有嗢鉢羅華、鉢特摩華、拘母陀華、奔荼利華、微妙香華及諸香末而散佛上，互相慶慰同聲唱言：「我等今者於贍部洲見佛第二轉妙法輪。」此中無量百千天子聞說般若波羅蜜多，俱時證得無生法忍。
爾時，佛告具壽善現言：「如是法輪非第一轉，非第二轉。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多於一切法，不為轉故、不為還故出現於世。何以故？以無性自性空故。」
具壽善現白佛言：「世尊！以何等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現於世？」
佛言：「善現！以般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空故，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多靜慮乃至布施波羅蜜多性空故。

「善現！以內空內空性空故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空故。
「善現！以真如真如性空故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空故。
「善現！苦聖諦苦聖諦性空故，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空故。
「善現！以四靜慮四靜慮性空故，四無量、四無色定四無量、四無色定性空故。
「善現！以八解脫八解脫性空故，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處性空故。
「善現！以四念住四念住性空故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支性空故。
「善現！以空解脫門空解脫門性空故，無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空故。
「善現！以菩薩十地菩薩十地性空故。
「善現！以佛十力佛十力性空故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空故。
「善現！以無忘失法無忘失法性空故，恒住捨性恒住捨性性空故。
「善現！以一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故。
「善現！以一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空故，一切三摩地門一切三摩地門性空故。
「善現！以預流果預流果性空故，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果性空故。
「善現！以獨覺菩提獨覺菩提性空故。
「善現！以一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行性空故。
「善現！以諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提性空故。
「善現！以如是等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現於世。」
具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是大波羅蜜多，達一切法自性空故。雖達一切法自性皆空，而諸菩薩摩訶薩因此般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。雖證菩提而無所證，證、不證法不可得故。雖轉法輪而無所轉，轉法、還法不可得故。雖度有情而無所度，見、不見法不可得故。世尊！如

是大般若波羅蜜多中，轉法輪事畢竟不可得，以一切法皆永不生故。所以者何？非空、無相、無願法中，可有能轉及能還事。世尊！於此般若波羅蜜多，若能如是宣說開示、分別顯了、令易悟入，是名善淨宣說般若波羅蜜多。此中都無說者、受者，既無說者及受者故，諸能證者亦不可得，無證者故亦無有能得涅槃者，於此般若波羅蜜多善說法中亦無福田，施、受、施物皆性空故。」

初分波羅蜜多品第三十八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是無邊波羅蜜多。」
佛言：「如是！猶如虛空無邊際故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是平等波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法性平等故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多。」
佛言：「如是！畢竟空故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是難屈伏波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切法性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無足迹波羅蜜多。」
佛言：「如是！無名體故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空波羅蜜多。」
佛言：「如是！入息、出息不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可說波羅蜜多。」
佛言：「如是！此中尋伺不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無名波羅蜜多。」
佛言：「如是！受、想、行、識不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無行波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法無去來故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可奪波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法不可取故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是盡波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法畢竟盡故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不生滅波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法無生滅故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無作波羅蜜多。」
佛言：「如是！以諸作者不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無知波羅蜜多。」
佛言：「如是！以諸知者不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無移轉波羅蜜多。」
佛言：「如是！以死生者不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無失壞波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法無失壞故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如夢波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法如夢所見不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如響波羅蜜多。」
佛言：「如是！能所聞說不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如影像波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸法皆如光鏡所現不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如焰幻波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法如流變相不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如變化事波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸法皆如所變化故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如尋香城波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸法皆如尋香城故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無染淨波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸染淨因不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無所得波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸法所依不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無戲論波羅蜜多。」
佛言：「如是！破壞一切戲論事故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無慢執波羅蜜多。」
佛言：「如是！破壞一切慢執事故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多。」
佛言：「如是！住法界故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是離染著波羅蜜多。」
佛言：「如是！覺一切法不虛妄故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無等起波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法無分別故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是極寂靜波羅蜜多。」
佛言：「如是！於諸法相無所得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無貪欲波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸貪欲事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無瞋恚波羅蜜多。」
佛言：「如是！破壞一切瞋恚事故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無愚癡波羅蜜多。」
佛言：「如是！滅諸無知黑闇事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無煩惱波羅蜜多。」
佛言：「如是！離分別故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多。」
佛言：「如是！達諸有情無所有故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無斷壞波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法無等起故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無二邊波羅蜜多。」
佛言：「如是！離二邊故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多。」
佛言：「如是！知一切法無雜壞故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無取著波羅蜜多。」
佛言：「如是！超過聲聞獨覺地故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無分別波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切分別不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無分量波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸法分限不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多。」
佛言：「如是！達一切法無滯礙故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無常波羅蜜多。」
佛言：「如是！能永壞滅一切法故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是苦波羅蜜多。」
佛言：「如是！能永驅遣一切法故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無我波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法無執著故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是空波羅蜜多。」
佛言：「如是！達一切法無所得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無相波羅蜜多。」
佛言：「如是！證一切法無生相故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是內空波羅蜜多。」
佛言：「如是！了達內法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是外空波羅蜜多。」
佛言：「如是！了達外法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是內外空波羅蜜多。」
佛言：「如是！知內外法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是空空波羅蜜多。」
佛言：「如是！了空空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是大空波羅蜜多。」
佛言：「如是！了大空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是勝義空波羅蜜多。」
佛言：「如是！勝義空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是有為空波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸有為法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無為空波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸無為法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是畢竟空波羅蜜多。」
佛言：「如是！畢竟空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無際空波羅蜜多。」
佛言：「如是！無際空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是散空波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸散空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無變異空波羅蜜多。」
佛言：「如是！無變異空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是本性空波羅蜜多。」
佛言：「如是！有為無為法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多。」
佛言：「如是！達一切法離自相故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是共相空波羅蜜多。」
佛言：「如是！達一切法離共相故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多。」
佛言：「如是！知內外法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切法性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多。」
佛言：「如是！無性空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多。」
佛言：「如是！自性空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多。」
佛言：「如是！無性自性空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是真如波羅蜜多。」
佛言：「如是！知真如性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是法界波羅蜜多。」
佛言：「如是！達諸法界不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是法性波羅蜜多。」
佛言：「如是！達諸法性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不虛妄性波羅蜜多。」
佛言：「如是！不虛妄性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不變異性波羅蜜多。」
佛言：「如是！不變異性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是平等性波羅蜜多。」
佛言：「如是！達平等性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是離生性波羅蜜多。」
佛言：「如是！知離生性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是法定波羅蜜多。」
佛言：「如是！了達法定不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是法住波羅蜜多。」
佛言：「如是！了達法住不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是實際波羅蜜多。」
佛言：「如是！了實際性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空界波羅蜜多。」
佛言：「如是！了虛空界不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不思議界波羅蜜多。」
佛言：「如是！不思議界不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四聖諦波羅蜜多。」
佛言：「如是！了四聖諦不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四念住波羅蜜多。」
佛言：「如是！身、受、心、法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四正斷波羅蜜多。」
佛言：「如是！善不善法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四神足波羅蜜多。」
佛言：「如是！四神足性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是五根波羅蜜多。」
佛言：「如是！五根自性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是五力波羅蜜多。」
佛言：「如是！五力自性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是七等覺支波羅蜜多。」
佛言：「如是！七等覺支性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是八聖道支波羅蜜多。」
佛言：「如是！八聖道支性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是空解脫門波羅蜜多。」
佛言：「如是！空離行相不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無相解脫門波羅蜜多。」
佛言：「如是！寂靜行相不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無願解脫門波羅蜜多。」
佛言：「如是！無願行相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是八解脫波羅蜜多。」
佛言：「如是！八解脫性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是八勝處波羅蜜多。」
佛言：「如是！八勝處性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是九次第定波羅蜜多。」
佛言：「如是！九次第定性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是十遍處波羅蜜多。」
佛言：「如是！十遍處性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是布施波羅蜜多。」
佛言：「如是！布施、慳恪不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是淨戒波羅蜜多。」
佛言：「如是！持戒、犯戒不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是安忍波羅蜜多。」
佛言：「如是！忍辱、瞋恚不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是精進波羅蜜多。」
佛言：「如是！精進、懈怠不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是靜慮波羅蜜多。」
佛言：「如是！靜慮、散亂不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是般若波羅蜜多。」
佛言：「如是！善慧、惡慧不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是方便善巧波羅蜜多。」
佛言：「如是！方便善巧、無方便善巧不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是願波羅蜜多。」
佛言：「如是！願、不願事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是力波羅蜜多。」
佛言：「如是！力、無力事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是智波羅蜜多。」
佛言：「如是！智、無智事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是菩薩十地波羅蜜多。」
佛言：「如是！十地、十障不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四靜慮波羅蜜多。」
佛言：「如是！四靜慮事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四無量波羅蜜多。」
佛言：「如是！四無量事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四無色定波羅蜜多。」
佛言：「如是！四無色定事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是五眼波羅蜜多。」
佛言：「如是！五眼境事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是六神通波羅蜜多。」
佛言：「如是！六神通事不可得故。」
大般若波羅蜜多經卷第二百九十六

大般若波羅蜜多經卷第二百九十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分波羅蜜多品第三十八之二
「世尊！如是般若波羅蜜多是佛十力波羅蜜多。」
佛言：「如是！達一切法難屈伏故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四無所畏波羅蜜多。」
佛言：「如是！得道相智無退沒故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四無礙解波羅蜜多。」
佛言：「如是！得一切相智無滯礙故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是大慈波羅蜜多。」
佛言：「如是！安樂一切有情故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是大悲波羅蜜多。」
佛言：「如是！利益一切有情故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是大喜波羅蜜多。」
佛言：「如是！不捨一切有情故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是大捨波羅蜜多。」
佛言：「如是！於諸有情心平等故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是十八佛不共法波羅蜜多。」
佛言：「如是！超過一切聲聞、獨覺法故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無忘失法波羅蜜多。」
佛言：「如是！無忘失事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是恒住捨性波羅蜜多。」
佛言：「如是！恒住捨性事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是一切陀羅尼門波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸總持事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是一切三摩地門波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸等持事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是一切智波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切智事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是道相智波羅蜜多。」
佛言：「如是！道相智事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是一切相智波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切相智事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是一切菩薩摩訶薩行波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切菩薩摩訶薩行事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是諸佛無上正等菩提波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸佛無上正等菩提事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如來波羅蜜多。」
佛言：「如是！能如實說一切法故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是自然波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法得自在故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是正等覺波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法能正等覺一切相故。」

初分難聞功德品第三十九之一

時，天帝釋作是念言：「若善男子、善女人等，曾於過去無量如來、應、正等覺親近供養，發弘誓願種諸善根，多善知識之所攝受，今乃得聞如是般若波羅蜜多功德名字，況能書寫、讀誦、受持、如理思惟、為他演說，或能隨力如說修行！當知是人已於過去無量佛所親近承事、供養恭敬、尊重讚歎、植眾德本，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、思惟、讀誦、為他演說、如教而行，或於此經能問能答，由斯福力今辦是事。若善男子、善女人等，已曾供養無量如來、應、正等覺，功德純淨，聞此般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，聞已信樂，如說修行，當知是人多俱胝劫已曾修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，於今生能成此事。」
爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，聞此般若波羅蜜多甚深義趣，其心不驚、不恐、不怖，聞已書寫、讀誦、受持、如理思惟、為他演說，或復隨力如教修行，當知是人如不退位諸菩薩摩訶薩。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若於先世不久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，豈暫得聞即能信解？
「世尊！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多毀訾誹謗，當知是人先世於此甚深般若波羅蜜多亦曾毀謗。何以故？世尊！是善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，由宿習力不信不樂，心不清淨。
「世尊！是善男子、善女人等，未曾親近諸佛菩薩及弟子眾，未曾請問：云何應行布施波羅蜜多？云何應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何應住內空？云何應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何應住真如？云何應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界？云何應住苦聖諦？云何應住集、滅、道聖諦？云何應修四靜慮？云何應修四無量、四無色定？云何應修八解脫？云何應修八勝處、九次第定、十遍處？云何應修四念住？云何應修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何應修空解脫門？云何應修無相、無願解脫門？云何應修五眼？云何應修六神通？云何應修佛十力？云何應修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何應修無忘失法？云何應修恒住捨性？云何應修一切智？云何應修道相智、一切相智？云何應修一切陀羅尼門？云何應修一切三摩地門？云何應修一切菩薩摩訶薩行？云何應修諸佛無上正等菩提？故今聞說甚深般若波羅蜜多，毀訾誹謗不信不樂，心不清淨。」

爾時，天帝釋謂舍利子言：「大德！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若善男子、善女人等，於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多未久信解、不久修行，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於四聖諦未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於四靜慮、四無量、四無色定，或八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，或四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或空、無相、無願解脫門，或菩薩十地未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於五眼、六神通，或佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，或無忘失法、恒住捨性，或一切智、道相智、一切相智，或一切陀羅尼門、一切三摩地門未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於諸菩薩摩訶薩行，或佛無上正等菩提未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。大德！我今敬禮甚深般若波羅蜜多，敬禮般若波羅蜜多即為敬禮一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。敬禮般若波羅蜜多即為敬禮一切智智。何以故？憍尸迦！諸佛世尊一切智智皆從般若波羅蜜多而得生故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲住諸佛一切智智，當住般若波羅蜜多；欲起一切智、道相智、一切相智，當學般若波羅蜜多；欲斷一切煩惱習氣，當學般若波羅蜜多；欲證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或自欲學，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於佛無上正等菩提，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於諸菩薩摩訶薩行令不退轉，或自欲行，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲伏眾魔摧諸外道，當學般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩欲善攝受諸苾芻僧，當學般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何住色？云何住受、想、行、識？云何習色？云何習受、想、行、識？云何住眼處？云何住耳、鼻、舌、身、意處？云何習眼處？云何習耳、鼻、舌、身、意處？云何住色處？云何住聲、香、味、觸、法處？云何習色處？云何習聲、香、味、觸、法處？云何住眼界？云何住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？云何習眼界？云何習色界乃至眼觸為緣所生諸受？云何住耳界？云何住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？云何習耳界？云何習聲界乃至耳觸為緣所生諸受？云何住鼻界？云何住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？云何習鼻界？云何習香界乃至鼻觸為緣所生諸受？云何住舌界？云何住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？云何習舌界？云何習味界乃至舌觸為緣所生諸受？云何住身界？云何住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？云何習身界？云何習觸界乃至身觸為緣所生諸受？云何住意界？云何住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？云何習意界？云何習法界乃至意觸為緣所生諸受？云何住地界？云何住水、火、風、空、識界？云何習地界？云何習水、火、風、空、識界？云何住無明？云何住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？云何習無明？云何習行乃至老死愁歎苦憂惱？云何住布施波羅蜜多？云何住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何習布施波羅蜜多？云何習淨戒乃至般若波羅蜜多？云何住內空？云何住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何習內空？云何習外空乃至無性自性空？云何住真如？云何住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何習真如？云何習法界乃至不思議界？云何住苦聖諦？

云何住集、滅、道聖諦？云何習苦聖諦？云何習集、滅、道聖諦？云何住四靜慮？云何住四無量、四無色定？云何習四靜慮？云何習四無量、四無色定？云何住八解脫？云何住八勝處、九次第定、十遍處？云何習八解脫？云何習八勝處、九次第定、十遍處？云何住四念住？云何住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何習四念住？云何習四正斷乃至八聖道支？云何住空解脫門？云何住無相、無願解脫門？云何習空解脫門？云何習無相、無願解脫門？云何住菩薩十地？云何習菩薩十地？云何住五眼？云何住六神通？云何習五眼？云何習六神通？云何住佛十力？云何住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何習佛十力？云何習四無所畏乃至十八佛不共法？云何住無忘失法？云何住恒住捨性？云何習無忘失法？云何習恒住捨性？云何住一切智？云何住道相智、一切相智？云何習一切智？云何習道相智、一切相智？云何住一切陀羅尼門？云何住一切三摩地門？云何習一切陀羅尼門？云何習一切三摩地門？云何住預流果？云何住一來、不還、阿羅漢果？云何習預流果？云何習一來、不還、阿羅漢果？云何住獨覺菩提？云何習獨覺菩提？云何住一切菩薩摩訶薩行？云何習一切菩薩摩訶薩行？云何住諸佛無上正等菩提？云何習諸佛無上正等菩提？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！善哉！善哉！汝於今者承佛神力，能問如來如是深義。諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說！

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色不住不習，是為住習色；若於受、想、行、識不住不習，是為住習受、想、行、識。何以故？憍尸迦！以所住習色乃至識不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼處不住不習，是為住習眼處；若於耳、鼻、舌、身、意處不住不習，是為住習耳、鼻、舌、身、意處。何以故？憍尸迦！以所住習眼處乃至意處不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色處不住不習，是為住習色處；若於聲、香、味、觸、法處不住不習，是為住習聲、香、味、觸、法處。何以故？憍尸迦！以所住習色處乃至法處不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼界不住不習，是為住習眼界；若於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不住不習，是為住習色界乃至眼觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習眼界乃至眼觸為緣所生諸受不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於耳界不住不習，是為住習耳界；若於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不住不

習，是為住習聲界乃至耳觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習耳界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於鼻界不住不習，是為住習鼻界；若於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不住不習，是為住習香界乃至鼻觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於舌界不住不習，是為住習舌界；若於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不住不習，是為住習味界乃至舌觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習舌界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於身界不住不習，是為住習身界；若於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不住不習，是為住習觸界乃至身觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習身界乃至身觸為緣所生諸受不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於意界不住不習，是為住習意界；若於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不住不習，是為住習法界乃至意觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習意界乃至意觸為緣所生諸受不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於地界不住不習，是為住習地界；若於水、火、風、空、識界不住不習，是為住習水、火、風、空、識界。何以故？憍尸迦！以所住習地界乃至識界不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無明不住不習，是為住習無明；若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不住不習，是為住習行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？憍尸迦！以所住習無明乃至老死愁歎苦憂惱不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於布施波羅蜜多不住不習，是為住習布施波羅蜜多；若於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不住不習，是為住習淨戒乃至般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！以所住習布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於內空不住不習，是為住習內空；若於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不住不習，是為住習外空乃至無性自性空。何以故？憍尸迦！以所住習內空乃至無性自性空不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於真如不住不習，是為住習真如；若於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離

生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不住不習，是為住習法界乃至不思議界。何以故？憍尸迦！以所住習真如乃至不思議界不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於苦聖諦不住不習，是為住習苦聖諦；若於集、滅、道聖諦不住不習，是為住習集、滅、道聖諦。何以故？憍尸迦！以所住習苦聖諦、集、滅、道聖諦不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於四靜慮不住不習，是為住習四靜慮；若於四無量、四無色定不住不習，是為住習四無量、四無色定。何以故？憍尸迦！以所住習四靜慮、四無量、四無色定不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於八解脫不住不習，是為住習八解脫；若於八勝處、九次第定、十遍處不住不習，是為住習八勝處、九次第定、十遍處。何以故？憍尸迦！以所住習八解脫乃至十遍處不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於四念住不住不習，是為住習四念住；若於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不住不習，是為住習四正斷乃至八聖道支。何以故？憍尸迦！以所住習四念住乃至八聖道支不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於空解脫門不住不習，是為住習空解脫門；若於無相、無願解脫門不住不習，是為住習無相、無願解脫門。何以故？憍尸迦！以所住習空解脫門、無相、無願解脫門不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於菩薩十地不住不習，是為住習菩薩十地。何以故？憍尸迦！以所住習菩薩十地不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於五眼不住不習，是為住習五眼；若於六神通不住不習，是為住習六神通。何以故？憍尸迦！以所住習五眼、六神通不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於佛十力不住不習，是為住習佛十力；若於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不住不習，是為住習四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！以所住習佛十力乃至十八佛不共法不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無忘失法不住不習，是為住習無忘失法；若於恒住捨性不住不習，是為住習恒住捨性。何以故？憍尸迦！以所住習無忘失法、恒住捨性不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切智不住不習，是為住習一切智；若於道相智、一切相智不住不習，是為住習道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！以所住習一切智、道相智、一切相智不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切陀羅尼門不住不習，是為住習一切陀羅尼門；若於一切三摩地門不住不習，是為住習一切三摩地門。何以故？憍尸迦！以所住習一切陀羅尼門、一切三摩地門不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於預流果不住不習，是為住習預流果；若於一來、不還、阿羅漢果不住不習，是為住習一來、不還、阿羅漢果。何以故？憍尸迦！以所住習預流、一來、不還、阿羅漢果不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於獨覺菩提不住不習，是為住習獨覺菩提。何以故？憍尸迦！以所住習獨覺菩提不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切菩薩摩訶薩行不住不習，是為住習一切菩薩摩訶薩行。何以故？憍尸迦！以所住習一切菩薩摩訶薩行不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於諸佛無上正等菩提不住不習，是為住習諸佛無上正等菩提。何以故？憍尸迦！以所住習諸佛無上正等菩提不可得故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色非住非不住、非習非不習，是為住習色；若於受、想、行、識非住非不住、非習非不習，是為住習受、想、行、識。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀色乃至識前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼處非住非不住、非習非不習，是為住習眼處；若於耳、鼻、舌、身、意處非住非不住、非習非不習，是為住習耳、鼻、舌、身、意處。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀眼處乃至意處前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色處非住非不住、非習非不習，是為住習色處；若於聲、香、味、觸、法處非住非不住、非習非不習，是為住習聲、香、味、觸、法處。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀色處乃至法處前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼界非住非不住、非習非不習，是為住習眼界；若於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習色界乃至眼觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀眼界乃至眼觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於耳界非住非不住、非習非不習，是為住習耳界；若於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習聲界乃至耳觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀耳界乃至耳觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於鼻界非住非不住、非習非不習，是為住習鼻界；若於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習香界乃至鼻觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於舌界非住非不住、非習非不習，是為住習舌界；若於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習味界乃至舌觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀舌界乃至舌觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於身界非住非不住、非習非不習，是為住習身界；若於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習觸界乃至身觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀身界乃至身觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於意界非住非不住、非習非不習，是為住習意界；若於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習法界乃至意觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀意界乃至意觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於地界非住非不住、非習非不習，是為住習地界；若於水、火、風、空、識界非住非不住、非習非不習，是為住習水、火、風、空、識界。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀地界乃至識界前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無明非住非不住、非習非不習，是為住習無明；若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非住非不住、非習非不習，是為住習行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀無明乃至老死愁歎苦憂惱前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於布施波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習布施波羅蜜多；若於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習淨

戒乃至般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多前、後、中際不可得故。
「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於內空非住非不住、非習非不習，是為住習內空；若於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非住非不住、非習非不習，是為住習外空乃至無性自性空。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀內空乃至無性自性空前、後、中際不可得故。
大般若波羅蜜多經卷第二百九十七

大般若波羅蜜多經卷第二百九十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難聞功德品第三十九之二

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於真如非住非不住、非習非不習，是為住習真如；若於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非住非不住、非習非不習，是為住習法界乃至不思議界。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀真如乃至不思議界前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於苦聖諦非住非不住、非習非不習，是為住習苦聖諦；若於集、滅、道聖諦非住非不住、非習非不習，是為住習集、滅、道聖諦。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀苦聖諦、集、滅、道聖諦前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於四靜慮非住非不住、非習非不習，是為住習四靜慮；若於四無量、四無色定非住非不住、非習非不習，是為住習四無量、四無色定。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀四靜慮、四無量、四無色定前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於八解脫非住非不住、非習非不習，是為住習八解脫；若於八勝處、九次第定、十遍處非住非不住、非習非不習，是為住習八勝處、九次第定、十遍處。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀八解脫乃至十遍處前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於四念住非住非不住、非習非不習，是為住習四念住；若於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非住非不住、非習非不習，是為住習四正斷乃至八聖道支。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀四念住乃至八聖道支前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於空解脫門非住非不住、非習非不習，是為住習空解脫門；若於無相、無願解脫門非住非不住、非習非不習，是為住習無相、無願解脫門。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀空解脫門、無相、無願解脫門前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於菩薩十地非住非不住、非習非不習，是為住習菩薩十地。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀菩薩十地前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於五眼非住非不住、非習非不習，是為住習五眼；若於六神通非住非不住、非習非不習，是為住習六神通。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀五眼、六神通前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於佛十力非住非不住、非習非不習，是為住習佛十力；若於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非住非不住、非習非不習，是為住習四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀佛十力乃至十八佛不共法前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無忘失法非住非不住、非習非不習，是為住習無忘失法；若於恒住捨性非住非不住、非習非不習，是為住習恒住捨性。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀無忘失法、恒住捨性前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切智非住非不住、非習非不習，是為住習一切智；若於道相智、一切相智非住非不住、非習非不習，是為住習道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀一切智、道相智、一切相智前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切陀羅尼門非住非不住、非習非不習，是為住習一切陀羅尼門；若於一切三摩地門非住非不住、非習非不習，是為住習一切三摩地門。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀一切陀羅尼門、一切三摩地門前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於預流果非住非不住、非習非不習，是為住習預流果；若於一來、不還、阿羅漢果非住非不住、非習非不習，是為住習一來、不還、阿羅漢果。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀預流果、一來、不還、阿羅漢果前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於獨覺菩提非住非不住、非習非不習，是為住習獨覺菩提。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀獨覺菩提前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切菩薩摩訶薩行非住非不住、非習非不習，是為住習一切菩薩摩訶薩行。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀一切菩薩摩訶薩行前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於諸佛無上正等菩提非住非不住、非習非不習，是為住習諸佛無上正等菩提。何以故？

憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀諸佛無上正等菩提前、後、中際不可得故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是！舍利子！色真如甚深故般若波羅蜜多甚深，受、想、行、識真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！眼處真如甚深故般若波羅蜜多甚深，耳、鼻、舌、身、意處真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！色處真如甚深故般若波羅蜜多甚深，聲、香、味、觸、法處真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！眼界真如甚深故般若波羅蜜多甚深，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！耳界真如甚深故般若波羅蜜多甚深，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！鼻界真如甚深故般若波羅蜜多甚深，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！舌界真如甚深故般若波羅蜜多甚深，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！身界真如甚深故般若波羅蜜多甚深，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！意界真如甚深故般若波羅蜜多甚深，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！地界真如甚深故般若波羅蜜多甚深，水、火、風、空、識界真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！無明真如甚深故般若波羅蜜多甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！布施波羅蜜多真如甚深故般若波羅蜜多甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！內空真如甚深故般若波羅蜜多甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！真如真如甚深故般若波羅蜜多甚深，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！苦聖諦真如甚深故般若波羅蜜多甚深，集、滅、道聖諦真如甚深故般若波羅蜜多甚深。

「舍利子！四靜慮真如甚深故般若波羅蜜多甚深，四無量、四無色定真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！八解脫真如甚深故般若波羅蜜多甚深，八勝處、九次第定、十遍處真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！四念住真如甚深故般若波羅蜜多甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！空解脫門真如甚深故般若波羅蜜多甚深，無相、無願解脫門真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！菩薩十地真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！五眼真如甚深故般若波羅蜜多甚深，六神通真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！佛十力真如甚深故般若波羅蜜多甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！無忘失法真如甚深故般若波羅蜜多甚深，恒住捨性真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！一切智真如甚深故般若波羅蜜多甚深，道相智、一切相智真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！一切陀羅尼門真如甚深故般若波羅蜜多甚深，一切三摩地門真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！預流果真如甚深故般若波羅蜜多甚深，一來、不還、阿羅漢果真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！獨覺菩提真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行真如甚深故般若波羅蜜多甚深。
「舍利子！諸佛無上正等菩提真如甚深故般若波羅蜜多甚深。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多難可測量。」
佛言：「如是！舍利子！色真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，受、想、行、識真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！眼處真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，耳、鼻、舌、身、意處真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！色處真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，聲、香、味、觸、法處真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！眼界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！耳界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如難測量故般若波羅蜜多難可測

量。
「舍利子！鼻界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！舌界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！身界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！意界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！地界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，水、火、風、空、識界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！無明真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！布施波羅蜜多真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！內空真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！真如真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！苦聖諦真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，集、滅、道聖諦真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！四靜慮真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，四無量、四無色定真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！八解脫真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，八勝處、九次第定、十遍處真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！四念住真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。

「舍利子！空解脫門真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，無相、無願解脫門真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！菩薩十地真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！五眼真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，六神通真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！佛十力真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！無忘失法真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，恒住捨性真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！一切智真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，道相智、一切相智真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！一切陀羅尼門真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，一切三摩地門真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！預流果真如難測量故般若波羅蜜多難可測量，一來、不還、阿羅漢果真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！獨覺菩提真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。
「舍利子！諸佛無上正等菩提真如難測量故般若波羅蜜多難可測量。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為無量。」
佛言：「如是！舍利子！色真如無量故般若波羅蜜多無量，受、想、行、識真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！眼處真如無量故般若波羅蜜多無量，耳、鼻、舌、身、意處真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！色處真如無量故般若波羅蜜多無量，聲、香、味、觸、法處真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！眼界真如無量故般若波羅蜜多無量，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！耳界真如無量故般若波羅蜜多無量，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！鼻界真如無量故般若波羅蜜多無量，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！舌界真如無量故般若波羅蜜多無量，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！身界真如無量故般若波羅蜜多無量，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受真如無量故般若波羅蜜多無量。

「舍利子！意界真如無量故般若波羅蜜多無量，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！地界真如無量故般若波羅蜜多無量，水、火、風、空、識界真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！無明真如無量故般若波羅蜜多無量，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！布施波羅蜜多真如無量故般若波羅蜜多無量，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！內空真如無量故般若波羅蜜多無量，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！真如真如無量故般若波羅蜜多無量，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！苦聖諦真如無量故般若波羅蜜多無量，集、滅、道聖諦真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！四靜慮真如無量故般若波羅蜜多無量，四無量、四無色定真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！八解脫真如無量故般若波羅蜜多無量，八勝處、九次第定、十遍處真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！四念住真如無量故般若波羅蜜多無量，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！空解脫門真如無量故般若波羅蜜多無量，無相、無願解脫門真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！菩薩十地真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！五眼真如無量故般若波羅蜜多無量，六神通真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！佛十力真如無量故般若波羅蜜多無量，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！無忘失法真如無量故般若波羅蜜多無量，恒住捨性真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！一切智真如無量故般若波羅蜜多無量，道相智、一切相智真如無量故般若波羅蜜多無量。

「舍利子！一切陀羅尼門真如無量故般若波羅蜜多無量，一切三摩地門真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！預流果真如無量故般若波羅蜜多無量，一來、不還、阿羅漢果真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！獨覺菩提真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行真如無量故般若波羅蜜多無量。
「舍利子！諸佛無上正等菩提真如無量故般若波羅蜜多無量。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色甚深性是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色甚深性則非色，受、想、行、識甚深性則非受、想、行、識故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行眼處甚深性是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！眼處甚深性則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處甚深性則非耳、鼻、舌、身、意處故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色處甚深性是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色處甚深性則非色處，聲、香、味、觸、法處甚深性則非聲、香、味、觸、法處故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行眼界甚深性是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！眼界甚深性則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受甚深性則非色界乃至眼觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行耳界甚深性是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！耳界甚深性則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受甚深性則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行鼻界甚深性是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！鼻界甚深性則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受甚深性則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行舌界甚深性是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受甚深

性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！舌界甚深性則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受甚深性則非味界乃至舌觸為緣所生諸受故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行身界甚深性是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！身界甚深性則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受甚深性則非觸界乃至身觸為緣所生諸受故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行意界甚深性是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！意界甚深性則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受甚深性則非法界乃至意觸為緣所生諸受故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行地界甚深性是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！地界甚深性則非地界，水、火、風、空、識界甚深性則非水、火、風、空、識界故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行無明甚深性是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！無明甚深性則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱甚深性則非行乃至老死愁歎苦憂惱故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行布施波羅蜜多甚深性是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！布施波羅蜜多甚深性則非布施波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多甚深性則非淨戒乃至般若波羅蜜多故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行內空甚深性是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！內空甚深性則非內空，外空乃至無性自性空甚深性則非外空乃至無性自性空故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行真如甚深性是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！真如甚深性則非真如，法界乃至不思議界甚深性則非法界乃至不思議界故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行苦聖諦甚深性是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！苦聖諦甚深性則非苦聖諦，集、滅、道聖諦甚深性則非集、滅、道聖諦故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行四靜慮甚深性是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！四靜慮甚深性則非四靜慮，四無量、四無色定甚深性則非四無量、四無色定故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行八解脫甚深性是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！八解脫甚深性則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處甚深性則非八勝處、九次第定、十遍處故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行四念住甚深性是行般若波羅蜜多，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！四念住甚深性則非四念住，四正斷乃至八聖道支甚深性則非四正斷乃至八聖道支故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行空解脫門甚深性是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！空解脫門甚深性則非空解脫門，無相、無願解脫門甚深性則非無相、無願解脫門故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行菩薩十地甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！菩薩十地甚深性則非菩薩十地故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行五眼甚深性是行般若波羅蜜多，不行六神通甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！五眼甚深性則非五眼，六神通甚深性則非六神通故。

大般若波羅蜜多經卷第二百九十八

大般若波羅蜜多經卷第二百九十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難聞功德品第三十九之三

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行佛十力甚深性是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！佛十力甚深性則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法甚深性則非四無所畏乃至十八佛不共法故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行無忘失法甚深性是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！無忘失法甚深性則非無忘失法，恒住捨性甚深性則非恒住捨性故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切智甚深性是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切智甚深性則非一切智，道相智、一切相智甚深性則非道相智、一切相智故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切陀羅尼門甚深性是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切陀羅尼門甚深性則非一切陀羅尼門，一切三摩地門甚深性則非一切三摩地門故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行預流果甚深性是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！預流果甚深性則非預流果，一來、不還、阿羅漢果甚深性則非一來、不還、阿羅漢果故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行獨覺菩提甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！獨覺菩提甚深性則非獨覺菩提故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切菩薩摩訶薩行甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切菩薩摩訶薩行甚深性則非一切菩薩摩訶薩行故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行諸佛無上正等菩提甚深性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸佛無上正等菩提甚深性則非諸佛無上正等菩提故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色難測量性是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識難測量性是行般若波羅

蜜多。何以故？舍利子！色難測量性則非色，受、想、行、識難測量性則非受、想、行、識故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行眼處難測量性是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！眼處難測量性則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處難測量性則非耳、鼻、舌、身、意處故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色處難測量性是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色處難測量性則非色處，聲、香、味、觸、法處難測量性則非聲、香、味、觸、法處故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行眼界難測量性是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！眼界難測量性則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受難測量性則非色界乃至眼觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行耳界難測量性是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！耳界難測量性則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受難測量性則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行鼻界難測量性是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！鼻界難測量性則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受難測量性則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行舌界難測量性是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！舌界難測量性則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受難測量性則非味界乃至舌觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行身界難測量性是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！身界難測量性則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受難測量性則非觸界乃至身觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行意界難測量性是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！意界難測量性則非意

界，法界乃至意觸為緣所生諸受難測量性則非法界乃至意觸為緣所生諸受故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行地界難測量性是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！地界難測量性則非地界，水、火、風、空、識界難測量性則非水、火、風、空、識界故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行無明難測量性是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！無明難測量性則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱難測量性則非行乃至老死愁歎苦憂惱故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行布施波羅蜜多難測量性是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！布施波羅蜜多難測量性則非布施波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多難測量性則非淨戒乃至般若波羅蜜多故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行內空難測量性是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！內空難測量性則非內空，外空乃至無性自性空難測量性則非外空乃至無性自性空故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行真如難測量性是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！真如難測量性則非真如，法界乃至不思議界難測量性則非法界乃至不思議界故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行苦聖諦難測量性是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！苦聖諦難測量性則非苦聖諦，集、滅、道聖諦難測量性則非集、滅、道聖諦故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行四靜慮難測量性是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！四靜慮難測量性則非四靜慮，四無量、四無色定難測量性則非四無量、四無色定故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行八解脫難測量性是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！八解脫難測量性則非八解脫，八

勝處、九次第定、十遍處難測量性則非八勝處、九次第定、十遍處故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行四念住難測量性是行般若波羅蜜多，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！四念住難測量性則非四念住，四正斷乃至八聖道支難測量性則非四正斷乃至八聖道支故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行空解脫門難測量性是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！空解脫門難測量性則非空解脫門，無相、無願解脫門難測量性則非無相、無願解脫門故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行菩薩十地難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！菩薩十地難測量性則非菩薩十地故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行五眼難測量性是行般若波羅蜜多，不行六神通難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！五眼難測量性則非五眼，六神通難測量性則非六神通故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行佛十力難測量性是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！佛十力難測量性則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法難測量性則非四無所畏乃至十八佛不共法故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行無忘失法難測量性是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！無忘失法難測量性則非無忘失法，恒住捨性難測量性則非恒住捨性故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切智難測量性是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切智難測量性則非一切智，道相智、一切相智難測量性則非道相智、一切相智故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切陀羅尼門難測量性是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切陀羅尼門難測量性則非一切陀羅尼門，一切三摩地門難測量性則非一切三摩地門故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行預流果難測量性是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果難測量性是行般若

波羅蜜多。何以故？舍利子！預流果難測量性則非預流果，一來、不還、阿羅漢果難測量性則非一來、不還、阿羅漢果故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行獨覺菩提難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！獨覺菩提難測量性則非獨覺菩提故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切菩薩摩訶薩行難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切菩薩摩訶薩行難測量性則非一切菩薩摩訶薩行故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行諸佛無上正等菩提難測量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸佛無上正等菩提難測量性則非諸佛無上正等菩提故。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色無量性是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色無量性則非色，受、想、行、識無量性則非受、想、行、識故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行眼處無量性是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！眼處無量性則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處無量性則非耳、鼻、舌、身、意處故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色處無量性是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色處無量性則非色處，聲、香、味、觸、法處無量性則非聲、香、味、觸、法處故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行眼界無量性是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！眼界無量性則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受無量性則非色界乃至眼觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行耳界無量性是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！耳界無量性則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無量性則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行鼻界無量性是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！鼻界無量性則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無量性則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行舌界無量性是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！舌界無量性則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受無量性則非味界乃至舌觸為緣所生諸受故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行身界無量性是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！身界無量性則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受無量性則非觸界乃至身觸為緣所生諸受故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行意界無量性是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！意界無量性則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受無量性則非法界乃至意觸為緣所生諸受故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行地界無量性是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！地界無量性則非地界，水、火、風、空、識界無量性則非水、火、風、空、識界故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行無明無量性是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！無明無量性則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱無量性則非行乃至老死愁歎苦憂惱故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行布施波羅蜜多無量性是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！布施波羅蜜多無量性則非布施波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多無量性則非淨戒乃至般若波羅蜜多故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行內空無量性是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！內空無量性則非內空，外空乃至無性自性空無量性則非外空乃至無性自性空故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行真如無量性是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無量性是行般若波

羅蜜多。何以故？舍利子！真如無量性則非真如，法界乃至不思議界無量性則非法界乃至不思議界故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行苦聖諦無量性是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！苦聖諦無量性則非苦聖諦，集、滅、道聖諦無量性則非集、滅、道聖諦故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行四靜慮無量性是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！四靜慮無量性則非四靜慮，四無量、四無色定無量性則非四無量、四無色定故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行八解脫無量性是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！八解脫無量性則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處無量性則非八勝處、九次第定、十遍處故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行四念住無量性是行般若波羅蜜多，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！四念住無量性則非四念住，四正斷乃至八聖道支無量性則非四正斷乃至八聖道支故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行空解脫門無量性是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！空解脫門無量性則非空解脫門，無相、無願解脫門無量性則非無相、無願解脫門故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行菩薩十地無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！菩薩十地無量性則非菩薩十地故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行五眼無量性是行般若波羅蜜多，不行六神通無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！五眼無量性則非五眼，六神通無量性則非六神通故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行佛十力無量性是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！佛十力無量性則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法無量性則非四無所畏乃至十八佛不共法故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行無忘失法無量性是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！無忘失法無量性則非無忘失法，恒住捨性無量性則非恒住捨性故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切智無量性是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切智無量性則非一切智，道相智、一切相智無量性則非道相智、一切相智故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切陀羅尼門無量性是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切陀羅尼門無量性則非一切陀羅尼門，一切三摩地門無量性則非一切三摩地門故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行預流果無量性是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！預流果無量性則非預流果，一來、不還、阿羅漢果無量性則非一來、不還、阿羅漢果故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行獨覺菩提無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！獨覺菩提無量性則非獨覺菩提故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行一切菩薩摩訶薩行無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！一切菩薩摩訶薩行無量性則非一切菩薩摩訶薩行故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行諸佛無上正等菩提無量性是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸佛無上正等菩提無量性則非諸佛無上正等菩提故。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多既最甚深，難測無量難可信解，不應在彼新學大乘菩薩前說，勿彼聞此甚深般若波羅蜜多，其心驚惶、恐怖、疑惑，不能信解。但應在彼不退轉位菩薩前說，彼聞如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖，亦無疑惑，聞已信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說。」
時，天帝釋問舍利子言：「大德！若在新學大乘菩薩前說如是甚深般若波羅蜜多有何過失？」
舍利子言：「憍尸迦！若在新學大乘菩薩前說如是甚深般若波羅蜜多，彼聞驚惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毀謗，由斯造作增長能感墮惡趣業，沒三惡趣久處生死，難得無上正等菩提，是故不應在彼新學菩薩前說甚深般若波羅蜜多。」
爾時，天帝釋復問具壽舍利子言：「大德！頗有未受記菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，不驚、不恐、不怖者不？」
舍利子言：「有！憍尸迦！是菩薩摩訶薩不久當受大菩提記。憍尸迦！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，當知是菩薩摩訶薩已受無上大菩提記。設未受者，不過一佛或二佛所，定當得受大菩提記。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若菩薩摩訶薩久學大乘、久發大願、久修六種波羅蜜多、久供養諸佛、久事諸善友，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，聞已信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或如所說隨力修行。」

大般若波羅蜜多經卷第二百九十九

大般若波羅蜜多經卷第三百

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難聞功德品第三十九之四
爾時，舍利子白佛言：「世尊！我今樂說菩薩譬喻。」
佛言：「舍利子！隨汝意說。」
舍利子言：「世尊！如住大乘諸善男子、善女人等，夢中修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，坐於道場證無上覺，當知是善男子、善女人等尚近無上正等菩提，何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，覺時修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不速成無上正覺！世尊！是菩薩摩訶薩不久當坐菩提樹下，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。
「世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如教修行，當知是善男子、善女人等久學大乘善根成熟，多供養諸佛，多事諸善友，植眾德本，能成是事。世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，信解、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等或已得受大菩提記，或近當受大菩提記。世尊！是善男子、善女人等如住不退位菩薩摩訶薩，疾得無上正等菩提，由此得聞甚深般若波羅蜜多，能深信解、受持、讀誦、如理思惟、隨教修行、為他演說。
「世尊！譬如有人遊涉曠野，經過險路百踰繕那，或二、或三、或四、五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等，見諸相已便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸、惡賊、飢渴。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，應知不久當得受記或已得受，速證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩無墮聲聞、獨覺地畏。何以故？是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力當復說之。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！譬如有人欲觀大海，漸次往趣經於多時，不見山林便作是念：『今覩此相大海非遠。所以者何？夫近海岸地必漸下定無山林。』彼人爾時雖未見海，而見近相歡喜踊躍。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記：『汝於來世經爾所劫，若經百劫、若經千劫、若經百千劫，乃至若經百千俱胝那庾多劫，當得無上正等菩提。』而應自知受記非

遠。何以故？是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養、受持、讀誦、如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。
「世尊！譬如春時花果樹等，陳葉已落枝條滋潤，眾人見已咸作是言：『新花果葉當出不久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』贍部洲人男女大小，見此相已歡喜踊躍，皆作是言：『我等不久當得見此花果茂盛。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，當知宿世善根成熟，多供養佛，多事善友，不久當受大菩提記。世尊！是菩薩摩訶薩應作是念：『我先定有勝善根力，能引無上正等菩提故。今見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多，讀誦、受持、深生信解、如理思惟、隨力修習。』世尊！此會中有諸天子眾，見過去佛說是法者，皆生歡喜咸共議言：『昔諸菩薩聞說般若波羅蜜多便得受記，今諸菩薩既聞說此甚深般若波羅蜜多，不久定當受菩提記。』
「世尊！譬如女人懷孕漸久，其身轉重動止不安，飲食睡眠悉皆減少，不喜多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息。有異母人見是相已，即知此女不久產生。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，宿種善根多供養佛，久事善友善根熟故，今得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、隨力修習。世尊！當知是菩薩摩訶薩由此因緣，不久得受阿耨多羅三藐三菩提記。」
爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝善能說得聞如是甚深般若波羅蜜多菩薩譬喻，當知皆是佛威神力。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切如來、應、正等覺甚奇希有，善能付囑諸菩薩摩訶薩，善能攝受諸菩薩摩訶薩。」
佛言：「善現！如是！如是！何以故？善現！諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，為多有情得利樂故，憐愍饒益諸天、人故。是諸菩薩摩訶薩行菩薩道時，為欲饒益無量百千俱胝那庾多諸有情類故，以四攝事而攝受之。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。亦安立彼令勤修習十善業道。
「善現！是諸菩薩摩訶薩，自行四靜慮亦教他行四靜慮，自行四無量亦教他行四無量，自行四無色定亦教他行四無色定，自行六波羅蜜多亦教他行六波羅蜜多。善現！是諸菩薩摩訶薩，依止般若波羅蜜多巧方便力，雖教有情證預流果而自不證，雖教有情證一來、不還、阿羅漢果而自不證，雖教有情證獨覺菩提而自不證。
「善現！是諸菩薩摩訶薩，自修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，自住不退轉地亦勸彼住不退轉地，自嚴淨佛土亦勸彼嚴淨佛土，自成熟有情亦勸彼成熟有

情，自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通，自修陀羅尼門亦勸彼修陀羅尼門，自修三摩地門亦勸彼修三摩地門，自具無礙辯亦勸彼具無礙辯，自具妙色身亦勸彼具妙色身，自具諸相好亦勸彼具諸相好，自具童真行亦勸彼具童真行，自修四念住亦教彼修四念住，自修四正斷亦教彼修四正斷，自修四神足亦教彼修四神足，自修五根亦教彼修五根，自修五力亦教彼修五力，自修七等覺支亦教彼修七等覺支，自修八聖道支亦教彼修八聖道支，自住內空亦教彼住內空，自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦教彼住外空乃至無性自性空，自住真如亦教彼住真如，自住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦教彼住法界乃至不思議界，自住苦聖諦亦教彼住苦聖諦，自住集、滅、道聖諦亦教彼住集、滅、道聖諦，自修四靜慮亦教彼修四靜慮，自修四無量亦教彼修四無量，自修四無色定亦教彼修四無色定，自修八解脫亦教彼修八解脫，自修八勝處亦教彼修八勝處，自修九次第定亦教彼修九次第定，自修十遍處亦教彼修十遍處，自修三解脫門亦教彼修三解脫門，自修菩薩十地亦教彼修菩薩十地，自修五眼亦教彼修五眼，自修六神通亦教彼修六神通，自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門，自修一切三摩地門亦教彼修一切三摩地門，自修佛十力亦教彼修佛十力，自修四無礙解亦教彼修四無礙解，自修大慈、大悲、大喜、大捨亦教彼修大慈、大悲、大喜、大捨，自修十八佛不共法亦教彼修十八佛不共法，自修一切智亦教彼修一切智，自修道相智、一切相智亦教彼修道相智、一切相智，自修無忘失法、恒住捨性亦教彼修無忘失法、恒住捨性，自斷一切煩惱習氣亦教彼斷一切煩惱習氣，自證無上正等菩提、轉妙法輪、度無量眾亦教彼證無上正等菩提、轉妙法輪、度無量眾。」

具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是諸菩薩摩訶薩眾，成就如是大功德聚，為欲饒益一切有情，修行般若波羅蜜多，求證無上正等菩提。世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼界若增若減，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見耳界若增若減，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見鼻界若增若減，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見舌界若增若減，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見身界若增若減，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見意界若增若減，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見地界若增若減，不見水、火、風、空、識界若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無明若增若減，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多若增若減，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見內空若增若減，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見真如若增若減，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦若增若減，不見集、滅、道聖諦若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四靜慮若增若減，不見四無量、四無色定若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見八解脫若增若減，不見八勝處、九次第定、十遍處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四念住若增若減，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見空解脫門若增若減，不見無相、無願解脫門若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見菩薩十地若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見五眼若增若減，不見六神通若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見佛十力若增若減，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無忘失法若增若減，不見恒住捨性若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切智若增若減，不見道相智、一切相智若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門若增若減，不見一切三摩地門若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見預流果若增若減，不見一來、不還、阿羅漢果若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見獨覺菩提若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切菩薩摩訶薩行若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見諸佛無上正等菩提若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見是法、不見非法，不見有漏、不見無漏，不見有為、不見無為，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見過去、不見未來、不見現在，不見善、不見不善、不見無記，不見欲界、不見色界、不見無色界，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四靜慮，不見四無量、四無色定，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見空解脫門，不見無相、無願解脫門，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見五眼，不見六神通，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門，不見一切三摩地門，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無忘失法，不見恒住捨性，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切智，不見道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「何以故？善現！以一切法無性相故，無作用故，不可轉故，虛妄、誑詐、性不堅實、不自在故，無覺受故，離我、有情、命者、生者廣說乃至知、見者故。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來所說不可思議。」
佛告善現：「如是！如是！如來所說不可思議。
「善現！色不可思議故如來所說不可思議，受、想、行、識不可思議故如來所說不可思議。
「善現！眼處不可思議故如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意處不可思議故如來所說不可思議。
「善現！色處不可思議故如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法處不可思議故如來所說不可思議。
「善現！眼界不可思議故如來所說不可思議，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。
「善現！耳界不可思議故如來所說不可思議，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。
「善現！鼻界不可思議故如來所說不可思議，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。
「善現！舌界不可思議故如來所說不可思議，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。
「善現！身界不可思議故如來所說不可思議，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。
「善現！意界不可思議故如來所說不可思議，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。
「善現！地界不可思議故如來所說不可思議，水、火、風、空、識界不可思議故如來所說不可思議。
「善現！無明不可思議故如來所說不可思議，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可思議故如來所說不可思議。
「善現！布施波羅蜜多不可思議故如來所說不可思議，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可思議故如來所說不可思議。

「善現！內空不可思議故如來所說不可思議，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可思議故如來所說不可思議。
「善現！真如不可思議故如來所說不可思議，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可思議故如來所說不可思議。
「善現！苦聖諦不可思議故如來所說不可思議，集、滅、道聖諦不可思議故如來所說不可思議。
「善現！四靜慮不可思議故如來所說不可思議，四無量、四無色定不可思議故如來所說不可思議。
「善現！八解脫不可思議故如來所說不可思議，八勝處、九次第定、十遍處不可思議故如來所說不可思議。
「善現！四念住不可思議故如來所說不可思議，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可思議故如來所說不可思議。
「善現！空解脫門不可思議故如來所說不可思議，無相、無願解脫門不可思議故如來所說不可思議。
「善現！菩薩十地不可思議故如來所說不可思議。
「善現！五眼不可思議故如來所說不可思議，六神通不可思議故如來所說不可思議。
「善現！佛十力不可思議故如來所說不可思議，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可思議故如來所說不可思議。
「善現！無忘失法不可思議故如來所說不可思議，恒住捨性不可思議故如來所說不可思議。
「善現！一切智不可思議故如來所說不可思議，道相智、一切相智不可思議故如來所說不可思議。
「善現！一切陀羅尼門不可思議故如來所說不可思議，一切三摩地門不可思議故如來所說不可思議。
「善現！預流果不可思議故如來所說不可思議，一來、不還、阿羅漢果不可思議故如來所說不可思議。
「善現！獨覺菩提不可思議故如來所說不可思議。
「善現！一切菩薩摩訶薩行不可思議故如來所說不可思議。
「善現！諸佛無上正等菩提不可思議故如來所說不可思議。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於色不起不思議想，於受、想、行、識不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於眼處不起不思議想，於耳、鼻、舌、身、意處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於色處不起不思議想，於聲、香、味、觸、法處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於眼界不起不思議想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於耳界不起不思議想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於鼻界不起不思議想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於舌界不起不思議想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於身界不起不思議想，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於意界不起不思議想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於地界不起不思議想，於水、火、風、空、識界不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於無明不起不思議想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
大般若波羅蜜多經卷第三百

大般若波羅蜜多經卷第三百一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難聞功德品第三十九之五

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於布施波羅蜜多不起不思議想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於內空不起不思議想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於真如不起不思議想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於苦聖諦不起不思議想，於集、滅、道聖諦不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於四靜慮不起不思議想，於四無量、四無色定不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於八解脫不起不思議想，於八勝處、九次第定、十遍處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於四念住不起不思議想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於空解脫門不起不思議想，於無相、無願解脫門不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於菩薩十地不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於五眼不起不思議想，於六神通不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於佛十力不起不思議想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於無忘失法不起不思議想，於恒住捨性不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切智不起不思議想，於道相智、一切相智不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切陀羅尼門不起不思議想，於一切三摩地門不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於預流果不起不思議想，於一來、不還、阿羅漢果不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於獨覺菩提不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切菩薩摩訶薩行不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於諸佛無上正等菩提不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多理趣甚深，誰能信解？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友，是菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！齊何應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別色，不思惟分別受、想、行、識；不思惟分別色相，不思惟分別受、想、行、識相；不思惟分別色性，不思惟分別受、想、行、識性。何以故？色乃至識不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別眼處，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處；不思惟分別眼處相，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處相；不思惟分別眼處性，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處性。何以故？眼處乃至意處不可思議故。善現！

齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別色處，不思惟分別聲、香、味、觸、法處；不思惟分別色處相，不思惟分別聲、香、味、觸、法處相；不思惟分別色處性，不思惟分別聲、香、味、觸、法處性。何以故？色處乃至法處不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別眼界，不思惟分別色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；不思惟分別眼界相，不思惟分別色界乃至眼觸為緣所生諸受相；不思惟分別眼界性，不思惟分別色界乃至眼觸為緣所生諸受性。何以故？眼界乃至眼觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別耳界、不思惟分別聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；不思惟分別耳界相，不思惟分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受相；不思惟分別耳界性，不思惟分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受性。何以故？耳界乃至耳觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別鼻界，不思惟分別香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；不思惟分別鼻界相，不思惟分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受相；不思惟分別鼻界性，不思惟分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受性。何以故？鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別舌界，不思惟分別味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；不思惟分別舌界相，不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受相；不思惟分別舌界性，不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受性。何以故？舌界乃至舌觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別身界，不思惟分別觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；不思惟分別身界相，不思惟分別觸界乃至身觸為緣所生諸受相；不思惟分別身界性，不思惟分別觸界乃至身觸為緣所生諸受性。何以故？身界乃至身觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別意界，不思惟分別法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；不思惟分別意界相，不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受相；不思惟分別意界性，不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受性。何以故？意界乃至意觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別地界，不思惟分別水、火、風、空、識界；不思惟分別地界相，不思惟分別水、火、風、空、識界相；不思惟分別地界性，不思惟分別水、火、風、空、識界性。何以故？地界乃至識界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別無明，不思惟分別行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不思惟分別無明相，不思惟分別行乃至老死愁歎苦憂惱相；不思惟分別無明性，不思惟分別行乃至老死愁歎苦憂惱性。何以故？無明乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別欲界，不思惟分別色、無色界；不思惟分別欲界相，不思惟分別色、無色界相；不思惟分別欲界性，不思惟分別色、無色界性。何以故？欲界、色無色界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別布施波羅蜜多，不思惟分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不思惟分別布施波羅蜜多相，不思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多相；不思惟分別布施波羅蜜多性，不思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多性。何以故？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別內空，不思惟分別外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不思惟分別內空相，不思惟分別外空乃至無性自性空相；不思惟分別內空性，不思惟分別外空乃至無性自性空性。何以故？內空乃至無性自性空不可

思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別真如，不思惟分別法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不思惟分別真如相，不思惟分別法界乃至不思議界相；不思惟分別真如性，不思惟分別法界乃至不思議界性。何以故？真如乃至不思議界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別苦聖諦，不思惟分別集、滅、道聖諦；不思惟分別苦聖諦相，不思惟分別集、滅、道聖諦相；不思惟分別苦聖諦性，不思惟分別集、滅、道聖諦性。何以故？苦聖諦、集、滅、道聖諦不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別四靜慮，不思惟分別四無量、四無色定；不思惟分別四靜慮相，不思惟分別四無量、四無色定相；不思惟分別四靜慮性，不思惟分別四無量、四無色定性。何以故？四靜慮、四無量、四無色定不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別八解脫，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處；不思惟分別八解脫相，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處相；不思惟分別八解脫性，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處性。何以故？八解脫、八勝處、九次第定、十遍處不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別四念住，不思惟分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不思惟分別四念住相，不思惟分別四正斷乃至八聖道支相；不思惟分別四念住性，不思惟分別四正斷乃至八聖道支性。何以故？四念住乃至八聖道支不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別空解脫門，不思惟分別無相、無願解脫門；不思惟分別空解脫門相，不思惟分別無相、無願解脫門相；不思惟分別空解脫門性，不思惟分別無相、無願解脫門性。何以故？空解脫門、無相、無願解脫門不可思

議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別菩薩十地，不思惟分別菩薩十地相，不思惟分別菩薩十地性。何以故？菩薩十地不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別五眼，不思惟分別六神通；不思惟分別五眼相，不思惟分別六神通相；不思惟分別五眼性，不思惟分別六神通性。何以故？五眼、六神通不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別佛十力，不思惟分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不思惟分別佛十力相，不思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法相；不思惟分別佛十力性，不思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法性。何以故？佛十力乃至十八佛不共法不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別無忘失法，不思惟分別恒住捨性；不思惟分別無忘失法相，不思惟分別恒住捨性相；不思惟分別無忘失法性，不思惟分別恒住捨性性。何以故？無忘失法、恒住捨性不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切智，不思惟分別道相智、一切相智；不思惟分別一切智相，不思惟分別道相智、一切相智相；不思惟分別一切智性，不思惟分別道相智、一切相智性。何以故？一切智、道相智、一切相智不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切陀羅尼門，不思惟分別一切三摩地門；不思惟分別一切陀羅尼門相，不思惟分別一切三摩地門相；不思惟分別一切陀羅尼門性，不思惟分別一切三摩地門性。何以故？一切陀羅尼門、一切三摩地門不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別預流果，不思惟分別一來、不還、阿羅漢果；不思惟分別預流果相，不思惟分別一來、不還、阿羅漢果相；不思惟分別預流果性，不思惟分別一

來、不還、阿羅漢果性。何以故？預流果、一來、不還、阿羅漢果不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別獨覺菩提，不思惟分別獨覺菩提相，不思惟分別獨覺菩提性。何以故？獨覺菩提不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行相，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行性。何以故？一切菩薩摩訶薩行不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別諸佛無上正等菩提，不思惟分別諸佛無上正等菩提相，不思惟分別諸佛無上正等菩提性。何以故？諸佛無上正等菩提不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。」
具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。」
佛言：「如是！善現！色甚深故般若波羅蜜多甚深，受、想、行、識甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！眼處甚深故般若波羅蜜多甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！色處甚深故般若波羅蜜多甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！眼界甚深故般若波羅蜜多甚深，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！耳界甚深故般若波羅蜜多甚深，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！鼻界甚深故般若波羅蜜多甚深，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！舌界甚深故般若波羅蜜多甚深，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！身界甚深故般若波羅蜜多甚深，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！意界甚深故般若波羅蜜多甚深，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！地界甚深故般若波羅蜜多甚深，水、火、風、空、識界甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！無明甚深故般若波羅蜜多甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！布施波羅蜜多甚深故般若波羅蜜多甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！內空甚深故般若波羅蜜多甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！真如甚深故般若波羅蜜多甚深，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！苦聖諦甚深故般若波羅蜜多甚深，集、滅、道聖諦甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！四靜慮甚深故般若波羅蜜多甚深，四無量、四無色定甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！八解脫甚深故般若波羅蜜多甚深，八勝處、九次第定、十遍處甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！四念住甚深故般若波羅蜜多甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！空解脫門甚深故般若波羅蜜多甚深，無相、無願解脫門甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！菩薩十地甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！五眼甚深故般若波羅蜜多甚深，六神通甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！佛十力甚深故般若波羅蜜多甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！無忘失法甚深故般若波羅蜜多甚深，恒住捨性甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！一切智甚深故般若波羅蜜多甚深，道相智、一切相智甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！一切陀羅尼門甚深故般若波羅蜜多甚深，一切三摩地門甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！預流果甚深故般若波羅蜜多甚深，一來、不還、阿羅漢果甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！獨覺菩提甚深故般若波羅蜜多甚深。
「善現！一切菩薩摩訶薩行甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！諸佛無上正等菩提甚深故般若波羅蜜多甚深。
「是故般若波羅蜜多名極甚深。」
具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大寶聚。」
佛言：「如是！能與有情功德寶故。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界諸聖諦寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情八解脫、八勝處、九次第定、十遍處寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情空、無相、無願解脫門寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情菩薩十地寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情五眼、六神通寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情無忘失法、恒住捨性寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切智、道相智、一切相智寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切陀羅尼門、一切三摩地門寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情預流、一來、不還、阿羅漢果寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情獨覺菩提寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切菩薩摩訶薩行寶。
「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情諸佛無上正等菩提轉法輪寶。

「是故般若波羅蜜多名大寶聚。」
大般若波羅蜜多經卷第三百一

大般若波羅蜜多經卷第三百二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難聞功德品第三十九之六

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是清淨聚。」

佛言：「如是！善現！色清淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！眼處清淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！色處清淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！眼界清淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！耳界清淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！舌界清淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！身界清淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！意界清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！地界清淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！無明清淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！內空清淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！真如清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！四念住清淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！五眼清淨故般若波羅蜜多清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！一切智清淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！預流果清淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。
「善現！諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。
「是故般若波羅蜜多名清淨聚。」
具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多，以極甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」
佛言：「善現！如是！如是！甚深般若波羅蜜多多諸留難，佛神力故，今雖廣說留難不生。是故大乘諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，若欲書寫應疾書寫，若欲讀誦應疾讀誦，若欲受持應疾受持，若欲修習應疾修習，若欲思惟應疾思惟，若欲宣說應疾宣說。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多多諸留難，勿令書寫、讀誦、受持、修習、思惟、為他說者留難事起不究竟故。
「善現！是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一歲，書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟

者，應勤精進繫念書寫，經爾所時令得究竟。善現！是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一歲，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、修習、思惟、為他宣說能究竟者，應勤精進繫念受持乃至宣說，經爾所時令得究竟。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多無價寶珠多留難故。」

爾時，善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波羅蜜多，無價寶珠多諸留難，而有書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他說者，惡魔於彼欲作留難，令不書寫乃至演說。」

佛言：「善現！惡魔於此甚深般若波羅蜜多，雖欲留難令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，而彼無力可能留難是菩薩摩訶薩書寫、受持般若等事。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！是佛神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多。又，舍利子！亦是十方一切世界諸佛神力，令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多。又，舍利子！諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故，令彼惡魔不能留難一切菩薩摩訶薩眾令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說甚深般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業，令彼惡魔不能留難。

「舍利子！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，法爾應為十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者之所護念，若蒙諸佛所護念者，法爾惡魔不能留難。舍利子！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，應作是念：『我今書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說甚深般若波羅蜜多，皆是十方無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者神力護念。』」

時，舍利子復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，一切皆是十方世界諸佛如來神力護念，令彼所作殊勝善業一切惡魔不能留難。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知皆是一切如來、應、正等覺神力護念。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，十方世界

無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者，皆共識知是善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多，由此因緣歡喜護念。
「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，是善男子、善女人等，恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現說法者佛眼觀見，由此因緣慈悲護念。」
佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！若善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現說法者佛眼觀見識知護念，令諸惡魔不能嬈惱，所修善業速得成辦。舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能於此甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知是善男子、善女人等已近無上正等菩提，諸惡魔怨不能留難。」
「復次，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能書寫甚深般若波羅蜜多種種莊嚴，受持、讀誦，當知是善男子、善女人等於此般若波羅蜜多深生信解。若復於此甚深般若波羅蜜多，以諸華香、寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎，當知是善男子、善女人等常為如來、應、正等覺佛眼觀見識知護念，由是因緣定當獲得大財、大勝利、大果、大異熟。
「舍利子！是善男子、善女人等以能書寫、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，由此善根乃至獲得不退轉地，於其中間常不離佛，恒聞正法不墮惡趣。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離布施波羅蜜多，常不遠離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離內空，常不遠離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離真如，常不遠離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離苦聖諦，常不遠離集、滅、道聖諦。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離四靜慮，常不遠離四無量、四無色定。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離八解脫，常不遠離八勝處、九次第定、十遍處。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離四念住，常不遠離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離空解脫門，常不遠離無相、無願解脫門。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修五眼，常不遠離修六神通。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修佛十力，常不遠離修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修無忘失法，常不遠離修恒住捨性。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修一切智，常不遠離修道相智、一切相智。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修一切陀羅尼門，常不遠離修一切三摩地門。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離方便善巧，教諸有情得預流果而自不證；常不遠離方便善巧，教諸有情得一來、不還、阿羅漢果而自不證。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離方便善巧，教諸有情得獨覺菩提而自不證。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離遊戲菩薩自在神通，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離嚴淨佛土、成熟有情。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離自在神通遊諸佛土，勸請諸佛轉妙法輪度無量眾。
「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離一切菩薩摩訶薩行。
「舍利子！由此因緣，住菩薩乘諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多應勤書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，佛滅度後何方興盛？」
佛言：「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後至東南方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國

王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從東南方轉至南方漸當興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後復從南方至西南方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從西南方至西北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從西北方轉至北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等

香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬，尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後復從北方至東北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，甚深般若波羅蜜多於東北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺所尊重法即是般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多一切如來、應、正等覺共所護念。舍利子！非佛所得法、毘奈耶無上正法有滅沒相，諸佛所得法、毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多。舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多信解、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，我常護念是善男子、善女人等令無惱害。

「舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，若能書寫甚深般若波羅蜜多，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，我定說彼諸善男子、善女人等，由此善根畢竟不墮諸嶮惡趣，生天人中常受妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼觀見證知、稱譽讚歎是善男子、善女人等所獲功德，東西南北四維上下無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼觀見證知、稱譽讚歎是善男子、善女人等所獲功德。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，佛滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方廣流布耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！甚深般若波羅蜜多，我滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方當廣流布。舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，彼東北方諸善男子、善女人等，若得聞此甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知彼善男子、善女人等久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩

行，多供養諸佛，多事諸善友，所種善根皆已成熟，由斯福力得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！佛滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方當有幾許住菩薩乘諸善男子、善女人等，得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說？」

佛言：「舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方雖有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深生信解，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。舍利子！彼善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，甚為希有。何以故？舍利子！是善男子、善女人等已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，請問如是甚深般若波羅蜜多相應義趣。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多，不久定當圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿內空，不久定當圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿真如，不久定當圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿苦聖諦，不久定當圓滿集、滅、道聖諦。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿四靜慮，不久定當圓滿四無量、四無色定。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿八解脫，不久定當圓滿八勝處、九次第定、十遍處。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿四念住，不久定當圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿空解脫門，不久定當圓滿無相、無願解脫門。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿菩薩十地。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿五眼，不久定當圓滿六神通。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿佛十力，不久定當圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿無忘失法，不久定當圓滿恒住捨性。
「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切智，不久定當圓滿道相智、一切相智。
「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切陀羅尼門，不久定當圓滿一切三摩地門。
「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切菩薩摩訶薩行。
「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿阿耨多羅三藐三菩提。
「復次，舍利子！彼善男子、善女人等一切如來所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所住持故，為欲饒益多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼諸善男子、善女人等說一切智智相應之法，過去如來、應、正等覺亦常為彼諸善男子、善女人等，說一切智智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。
「舍利子！彼善男子、善女人等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多，能沮其心不令求趣無上正覺！
「舍利子！如是大乘諸善男子、善女人等聞我說此甚深般若波羅蜜多，心得廣大妙法喜樂，亦能安立無量眾生於勝善法，令趣無上正等菩提。
「舍利子！是善男子、善女人等今於我前發弘誓願：『我當安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』
「舍利子！我於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！我觀如是住菩薩乘諸善男子、善女人等所發弘願心語相應，彼善男子、善女人等於當來世定能安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。
「舍利子！是善男子、善女人等亦於過去無量佛前發弘誓願：『我當安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』
「舍利子！過去諸佛亦於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！過去諸佛亦觀如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，所發弘願心語相應，彼

善男子、善女人等於當來世定能安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。

「舍利子！是善男子、善女人等信解廣大，能依妙色、聲、香、味、觸修廣大施，修此施已復能種殖廣大善根，因此善根復能攝受廣大果報，攝受如是廣大果報專為利樂一切有情，於諸有情能捨內外一切所有。彼迴如是所種善根，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處，彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已，復能安立彼佛土中無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提得不退轉。」

時，舍利子復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！佛於過去未來現在諸所有法無不證知，於一切法、真如、法界及法性等無不證知，於諸法教無不證知，於諸有情心行差別無不證知，於過去佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於未來佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於現在佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於十方界一切如來、應、正等覺及所說法菩薩、聲聞、佛土等事無不證知。

「世尊！若菩薩摩訶薩於六波羅蜜多，勇猛精進恒求不息，彼於此六波羅蜜多，為有得時、不得時不？」

佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，一切時得無不得時。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，諸佛菩薩常護念故。」

舍利子言：「世尊！彼善男子、善女人等若不得六波羅蜜多相應經時，如何可說彼得此六波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛信求不顧身命，有時不得此相應經無有是處。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等為求無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜諸有情類，令於此六波羅蜜多相應經典受持、讀誦、思惟、修學，由此善根，隨所生處常得此六波羅蜜多相應契經，受持、讀誦、勇猛精進、如教修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。」◎

大般若波羅蜜多經卷第三百二

大般若波羅蜜多經卷第三百三

三藏法師玄奘奉　詔譯

◎初分魔事品第四十之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛已讚說為證無上正等菩提，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛國，諸善男子、善女人等所有功德。世尊！云何是善男子、善女人等，為證無上正等菩提修諸行時，留難魔事？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，當知是為菩薩魔事。」

「世尊！何故是菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，是為魔事？」

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所修般若波羅蜜多難得圓滿，所修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多難得圓滿。由此緣故，是菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。」

「世尊！何故是菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，是為魔事？」

「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無巧便故，辯乃卒生。由此緣故，是菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時忽然戲笑，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時互相輕蔑，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時身心擾亂，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時心生異解，文句倒錯，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時欻有事起令不究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時忽作是念：『我於此經不得滋味，何用書寫？』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時忽然戲笑，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時互相輕蔑，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時身心擾亂，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時心生異解，文句倒錯，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時欻有事起令不究竟，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時，忽作是念：『我於此經不得滋味，何用勤苦？』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，是善男子、善女人等，於此深經不得滋味，便棄捨去？」
佛言：「善現！是善男子、善女人等，於過去世未久修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，是故於此甚深般若波羅蜜多不得滋味，便棄捨去。
「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，便作是念：『我等於此不得受記，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不授彼記而令捨去？」
佛言：「善現！菩薩未入正性離生，不應授彼大菩提記。
「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，便作是念：『此中不說我等名字，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不記說彼菩薩名字？」
佛言：「善現！菩薩未受大菩提記，法爾不應記說名字。
「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，生如是念：『此中不說我等生處城邑聚落，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不記說彼菩薩生處城邑聚落？」
佛言：「善現！若未記彼菩薩名字，不應說其生處差別。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩，聞說般若波羅蜜多，心不清淨而捨去者，隨彼所起不清淨心，厭捨此經舉步多少，便減爾所劫數功德，獲爾所劫障菩提罪，受彼罪已更爾所時，發勤精進求趣無上正等菩提方可復本。是故菩薩若欲速證無上菩提，不應厭捨甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，求學餘經，當知是為菩薩魔事。何以故？善現！是善男子、善女人等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多，而攀枝葉諸餘經典，終不能得大菩提故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等餘經猶如枝葉，不能引發一切智智？」

佛言：「善現！若說二乘相應之法，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等所有諸經，若善男子、善女人等於中修學，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得獨覺菩提，不得無上正等菩提，是名餘經猶如枝葉，不能引發一切智智。甚深般若波羅蜜多定能引發一切智智，有大勢力猶如樹根。是善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典求學餘經，定不能得一切智智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深經典，出生一切菩薩摩訶薩世間、出世間功德法故。善現！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則為修學一切世間、出世間法。

「復次，善現！譬如餓狗捨其主食，返從僕使而求覓之，於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲求香象，得此象已捨而求跡。於汝意云何？是人有智不？」

善現答言：「是人無智。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲見大海，既至海岸返觀牛跡，作是念言：『大海中水淺深多少豈及此耶？』於汝意云何？是人有智不？」

善現答言：「是人無智。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而返揆摸日月宮殿。於意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝釋殊勝殿不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛言：「善現！於汝意云何？是人有智不？」
善現答言：「是人無智，是愚癡類。」
佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，欲求無上正等菩提，棄捨如是甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等，能得無上佛菩提不？」
善現答言「不也！世尊！」
佛言：「善現！於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」
善現答言：「是愚癡類。」
佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如人求見轉輪聖王，見已不識捨至餘處，見凡小王取其形相，作如是念：『轉輪聖王形相威德與此何異？』於汝意云何？是人有智不？」
善現答言：「是人無智。」
佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，欲求無上正等菩提，棄捨如是甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等，為能證得大菩提不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛言：「善現！於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」
善現答言：「是愚癡類。」
佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如有飢人得百味食，棄而求噉兩月穀飯。於汝意云何？是人有智不？」
善現答言：「是人無智。」
佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切智智亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」
善現答言：「是愚癡類。」
佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而求取迦遮末尼。於汝意云何？是人有智不？」
善現答言：「是人無智。」
佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切智智亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善現答言：「是愚癡類。」
佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書大般若波羅蜜多甚深經時，眾辯競起，樂說種種差別法門，令所書寫甚深般若波羅蜜多不得究竟，當知是為菩薩魔事。所謂樂說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，樂說欲界、色、無色界，樂說受持、讀誦、宣說，樂說看病、修餘福業，樂說色，樂說受、想、行、識；樂說眼處，樂說耳、鼻、舌、身、意處；樂說色處，樂說聲、香、味、觸、法處；樂說眼界，樂說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；樂說耳界，樂說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；樂說鼻界，樂說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；樂說舌界，樂說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；樂說身界，樂說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；樂說意界，樂說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；樂說地界，樂說水、火、風、空、識界；樂說無明，樂說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；樂說布施波羅蜜多，樂說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；樂說內空，樂說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；樂說真如，樂說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；樂說苦聖諦，樂說集、滅、道聖諦；樂說四靜慮，樂說四無量、四無色定；樂說八解脫，樂說八勝處、九次第定、十遍處；樂說四念住，樂說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；樂說空解脫門，樂說無相、無願解脫門；樂說菩薩十地；樂說五眼，樂說六神通；樂說佛十力，樂說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；樂說無忘失法，樂說恒住捨性；樂說一切智，樂說道相智、一切相智；樂說一切陀羅尼門，樂說一切三摩地門；樂說預流果，樂說一來、不還、阿羅漢果；樂說獨覺菩提；樂說一切菩薩摩訶薩行；樂說諸佛阿耨多羅三藐三菩提。
「何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中無樂說相故，甚深般若波羅蜜多難思議故，甚深般若波羅蜜多無思慮故，甚深般若波羅蜜多無生滅故，甚深般若波羅蜜多無染淨故，甚深般若波羅蜜多無定亂故，甚深般若波羅蜜多離名言故，甚深般若波羅蜜多不可說故，甚深般若波羅蜜多不可得故。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多中，如前所說諸法皆無所有都不可得。住菩薩乘諸善男子、善女人

等，書寫般若波羅蜜多甚深經時，如是諸法擾亂其心令不究竟，當知是為菩薩魔事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多可書寫不？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多不可書寫。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，色自性無所有不可得，受、想、行、識自性無所有不可得；眼處自性無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處自性無所有不可得；色處自性無所有不可得，聲、香、味、觸、法處自性無所有不可得；眼界自性無所有不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受自性無所有不可得；耳界自性無所有不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受自性無所有不可得；鼻界自性無所有不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受自性無所有不可得；舌界自性無所有不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受自性無所有不可得；身界自性無所有不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受自性無所有不可得；意界自性無所有不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受自性無所有不可得；地界自性無所有不可得，水、火、風、空、識界自性無所有不可得；無明自性無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無所有不可得；布施波羅蜜多自性無所有不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無所有不可得；內空自性無所有不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無所有不可得；真如自性無所有不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界自性無所有不可得；苦聖諦自性無所有不可得，集、滅、道聖諦自性無所有不可得；四靜慮自性無所有不可得，四無量、四無色定自性無所有不可得；八解脫自性無所有不可得，八勝處、九次第定、十遍處自性無所有不可得；四念住自性無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無所有不可得；空解脫門自性無所有不可得，無相、無願解脫門自性無所有不可得；菩薩十地自性無所有不可得；五眼自性無所有不可得，六神通自性無所有不可得；佛十力自性無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法自性無所有不可得；無忘失法自性無所有不可得，恒住捨性自性無所有不可得；一切智自性無所有不可得，道相智、一切相智自性無所有不可得；一切陀羅尼門自性無所有不可得，一切三摩地門自性無所有不可得；預流果自性無所有不可得，一來、不還、阿羅漢果自性無所有不可得；獨覺菩提自性無所有不

可得；一切菩薩摩訶薩行自性無所有不可得；諸佛無上正等菩提自性無所有不可得。
「善現！諸法自性皆無所有不可得故即是無性，如是無性即是般若波羅蜜多。非無性法能書無性，是故般若波羅蜜多不可書寫。
「善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等作如是念：『於此般若波羅蜜多甚深經中，無性是色，無性是受、想、行、識；無性是眼處，無性是耳、鼻、舌、身、意處；無性是色處，無性是聲、香、味、觸、法處；無性是眼界，無性是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；無性是耳界，無性是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；無性是鼻界，無性是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；無性是舌界，無性是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；無性是身界，無性是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；無性是意界，無性是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；無性是地界，無性是水、火、風、空、識界；無性是無明，無性是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；無性是布施波羅蜜多，無性是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；無性是內空，無性是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；無性是真如，無性是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；無性是苦聖諦，無性是集、滅、道聖諦；無性是四靜慮，無性是四無量、四無色定；無性是八解脫，無性是八勝處、九次第定、十遍處；無性是四念住，無性是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；無性是空解脫門，無性是無相、無願解脫門；無性是菩薩十地；無性是五眼，無性是六神通；無性是佛十力，無性是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；無性是無忘失法，無性是恒住捨性；無性是一切智，無性是道相智、一切相智；無性是一切陀羅尼門，無性是一切三摩地門；無性是預流果，無性是一來、不還、阿羅漢果；無性是獨覺菩提；無性是一切菩薩摩訶薩行；無性是諸佛無上正等菩提。』當知是為菩薩魔事。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫如是甚深般若波羅蜜多，作如是念：『我以文字書寫般若波羅蜜多。』彼執文字能書般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。何以故？
「世尊！於此般若波羅蜜多甚深經中，色無文字，受、想、行、識無文字；眼處無文字，耳、鼻、舌、身、意處無文字；色處無文

字，聲、香、味、觸、法處無文字；眼界無文字，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無文字；耳界無文字，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無文字；鼻界無文字，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無文字；舌界無文字，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無文字；身界無文字，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無文字；意界無文字，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無文字；地界無文字，水、火、風、空、識界無文字；無明無文字，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無文字；布施波羅蜜多無文字，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無文字；內空無文字，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無文字；真如無文字，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無文字；苦聖諦無文字，集、滅、道聖諦無文字；四靜慮無文字，四無量、四無色定無文字；八解脫無文字，八勝處、九次第定、十遍處無文字；四念住無文字，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無文字；空解脫門無文字，無相、無願解脫門無文字；菩薩十地無文字；五眼無文字，六神通無文字；佛十力無文字，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無文字；無忘失法無文字，恒住捨性無文字；一切智無文字，道相智、一切相智無文字；一切陀羅尼門無文字，一切三摩地門無文字；預流果無文字，一來、不還、阿羅漢果無文字；獨覺菩提無文字；一切菩薩摩訶薩行無文字；諸佛無上正等菩提無文字。是故不應執有文字能書般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等作如是執：『於此般若波羅蜜多甚深經中，無文字是色，無文字是受、想、行、識；無文字是眼處，無文字是耳、鼻、舌、身、意處；無文字是色處，無文字是聲、香、味、觸、法處；無文字是眼界，無文字是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；無文字是耳界，無文字是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；無文字是鼻界，無文字是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；無文字是舌界，無文字是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；無文字是身界，無文字是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；無文字是意界，無文字是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；無文字是地界，無文字是水、火、風、空、識界；無文字是無明，無文字是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；無文字是布施波羅蜜多，無文字是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；無

文字是內空，無文字是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；無文字是真如，無文字是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；無文字是苦聖諦，無文字是集、滅、道聖諦；無文字是四靜慮，無文字是四無量、四無色定；無文字是八解脫，無文字是八勝處、九次第定、十遍處；無文字是四念住，無文字是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；無文字是空解脫門，無文字是無相、無願解脫門；無文字是菩薩十地；無文字是五眼，無文字是六神通；無文字是佛十力，無文字是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；無文字是無忘失法，無文字是恒住捨性；無文字是一切智，無文字是道相智、一切相智；無文字是一切陀羅尼門，無文字是一切三摩地門；無文字是預流果，無文字是一來、不還、阿羅漢果；無文字是獨覺菩提；無文字是一切菩薩摩訶薩行；無文字是諸佛無上正等菩提。』當知是為菩薩魔事。」佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起國土念，若起城邑念，若起王都念，若起方處念，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起親教軌範念，若起同學善友念，若起父母妻子念，若起兄弟姊妹念，若起親戚朋侶念，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起惡賊惡獸念，若起惡人惡鬼念，若起眾會遊戲念，若起婬女歡娛念，若起報恩報怨念，若起諸餘無量異念，皆是惡魔之所引發，為障般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，得大名譽恭敬供養，所謂衣服、飲食、臥具、醫藥、資財，是善男子、善女人等愛著是事廢所作業，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有諸惡魔執持種種世俗書論，或復二乘相應經典，詐現親友授與菩薩，此中廣說世俗勝事，或復廣說諸蘊、界、處、諦實、緣起、三十七種菩提分法、三解脫門、四靜慮等，言是經典義趣深奧，應勤修學捨所習

經。是菩薩乘諸善男子、善女人等善巧方便，不應愛著惡魔所與世俗書論或二乘經。所以者何？世俗書論、二乘經典不能引發一切智智，非趣無上正等菩提巧方便故。善現！我此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩道善巧方便，若於此中精勤修學，速證無上正等菩提。若菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，受學惡魔世俗書論或二乘經，當知是為菩薩魔事。◎

「◎復次，善現！能聽法者愛樂聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者著樂懈怠不欲為說，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心不著樂亦不懈怠，樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者懈怠著樂不欲聽受，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者愛樂聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者欲適他方不獲為說，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者欲適他方不獲聽受，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥、供養、資財，能聽法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，能聽法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥、供養、資財，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者受行十二杜多功德：一、住阿練若處，二、常乞食，三、糞掃衣，四、一受食，五、一坐食，六、隨得食，七、塚間住，八、露地住，九、樹下住，十、常坐不臥，十一、隨得敷具，十二、但三衣。能聽法者不受十二杜多功德，謂不住阿練若處，乃至不受但三衣，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者受行十二杜多功德，謂住阿練若處，乃至受但三衣，能說法者不受十二杜多功德，謂不住阿練若處，乃至不受但三衣，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者有信、有戒、有善意樂，欲為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者無信、

無戒、無善意樂，不樂聽受，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者有信、有戒、有善意樂，求欲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者無信、無戒、無善意樂、不欲為說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者心無慳恪一切能捨，能聽法者心有慳恪不能棄捨，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者心無慳恪一切能捨，能說法者心有慳恪不能棄捨，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者欲求供養能說法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能說法者不樂受用，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者欲求供給能聽法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能聽法者不樂受用，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者成就開智不樂廣說，能聽法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者成就開智唯樂略說，能說法者成就演智唯樂廣說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經、應頌、記莂、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，能聽法者不樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，能說法者不樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者已成就六波羅蜜多，能聽法者未成就六波羅蜜多，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者已成就六波羅蜜多，能說法者未成就六波羅蜜多，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若

波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
大般若波羅蜜多經卷第三百三

大般若波羅蜜多經卷第三百四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分魔事品第四十之二

「復次，善現！能說法者於六波羅蜜多有方便善巧，能聽法者於六波羅蜜多無方便善巧，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者於六波羅蜜多有方便善巧，能說法者於六波羅蜜多無方便善巧，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者已得陀羅尼，能聽法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者已得陀羅尼，能說法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲令恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者不欲恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲得恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者不欲恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者已離貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋，能聽法者未離貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者已離貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋，能說法者未離貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！若有書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經時，或有人來說三惡趣種種苦事，因復告言：『汝於是身應勤精進，速盡苦際而般涅槃，何用稽留生死大海，受百千種難忍苦事，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀

誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！若有書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經時，或有人來讚說人趣種種勝事，讚說四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天諸勝妙事，讚說梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天諸勝妙事，讚說光天、少光天、無量光天、極光淨天諸勝妙事，讚說淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天諸勝妙事，讚說廣天、少廣天、無量廣天、廣果天諸勝妙事，讚說無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天諸勝妙事，讚說空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處諸勝妙事，因復告言：『雖於欲界受諸欲樂，於色界中受靜慮樂，在無色界受寂定樂，而彼皆是無常、苦、空、無我、不淨、變壞之法，盡法、謝法、離法、滅法，汝於此身何不精進取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提而般涅槃畢竟安樂，何用久處生死輪迴，無事為他受諸苦惱，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者一身無累無礙自在，能聽法者多將人眾纏擾繫縛，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者一身無累無礙自在，能說法者多將人眾纏擾繫縛，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者不樂眾雜，能聽法者樂處眾雜，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者不樂眾雜，能說法者樂處眾雜，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲令聽者於我所作悉皆隨助，能聽法者不隨其欲，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲於說者諸所作事悉皆隨助，能說法者不隨其欲，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者為財利故，欲為他說甚深般若波羅蜜多，復欲令彼書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者知其所為不欲從受，

兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者為財利故，欲請他說甚深般若波羅蜜多，復欲方便書寫、受持、讀誦、修習，能說法者知其所為而不隨請，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲適他方危身命處，能聽法者恐失身命不欲隨往，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲適他方危身命處，能說法者恐失身命不欲共往，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲適他方儉食水處，能聽法者慮彼艱辛不欲隨往，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲適他方儉食水處，能說法者慮彼艱辛而不共往，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲適他方豐樂之所，能聽法者欲隨其去時，說法者方便誡言：『汝雖為利欲隨我往，而汝至彼豈必遂心，宜善審思勿後憂悔。』時，聽法者聞已念言：『是彼不欲令我去相，設固隨往豈必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方，所經道路曠野險難，多有賊怖、旃荼羅怖、獵師、惡獸、毒蛇等怖，能聽法者欲隨其往時，說法者方便誡言：『汝今何故無事隨我欲經如是諸險難處，可善審思勿後致悔。』時，聽法者聞已念言：『此應不欲令我隨往，設固隨往何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者多有施主數相追隨，聽法者來請說般若波羅蜜多，緣礙無暇即說，聽者起嫌後說不受，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多甚深經典不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何惡魔作苾芻像至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多甚深經典不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」
佛言：「善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩未得受記，便於般若波羅蜜多而生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂闕書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所謂菩薩言：『若諸菩薩行此般若波羅蜜多，唯證實際得預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，終不能得無上佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩既聞，便不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多說聽等時，多諸魔事而為留難，菩薩應覺當遠離之。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為魔事留難，菩薩當覺而遠離之？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多說聽等時，多有相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多魔事留難，菩薩應覺而遠離之。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多說聽等時，多有相似內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空魔事留難，菩薩應覺當遠離之。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多說聽等時，多有相似真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界魔事留難，菩薩應覺當遠離之。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多說聽等時，有諸惡魔作苾芻像至菩薩所，宣說二乘相應之法，謂四聖諦、四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、六神通等，說是法已謂菩薩言：『大士當知！且依此法精勤修學，取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，遠離一切生老病死，何用無上正等菩提？』是為般若魔事留難，菩薩應覺當遠離之。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，威儀庠序形貌端嚴，菩薩見之深生愛著，由斯損減一切智智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！有諸惡魔作佛形像，身純金色，常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好以自莊嚴，菩薩見之深生愛著，由斯損減一切智智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！有諸惡魔化作佛像，苾芻圍遶宣說法要，菩薩見之深生愛著，便作是念：『願我未來亦當如是。』由斯損減一切智智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！有諸惡魔化作菩薩摩訶薩像，若百若千乃至無量，或行布施波羅蜜多，或行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，菩薩見之深生愛著，由斯損減一切智智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「所以者何？善現！於甚深般若波羅蜜多中，色無所有，受、想、行、識無所有。若於是處色無所有，受、想、行、識無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，眼處無所有，耳、鼻、舌、身、意處無所有。若於是處眼處無所有，耳、鼻、舌、身、意處無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，色處無所有，聲、香、味、觸、法處無所有。若於是處色處無所有，聲、香、味、觸、法處無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，眼界無所有，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有。若於是處眼界無所有，色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，耳界無所有，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有。若於是處耳界無所有，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，鼻界無所有，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有。若於是處鼻界無所有，香界乃至鼻

觸為緣所生諸受無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，舌界無所有，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有。若於是處舌界無所有，味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，身界無所有，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有。若於是處身界無所有，觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，意界無所有，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有。若於是處意界無所有，法界乃至意觸為緣所生諸受無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，地界無所有，水、火、風、空、識界無所有。若於是處地界無所有，水、火、風、空、識界無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，無明無所有，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有。若於是處無明無所有，行乃至老死愁歎苦憂惱無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，布施波羅蜜多無所有，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有。若於是處布施波羅蜜多無所有，淨戒乃至般若波羅蜜多無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，內空無所有，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無所有。若於是處內空無所有，外空乃至無性自性空無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，真如無所有，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無所有。若於是處真如無所有，法界乃至不思議界無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，苦聖諦無所有，集、滅、道聖諦無所有。若於是處苦聖諦無所有，集、滅、道聖諦無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，四靜慮無所有，四無量、四無色定無所有。若於是處四靜慮無所有，四無量、四無色定無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，八解脫無所有，八勝處、九次第定、十遍處無所有。若於是處八解脫無所有，八勝處、九次第定、十遍處無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，四念住無所有，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有。若於是處四念住無所有，四正斷乃至八聖道支無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，空解脫門無所有，無相、無願解脫門無所有。若於是處空解脫門無所有，無相、無願解脫門無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，菩薩十地無所有。若於是處菩薩十地無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，五眼無所有，六神通無所有。若於是處五眼無所有，六神通無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，佛十力無所有，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所有。若於是處佛十力無所有，四無所畏乃至十八佛不共法無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，無忘失法無所有，恒住捨性無所有。若於是處無忘失法無所有，恒住捨性無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，一切智無所有，道相智、一切相智無所有。若於是處一切智無所有，道相智、一切相智無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「善現！於甚深般若波羅蜜多中，一切陀羅尼門無所有，一切三摩地門無所有。若於是處一切陀羅尼門無所有，一切三摩地門無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，預流果無所有，一來、不還、阿羅漢果無所有。若於是處預流果無所有，一來、不還、阿羅漢果無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，獨覺菩提無所有。若於是處獨覺菩提無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，一切菩薩摩訶薩行無所有。若於是處一切菩薩摩訶薩行無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「善現！於甚深般若波羅蜜多中，諸佛無上正等菩提無所有。若於是處諸佛無上正等菩提無所有，則於是處佛無所有，菩薩、聲聞及諸獨覺亦無所有。何以故？以一切法自性空故。
「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有留難違害事起，令少福者事不成就。如贍部洲有諸珍寶，謂吠瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚、石藏、末尼、真珠、帝青、大青、金、銀等寶，多有盜賊違害留難，諸薄福人求不能得。甚深般若波羅蜜多無價寶珠亦復如是，諸少福者聽聞等時，多諸惡魔為作留難。」
具壽善現即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波羅蜜多，如贍部洲吠瑠璃等種種珍寶多有留難，諸薄福人求不能得。住菩薩乘諸善男子、善女人等少福德故，聽聞等時多諸留難，雖有樂欲而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所使，住菩薩乘諸善男子、善女人等，聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說如是般若波羅蜜多甚深經時為作留難。
「世尊！彼愚癡者覺慧薄劣，自不聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，復樂障他聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多。世尊！彼愚癡者不樂大法，自於般若波羅蜜多甚深經典不樂聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，於他聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時復為障礙。」
佛言：「善現！如是！如是！有愚癡人為魔所使，未種善根福慧薄劣，未於佛所發弘誓願，未為善友之所攝受，自於般若波羅蜜多甚深經典不能聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，新學大

乘諸善男子、善女人等，聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。善現！於當來世有善男子、善女人等，覺慧薄劣善根微少，於諸如來廣大功德心不欣樂，自於般若波羅蜜多甚深經典不能聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復樂障他聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說如是般若波羅蜜多甚深經時多有魔事。

「善現！若善男子、善女人等，聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說如是般若波羅蜜多甚深經時無諸魔事，復能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，復能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，復能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，復能圓滿苦聖諦、集、滅、道聖諦，復能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，復能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，復能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，復能圓滿空解脫門、無相、無願解脫門，復能圓滿菩薩十地，復能圓滿五眼、六神通，復能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，復能圓滿無忘失法、恒住捨性，復能圓滿一切智、道相智、一切相智，復能圓滿一切陀羅尼門、一切三摩地門，復能圓滿一切菩薩摩訶薩行，復能圓滿諸佛無上正等菩提。

「善現！當知皆是佛威神力加祐如是諸善男子、善女人等，令其聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時魔事不起，復令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，復令圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，復令圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，復令圓滿苦聖諦、集、滅、道聖諦，復令圓滿四靜慮、四無量、四無色定，復令圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，復令圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，復令圓滿空解脫門、無相、無願解脫門，復令圓滿菩薩十地，復令圓滿五眼、六神通，復令圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法，復令圓滿無忘失法、恒住捨性，復令圓滿一切智、道相智、一切相智，復令圓滿一切陀羅尼門、一切三摩地門，復令圓滿一切菩薩摩訶薩行，復令圓滿諸佛無上正等菩提。「復次，善現！十方世界一切如來、應、正等覺為諸有情現說法者，亦以神力加祐如是諸善男子、善女人等，令其聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時無諸魔事。善現！十方世界不退轉位一切菩薩摩訶薩眾，亦以神力加祐如是諸善男子、善女人等，令其聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時無諸魔事。」◎

大般若波羅蜜多經卷第三百四

大般若波羅蜜多經卷第三百五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分佛母品第四十一之一

◎佛言：「善現！譬如女人生育諸子，若五、若十、二十、三十、四十、五十、或百、或千，其母得病，諸子各各勤求醫療，作是念言：『云何我母當得無病、長壽安樂、身無眾苦、心離愁憂？』諸子爾時各作方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蝎、寒熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，恭敬供養而作是言：『我母慈悲，生育我等，教示種種世間事務，我等豈得不報母恩？』善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼觀視護念甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能生我等一切佛法，能示世間諸法實相。十方世界一切如來、應、正等覺現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，能生諸佛一切功德，能示世間諸法實相。由此因緣，我等諸佛常以佛眼觀視護念甚深般若波羅蜜多，為報彼恩不應暫捨。何以故？

「善現！一切如來、應、正等覺般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；一切苦聖諦、集、滅、道聖諦，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；一切四靜慮、四無量、四無色定，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切空解脫門、無相、無願解脫門，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切菩薩十地，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切五眼、六神通，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切無忘失法、恒住捨性，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切一切智、道相智、一切相智，皆由如是甚深般若

波羅蜜多而得生故；一切陀羅尼門、一切三摩地門，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切預流預流果、一來一來果、不還不還果、阿羅漢阿羅漢果，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切獨覺獨覺菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切如來、應、正等覺諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。

「善現！一切如來、應、正等覺，已得無上正等菩提，今得無上正等菩提，當得無上正等菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼觀視護念甚深般若波羅蜜多。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多，一切如來、應、正等覺常以佛眼觀視護念，令其身心常得安樂，所修善業無諸留難。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，十方世界一切如來、應、正等覺皆共護念，令於無上正等菩提得不退轉。」

爾時，具壽善現白佛言：「如世尊說：甚深般若波羅蜜多能生諸佛，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相。世尊！云何甚深般若波羅蜜多能生諸佛？云何甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相？云何諸佛從甚深般若波羅蜜多生？云何諸佛說世間相？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多能生一切如來、應、正等覺所有五眼、六神通，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智。善現！如是等無量無邊諸佛功德，皆從甚深般若波羅蜜多生，由得如是諸佛功德故名為佛。甚深般若波羅蜜多能生如是諸佛功德，由此故說能生諸佛，亦說諸佛從甚深般若波羅蜜多生。善現！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」

「世尊！云何諸佛甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊實相？」

「善現！諸佛般若波羅蜜多，俱不說示五蘊有成有壞、有生有滅、有染有淨、有增有減、有入有出，俱不說示五蘊有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？善現！非諸空法有成有壞，非無相法有成有壞，非無願法有成有壞，非無作法有成有壞，非無生滅法有成有壞，非無體性法有成有壞。善現！諸佛般若波羅蜜多如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成壞生滅等相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，皆依般若波羅蜜多，普能證知諸有情類無量無數心行差別。然此般若波羅蜜多甚深理中，無有情，無有情施設可得；無色，無色施設可得；無受、想、行、識，無受、想、行、識施設可得；無眼處，無眼處施設可得；無耳、鼻、舌、身、意處，無耳、鼻、舌、身、意處施設可得；無色處，無色處施設可得；無聲、香、味、觸、法處，無聲、香、味、觸、法處施設可得；無眼界，無眼界施設可得；無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，無色界乃至眼觸為緣所生諸受施設可得；無耳界，無耳界施設可得，無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，無聲界乃至耳觸為緣所生諸受施設可得；無鼻界，無鼻界施設可得，無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，無香界乃至鼻觸為緣所生諸受施設可得；無舌界，無舌界施設可得，無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，無味界乃至舌觸為緣所生諸受施設可得；無身界，無身界施設可得，無觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，無觸界乃至身觸為緣所生諸受施設可得；無意界，無意界施設可得；無法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，無法界乃至意觸為緣所生諸受施設可得；無地界，無地界施設可得；無水、火、風、空、識界，無水、火、風、空、識界施設可得；無無明，無無明施設可得；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，無行乃至老死愁歎苦憂惱施設可得；無布施波羅蜜多，無布施波羅蜜多施設可得；無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無淨戒乃至般若波羅蜜多施設可得；無內空，無內空施設可得；無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無外空乃至無性自性空施設可得；無真如，無真如施設可得；無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無法界乃至不思議界施設可得；無苦聖諦，無苦聖諦施設可得；無集、滅、道聖諦，無集、滅、道聖諦施設可得；無四靜慮，無四靜慮施設可得；無四無量、四無色定，無四無量、四無色定施設可得；無八解脫，無八解脫施設可得；無八勝處、九次第定、十遍處，無八勝處、九次第定、十遍處施設可得；無四念住，無四念住施設可得；無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，無四正斷乃至八聖道支施設可得；無空解脫門，無空解脫門施設可得；無無相、無願解脫門，無無相、無願解脫門施設可得；無菩薩十地，無菩薩十地施設可得；無五眼，無五眼施設可得；無六神通，無六神通施設可得；無佛十力，無佛十力施設可得；無四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無四無所畏乃至十八佛不共法施設可得；無無忘失法，無無忘失法施設可得；無恒住捨性，無恒住捨性施設可得；無一切智，無一切智施設可得；無道相智、一切相智，無道相智、一切相智施設可得；無一切陀羅尼門，無一切陀羅尼門施設可得，無一切三摩地門，無一切三摩地門施設可得；無預流果，無預流果施設可得；無一來、不還、阿羅漢果，無一來、不還、阿羅漢果施設可得；無獨覺菩提，無獨覺菩提施設可得；無一切菩薩摩訶薩行，無一切菩薩摩訶薩行施設可得；無諸佛無上正等菩提，無諸佛無上正等菩提施設可得。善現！諸佛般若波羅蜜多，如是說示世間實相。

「善現！然此般若波羅蜜多甚深理中，不示現色，不示現受、想、行、識。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有色、受、想、行、識可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現眼處，不示現耳、鼻、舌、身、意處。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有眼處、耳、鼻、舌、身、意處可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現色處，不示現聲、香、味、觸、法處。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有色處、聲、香、味、觸、法處可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現眼界，不示現色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有眼界乃至眼觸為緣所生諸受可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現耳界，不示現聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有耳界乃至耳觸為緣所生諸受可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現鼻界，不示現香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現舌界，不示現味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有舌界乃至舌觸為緣所生諸受可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現身界，不示現觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有身界乃至身觸為緣所生諸受可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現意界，不示現法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有意界乃至意觸為緣所生諸受可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現地界，不示現水、火、風、空、識界。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有地界、水、火、風、空、識界可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現無明，不示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有無明乃至老死愁歎苦憂惱可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現布施波羅蜜多，不示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現內空，不示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有內空乃至無性自性空可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現真如，不示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有真如乃至不思議界可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現苦聖諦，不示現集、滅、道聖諦。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有苦聖諦、集、滅、道聖諦可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現四靜慮，不示現四無量、四無色定。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有四靜慮、四無量、四無色定可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現八解脫，不示現八勝處、九次第定、十遍處。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現四念住，不示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有四念住乃至八聖道支可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現空解脫門，不示現無相、無願解脫門。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有空解脫門、無相、無願解脫門可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現菩薩十地。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有菩薩十地可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現五眼，不示現六神通。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有五眼、六神通可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現佛十力，不示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有佛十力乃至十八佛不共法可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現無忘失法，不示現恒住捨性。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有無忘失法、恒住捨性可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現一切智，不示現道相智、一切相智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有一切智、道相智、一切相智可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現一切陀羅尼門，不示現一切三摩地門。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有一切陀羅尼門、一切三摩地門可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現預流果，不示現一來、不還、阿羅漢果。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有預流果、一來、不還、阿羅漢果可得示現！

「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現獨覺菩提。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有獨覺菩提可得示現！
「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現一切菩薩摩訶薩行。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有一切菩薩摩訶薩行可得示現！
「如是般若波羅蜜多甚深理中，不示現諸佛無上正等菩提。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深理中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有諸佛無上正等菩提可得示現！
「復次，善現！一切有情施設言說，若有色若無色、若有想若無想若非有想非無想、若此世界若餘十方一切世界，是諸有情若略心若散心，一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，皆如實知。」
「世尊！云何如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類略心、散心？」
「善現！一切如來、應、正等覺，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心？」
「善現！一切如來、應、正等覺，如實知法性中法性尚不可得，況有略心、散心！善現！如是如來、應、正等覺，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心？」
「善現！一切如來、應、正等覺，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中盡等性尚不可得，況有略心、散心！善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，由盡等故，如實知彼諸有情類略心、散心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」
「善現！一切如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類貪瞋癡心如實性，非有貪瞋癡心，非離貪瞋癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚不可得，況有有貪瞋癡心、離貪瞋癡心！善現！一切如來、

應、正等覺，如實知彼諸有情類離貪瞋癡心如實性，非有貪瞋癡心，非離貪瞋癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚不可得，況有有貪瞋癡心、離貪瞋癡心！善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類有貪瞋癡心，非有貪瞋癡心，非離貪瞋癡心。何以故？如是二心不和合故。善現！一切如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類離貪瞋癡心，非有貪瞋癡心，非離貪瞋癡心。何以故？如是二心不和合故。善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有廣心？」

「善現！一切如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有廣心無廣無狹、無增無減、無去無來，心性離故，非廣非狹、非增非減、非去非來。何以故？心之自性無所有故，誰廣、誰狹？誰增、誰減？誰去、誰來？善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有大心？」

「善現！一切如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有大心無去無來、無生無滅、無住無異、無大無小。何以故？心之自性無所有故，非去非來、非生非滅、非住非異、非大非小。善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有無量心？」

「善現！一切如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有無量心非住非不住、非去非不去。何以故？無量心性無漏無依，如何可說有住不住、有去不去？善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有無見、無對心？」
「善現！一切如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有無見、無對心皆無心相。何以故？以一切心自相空故。善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有無色不可見心？」
「善現！一切如來、應、正等覺，如實知彼諸有情類所有無色不可見心，諸佛五眼皆不能見。何以故？以一切心自性空故。善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知他諸有情類心、心所法若出若沒若屈若伸。」
「世尊！云何如來、應、正等覺，如實知他諸有情類心、心所法若出若沒若屈若伸？」
「善現！一切如來、應、正等覺，如實知他諸有情類出沒屈伸心、心所法皆依色、受、想、行、識生。善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知他諸有情類心、心所法若出若沒若屈若伸，謂諸如來、應、正等覺，如實知他諸有情類出沒屈伸心、心所法，或依色，或依受、想、行、識，執我及世間常，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執我及世間無常，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執我及世間亦常亦無常，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執我及世間非常非無常，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執我及世間有邊，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執我及世間無邊，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執我及世間非有邊非無邊，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執命者即身，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執命者異身，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執如來死後有，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執如來死後非有，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執如來死後亦有亦非有，此是諦實餘皆癡妄；或依色，或依受、想、行、識，執如來死後非有非非有，此是諦實餘皆癡妄。

「善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實知他諸有情類心、心所法若出若沒若屈若伸。
大般若波羅蜜多經卷第三百五

大般若波羅蜜多經卷第三百六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分佛母品第四十一之二

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依甚深般若波羅蜜多，如實知色，如實知受、想、行、識。」

「世尊！云何如來、應、正等覺如實知色，如實知受、想、行、識？」

「善現！一切如來、應、正等覺如實知色如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得，如實知受、想、行、識如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。

「善現！如是如來、應、正等覺依甚深般若波羅蜜多，如實知他諸有情類出沒屈申心、心所法，亦如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。

「善現！諸有情類出沒屈申心、心所法真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即六界真如，六界真如即十二緣起真如，十二緣起真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，內空乃至無性自性空真如即真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，真如乃至不思議界真如即苦、集、滅、道聖諦真如，苦、集、滅、道聖諦真如即四念住真如，四念住真如即四正斷真如，四正斷真如即四神足真如，四神足真如即五根真如，五根真如即五力真如，五力真如即七等覺支真如，七等覺支真如即八聖道支真如，八聖道支真如即四靜慮真如，四靜慮真如即四無量真如，四無量真如即四無色定真如，四無色定真如即八解脫真如，八解脫真如即八勝處真如，八勝處真如即九次第定真如，九次第定真如即十遍處真如，十遍處真如即三解脫門真如，三解脫門真如即菩薩十地真如，菩薩十地真如即五眼真如，五眼真如即六神通真如，六神通真如即一切陀羅尼門真如，一切陀羅尼門真如即一切三摩地門真如，一切三摩地門真如即佛十力真如，佛十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即無忘失法真如，

無忘失法真如即恒住捨性真如，恒住捨性真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即無記法真如，無記法真如即世間法真如，世間法真如即出世間法真如，出世間法真如即有漏法真如，有漏法真如即無漏法真如，無漏法真如即有罪法真如，有罪法真如即無罪法真如，無罪法真如即雜染法真如，雜染法真如即清淨法真如，清淨法真如即過去法真如，過去法真如即未來法真如，未來法真如即現在法真如，現在法真如即欲界法真如，欲界法真如即色界法真如，色界法真如即無色界法真如，無色界法真如即有為法真如，有為法真如即無為法真如，無為法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。

「善現！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，無二、無別，是一真如。如是真如無別異故，無壞、無盡，不可分別。善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟乃得無上正等菩提，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實覺一切法真如不虛妄、不變異。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多所證一切法真如不虛妄、不變異，極為甚深難見難覺。世尊！一切如來、應、正等覺，皆用一切法真如不虛妄、不變異，顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊！一切法真如甚深誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具足正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！真如無盡是故甚深。」

「世尊！何故真如無盡？」

「善現！以一切法皆無盡故真如無盡。善現！一切如來、應、正等覺，證真如故獲得無上正等菩提，為諸有情顯示分別一切法真如相，由此故名真實說者。」◎

◎爾時，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以種種天妙華香遙散供養，來至佛所，頂禮雙足，却住一面，合掌恭敬，俱白佛言：「世尊！所說甚深般若波羅蜜多，以何為相？」

爾時，佛告諸天子言：「天子當知！甚深般若波羅蜜多以空為相，甚深般若波羅蜜多以無相為相，甚深般若波羅蜜多以無願為相，甚深般若波羅蜜多以無作為相，甚深般若波羅蜜多以無生無滅為相，甚深般若波羅蜜多以無染無淨為相，甚深般若波羅蜜多以無性為相，甚深般若波羅蜜多以無自性為相，甚深般若波羅蜜多以無性自性為相，甚深般若波羅蜜多以無所依止為相，甚深般若波羅蜜多以非斷非常為相，甚深般若波羅蜜多以非一非異為相，甚深般若波羅蜜多以無來無去為相，甚深般若波羅蜜多以虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。天子當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺依世俗說，不依勝義。天子當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等亦是相故。天子當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相。諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相。無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相。無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知及破、知者不可得故。

「天子當知！如是諸相非色所作，非受、想、行、識所作；非眼處所作，非耳、鼻、舌、身、意處所作；非色處所作，非聲、香、味、觸、法處所作；非眼界所作，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受所作；非耳界所作，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受所作；非鼻界所作，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受所作；非舌界所作，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受所作；非身界所作，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受所作；非意界所作，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受所作；非地界所作，非水、火、風、空、識界所作；非無明所作，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱所作；非布施波羅蜜多所作，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作；非內空所作，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作；非苦聖諦所作，非集、滅、道聖諦所作；非四靜慮所作，非四無量、四無色定所作；非八解脫所作，非八勝處、九次第定、十遍處所作；非四念住所作，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作；非空解脫門所作，非無相、無願解脫門所作；非菩薩十地所作；非五眼所作，非六神通所作；非佛十力所作，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所

作；非無忘失法所作，非恒住捨性所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作；非一切陀羅尼門所作，非一切三摩地門所作；非預流果所作，非一來、不還、阿羅漢果所作；非獨覺菩提所作；非一切菩薩摩訶薩行所作，非諸佛無上正等菩提所作。
「天子當知！如是諸相非天所作，非非天所作，非人所作，非非人所作，非有漏非無漏，非世間非出世間，非有為非無為，無所繫屬不可宣說。天子當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應致問甚深般若波羅蜜多以何為相。」
佛告諸天子：「於汝意云何？如有問言虛空何相，如是發問為正問不？」
諸天子曰：「不也！世尊！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」
佛告天子：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相，有佛無佛法界法爾，佛於此相如實現覺，故名如來。」
時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺，如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。
「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處，一切如來、應、正等覺行是處故證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相，所謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相；分別開示眼處相，分別開示耳、鼻、舌、身、意處相；分別開示色處相，分別開示聲、香、味、觸、法處相；分別開示眼界相，分別開示色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受相；分別開示耳界相，分別開示聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受相；分別開示鼻界相，分別開示香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受相；分別開示舌界相，分別開示味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受相；分別開示身界相，分別開示觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受相；分別開示意界相，分別開示法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受相；分別開示地界相，分別開示水、火、風、空、識界相；分別開示無明相，分別開示行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相；分別開示布施波羅蜜多相，分別開示淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相；分別開示內空相，分別開示外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相；分別開示真如相，分別開示法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議

界相；分別開示苦聖諦相，分別開示集、滅、道聖諦相；分別開示四靜慮相，分別開示四無量、四無色定相；分別開示八解脫相，分別開示八勝處、九次第定、十遍處相；分別開示四念住相，分別開示四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相；分別開示空解脫門相，分別開示無相、無願解脫門相；分別開示菩薩十地相；分別開示五眼相，分別開示六神通相；分別開示佛十力相，分別開示四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相；分別開示無忘失法相，分別開示恒住捨性相；分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相；分別開示一切陀羅尼門相，分別開示一切三摩地門相；分別開示預流果相，分別開示一來、不還、阿羅漢果相；分別開示獨覺菩提相；分別開示一切菩薩摩訶薩行相；分別開示諸佛無上正等菩提相。」

爾時，世尊告諸天子：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相，所謂變礙是色相，如來如實覺為無相；領納是受相，如來如實覺為無相；取像是想相，如來如實覺為無相；造作是行相，如來如實覺為無相；了別是識相，如來如實覺為無相；苦惱聚是蘊相，如來如實覺為無相；生長門是處相，如來如實覺為無相；多毒害是界相，如來如實覺為無相；和合起是緣起相，如來如實覺為無相；能惠捨是布施波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無熱惱是淨戒波羅蜜多相，如來如實覺為無相；不忿恚是安忍波羅蜜多相，如來如實覺為無相；不可伏是精進波羅蜜多相，如來如實覺為無相；攝持心是靜慮波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無罣礙是般若波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無所有是內空等相，如來如實覺為無相；不顛倒是真如等相，如來如實覺為無相；不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相；無擾惱是四靜慮相，如來如實覺為無相；無限礙是四無量相，如來如實覺為無相；無諠雜是四無色定相，如來如實覺為無相；無繫縛是八解脫相，如來如實覺為無相；能制伏是八勝處相，如來如實覺為無相；不散亂是九次第定相，如來如實覺為無相；無邊際是十遍處相，如來如實覺為無相；能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相；極遠離是空解脫門相，如來如實覺為無相；最寂靜是無相解脫門相，如來如實覺為無相；厭眾苦是無願解脫門相，如來如實覺為無相；趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相；能觀照是五眼相，如來如實覺為無相；無壅滯是六神通相，如來如實覺為無相；善決定是佛十力相，如來如實覺為無相；善安立是四無所畏相，如來如實覺為無相；無斷絕是四無礙解相，如來如實覺為無相；與利樂是大慈相，如來如實覺為無相；拔衰苦是大悲相，如來如實覺為無相；慶善事是大喜相，如來如實覺為無相；棄諠雜是大捨相，如來如實覺為無相；不

可奪是十八佛不共法相，如來如實覺為無相；善憶念是無忘失法相，如來如實覺為無相；無取著是恒住捨性相，如來如實覺為無相；現等覺是一切智相，如來如實覺為無相；善通達是道相智相，如來如實覺為無相；現別覺是一切相智相，如來如實覺為無相；遍攝持是一切陀羅尼門相，如來如實覺為無相；遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相；善受教是聲聞果相，如來如實覺為無相；自開悟是獨覺菩提相，如來如實覺為無相；趣大果是一切菩薩摩訶薩行相，如來如實覺為無相；無與等是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無相。天子當知！一切如來、應、正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相，由是因緣，我說諸佛得無礙智無與等者。」

爾時，佛告具壽善現言：「善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸佛母，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作所依處，能示世間諸法實相。善現！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者。善現！若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？善現！一切世間知恩報恩無過佛故。」

「世尊！云何如來、應、正等覺知恩報恩？」

「善現！一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多。善現！是名如來、應、正等覺知恩報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無實作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無所成辦，以諸形質不可得故。善現！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，能現等覺相無相法，皆無作用，無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持無有間斷，故名真實知恩報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成，無生智轉，復能知此無轉因緣。是故，應知甚深般若波羅蜜多能生諸佛，亦能如實示世間相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見，依世俗說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相。」

「世尊！云何諸法無生、無起、無知、無見？」

「善現！以一切法空無所有，皆不自在，虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。

「復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由是因緣，無生、無起、無知、無見。

「善現！甚深般若波羅蜜多雖能生諸佛，能示世間相，而無所生亦無所示。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見眼處故名示眼處相，不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見色處故名示色處相，不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見眼界故名示眼界相，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見耳界故名示耳界相，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見鼻界故名示鼻界相，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見舌界故名示舌界相，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見身界故名示身界相，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見意界故名示意界相，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見地界故名示地界相，不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見無明故名示無明相，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故名

示行乃至老死愁歎苦憂惱相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見內空故名示內空相，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故名示外空乃至無性自性空相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見真如故名示真如相，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見苦聖諦故名示苦聖諦相，不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見四靜慮故名示四靜慮相，不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見八解脫故名示八解脫相，不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見四念住故名示四念住相，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見空解脫門故名示空解脫門相，不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見菩薩十地故名示菩薩十地相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見五眼故名示五眼相，不見六神通故名示六神通相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見佛十力故名示佛十力相，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見無忘失法故名示無忘失法相，不見恒住捨性故名示恒住捨性相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相，不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見預流果故名示預流果相，不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相。
「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」
具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相？
「云何不見眼處故名示眼處相，不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相？
「云何不見色處故名示色處相，不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相？
「云何不見眼界故名示眼界相，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相？
「云何不見耳界故名示耳界相，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相？
「云何不見鼻界故名示鼻界相，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相？
「云何不見舌界故名示舌界相，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相？
「云何不見身界故名示身界相，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相？
「云何不見意界故名示意界相，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相？
「云何不見地界故名示地界相，不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相？
「云何不見無明故名示無明相，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相？
「云何不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相？
「云何不見內空故名示內空相，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故名示外空乃至無性自性空相？
「云何不見真如故名示真如相，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相？

「云何不見苦聖諦故名示苦聖諦相，不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相？
「云何不見四靜慮故名示四靜慮相，不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相？
「云何不見八解脫故名示八解脫相，不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相？
「云何不見四念住故名示四念住相，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相？
「云何不見空解脫門故名示空解脫門相，不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相？
「云何不見菩薩十地故名示菩薩十地相？
「云何不見五眼故名示五眼相，不見六神通故名示六神通相？
「云何不見佛十力故名示佛十力相，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相？
「云何不見無忘失法故名示無忘失法相，不見恒住捨性故名示恒住捨性相？
「云何不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？
「云何不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相，不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相？
「云何不見預流果故名示預流果相，不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相？
「云何不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相？
「云何不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相？
「云何不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相？」
大般若波羅蜜多經卷第三百六

大般若波羅蜜多經卷第三百七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分佛母品第四十一之三

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故名示色相；不緣受、想、行、識而生於識，是為不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相。

「由不緣眼處而生於識，是為不見眼處故名示眼處相；不緣耳、鼻、舌、身、意處而生於識，是為不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相。

「由不緣色處而生於識，是為不見色處故名示色處相；不緣聲、香、味、觸、法處而生於識，是為不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相。

「由不緣眼界而生於識，是為不見眼界故名示眼界相；不緣色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受而生於識，是為不見色界乃至眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相。

「由不緣耳界而生於識，是為不見耳界故名示耳界相；不緣聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受而生於識，是為不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相。

「由不緣鼻界而生於識，是為不見鼻界故名示鼻界相；不緣香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受而生於識，是為不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相。

「由不緣舌界而生於識，是為不見舌界故名示舌界相；不緣味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受而生於識，是為不見味界乃至舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相。

「由不緣身界而生於識，是為不見身界故名示身界相；不緣觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受而生於識，是為不見觸界乃至身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相。

「由不緣意界而生於識，是為不見意界故名示意界相；不緣法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受而生於識，是為不見法界乃至意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相。

「由不緣地界而生於識，是為不見地界故名示地界相；不緣水、火、風、空、識界而生於識，是為不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相。

「由不緣無明而生於識，是為不見無明故名示無明相；不緣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱而生

於識，是為不見行乃至老死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相。
「由不緣布施波羅蜜多而生於識，是為不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相；不緣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而生於識，是為不見淨戒乃至般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相。
「由不緣內空而生於識，是為不見內空故名示內空相；不緣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而生於識，是為不見外空乃至無性自性空故名示外空乃至無性自性空相。
「由不緣真如而生於識，是為不見真如故名示真如相，不緣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而生於識，是為不見法界乃至不思議界故名示法界乃至不思議界相。
「由不緣苦聖諦而生於識，是為不見苦聖諦故名示苦聖諦相；不緣集、滅、道聖諦而生於識，是為不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相。
「由不緣四靜慮而生於識，是為不見四靜慮故名示四靜慮相；不緣四無量、四無色定而生於識，是為不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相。
「由不緣八解脫而生於識，是為不見八解脫故名示八解脫相；不緣八勝處、九次第定、十遍處而生於識，是為不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相。
「由不緣四念住而生於識，是為不見四念住故名示四念住相；不緣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而生於識，是為不見四正斷乃至八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相。
「由不緣空解脫門而生於識，是為不見空解脫門故名示空解脫門相；不緣無相、無願解脫門而生於識，是為不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相。
「由不緣菩薩十地而生於識，是為不見菩薩十地故名示菩薩十地相。
「由不緣五眼而生於識，是為不見五眼故名示五眼相；不緣六神通而生於識，是為不見六神通故名示六神通相。
「由不緣佛十力而生於識，是為不見佛十力故名示佛十力相；不緣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而生於識，是為不見四無所畏乃至十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相。

「由不緣無忘失法而生於識，是為不見無忘失法故名示無忘失法相；不緣恒住捨性而生於識，是為不見恒住捨性故名示恒住捨性相。
「由不緣一切智而生於識，是為不見一切智故名示一切智相；不緣道相智、一切相智而生於識，是為不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。
「由不緣一切陀羅尼門而生於識，是為不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相；不緣一切三摩地門而生於識，是為不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相。
「由不緣預流果而生於識，是為不見預流果故名示預流果相；不緣一來、不還、阿羅漢果而生於識，是為不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相。
「由不緣獨覺菩提而生於識，是為不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相。
「由不緣一切菩薩摩訶薩行而生於識，是為不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相。
「由不緣諸佛無上正等菩提而生於識，是為不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相。
「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。」
「世尊！云何般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空？
「善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯色世間空，顯受、想、行、識世間空；顯眼處世間空，顯耳、鼻、舌、身、意處世間空；顯色處世間空，顯聲、香、味、觸、法處世間空；顯眼界世間空，顯色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間空；顯耳界世間空，顯聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間空；顯鼻界世間空，顯香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間空；顯舌界世間空，顯味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間空；顯身界世間空，顯觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間空；顯意界世間空，顯法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間空；顯地界世間空，顯水、火、風、空、識界世間空；顯無明世間空，顯行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間空；顯布施波羅蜜多世間空，顯淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間空；顯內空世間空，顯外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自

性空、無性自性空世間空；顯真如世間空，顯法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間空；顯苦聖諦世間空，顯集、滅、道聖諦世間空；顯四靜慮世間空，顯四無量、四無色定世間空；顯八解脫世間空，顯八勝處、九次第定、十遍處世間空；顯四念住世間空，顯四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間空；顯空解脫門世間空，顯無相、無願解脫門世間空；顯菩薩十地世間空；顯五眼世間空，顯六神通世間空；顯佛十力世間空，顯四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間空；顯無忘失法世間空，顯恒住捨性世間空；顯一切智世間空，顯道相智、一切相智世間空；顯一切陀羅尼門世間空，顯一切三摩地門世間空；顯預流果世間空，顯一來、不還、阿羅漢果世間空；顯獨覺菩提世間空；顯一切菩薩摩訶薩行世間空；顯諸佛無上正等菩提世間空。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能使如來、應、正等覺令諸世間受世間空，想世間空，思世間空，了世間空。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相？

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間空相，受、想、行、識世間空相；能示諸佛眼處世間空相，耳、鼻、舌、身、意處世間空相；能示諸佛色處世間空相，聲、香、味、觸、法處世間空相；能示諸佛眼界世間空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛耳界世間空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛鼻界世間空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛舌界世間空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛身界世間空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛意界世間空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛地界世間空相，水、火、風、空、識界世間空相；能示諸佛無明世間空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間空相；能示諸佛內空世間空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間空

相；能示諸佛真如世間空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間空相；能示諸佛苦聖諦世間空相，集、滅、道聖諦世間空相；能示諸佛四靜慮世間空相，四無量、四無色定世間空相；能示諸佛八解脫世間空相，八勝處、九次第定、十遍處世間空相；能示諸佛四念住世間空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間空相；能示諸佛空解脫門世間空相，無相、無願解脫門世間空相；能示諸佛菩薩十地世間空相；能示諸佛五眼世間空相，六神通世間空相；能示諸佛佛十力世間空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間空相，能示諸佛無忘失法世間空相，恒住捨性世間空相；能示諸佛一切智世間空相，道相智、一切相智世間空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間空相，一切三摩地門世間空相；能示諸佛預流果世間空相，一來、不還、阿羅漢果世間空相；能示諸佛獨覺菩提世間空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間空相；能示諸佛無上正等菩提世間空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間不可思議相，受、想、行、識世間不可思議相；能示諸佛眼處世間不可思議相，耳、鼻、舌、身、意處世間不可思議相；能示諸佛色處世間不可思議相，聲、香、味、觸、法處世間不可思議相；能示諸佛眼界世間不可思議相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛耳界世間不可思議相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛鼻界世間不可思議相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛舌界世間不可思議相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛身界世間不可思議相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛意界世間不可思議相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛地界世間不可思議相，水、火、風、空、識界世間不可思議相；能示諸佛無明世間不可思議相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間不可思議相；能示諸佛布施波羅蜜多世間不可思議相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間不可思議相；能示諸佛內空世間不可思議相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、

散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間不可思議相；能示諸佛真如世間不可思議相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間不可思議相；能示諸佛苦聖諦世間不可思議相，集、滅、道聖諦世間不可思議相；能示諸佛四靜慮世間不可思議相，四無量、四無色定世間不可思議相；能示諸佛八解脫世間不可思議相，八勝處、九次第定、十遍處世間不可思議相；能示諸佛四念住世間不可思議相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間不可思議相；能示諸佛空解脫門世間不可思議相，無相、無願解脫門世間不可思議相；能示諸佛菩薩十地世間不可思議相；能示諸佛五眼世間不可思議相，六神通世間不可思議相；能示諸佛佛十力世間不可思議相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間不可思議相；能示諸佛無忘失法世間不可思議相，恒住捨性世間不可思議相；能示諸佛一切智世間不可思議相，道相智、一切相智世間不可思議相；能示諸佛一切陀羅尼門世間不可思議相，一切三摩地門世間不可思議相；能示諸佛預流果世間不可思議相，一來、不還、阿羅漢果世間不可思議相；能示諸佛獨覺菩提世間不可思議相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間不可思議相；能示諸佛無上正等菩提世間不可思議相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間遠離相，受、想、行、識世間遠離相；能示諸佛眼處世間遠離相，耳、鼻、舌、身、意處世間遠離相；能示諸佛色處世間遠離相，聲、香、味、觸、法處世間遠離相；能示諸佛眼界世間遠離相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間遠離相；能示諸佛耳界世間遠離相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間遠離相；能示諸佛鼻界世間遠離相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間遠離相；能示諸佛舌界世間遠離相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間遠離相；能示諸佛身界世間遠離相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間遠離相；能示諸佛意界世間遠離相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間遠離相；能示諸佛地界世間遠離相，水、火、風、空、識界世間遠離相；能示諸佛無明世間遠離相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱世間遠離相；能示諸佛布施波羅蜜多世間遠離相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間遠離相；能示諸佛內空世間遠離相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間遠離相；能示諸佛真如世間遠離相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間遠離相；能示諸佛苦聖諦世間遠離相，集、滅、道聖諦世間遠離相；能示諸佛四靜慮世間遠離相，四無量、四無色定世間遠離相；能示諸佛八解脫世間遠離相，八勝處、九次第定、十遍處世間遠離相；能示諸佛四念住世間遠離相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間遠離相；能示諸佛空解脫門世間遠離相，無相、無願解脫門世間遠離相；能示諸佛菩薩十地世間遠離相；能示諸佛五眼世間遠離相，六神通世間遠離相；能示諸佛佛十力世間遠離相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間遠離相；能示諸佛無忘失法世間遠離相，恒住捨性世間遠離相；能示諸佛一切智世間遠離相，道相智、一切相智世間遠離相；能示諸佛一切陀羅尼門世間遠離相，一切三摩地門世間遠離相；能示諸佛預流果世間遠離相，一來、不還、阿羅漢果世間遠離相；能示諸佛獨覺菩提世間遠離相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間遠離相；能示諸佛無上正等菩提世間遠離相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間寂靜相，受、想、行、識世間寂靜相；能示諸佛眼處世間寂靜相，耳、鼻、舌、身、意處世間寂靜相；能示諸佛色處世間寂靜相，聲、香、味、觸、法處世間寂靜相；能示諸佛眼界世間寂靜相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛耳界世間寂靜相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛鼻界世間寂靜相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛舌界世間寂靜相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛身界世間寂靜相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛意界世間寂靜相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛地界世間寂靜相，水、火、風、空、識界世間寂靜相；能示諸佛無明世間寂靜

相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間寂靜相；能示諸佛布施波羅蜜多世間寂靜相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間寂靜相；能示諸佛內空世間寂靜相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間寂靜相；能示諸佛真如世間寂靜相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間寂靜相；能示諸佛苦聖諦世間寂靜相，集、滅、道聖諦世間寂靜相；能示諸佛四靜慮世間寂靜相，四無量、四無色定世間寂靜相；能示諸佛八解脫世間寂靜相，八勝處、九次第定、十遍處世間寂靜相；能示諸佛四念住世間寂靜相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間寂靜相；能示諸佛空解脫門世間寂靜相，無相、無願解脫門世間寂靜相；能示諸佛菩薩十地世間寂靜相；能示諸佛五眼世間寂靜相，六神通世間寂靜相；能示諸佛佛十力世間寂靜相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間寂靜相；能示諸佛無忘失法世間寂靜相，恒住捨性世間寂靜相；能示諸佛一切智世間寂靜相，道相智、一切相智世間寂靜相；能示諸佛一切陀羅尼門世間寂靜相，一切三摩地門世間寂靜相；能示諸佛預流果世間寂靜相，一來、不還、阿羅漢果世間寂靜相；能示諸佛獨覺菩提世間寂靜相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間寂靜相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間寂靜相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間畢竟空相，受、想、行、識世間畢竟空相；能示諸佛眼處世間畢竟空相，耳、鼻、舌、身、意處世間畢竟空相；能示諸佛色處世間畢竟空相，聲、香、味、觸、法處世間畢竟空相；能示諸佛眼界世間畢竟空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛耳界世間畢竟空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛鼻界世間畢竟空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛舌界世間畢竟空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛身界世間畢竟空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛意界世間畢竟空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生

諸受世間畢竟空相；能示諸佛地界世間畢竟空相，水、火、風、空、識界世間畢竟空相；能示諸佛無明世間畢竟空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間畢竟空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間畢竟空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間畢竟空相；能示諸佛內空世間畢竟空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間畢竟空相；能示諸佛真如世間畢竟空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間畢竟空相；能示諸佛苦聖諦世間畢竟空相，集、滅、道聖諦世間畢竟空相；能示諸佛四靜慮世間畢竟空相，四無量、四無色定世間畢竟空相；能示諸佛八解脫世間畢竟空相，八勝處、九次第定、十遍處世間畢竟空相；能示諸佛四念住世間畢竟空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間畢竟空相；能示諸佛空解脫門世間畢竟空相，無相、無願解脫門世間畢竟空相；能示諸佛菩薩十地世間畢竟空相；能示諸佛五眼世間畢竟空相，六神通世間畢竟空相；能示諸佛佛十力世間畢竟空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間畢竟空相；能示諸佛無忘失法世間畢竟空相，恒住捨性世間畢竟空相；能示諸佛一切智世間畢竟空相，道相智、一切相智世間畢竟空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間畢竟空相，一切三摩地門世間畢竟空相；能示諸佛預流果世間畢竟空相，一來、不還、阿羅漢果世間畢竟空相；能示諸佛獨覺菩提世間畢竟空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間畢竟空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間畢竟空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間無性空相，受、想、行、識世間無性空相；能示諸佛眼處世間無性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間無性空相；能示諸佛色處世間無性空相，聲、香、味、觸、法處世間無性空相；能示諸佛眼界世間無性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛耳界世間無性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛鼻界世間無性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛舌界世間無性空相，味界、舌識

界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛身界世間無性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛意界世間無性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛地界世間無性空相，水、火、風、空、識界世間無性空相；能示諸佛無明世間無性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間無性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間無性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間無性空相；能示諸佛內空世間無性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間無性空相；能示諸佛真如世間無性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間無性空相；能示諸佛苦聖諦世間無性空相，集、滅、道聖諦世間無性空相；能示諸佛四靜慮世間無性空相，四無量、四無色定世間無性空相；能示諸佛八解脫世間無性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間無性空相；能示諸佛四念住世間無性空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間無性空相；能示諸佛空解脫門世間無性空相，無相、無願解脫門世間無性空相；能示諸佛菩薩十地世間無性空相；能示諸佛五眼世間無性空相，六神通世間無性空相；能示諸佛佛十力世間無性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間無性空相；能示諸佛無忘失法世間無性空相，恒住捨性世間無性空相；能示諸佛一切智世間無性空相，道相智、一切相智世間無性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間無性空相，一切三摩地門世間無性空相；能示諸佛預流果世間無性空相，一來、不還、阿羅漢果世間無性空相；能示諸佛獨覺菩提世間無性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間無性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間無性空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

大般若波羅蜜多經卷第三百七

大般若波羅蜜多經卷第三百八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分佛母品第四十一之四

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間自性空相，受、想、行、識世間自性空相；能示諸佛眼處世間自性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間自性空相；能示諸佛色處世間自性空相，聲、香、味、觸、法處世間自性空相；能示諸佛眼界世間自性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛耳界世間自性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛鼻界世間自性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛舌界世間自性空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛身界世間自性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛意界世間自性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛地界世間自性空相，水、火、風、空、識界世間自性空相；能示諸佛無明世間自性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間自性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間自性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間自性空相；能示諸佛內空世間自性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間自性空相；能示諸佛真如世間自性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間自性空相；能示諸佛苦聖諦世間自性空相，集、滅、道聖諦世間自性空相；能示諸佛四靜慮世間自性空相，四無量、四無色定世間自性空相；能示諸佛八解脫世間自性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間自性空相；能示諸佛四念住世間自性空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間自性空相；能示諸佛空解脫門世間自性空相，無相、無願解脫門世間自性空相；能示諸佛菩薩十地世間自性空相；能示諸佛五眼世間自性空相，六神通世間自性空相；能示諸佛佛十力世間自性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間自性空相；能示諸佛無忘失法世間

自性空相，恒住捨性世間自性空相；能示諸佛一切智世間自性空相，道相智、一切相智世間自性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間自性空相，一切三摩地門世間自性空相；能示諸佛預流果世間自性空相，一來、不還、阿羅漢果世間自性空相；能示諸佛獨覺菩提世間自性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間自性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間自性空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間無性自性空相，受、想、行、識世間無性自性空相；能示諸佛眼處世間無性自性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間無性自性空相；能示諸佛色處世間無性自性空相，聲、香、味、觸、法處世間無性自性空相；能示諸佛眼界世間無性自性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛耳界世間無性自性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛鼻界世間無性自性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛舌界世間無性自性空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛身界世間無性自性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛意界世間無性自性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛地界世間無性自性空相，水、火、風、空、識界世間無性自性空相；能示諸佛無明世間無性自性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間無性自性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間無性自性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間無性自性空相；能示諸佛內空世間無性自性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間無性自性空相；能示諸佛真如世間無性自性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間無性自性空相；能示諸佛苦聖諦世間無性自性空相，集、滅、道聖諦世間無性自性空相；能示諸佛四靜慮世間無性自性空相，四無量、四無色定世間無性自性空相；能示諸佛八解脫世間無性自性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間無性自性空相；能示諸佛四念住世間無性自性空相，四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間無性自性空相；能示諸佛空解脫門世間無性自性空相，無相、無願解脫門世間無性自性空相；能示諸佛菩薩十地世間無性自性空相；能示諸佛五眼世間無性自性空相，六神通世間無性自性空相；能示諸佛佛十力世間無性自性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間無性自性空相；能示諸佛無忘失法世間無性自性空相，恒住捨性世間無性自性空相；能示諸佛一切智世間無性自性空相，道相智、一切相智世間無性自性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間無性自性空相，一切三摩地門世間無性自性空相；能示諸佛預流果世間無性自性空相，一來、不還、阿羅漢果世間無性自性空相；能示諸佛獨覺菩提世間無性自性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間無性自性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間無性自性空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間純空相，受、想、行、識世間純空相；能示諸佛眼處世間純空相，耳、鼻、舌、身、意處世間純空相；能示諸佛色處世間純空相，聲、香、味、觸、法處世間純空相；能示諸佛眼界世間純空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛耳界世間純空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛鼻界世間純空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛舌界世間純空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛身界世間純空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛意界世間純空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛地界世間純空相，水、火、風、空、識界世間純空相；能示諸佛無明世間純空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間純空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間純空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間純空相；能示諸佛內空世間純空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間純空相；能示諸佛真如世間純空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間純空相；

能示諸佛苦聖諦世間純空相，集、滅、道聖諦世間純空相；能示諸佛四靜慮世間純空相，四無量、四無色定世間純空相；能示諸佛八解脫世間純空相，八勝處、九次第定、十遍處世間純空相；能示諸佛四念住世間純空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間純空相；能示諸佛空解脫門世間純空相，無相、無願解脫門世間純空相；能示諸佛菩薩十地世間純空相；能示諸佛五眼世間純空相，六神通世間純空相；能示諸佛佛十力世間純空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間純空相；能示諸佛無忘失法世間純空相，恒住捨性世間純空相；能示諸佛一切智世間純空相，道相智、一切相智世間純空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間純空相，一切三摩地門世間純空相；能示諸佛預流果世間純空相，一來、不還、阿羅漢果世間純空相；能示諸佛獨覺菩提世間純空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間純空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間純空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間純無相、無願相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間純無相、無願相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間純無相、無願相，受、想、行、識世間純無相、無願相；能示諸佛眼處世間純無相、無願相，耳、鼻、舌、身、意處世間純無相、無願相；能示諸佛色處世間純無相、無願相，聲、香、味、觸、法處世間純無相、無願相；能示諸佛眼界世間純無相、無願相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛耳界世間純無相、無願相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛鼻界世間純無相、無願相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛舌界世間純無相、無願相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛身界世間純無相、無願相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛意界世間純無相、無願相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛地界世間純無相、無願相，水、火、風、空、識界世間純無相、無願相；能示諸佛無明世間純無相、無願相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間純無相、無願相；能示諸佛布施波羅蜜多世間純無相、無願相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間純無相、無願相；能示諸佛內空世間純無相、無願相，外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間純無相、無願相；能示諸佛真如世間純無相、無願相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間純無相、無願相；能示諸佛苦聖諦世間純無相、無願相，集、滅、道聖諦世間純無相、無願相；能示諸佛四靜慮世間純無相、無願相，四無量、四無色定世間純無相、無願相；能示諸佛八解脫世間純無相、無願相，八勝處、九次第定、十遍處世間純無相、無願相；能示諸佛四念住世間純無相、無願相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間純無相、無願相；能示諸佛空解脫門世間純無相、無願相，無相、無願解脫門世間純無相、無願相；能示諸佛菩薩十地世間純無相、無願相；能示諸佛五眼世間純無相、無願相，六神通世間純無相、無願相；能示諸佛佛十力世間純無相、無願相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間純無相、無願相；能示諸佛無忘失法世間純無相、無願相，恒住捨性世間純無相、無願相；能示諸佛一切智世間純無相、無願相，道相智、一切相智世間純無相、無願相；能示諸佛一切陀羅尼門世間純無相、無願相，一切三摩地門世間純無相、無願相；能示諸佛預流果世間純無相、無願相，一來、不還、阿羅漢果世間純無相、無願相；能示諸佛獨覺菩提世間純無相、無願相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間純無相、無願相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間純無相、無願相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間相者，謂令不起此世間想、他世間想。所以者何？以實無法可起此世、他世想故。」◎

初分不思議等品第四十二之一

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世。

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，以普救拔一切有情無時暫捨而為大事，甚深般若波羅蜜多，為此大事故而現於世。」

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，皆是不可思議事，甚深般若波羅蜜多，為此不可思議事故而現於世。」

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無有情類而能稱量，甚深般若波羅蜜多，為此不可稱量事故而現於世。」

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無有如實知其數量，甚深般若波羅蜜多，為此無數量事故而現於世。」

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無與等者，況有能過！甚深般若波羅蜜多，為此無等等事故而現於世。」

具壽善現復白佛言：「世尊！為但如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，不可思議、不可稱量、無數量、無等等，為更有餘法耶？」

佛言：「善現！非但如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！色亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，受、想、行、識亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！眼處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，耳、鼻、舌、身、意處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！色處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，聲、香、味、觸、法處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！眼界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！耳界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！鼻界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！舌界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！身界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！意界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！地界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，水、火、風、空、識界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！無明亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！布施波羅蜜多亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！內空亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！真如亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！苦聖諦亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，集、滅、道聖諦亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！四靜慮亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四無量、四無色定亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！八解脫亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，八勝處、九次第定、十遍處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！四念住亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！空解脫門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，無相、無願解脫門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！菩薩十地亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！五眼亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，六神通亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！佛十力亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！無忘失法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，恒住捨性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！一切智亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，道相智、一切相智亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！一切陀羅尼門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，一切三摩地門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！預流果亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，一來、不還、阿羅漢果亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！獨覺菩提亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！一切菩薩摩訶薩行亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！諸佛無上正等菩提亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！於一切法真法性中，心及心所皆不可得。
「復次，善現！色不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，受、想、行、識亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！眼處不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，耳、鼻、舌、身、意處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！色處不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，聲、香、味、觸、法處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！眼界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！耳界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！鼻界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！舌界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！身界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！意界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！地界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，水、火、風、空、識界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！無明不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！布施波羅蜜多不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！內空不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！真如不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！苦聖諦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，集、滅、道聖諦亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！四靜慮不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四無量、四無色定亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、

無等等性。
「善現！八解脫不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！四念住不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！空解脫門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，無相、無願解脫門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！菩薩十地不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！五眼不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，六神通亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！佛十力不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！無忘失法不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，恒住捨性亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！一切智不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！一切陀羅尼門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，一切三摩地門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！預流果不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，一來、不還、阿羅漢果亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！獨覺菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！一切菩薩摩訶薩行不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。
「善現！諸佛無上正等菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。」
大般若波羅蜜多經卷第三百八

大般若波羅蜜多經卷第三百九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分不思議等品第四十二之二

具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，色不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？受、想、行、識亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，眼處不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？耳、鼻、舌、身、意處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，色處不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？聲、香、味、觸、法處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，眼界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，耳界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，鼻界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，舌界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，身界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，意界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，地界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？水、火、風、空、識界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，無明不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

「世尊！何因緣故，布施波羅蜜多不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，內空不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，真如不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，苦聖諦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？集、滅、道聖諦亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，四靜慮不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？四無量、四無色定亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，八解脫不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，四念住不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，空解脫門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？無相、無願解脫門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，菩薩十地不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，五眼不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？六神通亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，佛十力不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，無忘失法不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？恒住捨性亦不可施設不可思議、不可稱量、無數

量、無等等性？
「世尊！何因緣故，一切智不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？道相智、一切相智亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，一切陀羅尼門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？一切三摩地門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，預流果不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？一來、不還、阿羅漢果亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，獨覺菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，一切菩薩摩訶薩行不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？
「世尊！何因緣故，諸佛無上正等菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？」
佛言：「善現！色不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，受、想、行、識亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！眼處不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，耳、鼻、舌、身、意處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！色處不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，聲、香、味、觸、法處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！眼界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！耳界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！鼻界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！舌界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！身界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數

量、平等不平等性故。
「善現！意界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！地界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，水、火、風、空、識界亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！無明不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！布施波羅蜜多不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！內空不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！真如不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！苦聖諦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，集、滅、道聖諦亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！四靜慮不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，四無量、四無色定亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！八解脫不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！四念住不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！空解脫門不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，無相、無願解脫門亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！菩薩十地不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！五眼不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，六神通亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。

「善現！佛十力不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！無忘失法不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，恒住捨性亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！一切智不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，道相智、一切相智亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！一切陀羅尼門不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，一切三摩地門亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！預流果不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，一來、不還、阿羅漢果亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！獨覺菩提不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。
「善現！諸佛無上正等菩提不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。」
具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，色不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？受、想、行、識亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，眼處不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？耳、鼻、舌、身、意處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，色處不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？聲、香、味、觸、法處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，眼界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，耳界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，鼻界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，舌界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱

量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，身界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，意界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，地界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？水、火、風、空、識界亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，無明不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，布施波羅蜜多不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，內空不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，真如不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，苦聖諦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？集、滅、道聖諦亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，四靜慮不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？四無量、四無色定亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，八解脫不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，四念住不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？

「世尊！何因緣故，空解脫門不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？無相、無願解脫門亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，菩薩十地不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，五眼不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？六神通亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，佛十力不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，無忘失法不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？恒住捨性亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，一切智不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？道相智、一切相智亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，一切陀羅尼門不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？一切三摩地門亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，預流果不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？一來、不還、阿羅漢果亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，獨覺菩提不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，一切菩薩摩訶薩行不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？
「世尊！何因緣故，諸佛無上正等菩提不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？」
佛言：「善現！色自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，色不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；受、想、行、識自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，受、想、行、識亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。
「善現！眼處自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，眼處不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；耳、鼻、舌、身、意處自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，耳、鼻、舌、身、意處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。
「善現！色處自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，色處不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；聲、香、

味、觸、法處自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，聲、香、味、觸、法處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！眼界自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，眼界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！耳界自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，耳界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！鼻界自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，鼻界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！舌界自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，舌界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！身界自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，身界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！意界自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，意界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，法界乃至意觸為緣所生諸受亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！地界自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，地界不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；水、火、風、空、識界自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，水、火、風、空、識界亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！無明自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，無明不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，行乃至老死愁歎苦憂惱亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！布施波羅蜜多自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，布施波羅蜜多不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，淨戒乃至般若波羅蜜多亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！內空自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，內空不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，外空乃至無性自性空亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！真如自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，真如不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，法界乃至不思議界亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！苦聖諦自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，苦聖諦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；集、滅、道聖諦自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，集、滅、道聖諦亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！四靜慮自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，四靜慮不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；四無量、四無色定自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，四無量、四無色定亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！八解脫自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，八解脫不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；八勝處、九次第定、十遍處自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！四念住自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，四念住不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，四正斷乃至八聖道支亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！空解脫門自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，空解脫門不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；無相、無願解脫門自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，無相、無願解脫門亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！菩薩十地自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，菩薩十地亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！五眼自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，五眼不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；六神通自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，六神通亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！佛十力自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，佛十力不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，四無所畏乃至十八佛不共法亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！無忘失法自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，無忘失法不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；恒住捨性自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，恒住捨性亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！一切智自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，一切智不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；道相智、一切相智自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，道相智、一切相智亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！一切陀羅尼門自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，一切陀羅尼門不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；一切三摩地門自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，一切三摩地門亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「善現！預流果自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，預流果不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；一來、不還、阿羅漢果自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無

自性故，一來、不還、阿羅漢果亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。
「善現！獨覺菩提自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，獨覺菩提不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。
「善現！一切菩薩摩訶薩行自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，一切菩薩摩訶薩行不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。
「善現！諸佛無上正等菩提自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，諸佛無上正等菩提不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。
大般若波羅蜜多經卷第三百九

大般若波羅蜜多經卷第三百一十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分不思議等品第四十二之三

「善現！於意云何？色不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色可得不？受、想、行、識不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中受、想、行、識可得不？

「善現！於意云何？眼處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中眼處可得不？耳、鼻、舌、身、意處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中耳、鼻、舌、身、意處可得不？

「善現！於意云何？色處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色處可得不？聲、香、味、觸、法處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中聲、香、味、觸、法處可得不？

「善現！於意云何？眼界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中眼界可得不？色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色界乃至眼觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？耳界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中耳界可得不？聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？鼻界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中鼻界可得不？香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？舌界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中舌界可得不？味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？身界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中身界可得不？觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？意界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中意界可得不？法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中法界乃至意觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？地界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中地界可得不？水、火、風、空、識界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中水、火、風、空、識界可得不？
「善現！於意云何？無明不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無明可得不？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中行乃至老死愁歎苦憂惱可得不？
「善現！於意云何？布施波羅蜜多不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中布施波羅蜜多可得不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中淨戒乃至般若波羅蜜多可得不？
「善現！於意云何？內空不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中內空可得不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中外空乃至無性自性空可得不？
「善現！於意云何？真如不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中真如可得不？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中法界乃至不思議界可得不？
「善現！於意云何？苦聖諦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中苦聖諦可得不？集、滅、道聖諦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中集、滅、道聖諦可得不？
「善現！於意云何？四靜慮不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四靜慮可得不？四無量、四無色定不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四無量、四無色定可得不？
「善現！於意云何？八解脫不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中八解脫可得不？八勝處、九次第定、十遍處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中八勝處、九次第定、十遍處可得不？
「善現！於意云何？四念住不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四念住可得不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四正斷乃至八聖道支可得不？
「善現！於意云何？空解脫門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中空解脫門可得不？無相、無願解脫門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無相、無願解脫門可得不？

「善現！於意云何？菩薩十地不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中菩薩十地可得不？
「善現！於意云何？五眼不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中五眼可得不？六神通不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中六神通可得不？
「善現！於意云何？佛十力不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中佛十力可得不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四無所畏乃至十八佛不共法可得不？
「善現！於意云何？無忘失法不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無忘失法可得不？恒住捨性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中恒住捨性可得不？
「善現！於意云何？一切智不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切智可得不？道相智、一切相智不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中道相智、一切相智可得不？
「善現！於意云何？一切陀羅尼門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切陀羅尼門可得不？一切三摩地門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切三摩地門可得不？
「善現！於意云何？預流果不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中預流果可得不？一來、不還、阿羅漢果不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一來、不還、阿羅漢果可得不？
「善現！於意云何？獨覺菩提不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中獨覺菩提可得不？
「善現！於意云何？一切菩薩摩訶薩行不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切菩薩摩訶薩行可得不？
「善現！於意云何？諸佛無上正等菩提不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中諸佛無上正等菩提可得不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛言：「善現！如是！如是！由此因緣，一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現！以一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等故，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議，思議滅故；不可稱量，稱量滅故；無數量，數量滅故；無等等，等等滅故。善現！由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議，過思議故；不可稱量，過稱量故；無數量，過數量故；無等等，過等等故。善現！由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！不可思議者但有不可思議增語，不可稱量者但有不可稱量增語，無數量者但有無數量增語，無等等者但有無等等增語。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！不可思議者如虛空不可思議故，不可稱量者如虛空不可稱量故，無數量者如虛空無數量故，無等等者如虛空無等等故。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，聲聞、獨覺、世間天、人、阿素洛等皆悉不能思議、稱量、數量、等等。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」

佛說如是不可思議、不可稱量、無數量、無等等法時，眾中有五百苾芻，不受諸漏心得解脫。復有二千苾芻尼，亦不受諸漏心得解脫。復有六萬鄔波索迦，於諸法中遠塵離垢，淨法眼生。復有三萬七千鄔波斯迦，亦於諸法中遠塵離垢，淨法眼生。復有二萬菩薩摩訶薩，得無生法忍，於賢劫中受記作佛。

初分辦事品第四十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為無數量事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為無等等事故出現世間。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。何以故？

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦四靜慮、四無量、四無色定故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦八解脫、八勝處、九次第定、十遍處故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦空解脫門、無相解脫門、無願解脫門故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦菩薩十地故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦五眼、六神通故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦無忘失法、恒住捨性故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切智、道相智、一切相智故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切陀羅尼門、一切三摩地門故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦預流果、一來果、不還果、阿羅漢果故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦獨覺菩提故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切菩薩摩訶薩行故。
「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦諸佛無上正等菩提故。
「善現！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為，安隱快樂。善現！如來亦爾，為大法王，以聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，皆悉付囑甚深般若波羅蜜多，由此般若波羅蜜多皆能成辦一切事業。
「是故，善現！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。所以者何？
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著色故出現世間能成辦事，不取著受、想、行、識故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著眼處故出現世間能成辦事，不取著耳、鼻、舌、身、意處故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著色處故出現世間能成辦事，不取著聲、香、味、觸、法處故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著眼界故出現世間能成辦事，不取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著耳界故出現世間能成辦事，不取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著鼻界故出現世間能成辦事，不取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著舌界故出現世間能成辦事，不取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著身界故出現世間能成辦事，不取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著意界故出現世間能成辦事，不取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著地界故出現世間能成辦事，不取著水、火、風、空、識界故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著無明故出現世間能成辦事，不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著布施波羅蜜多故出現世間能成辦事，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著內空故出現世間能成辦事，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著真如故出現世間能成辦事，不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著苦聖諦故出現世間能成辦事，不取著集、滅、道聖諦故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著四靜慮故出現世間能成辦事，不取著四無量、四無色定故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著八解脫故出現世間能成辦事，不取著八勝處、九次第定、十遍處故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著四念住故出現世間能成辦事，不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著空解脫門故出現世間能成辦事，不取著無相、無願解脫門故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著菩薩十地故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著五眼故出現世間能成辦事，不取著六神通故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著佛十力故出現世間能成辦事，不取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著無忘失法故出現世間能成辦事，不取著恒住捨性故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切智故出現世間能成辦事，不取著道相智、一切相智故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切陀羅尼門故出現世間能成辦事，不取著一切三摩地門故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著預流果故出現世間能成辦事，不取著一來、不還、阿羅漢果故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著獨覺菩提故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切菩薩摩訶薩行故出現世間能成辦事。
「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著諸佛無上正等菩提故出現世間能成辦事。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著色，不取著受、想、行、識？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著眼處，不取著耳、鼻、舌、身、意處？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著色處，不取著聲、香、味、觸、法處？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著眼界，不取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著耳界，不取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著鼻界，不取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著舌界，不取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著身界，不取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著意界，不取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著地界，不取著水、火、風、空、識界？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著無明，不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著布施波羅蜜多，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著內空，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著真如，不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著苦聖諦，不取著集、滅、道聖諦。
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著四靜慮，不取著四無量、四無色定？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著八解脫，不取著八勝處、九次第定、十遍處？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著四念住，不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著空解脫門，不取著無相、無願解脫門？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著菩薩十地？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著五眼，不取著六神通？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著佛十力，不取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著無忘失法，不取著恒住捨性？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切智，不取著道相智、一切相智？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切陀羅尼門，不取著一切三摩地門？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著預流果，不取著一來、不還、阿羅漢果？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著獨覺菩提？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切菩薩摩訶薩行？
「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著諸佛無上正等菩提？」
佛言：「善現！於意云何？汝頗見色可取可著不？頗見受、想、行、識可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見眼處可取可著不？頗見耳、鼻、舌、身、意處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見色處可取可著不？頗見聲、香、味、觸、法處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見眼界可取可著不？頗見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見耳界可取可著不？頗見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見鼻界可取可著不？頗見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見舌界可取可著不？頗見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見身界可取可著不？頗見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見意界可取可著不？頗見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見地界可取可著不？頗見水、火、風、空、識界可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見無明可取可著不？頗見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見布施波羅蜜多可取可著不？頗見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見內空可取可著不？頗見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見真如可取可著不？頗見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見苦聖諦可取可著不？頗見集、滅、道聖諦可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著

不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見四靜慮可取可著不？頗見四無量、四無色定可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見八解脫可取可著不？頗見八勝處、九次第定、十遍處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見四念住可取可著不？頗見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見空解脫門可取可著不？頗見無相、無願解脫門可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見菩薩十地可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見五眼可取可著不？頗見六神通可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見佛十力可取可著不？頗見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見無忘失法可取可著不？頗見恒住捨性可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見一切智可取可著不？頗見道相智、一切相智可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見一切陀羅尼門可取可著不？頗見一切三摩地門可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見預流果可取可著不？頗見一來、不還、阿羅漢果可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見獨覺菩提可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見一切菩薩摩訶薩行可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
「善現！於意云何？汝頗見諸佛無上正等菩提可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第三百一十

大般若波羅蜜多經卷第三百一十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辨事品第四十三之二

佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。

「善現！我亦不見色可取可著，不見受、想、行、識可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見眼處可取可著，不見耳、鼻、舌、身、意處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見色處可取可著，不見聲、香、味、觸、法處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見眼界可取可著，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見耳界可取可著，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見鼻界可取可著，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見舌界可取可著，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見身界可取可著，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見意界可取可著，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見地界可取可著，不見水、火、風、空、識界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見無明可取可著，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可取可著。我亦不見有法能

取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見布施波羅蜜多可取可著，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見內空可取可著，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見真如可取可著，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見苦聖諦可取可著，不見集、滅、道聖諦可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見四靜慮可取可著，不見四無量、四無色定可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見八解脫可取可著，不見八勝處、九次第定、十遍處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見四念住可取可著，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見空解脫門可取可著，不見無相、無願解脫門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見菩薩十地可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見五眼可取可著，不見六神通可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見佛十力可取可著，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見無忘失法可取可著，不見恒住捨性可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不

取故不著。
「善現！我亦不見一切智可取可著，不見道相智、一切相智可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見一切陀羅尼門可取可著，不見一切三摩地門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見預流果可取可著，不見一來、不還、阿羅漢果可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見獨覺菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見一切菩薩摩訶薩行可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見諸佛無上正等菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「是故，善現！菩薩摩訶薩亦不應取著色，不應取著受、想、行、識；菩薩摩訶薩亦不應取著眼處，不應取著耳、鼻、舌、身、意處；菩薩摩訶薩亦不應取著色處，不應取著聲、香、味、觸、法處；菩薩摩訶薩亦不應取著眼界，不應取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著耳界，不應取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著鼻界，不應取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著舌界，不應取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著身界，不應取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著意界，不應取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著地界，不應取著水、火、風、空、識界；菩薩摩訶薩亦不應取著無明，不應取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；菩薩摩訶薩亦不應取著布施波羅蜜多，不應取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩亦不應取著內空，不應取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；菩薩摩訶薩亦不應取著真如，不應取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；菩薩摩訶薩亦不應取著苦聖諦，不應取著集、滅、道聖諦；菩薩摩訶薩亦不應取著四靜慮，不應取著四無量、四無色定；菩薩摩訶薩亦不應取著八解脫，不應取著八勝處、九次第定、十遍處；菩薩摩訶薩亦不應取著四念住，不應取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；菩薩摩訶薩亦不應取著空解脫門，不應取著無相、無願解脫門；菩薩摩訶薩亦不應取著菩薩十地；菩薩摩訶薩亦不應取著五眼，不應取著六神通；菩薩摩訶薩亦不應取著佛十力，不應取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；菩薩摩訶薩亦不應取著無忘失法，不應取著恒住捨性；菩薩摩訶薩亦不應取著一切智，不應取著道相智、一切相智；菩薩摩訶薩亦不應取著一切陀羅尼門，不應取著一切三摩地門；菩薩摩訶薩亦不應取著預流果，不應取著一來、不還、阿羅漢果；菩薩摩訶薩亦不應取著獨覺菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切菩薩摩訶薩行；菩薩摩訶薩亦不應取著諸佛無上正等菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性。」

爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，聰叡智者乃能了知。世尊！若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知已曾供養過去無量諸佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，已為無量諸善知識之所攝受，乃能信解甚深般若波羅蜜多。

「世尊！假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。何以故？世尊！諸隨信行所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。世尊！諸隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍之少分。

「天子當知！若善男子、善女人等，暫聽如是甚深般若波羅蜜多，聞已書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是善男子、善女人等，速出生死證得涅槃，勝餘欣求聲聞、獨覺諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多學餘經典，若經一劫若一劫餘。何以故？諸天子！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩，皆應

於此精勤修學，一切如來、應、正等覺皆依此學，已證、當證、現證無上正等菩提。」
時，諸天子俱發聲言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可思議波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可稱量波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是無數量波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多。
「世尊！諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速出生死證得涅槃。一切菩薩摩訶薩，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速證無上正等菩提。世尊！雖諸聲聞、獨覺、菩薩皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，各得究竟，而是般若波羅蜜多不增不減。」
時，欲、色界諸天子眾說是語已，頂禮佛足右遶三匝辭佛還宮，去會不遠忽然不現。◎

初分眾喻品第四十四之一

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，不怯不弱、不忌不憚、不疑不惑、歡喜愛樂，繫念思惟甚深般若波羅蜜多所有義趣，若行、若立、若坐、若臥曾無暫捨，常隨法師恭敬請問，如新生犢不離其母。
「善現！是菩薩摩訶薩為求般若波羅蜜多甚深義趣，終不遠離般若法師，乃至未得甚深般若波羅蜜多經典在手，受持、讀誦、思惟、修習、究竟通利，常隨法師未曾暫捨。
「善現當知！是菩薩摩訶薩從人趣沒來生人中。何以故？善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，先世樂聽甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、思惟、精勤修習，復能書寫眾寶莊飾，又以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。由此善根從人趣沒還生人中，聞是般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習。」
具壽善現復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習無懈倦不？」
佛言：「善現！如是！如是！有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多

深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間。

「復次，善現！亦有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，當知彼亦成就如是殊勝功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天彌勒菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞靜慮波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞精進波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞安忍波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞淨戒波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞布施波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞苦、集、滅、道聖諦，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，

其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四靜慮，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無量，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無色定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八解脫、八勝處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞九次第定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十遍處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四念住，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四正斷，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四神足，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五根，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞七等覺支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八聖道支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞菩薩十地，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五眼，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞六神通，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞佛十力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無所畏，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無礙解，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞大慈、大悲、大喜、大捨，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十八佛不共法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞無忘失法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞恒住捨性，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶

豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞道相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切陀羅尼門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切三摩地門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切菩薩摩訶薩行，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞諸佛無上正等菩提，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，而不能經一日、二日、三、四、五日隨順修行，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設經一日乃至五日，其心堅固無能壞者，若離所聞，尋便退失。何以故？善現！是菩薩乘補特伽羅，由於先世得聞般若波羅蜜多，雖復請問甚深義趣，而不如說隨順修行故，於今生若遇善友慇懃勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友慇懃勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多，或時樂聞、或時不樂，或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，如堵羅綿隨風飄颺。
「善現當知！如是補特伽羅發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未曾供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。
「善現當知！如是補特伽羅未曾修學甚深般若波羅蜜多，未曾修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；未曾修學內空，未曾修學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；未曾修學真如，未曾修學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；未曾修學苦聖諦，未曾修學

集、滅、道聖諦；未曾修學四靜慮，未曾修學四無量、四無色定；未曾修學八解脫，未曾修學八勝處、九次第定、十遍處；未曾修學四念住，未曾修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；未曾修學空解脫門，未曾修學無相、無願解脫門；未曾修學菩薩十地；未曾修學五眼，未曾修學六神通；未曾修學佛十力，未曾修學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；未曾修學無忘失法，未曾修學恒住捨性；未曾修學一切智，未曾修學道相智、一切相智；未曾修學一切陀羅尼門，未曾修學一切三摩地門；未曾修學預流果法，未曾修學一來、不還、阿羅漢果法；未曾修學獨覺菩提法；未曾修學一切菩薩摩訶薩行；未曾修學諸佛無上正等菩提。

「善現當知！如是補特伽羅新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第三百一十一

大般若波羅蜜多經卷第三百一十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分眾喻品第四十四之二

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多，若不以甚深般若波羅蜜多攝他有情，若不以靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多攝他有情；若不以內空攝他有情，若不以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝他有情；若不以真如攝他有情，若不以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝他有情；若不以苦聖諦攝他有情，若不以集、滅、道聖諦攝他有情；若不以四靜慮攝他有情，若不以四無量、四無色定攝他有情；若不以八解脫攝他有情，若不以八勝處、九次第定、十遍處攝他有情；若不以四念住攝他有情，若不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝他有情；若不以空解脫門攝他有情，若不以無相、無願解脫門攝他有情；若不以菩薩十地攝他有情；若不以五眼攝他有情，若不以六神通攝他有情；若不以佛十力攝他有情，若不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝他有情；若不以無忘失法攝他有情，若不以恒住捨性攝他有情；若不以一切智攝他有情，若不以道相智、一切相智攝他有情；若不以一切陀羅尼門攝他有情，若不以一切三摩地門攝他有情；若不以預流果法攝他有情，若不以一來、不還、阿羅漢果法攝他有情；若不以獨覺菩提法攝他有情；若不以一切菩薩摩訶薩行攝他有情；若不以諸佛無上正等菩提攝他有情。

「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不隨順修行甚深般若波羅蜜多，若不隨順修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不隨順修行內空，若不隨順修行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不隨順修行真如，若不隨順修行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不隨順修行苦聖諦，若不隨順修行集、滅、道聖諦；若不隨順修行四靜慮，若不隨順修行四無量、四無色定；若不隨順修行八解脫，若不隨順修行八勝處、九次第定、十遍處；若不隨順修行四念住，若不隨順修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支；若不隨順修行空解脫門，若不隨順修行無相、無願解脫門；若不隨順修行菩薩十地；若不隨順修行五眼，若不隨順修行六神通；若不隨順修行佛十力，若不隨順修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不隨順修行無忘失法，若不隨順修行恒住捨性；若不隨順修行一切智，若不隨順修行道相智、一切相智；若不隨順修行一切陀羅尼門，若不隨順修行一切三摩地門；若不隨順修行預流果法，若不隨順修行一來、不還、阿羅漢果法；若不隨順修行獨覺菩提法；若不隨順修行一切菩薩摩訶薩行；若不隨順修行無上正等菩提。

「善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，由此因緣或墮二處二地隨一，謂聲聞地或獨覺地。所以者何？是善男子、善女人等，不能書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多，亦不能以甚深般若波羅蜜多攝他有情，復不能隨順修行甚深般若波羅蜜多，由此因緣，是善男子、善女人等或墮二處二地隨一，謂聲聞地或獨覺地。◎

「◎復次，善現！如泛大海所乘船破，其中諸人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取板片、不取死屍為依附者，定知溺死不至彼岸。善現！有泛大海其船雖破，而中諸人若能取木、器物、浮囊、板片、死屍以為依附，當知是類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸妙樂。

「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於大乘成就少分信敬愛樂，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習內空以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習真如以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習苦聖諦以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習集、滅、道聖諦以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四靜慮以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無量、四無色定以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習八解脫以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習八勝處、九次第定、十遍處以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四念住以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習空解脫門以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習無相、無願解脫門以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習菩薩十地以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習五眼以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習六神通以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習佛十力以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習無忘失法以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習恒住捨性以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切智以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習道相智、一切相智以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切陀羅尼門以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切三摩地門以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切菩薩摩訶薩行以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習諸佛無上正等菩提以為依附。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，有於大乘成就圓滿信敬愛樂，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習內空以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習真如以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習苦聖諦以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習集、滅、道聖諦以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四靜慮以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無量、四無色定以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習八解脫以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習八勝處、九次第定、十遍處以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四念住以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習空解脫門以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習無相、無願解脫門以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習

菩薩十地以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習五眼以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習六神通以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習佛十力以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習無忘失法以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習恒住捨性以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切智以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習道相智、一切相智以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切陀羅尼門以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切三摩地門以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切菩薩摩訶薩行以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習諸佛無上正等菩提以為依附。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。

「善現！如人欲度險惡曠野，若不攝受資糧器具，不能達到安樂國土，於其中道遭苦失命。

「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智、若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現！如人欲度險惡曠野，若能攝受資糧器具，必當達到安樂國土，終不中道遭苦捨命。

「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「善現！譬如男子或諸女人，執持坏瓶，詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟，不堪盛水，終歸地故。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無

忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現！譬如男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟，堪任盛水，極堅牢故。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「善現！如有商人無巧便智，船在海岸，未具裝治，即持財物安置其上，推著水中速便進發。善現當知！是船中道壞沒，人船財物各散異處，如是商人無巧便智，喪失身命及大財寶。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法

性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗喪失身命及大財寶，喪身命者謂墮聲聞或獨覺地，失財寶者謂失無上正等菩提。

「善現！譬如商人有巧便智，先在海岸裝治船已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而去。善現當知！是船必不壞沒，人物安隱達所至處。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病。善現！於意云何？是老病人頗從床座能自起

不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛言：「善現！是人設有扶令起立，亦無力行一俱盧舍、二俱盧舍、三俱盧舍。所以者何？老病甚故。
「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。何以故？以不攝受甚深般若波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，無善巧方便故。
「善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病，是老病人欲從床座起往他處而自不能，有兩健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所難，隨意欲往，我等二人終不相棄，必達所趣安隱無損。』
「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；

復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。何以故？以能攝受甚深般若波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，有善巧方便故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，由不攝受甚深般若波羅蜜多，亦不攝受方便善巧故，退墮聲聞及獨覺地？」

佛言：「善現！善哉！善哉！汝為利樂住菩薩乘諸善男子、善女人等，請問如來如是要事，汝今諦聽當為汝說。

「善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心住我、我所執修行布施波羅蜜多，住我、我所執修行淨戒波羅蜜多，住我、我所執修行安忍波羅蜜多，住我、我所執修行精進波羅蜜多，住我、我所執修行靜慮波羅蜜多，住我、我所執修行般若波羅蜜多。

「善現！此善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我成就是定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我成就是慧。』

「復次，善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等修布施時，執有是布施，執由此布施，執布施為我所；修淨戒時，執有是淨戒，執由此淨戒，執淨戒為我所；修安忍時，執有是安忍，執由此安忍，執安忍為我所；修精進時，執有是精進，執由此精進，執精進為我所；修靜慮時，執有是靜慮，執由此靜慮，執靜慮為我所；修般若時，執有是般若，執由此般若，執般若為我所。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是布施波羅蜜多相故。淨戒波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是淨戒波羅蜜多相故。安忍波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是安忍波羅

蜜多相故。精進波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是精進波羅蜜多相故。靜慮波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是靜慮波羅蜜多相故。般若波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜多相故。

「善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，不知此岸、彼岸相故，不能攝受布施波羅蜜多，不能攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不能攝受內空，不能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不能攝受真如，不能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不能攝受苦聖諦，不能攝受集、滅、道聖諦；不能攝受四靜慮，不能攝受四無量、四無色定；不能攝受八解脫，不能攝受八勝處、九次第定、十遍處；不能攝受四念住，不能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不能攝受空解脫門，不能攝受無相、無願解脫門；不能攝受菩薩十地；不能攝受五眼，不能攝受六神通；不能攝受佛十力，不能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不能攝受無忘失法，不能攝受恒住捨性；不能攝受一切智，不能攝受道相智、一切相智；不能攝受一切陀羅尼門，不能攝受一切三摩地門；不能攝受一切菩薩摩訶薩行；不能攝受諸佛無上正等菩提。善現！由是因緣，此菩薩乘諸善男子、善女人等，墮聲聞地或獨覺地，不證無上正等菩提。」

大般若波羅蜜多經卷第三百一十二

大般若波羅蜜多經卷第三百一十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分眾喻品第四十四之三

具壽善現復白佛言：「世尊！云何住菩薩乘補特伽羅無方便善巧？」

佛言：「善現！若菩薩乘補特伽羅，從初發心無方便善巧修行布施波羅蜜多，無方便善巧修行淨戒波羅蜜多，無方便善巧修行安忍波羅蜜多，無方便善巧修行精進波羅蜜多，無方便善巧修行靜慮波羅蜜多，無方便善巧修行般若波羅蜜多。善現！此菩薩乘補特伽羅修布施時作如是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我成就是定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我成就是慧。』

「復次，善現！此菩薩乘補特伽羅，修布施時，執有是布施，執由此布施，執布施為我所而生憍慢；修淨戒時，執有是淨戒，執由此淨戒，執淨戒為我所而生憍慢；修安忍時，執有是安忍，執由此安忍，執安忍為我所而生憍慢；修精進時，執有是精進，執由此精進，執精進為我所而生憍慢；修靜慮時，執有是靜慮，執由此靜慮，執靜慮為我所而生憍慢；修般若時，執有是般若，執由此般若，執般若為我所而生憍慢。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此彼岸是布施波羅蜜多相故。淨戒波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此彼岸是淨戒波羅蜜多相故。安忍波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此彼岸是安忍波羅蜜多相故。精進波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此彼岸是精進波羅蜜多相故。靜慮波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此彼岸是靜慮波羅蜜多相故。般若波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此彼岸是般若波羅蜜多相故。

「善現！此菩薩乘補特伽羅，不知此岸、彼岸相故，不能攝受布施波羅蜜多，不能攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不能攝受方便善巧；不能攝受內空，不能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不能攝受真如，不能攝受法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不能攝受苦聖諦，不能攝受集、滅、道聖諦；不能攝受四靜慮，不能攝受四無量、四無色定；不能攝受八解脫，不能攝受八勝處、九次第定、十遍處；不能攝受四念住，不能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不能攝受空解脫門，不能攝受無相、無願解脫門；不能攝受菩薩十地；不能攝受五眼，不能攝受六神通；不能攝受佛十力，不能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不能攝受無忘失法，不能攝受恒住捨性；不能攝受一切智，不能攝受道相智、一切相智；不能攝受一切陀羅尼門，不能攝受一切三摩地門；不能攝受一切菩薩摩訶薩行；不能攝受諸佛無上正等菩提。善現！由是因緣，此菩薩乘補特伽羅，墮聲聞地或獨覺地，不證無上正等菩提。

「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，由不攝受甚深般若波羅蜜多，亦不攝受方便善巧故，退墮聲聞及獨覺地，不證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，以能攝受甚深般若波羅蜜多，亦能攝受方便善巧故，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提？」

佛言：「善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心離我、我所執修行布施波羅蜜多，離我、我所執修行淨戒波羅蜜多，離我、我所執修行安忍波羅蜜多，離我、我所執修行精進波羅蜜多，離我、我所執修行靜慮波羅蜜多，離我我所執修行般若波羅蜜多。

「善現！此善男子、善女人等修布施時不作是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修淨戒時不作是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍時不作是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精進時不作是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時不作是念：『我能修定，我為此修定，我成就是定。』修般若時不作是念：『我能修慧，我為此修慧，我成就是慧。』

「復次，善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等修布施時，不執有布施，不執由此布施，不執布施為我所；修淨戒時，不執有淨戒，不執由此淨戒，不執淨戒為我所；修安忍時，不執有安忍，不執由此安忍，不執安忍為我所；修精進時，不執有精進，不執由此精進，不執精進為我所；修靜慮時，不執有靜慮，不執由此靜慮，不執靜慮為我所；修般若時，不執有般若，不執由此般若，不執般若為我所。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是布施波羅蜜多相故。淨戒波羅蜜多中無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是淨戒波羅蜜多相故。安忍波羅蜜多中無

如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是安忍波羅蜜多相故。精進波羅蜜多中無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是精進波羅蜜多相故。靜慮波羅蜜多中無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是靜慮波羅蜜多相故。般若波羅蜜多中無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜多相故。

「善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，了知此岸彼岸相故，便能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受四靜慮、四無量、四無色定，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受菩薩十地，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受五眼、六神通，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受無忘失法、恒住捨性，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受一切智、道相智、一切相智，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受一切菩薩摩訶薩行，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受諸佛無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何住菩薩乘補特伽羅有方便善巧？」

佛言：「善現！若菩薩乘補特伽羅，從初發心有方便善巧修行布施波羅蜜多，有方便善巧修行淨戒波羅蜜多，有方便善巧修行安忍波羅蜜多，有方便善巧修行精進波羅蜜多，有方便善巧修行靜慮波羅蜜多，有方便善巧修行般若波羅蜜多。

「善現！此菩薩乘補特伽羅，修布施時不作是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修淨戒時不作是念：『我能持戒，戒是

我所持，我成就是戒。』修安忍時不作是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精進時不作是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時不作是念：『我能修定，我為此修定，我成就是定。』修般若時不作是念：『我能修慧，我為此修慧，我成就是慧。』

「復次，善現！此菩薩乘補特伽羅，修布施時，不執有布施，不執由此布施，不執布施為我所亦不憍慢；修淨戒時，不執有淨戒，不執由此淨戒，不執淨戒為我所亦不憍慢；修安忍時，不執有安忍，不執由此安忍，不執安忍為我所亦不憍慢；修精進時，不執有精進，不執由此精進，不執精進為我所亦不憍慢；修靜慮時，不執有靜慮，不執由此靜慮，不執靜慮為我所亦不憍慢；修般若時，不執有般若，不執由此般若，不執般若為我所亦不憍慢。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此、彼岸是布施波羅蜜多相故。淨戒波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此、彼岸是淨戒波羅蜜多相故。安忍波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此、彼岸是安忍波羅蜜多相故。精進波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此、彼岸是精進波羅蜜多相故。靜慮波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此、彼岸是靜慮波羅蜜多相故。般若波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此、彼岸是般若波羅蜜多相故。

「善現！此菩薩乘補特伽羅，了知此岸、彼岸相故，便能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受方便善巧，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受四靜慮、四無量、四無色定，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受菩薩十地，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩

提；復能攝受五眼、六神通，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受無忘失法、恒住捨性，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受一切智、道相智、一切相智，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受一切菩薩摩訶薩行，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提；復能攝受諸佛無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，以能攝受甚深般若波羅蜜多，亦能攝受方便善巧故，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。」

初分真善友品第四十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！初業菩薩摩訶薩，應云何學般若波羅蜜多？應云何學靜慮波羅蜜多？應云何學精進波羅蜜多？應云何學安忍波羅蜜多？應云何學淨戒波羅蜜多？應云何學布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！初業菩薩摩訶薩，若欲修學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，應先親近供養恭敬能善宣說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多真善知識，謂說般若波羅蜜多甚深經時，作如是言：『來！善男子！汝布施時應作是念：「所修布施普施一切有情，同共迴向無上正等菩提。」汝持戒時應作是念：「所修淨戒普施一切有情，同共迴向無上正等菩提。」汝修忍時應作是念：「所修安忍普施一切有情，同共迴向無上正等菩提。」汝精進時應作是念：「所修精進普施一切有情，同共迴向無上正等菩提。」汝修定時應作是念：「所修靜慮普施一切有情，同共迴向無上正等菩提。」汝修慧時應作是念：「所修般若普施一切有情，同共迴向無上正等菩提。」

「『善男子！汝不應以色而取無上正等菩提，亦不應以受、想、行、識而取無上正等菩提。所以者何？若不取色便得無上正等菩提，不取受、想、行、識便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以眼處而取無上正等菩提，亦不應以耳、鼻、舌、身、意處而取無上正等菩提。所以者何？若不取眼處便得無上正等菩提，不取耳、鼻、舌、身、意處便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以色處而取無上正等菩提，亦不應以聲、香、味、觸、法處而取無上正等菩提。所以者何？若不取色處便得無上正等菩提，不取聲、香、味、觸、法處便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以眼界而取無上正等菩提，亦不應以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受而取無上正等菩提。所以者何？若不取眼界便得無上正等菩提，不取色界乃至眼觸為緣所生諸受便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以耳界而取無上正等菩提，亦不應以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受而取無上正等菩提。所以者何？若不取耳界便得無上正等菩提，不取聲界乃至耳觸為緣所生諸受便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以鼻界而取無上正等菩提，亦不應以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受而取無上正等菩提。所以者何？若不取鼻界便得無上正等菩提，不取香界乃至鼻觸為緣所生諸受便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以舌界而取無上正等菩提，亦不應以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受而取無上正等菩提。所以者何？若不取舌界便得無上正等菩提，不取味界乃至舌觸為緣所生諸受便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以身界而取無上正等菩提，亦不應以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受而取無上正等菩提。所以者何？若不取身界便得無上正等菩提，不取觸界乃至身觸為緣所生諸受便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以意界而取無上正等菩提，亦不應以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受而取無上正等菩提。所以者何？若不取意界便得無上正等菩提，不取法界乃至意觸為緣所生諸受便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以地界而取無上正等菩提，亦不應以水、火、風、空、識界而取無上正等菩提。所以者何？若不取地界便得無上正等菩提，不取水、火、風、空、識界便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以無明而取無上正等菩提，亦不應以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱而取無上正等菩提。所以者何？若不取無明便得無上正等菩提，不取行乃至老死愁歎苦憂惱便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以布施波羅蜜多而取無上正等菩提，亦不應以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而取無上正等菩提。所以者何？若不取布施波羅蜜多便得無上正等菩提，不取淨戒乃至般若波羅蜜多便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以內空而取無上正等菩提，亦不應以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、無性空、自性空、無性自性空而取無上正等菩提。所以者何？若不取內空便得無上正等菩提，不取外空乃至無性自性空便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以真如而取無上正等菩提，亦不應以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而取無上正等菩提。所以者何？若不取真如便得無上正等菩提，不取法界乃至不思議界便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以苦聖諦而取無上正等菩提，亦不應以集、滅、道聖諦而取無上正等菩提。所以者何？若不取苦聖諦便得無上正等菩提，不取集、滅、道聖諦便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以四靜慮而取無上正等菩提，亦不應以四無量、四無色定而取無上正等菩提。所以者何？若不取四靜慮便得無上正等菩提，不取四無量、四無色定便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以八解脫而取無上正等菩提，亦不應以八勝處、九次第定、十遍處而取無上正等菩提。所以者何？若不取八解脫便得無上正等菩提，不取八勝處、九次第定、十遍處便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以四念住而取無上正等菩提，亦不應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而取無上正等菩提。所以者何？若不取四念住便得無上正等菩提，不取四正斷乃至八聖道支便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以空解脫門而取無上正等菩提，亦不應以無相、無願解脫門而取無上正等菩提。所以者何？若不取空解脫門便得無上正等菩提，不取無相、無願解脫門便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以菩薩十地而取無上正等菩提。所以者何？若不取菩薩十地便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以五眼而取無上正等菩提，亦不應以六神通而取無上正等菩提。所以者何？若不取五眼便得無上正等菩提，不取六神通便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以佛十力而取無上正等菩提，亦不應以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而取無上正等菩提。所以者何？若不取佛十力便得無上正等菩提，不取四無所畏乃至十八佛不共法便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以無忘失法而取無上正等菩提，亦不應以恒住捨性而取無上正等菩提。所以者何？若不取無忘失法便得無上正等菩提，不取恒住捨性便得無上正等菩提故。

「『善男子！汝不應以一切智而取無上正等菩提，亦不應以道相智、一切相智而取無上正等菩提。所以者何？若不取一切智便得無

上正等菩提，不取道相智、一切相智便得無上正等菩提故。
「『善男子！汝不應以一切陀羅尼門而取無上正等菩提，亦不應以一切三摩地門而取無上正等菩提。所以者何？若不取一切陀羅尼門便得無上正等菩提，不取一切三摩地門便得無上正等菩提故。
「『善男子！汝不應以預流果而取無上正等菩提，亦不應以一來、不還、阿羅漢果而取無上正等菩提。所以者何？若不取預流果便得無上正等菩提，不取一來、不還、阿羅漢果便得無上正等菩提故。
「『善男子！汝不應以獨覺菩提而取無上正等菩提。所以者何？若不取獨覺菩提便得無上正等菩提故。
「『善男子！汝不應以一切菩薩摩訶薩行而取無上正等菩提。所以者何？若不取一切菩薩摩訶薩行便得無上正等菩提故。
「『善男子！汝不應以諸佛無上正等菩提而取無上正等菩提。所以者何？若不取諸佛無上正等菩提便得無上正等菩提故。
「『善男子！汝勿於色而生貪愛，亦勿於受、想、行、識而生貪愛。所以者何？以色、受、想、行、識非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於眼處而生貪愛，亦勿於耳、鼻、舌、身、意處而生貪愛。所以者何？以眼、耳、鼻、舌、身、意處非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於色處而生貪愛，亦勿於聲、香、味、觸、法處而生貪愛。所以者何？以色、聲、香、味、觸、法處非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於眼界而生貪愛，亦勿於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受而生貪愛。所以者何？以眼界乃至眼觸為緣所生諸受非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於耳界而生貪愛，亦勿於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受而生貪愛。所以者何？以耳界乃至耳觸為緣所生諸受非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於鼻界而生貪愛，亦勿於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受而生貪愛。所以者何？以鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於舌界而生貪愛，亦勿於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受而生貪愛。所以者何？以舌界乃至舌觸為緣所生諸受非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於身界而生貪愛，亦勿於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受而生貪愛。所以者何？以身界乃至身觸為緣所生諸受非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。

「『善男子！汝勿於意界而生貪愛，亦勿於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受而生貪愛。所以者何？以意界乃至意觸為緣所生諸受非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於地界而生貪愛，亦勿於水、火、風、空、識界而生貪愛。所以者何？以地、水、火、風、空、識界非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於無明而生貪愛，亦勿於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱而生貪愛。所以者何？以無明乃至老死愁歎苦憂惱非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於布施波羅蜜多而生貪愛，亦勿於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而生貪愛。所以者何？以布施乃至般若波羅蜜多非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於內空而生貪愛，亦勿於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而生貪愛。所以者何？以內空乃至無性自性空非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於真如而生貪愛，亦勿於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而生貪愛。所以者何？以真如乃至不思議界非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於苦聖諦而生貪愛，亦勿於集、滅、道聖諦而生貪愛。所以者何？以苦、集、滅、道聖諦非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於四靜慮而生貪愛，亦勿於四無量、四無色定而生貪愛。所以者何？以四靜慮、四無量、四無色定非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於八解脫而生貪愛，亦勿於八勝處、九次第定、十遍處而生貪愛。所以者何？以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於四念住而生貪愛，亦勿於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而生貪愛。所以者何？以四念住乃至八聖道支非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於空解脫門而生貪愛，亦勿於無相、無願解脫門而生貪愛。所以者何？以空、無相、無願解脫門非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。

「『善男子！汝勿於菩薩十地而生貪愛。所以者何？以菩薩十地非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於五眼而生貪愛，亦勿於六神通而生貪愛。所以者何？以五眼、六神通非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於佛十力而生貪愛，亦勿於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而生貪愛。所以者何？以佛十力乃至十八佛不共法非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於無忘失法而生貪愛，亦勿於恒住捨性而生貪愛。所以者何？以無忘失法、恒住捨性非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於一切智而生貪愛，亦勿於道相智、一切相智而生貪愛。所以者何？以一切智、道相智、一切相智非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於一切陀羅尼門而生貪愛，亦勿於一切三摩地門而生貪愛。所以者何？以一切陀羅尼門、一切三摩地門非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於預流果而生貪愛，亦勿於一來、不還、阿羅漢果而生貪愛。所以者何？以預流、一來、不還、阿羅漢果非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於獨覺菩提而生貪愛。所以者何？以獨覺菩提非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於一切菩薩摩訶薩行而生貪愛。所以者何？以一切菩薩摩訶薩行非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。
「『善男子！汝勿於諸佛無上正等菩提而生貪愛。所以者何？以諸佛無上正等菩提非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。』」
大般若波羅蜜多經卷第三百一十三

大般若波羅蜜多經卷第三百一十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真善友品第四十五之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自性空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自性空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩雖知一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城自性皆空，而為世間得義利故，發趣無上正等菩提；為令世間得利益故，發趣無上正等菩提；為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提；為欲救拔諸世間故，發趣無上正等菩提；為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提；為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提；欲作世間究竟道故，發趣無上正等菩提；為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提；為與世間作光明故，發趣無上正等菩提；為與世間作燈炬故，發趣無上正等菩提；為與世間作導師故，發趣無上正等菩提；為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提；為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為令世間得義利故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩為欲解脫一切有情眾苦惱事，修行布施發趣無上正等菩提；為欲解脫一切有情眾苦惱事，修行淨戒發趣無上正等菩提；為欲解脫一切有情眾苦惱事，修行安忍發趣無上正等菩提；為欲解脫一切有情眾苦惱事，修行精進發趣無上正等菩提；為欲解脫一切有情眾苦惱事，修行靜慮發趣無上正等菩提；為欲解脫一切有情眾苦惱事，修行般若發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為令世間得義利故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為令世間得利益故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩為拔五趣怖畏有情置於涅槃無畏彼岸，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為令世間得利益故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩為拔憂苦愁惱有情置於涅槃安隱彼岸，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為欲救拔諸世間故，發趣無上正等菩提？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩為拔有情生死眾苦，發趣無上正等菩提，得菩提時乃能如實說斷苦法，有情聞已依三乘教漸次修行而得解脫。善現！是為菩薩摩訶薩為欲救拔諸世間故，發趣無上正等菩提。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩為令一切生法、老法、病法、死法、愁法、歎法、苦法、憂法、惱法有情，解脫生、老、病、死、愁、歎、苦、憂、惱法，住無餘依般涅槃界，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆不和合，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提。」
善現復言：「世尊！云何一切法皆不和合？」
佛言：「善現！色不和合即色不相屬，色不相屬即色無生，色無生即色無滅，色無滅即色不和合；受、想、行、識不和合即受、想、行、識不相屬，受、想、行、識不相屬即受、想、行、識無生，受、想、行、識無生即受、想、行、識無滅，受、想、行、識無滅即受、想、行、識不和合。
「善現！眼處不和合即眼處不相屬，眼處不相屬即眼處無生，眼處無生即眼處無滅，眼處無滅即眼處不和合；耳、鼻、舌、身、意處不和合即耳、鼻、舌、身、意處不相屬，耳、鼻、舌、身、意處不相屬即耳、鼻、舌、身、意處無生，耳、鼻、舌、身、意處無生即耳、鼻、舌、身、意處無滅，耳、鼻、舌、身、意處無滅即耳、鼻、舌、身、意處不和合。
「善現！色處不和合即色處不相屬，色處不相屬即色處無生，色處無生即色處無滅，色處無滅即色處不和合；聲、香、味、觸、法處不和合即聲、香、味、觸、法處不相屬，聲、香、味、觸、法處不相屬即聲、香、味、觸、法處無生，聲、香、味、觸、法處無生即聲、香、味、觸、法處無滅，聲、香、味、觸、法處無滅即聲、香、味、觸、法處不和合。
「善現！眼界不和合即眼界不相屬，眼界不相屬即眼界無生，眼界無生即眼界無滅，眼界無滅即眼界不和合；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不和合即色界乃至眼觸為緣所生諸受不相屬，色

界乃至眼觸為緣所生諸受不相屬即色界乃至眼觸為緣所生諸受無生，色界乃至眼觸為緣所生諸受無生即色界乃至眼觸為緣所生諸受無滅，色界乃至眼觸為緣所生諸受無滅即色界乃至眼觸為緣所生諸受不和合。

「善現！耳界不和合即耳界不相屬，耳界不相屬即耳界無生，耳界無生即耳界無滅，耳界無滅即耳界不和合；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不和合即聲界乃至耳觸為緣所生諸受不相屬，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不相屬即聲界乃至耳觸為緣所生諸受無生，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無生即聲界乃至耳觸為緣所生諸受無滅，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無滅即聲界乃至耳觸為緣所生諸受不和合。

「善現！鼻界不和合即鼻界不相屬，鼻界不相屬即鼻界無生，鼻界無生即鼻界無滅，鼻界無滅即鼻界不和合；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不和合即香界乃至鼻觸為緣所生諸受不相屬，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不相屬即香界乃至鼻觸為緣所生諸受無生，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無生即香界乃至鼻觸為緣所生諸受無滅，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無滅即香界乃至鼻觸為緣所生諸受不和合。

「善現！舌界不和合即舌界不相屬，舌界不相屬即舌界無生，舌界無生即舌界無滅，舌界無滅即舌界不和合；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不和合即味界乃至舌觸為緣所生諸受不相屬，味界乃至舌觸為緣所生諸受不相屬即味界乃至舌觸為緣所生諸受無生，味界乃至舌觸為緣所生諸受無生即味界乃至舌觸為緣所生諸受無滅，味界乃至舌觸為緣所生諸受無滅即味界乃至舌觸為緣所生諸受不和合。

「善現！身界不和合即身界不相屬，身界不相屬即身界無生，身界無生即身界無滅，身界無滅即身界不和合；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不和合即觸界乃至身觸為緣所生諸受不相屬，觸界乃至身觸為緣所生諸受不相屬即觸界乃至身觸為緣所生諸受無生，觸界乃至身觸為緣所生諸受無生即觸界乃至身觸為緣所生諸受無滅，觸界乃至身觸為緣所生諸受無滅即觸界乃至身觸為緣所生諸受不和合。

「善現！意界不和合即意界不相屬，意界不相屬即意界無生，意界無生即意界無滅，意界無滅即意界不和合；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不和合即法界乃至意觸為緣所生諸受不相屬，法界乃至意觸為緣所生諸受不相屬即法界乃至意觸為緣所生諸受無生，法界乃至意觸為緣所生諸受無生即法界乃至意觸為緣所生諸受

無滅，法界乃至意觸為緣所生諸受無滅即法界乃至意觸為緣所生諸受不和合。
「善現！地界不和合即地界不相屬，地界不相屬即地界無生，地界無生即地界無滅，地界無滅即地界不和合；水、火、風、空、識界不和合即水、火、風、空、識界不相屬，水、火、風、空、識界不相屬即水、火、風、空、識界無生，水、火、風、空、識界無生即水、火、風、空、識界無滅，水、火、風、空、識界無滅即水、火、風、空、識界不和合。
「善現！無明不和合即無明不相屬，無明不相屬即無明無生，無明無生即無明無滅，無明無滅即無明不和合；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不和合即行乃至老死愁歎苦憂惱不相屬，行乃至老死愁歎苦憂惱不相屬即行乃至老死愁歎苦憂惱無生，行乃至老死愁歎苦憂惱無生即行乃至老死愁歎苦憂惱無滅，行乃至老死愁歎苦憂惱無滅即行乃至老死愁歎苦憂惱不和合。
「善現！布施波羅蜜多不和合即布施波羅蜜多不相屬，布施波羅蜜多不相屬即布施波羅蜜多無生，布施波羅蜜多無生即布施波羅蜜多無滅，布施波羅蜜多無滅即布施波羅蜜多不和合；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不和合即淨戒乃至般若波羅蜜多不相屬，淨戒乃至般若波羅蜜多不相屬即淨戒乃至般若波羅蜜多無生，淨戒乃至般若波羅蜜多無生即淨戒乃至般若波羅蜜多無滅，淨戒乃至般若波羅蜜多無滅即淨戒乃至般若波羅蜜多不和合。
「善現！內空不和合即內空不相屬，內空不相屬即內空無生，內空無生即內空無滅，內空無滅即內空不和合；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不和合即外空乃至無性自性空不相屬，外空乃至無性自性空不相屬即外空乃至無性自性空無生，外空乃至無性自性空無生即外空乃至無性自性空無滅，外空乃至無性自性空無滅即外空乃至無性自性空不和合。
「善現！真如不和合即真如不相屬，真如不相屬即真如無生，真如無生即真如無滅，真如無滅即真如不和合；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不和合即法界乃至不思議界不相屬，法界乃至不思議界不相屬即法界乃至不思議界無生，法界乃至不思議界無生即法界乃至不思議界無滅，法界乃至不思議界無滅即法界乃至不思議界不和合。
「善現！苦聖諦不和合即苦聖諦不相屬，苦聖諦不相屬即苦聖諦無生，苦聖諦無生即苦聖諦無滅，苦聖諦無滅即苦聖諦不和合；集、

滅、道聖諦不和合即集、滅、道聖諦不相屬，集、滅、道聖諦不相屬即集、滅、道聖諦無生，集、滅、道聖諦無生即集、滅、道聖諦無滅，集、滅、道聖諦無滅即集、滅、道聖諦不和合。

「善現！四靜慮不和合即四靜慮不相屬，四靜慮不相屬即四靜慮無生，四靜慮無生即四靜慮無滅，四靜慮無滅即四靜慮不和合；四無量、四無色定不和合即四無量、四無色定不相屬，四無量、四無色定不相屬即四無量、四無色定無生，四無量、四無色定無生即四無量、四無色定無滅，四無量、四無色定無滅即四無量、四無色定不和合。

「善現！八解脫不和合即八解脫不相屬，八解脫不相屬即八解脫無生，八解脫無生即八解脫無滅，八解脫無滅即八解脫不和合；八勝處、九次第定、十遍處不和合即八勝處、九次第定、十遍處不相屬，八勝處、九次第定、十遍處不相屬即八勝處、九次第定、十遍處無生，八勝處、九次第定、十遍處無生即八勝處、九次第定、十遍處無滅，八勝處、九次第定、十遍處無滅即八勝處、九次第定、十遍處不和合。

「善現！四念住不和合即四念住不相屬，四念住不相屬即四念住無生，四念住無生即四念住無滅，四念住無滅即四念住不和合；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不和合即四正斷乃至八聖道支不相屬，四正斷乃至八聖道支不相屬即四正斷乃至八聖道支無生，四正斷乃至八聖道支無生即四正斷乃至八聖道支無滅，四正斷乃至八聖道支無滅即四正斷乃至八聖道支不和合。

「善現！空解脫門不和合即空解脫門不相屬，空解脫門不相屬即空解脫門無生，空解脫門無生即空解脫門無滅，空解脫門無滅即空解脫門不和合；無相、無願解脫門不和合即無相、無願解脫門不相屬，無相、無願解脫門不相屬即無相、無願解脫門無生，無相、無願解脫門無生即無相、無願解脫門無滅，無相、無願解脫門無滅即無相、無願解脫門不和合。

「善現！菩薩十地不和合即菩薩十地不相屬，菩薩十地不相屬即菩薩十地無生，菩薩十地無生即菩薩十地無滅，菩薩十地無滅即菩薩十地不和合。

「善現！五眼不和合即五眼不相屬，五眼不相屬即五眼無生，五眼無生即五眼無滅，五眼無滅即五眼不和合；六神通不和合即六神通不相屬，六神通不相屬即六神通無生，六神通無生即六神通無滅，六神通無滅即六神通不和合。

「善現！佛十力不和合即佛十力不相屬，佛十力不相屬即佛十力無生，佛十力無生即佛十力無滅，佛十力無滅即佛十力不和合；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不和合

即四無所畏乃至十八佛不共法不相屬，四無所畏乃至十八佛不共法不相屬即四無所畏乃至十八佛不共法無生，四無所畏乃至十八佛不共法無生即四無所畏乃至十八佛不共法無滅，四無所畏乃至十八佛不共法無滅即四無所畏乃至十八佛不共法不和合。

「善現！無忘失法不和合即無忘失法不相屬，無忘失法不相屬即無忘失法無生，無忘失法無生即無忘失法無滅，無忘失法無滅即無忘失法不和合；恒住捨性不和合即恒住捨性不相屬，恒住捨性不相屬即恒住捨性無生，恒住捨性無生即恒住捨性無滅，恒住捨性無滅即恒住捨性不和合。

「善現！一切智不和合即一切智不相屬，一切智不相屬即一切智無生，一切智無生即一切智無滅，一切智無滅即一切智不和合；道相智、一切相智不和合即道相智、一切相智不相屬，道相智、一切相智不相屬即道相智、一切相智無生，道相智、一切相智無生即道相智、一切相智無滅，道相智、一切相智無滅即道相智、一切相智不和合。

「善現！一切陀羅尼門不和合即一切陀羅尼門不相屬，一切陀羅尼門不相屬即一切陀羅尼門無生，一切陀羅尼門無生即一切陀羅尼門無滅，一切陀羅尼門無滅即一切陀羅尼門不和合；一切三摩地門不和合即一切三摩地門不相屬，一切三摩地門不相屬即一切三摩地門無生，一切三摩地門無生即一切三摩地門無滅，一切三摩地門無滅即一切三摩地門不和合。

「善現！預流果不和合即預流果不相屬，預流果不相屬即預流果無生，預流果無生即預流果無滅，預流果無滅即預流果不和合；一來、不還、阿羅漢果不和合即一來、不還、阿羅漢果不相屬，一來、不還、阿羅漢果不相屬即一來、不還、阿羅漢果無生，一來、不還、阿羅漢果無生即一來、不還、阿羅漢果無滅，一來、不還、阿羅漢果無滅即一來、不還、阿羅漢果不和合。

「善現！獨覺菩提不和合即獨覺菩提不相屬，獨覺菩提不相屬即獨覺菩提無生，獨覺菩提無生即獨覺菩提無滅，獨覺菩提無滅即獨覺菩提不和合。

「善現！一切菩薩摩訶薩行不和合即一切菩薩摩訶薩行不相屬，一切菩薩摩訶薩行不相屬即一切菩薩摩訶薩行無生，一切菩薩摩訶薩行無生即一切菩薩摩訶薩行無滅，一切菩薩摩訶薩行無滅即一切菩薩摩訶薩行不和合。

「善現！諸佛無上正等菩提不和合即諸佛無上正等菩提不相屬，諸佛無上正等菩提不相屬即諸佛無上正等菩提無生，諸佛無上正等菩提無生即諸佛無上正等菩提無滅，諸佛無上正等菩提無滅即諸佛無上正等菩提不和合。

「善現！菩薩摩訶薩欲為有情說一切法，皆有如是不和合相，發趣無上正等菩提。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲作世間究竟道故，發趣無上正等菩提？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，欲為有情說如是法：色究竟即非色，受、想、行、識究竟即非受、想、行、識；眼處究竟即非眼處，耳、鼻、舌、身、意處究竟即非耳、鼻、舌、身、意處；色處究竟即非色處，聲、香、味、觸、法處究竟即非聲、香、味、觸、法處；眼界究竟即非眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受究竟即非色界乃至眼觸為緣所生諸受；耳界究竟即非耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受究竟即非聲界乃至耳觸為緣所生諸受；鼻界究竟即非鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受究竟即非香界乃至鼻觸為緣所生諸受；舌界究竟即非舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受究竟即非味界乃至舌觸為緣所生諸受；身界究竟即非身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受究竟即非觸界乃至身觸為緣所生諸受；意界究竟即非意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受究竟即非法界乃至意觸為緣所生諸受；地界究竟即非地界，水、火、風、空、識界究竟即非水、火、風、空、識界；無明究竟即非無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱究竟即非行乃至老死愁歎苦憂惱；布施波羅蜜多究竟即非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多究竟即非淨戒乃至般若波羅蜜多；內空究竟即非內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空究竟即非外空乃至無性自性空；真如究竟即非真如，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界究竟即非法界乃至不思議界；苦聖諦究竟即非苦聖諦，集、滅、道聖諦究竟即非集、滅、道聖諦；四靜慮究竟即非四靜慮，四無量、四無色定究竟即非四無量、四無色定；八解脫究竟即非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處究竟即非八勝處、九次第定、十遍處；四念住究竟即非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支究竟即非四正斷乃至八聖道支；空解脫門究竟即非空解脫門，無相、無願解脫門究竟即非無相、無願解脫門；菩薩十地究竟即非菩薩十地；五眼究竟即非五眼，六神通究竟即非六神通；佛十力究竟即非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法究竟即非四無所畏乃至十八佛不共法；無忘失法究竟即非無忘失法，恒住捨性究

竟即非恒住捨性；一切智究竟即非一切智，道相智、一切相智究竟即非道相智、一切相智；一切陀羅尼門究竟即非一切陀羅尼門，一切三摩地門究竟即非一切三摩地門；預流果究竟即非預流果，一來、不還、阿羅漢果究竟即非一來、不還、阿羅漢果；獨覺菩提究竟即非獨覺菩提；一切菩薩摩訶薩行究竟即非一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提究竟即非諸佛無上正等菩提。

「復次，善現！如此諸法究竟相，一切法相亦如是。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法相如究竟相者，云何菩薩摩訶薩於一切法應現等覺？所以者何？

「世尊！非色究竟中有如是分別，謂此是色；亦非受、想、行、識究竟中有如是分別，謂此是受、想、行、識。

「世尊！非眼處究竟中有如是分別，謂此是眼處；亦非耳、鼻、舌、身、意處究竟中有如是分別，謂此是耳、鼻、舌、身、意處。

「世尊！非色處究竟中有如是分別，謂此是色處；亦非聲、香、味、觸、法處究竟中有如是分別，謂此是聲、香、味、觸、法處。

「世尊！非眼界究竟中有如是分別，謂此是眼界；亦非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受究竟中有如是分別，謂此是色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「世尊！非耳界究竟中有如是分別，謂此是耳界；亦非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受究竟中有如是分別，謂此是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「世尊！非鼻界究竟中有如是分別，謂此是鼻界；亦非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受究竟中有如是分別，謂此是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「世尊！非舌界究竟中有如是分別，謂此是舌界；亦非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受究竟中有如是分別，謂此是味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「世尊！非身界究竟中有如是分別，謂此是身界；亦非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受究竟中有如是分別，謂此是觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「世尊！非意界究竟中有如是分別，謂此是意界；亦非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受究竟中有如是分別，謂此是法界乃至意觸為緣所生諸受。

「世尊！非地界究竟中有如是分別，謂此是地界；亦非水、火、風、空、識界究竟中有如是分別，謂此是水、火、風、空、識界。

「世尊！非無明究竟中有如是分別，謂此是無明；亦非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱究竟中有如是分別，謂此是行乃至老死愁歎苦憂惱。

「世尊！非布施波羅蜜多究竟中有如是分別，謂此是布施波羅蜜多；亦非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多究竟中有如是分別，謂此是淨戒乃至般若波羅蜜多。
「世尊！非內空究竟中有如是分別，謂此是內空；亦非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空究竟中有如是分別，謂此是外空乃至無性自性空。
「世尊！非真如究竟中有如是分別，謂此是真如；亦非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界究竟中有如是分別，謂此是法界乃至不思議界。
「世尊！非苦聖諦究竟中有如是分別，謂此是苦聖諦；亦非集、滅、道聖諦究竟中有如是分別，謂此是集、滅、道聖諦。
「世尊！非四靜慮究竟中有如是分別，謂此是四靜慮；亦非四無量、四無色定究竟中有如是分別，謂此是四無量、四無色定。
「世尊！非八解脫究竟中有如是分別，謂此是八解脫；亦非八勝處、九次第定、十遍處究竟中有如是分別，謂此是八勝處、九次第定、十遍處。
「世尊！非四念住究竟中有如是分別，謂此是四念住；亦非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支究竟中有如是分別，謂此是四正斷乃至八聖道支。
「世尊！非空解脫門究竟中有如是分別，謂此是空解脫門；亦非無相、無願解脫門究竟中有如是分別，謂此是無相、無願解脫門。
「世尊！非菩薩十地究竟中有如是分別，謂此是菩薩十地。
「世尊！非五眼究竟中有如是分別，謂此是五眼；亦非六神通究竟中有如是分別，謂此是六神通。
「世尊！非佛十力究竟中有如是分別，謂此是佛十力；亦非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法究竟中有如是分別，謂此是四無所畏乃至十八佛不共法。
「世尊！非無忘失法究竟中有如是分別，謂此是無忘失法；亦非恒住捨性究竟中有如是分別，謂此是恒住捨性。
「世尊！非一切智究竟中有如是分別，謂此是一切智；亦非道相智、一切相智究竟中有如是分別，謂此是道相智、一切相智。
「世尊！非一切陀羅尼門究竟中有如是分別，謂此是一切陀羅尼門；亦非一切三摩地門究竟中有如是分別，謂此是一切三摩地門。
「世尊！非預流果究竟中有如是分別，謂此是預流果；亦非一來、不還、阿羅漢果究竟中有如是分別，謂此是一來、不還、阿羅漢果。

「世尊！非獨覺菩提究竟中有如是分別，謂此是獨覺菩提。
「世尊！非一切菩薩摩訶薩行究竟中有如是分別，謂此是一切菩薩摩訶薩行。
「世尊！非諸佛無上正等菩提究竟中有如是分別，謂此是諸佛無上正等菩提。」
大般若波羅蜜多經卷第三百一十四

大般若波羅蜜多經卷第三百一十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真善友品第四十五之三

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。

「善現！色究竟中無如是分別，謂此是色；受、想、行、識究竟中亦無如是分別，謂此是受、想、行、識。

「善現！眼處究竟中無如是分別，謂此是眼處；耳、鼻、舌、身、意處究竟中亦無如是分別，謂此是耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！色處究竟中無如是分別，謂此是色處；聲、香、味、觸、法處究竟中亦無如是分別，謂此是聲、香、味、觸、法處。

「善現！眼界究竟中無如是分別，謂此是眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「善現！耳界究竟中無如是分別，謂此是耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「善現！鼻界究竟中無如是分別，謂此是鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「善現！舌界究竟中無如是分別，謂此是舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「善現！身界究竟中無如是分別，謂此是身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「善現！意界究竟中無如是分別，謂此是意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是法界乃至意觸為緣所生諸受。

「善現！地界究竟中無如是分別，謂此是地界；水、火、風、空、識界究竟中亦無如是分別，謂此是水、火、風、空、識界。

「善現！無明究竟中無如是分別，謂此是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱究竟中亦無如是分別，謂此是行乃至老死愁歎苦憂惱。

「善現！布施波羅蜜多究竟中無如是分別，謂此是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多究竟中亦無如是分別，謂此是淨戒乃至般若波羅蜜多。

「善現！內空究竟中無如是分別，謂此是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空究竟中亦無如是分別，謂此是外空乃至無性自性空。

「善現！真如究竟中無如是分別，謂此是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界究竟中亦無如是分別，謂此是法界乃至不思議界。

「善現！苦聖諦究竟中無如是分別，謂此是苦聖諦；集、滅、道聖諦究竟中亦無如是分別，謂此是集、滅、道聖諦。

「善現！四靜慮究竟中無如是分別，謂此是四靜慮；四無量、四無色定究竟中亦無如是分別，謂此是四無量、四無色定。

「善現！八解脫究竟中無如是分別，謂此是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處究竟中亦無如是分別，謂此是八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！四念住究竟中無如是分別，謂此是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支究竟中亦無如是分別，謂此是四正斷乃至八聖道支。

「善現！空解脫門究竟中無如是分別，謂此是空解脫門；無相、無願解脫門究竟中亦無如是分別，謂此是無相、無願解脫門。

「善現！菩薩十地究竟中無如是分別，謂此是菩薩十地。

「善現！五眼究竟中無如是分別，謂此是五眼；六神通究竟中亦無如是分別，謂此是六神通。

「善現！佛十力究竟中無如是分別，謂此是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法究竟中亦無如是分別，謂此是四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！無忘失法究竟中無如是分別，謂此是無忘失法；恒住捨性究竟中亦無如是分別，謂此是恒住捨性。

「善現！一切智究竟中無如是分別，謂此是一切智；道相智、一切相智究竟中亦無如是分別，謂此是道相智、一切相智。

「善現！一切陀羅尼門究竟中無如是分別，謂此是一切陀羅尼門；一切三摩地門究竟中亦無如是分別，謂此是一切三摩地門。

「善現！預流果究竟中無如是分別，謂此是預流果；一來、不還、阿羅漢果究竟中亦無如是分別，謂此是一來、不還、阿羅漢果。

「善現！獨覺菩提究竟中無如是分別，謂此是獨覺菩提。

「善現！一切菩薩摩訶薩行究竟中無如是分別，謂此是一切菩薩摩訶薩行。

「善現！諸佛無上正等菩提究竟中無如是分別，謂此是諸佛無上正等菩提。
「善現！是為菩薩摩訶薩難事，謂雖觀一切法皆寂滅相而心不沈沒，作是念言：『我於是法現等覺已證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示如是寂滅微妙之法。』
「善現！是為菩薩摩訶薩欲作世間究竟道故，發趣無上正等菩提。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提？」
佛言：「善現！譬如巨海、大小河中高顯可居，周迴水斷，說名洲渚。如是，善現！色前後際斷，受、想、行、識前後際斷；眼處前後際斷，耳、鼻、舌、身、意處前後際斷；色處前後際斷，聲、香、味、觸、法處前後際斷；眼界前後際斷，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受前後際斷；耳界前後際斷，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受前後際斷；鼻界前後際斷，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受前後際斷；舌界前後際斷，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受前後際斷；身界前後際斷，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受前後際斷；意界前後際斷，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受前後際斷；地界前後際斷，水、火、風、空、識界前後際斷；無明前後際斷，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱前後際斷；布施波羅蜜多前後際斷，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多前後際斷；內空前後際斷，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空前後際斷；真如前後際斷，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界前後際斷；苦聖諦前後際斷，集、滅、道聖諦前後際斷；四靜慮前後際斷，四無量、四無色定前後際斷；八解脫前後際斷，八勝處、九次第定、十遍處前後際斷；四念住前後際斷，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支前後際斷；空解脫門前後際斷，無相、無願解脫門前後際斷；菩薩十地前後際斷；五眼前後際斷，六神通前後際斷；佛十力前後際斷，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法前後際斷；無忘失法前後際斷，恒住捨性前後際斷；一切智前後際斷，道相智、一切相智前後際斷；一切陀羅尼門前後際斷，一切三摩地門前後際斷；預流果前後際斷，一來、不還、阿羅漢果前後際斷；獨覺菩提前後際斷；一切菩薩摩訶薩行前後際斷；諸佛無上正等菩提前後際斷。

「善現！由此前際後際斷故一切法斷。善現！此一切法前後際斷，即是寂滅，即是微妙，即是如實，謂空無所得道斷愛盡無餘，離染永滅涅槃。善現！菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，欲為有情宣說開示如是寂滅微妙之法。

「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作光明故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩為破長夜無明鷇卵所覆有情重黑暗故，為療有情無知瞖目令清朗故，為與一切愚冥有情作照明故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作光明故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作燈炬故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩欲為有情宣說六種波羅蜜多及四攝事相應經典真實義趣，方便教導，勸令修學，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作燈炬故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情，離行四種不應行處，為說一道令歸正故，為雜染者得清淨故，為愁惱者得歡悅故，為憂苦者得喜樂故，為非理有情證如理法故，為流轉有情得般涅槃故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示眼處無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示色處無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示眼界無生無滅、無染無淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示耳界無生無滅、無染無淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示鼻界無生無滅、無染無淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示舌界無生無滅、無染無淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示身界無生無滅、無染無

淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示意界無生無滅、無染無淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示地界無生無滅、無染無淨，水、火、風、空、識界無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示無明無生無滅、無染無淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示淨戒波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示安忍波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示精進波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示般若波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示方便善巧波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示願波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示力波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示智波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示內空無生無滅、無染無淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示真如無生無滅、無染無淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示苦聖諦無生無滅、無染無淨；集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示四靜慮無生無滅、無染無淨；四無量、四無色定無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示八解脫無生無滅、無染無淨，八勝處、九次第定、十遍處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示四念住無生無滅、無染無淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示空解脫門無生無滅、無染無淨，無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示菩薩十地無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示五眼無生無滅、無染無淨，六神通無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示佛十力無生無滅、無染無淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示無忘失法無生無滅、無染無淨，恒住捨性無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨，一切三摩地門無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示預流果無生無滅、無染無淨，一來果、不還果、阿羅漢果無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示獨覺菩提無生無滅、

無染無淨；欲為有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨。
「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示眼處以虛空為所趣，耳、鼻、舌、身、意處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示色處以虛空為所趣，聲、香、味、觸、法處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示眼界以虛空為所趣，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示耳界以虛空為所趣，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示鼻界以虛空為所趣，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示舌界以虛空為所趣，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示身界以虛空為所趣，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示意界以虛空為所趣，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示地界以虛空為所趣，水、火、風、空、識界亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示無明以虛空為所趣，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示布施波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示淨戒波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示安忍波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示精進波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示般若波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示方便善巧波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示願波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示力波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示智波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示內空以虛空為所趣，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示真如以虛空為所趣，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示苦聖諦以虛空為所趣，集、滅、道聖諦亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示四靜慮以虛空為所趣，四無量、四無色定亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示八解脫以虛

空為所趣，八勝處、九次第定、十遍處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示四念住以虛空為所趣，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示空解脫門以虛空為所趣，無相、無願解脫門亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示菩薩十地以虛空為所趣；欲為有情宣說開示五眼以虛空為所趣，六神通亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示佛十力以虛空為所趣，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示無忘失法以虛空為所趣，恒住捨性亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切智以虛空為所趣，道相智、一切相智亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切陀羅尼門以虛空為所趣，一切三摩地門亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示預流果以虛空為所趣，一來、不還、阿羅漢果亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示獨覺菩提以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行以虛空為所趣；欲為有情宣說開示諸佛無上正等菩提以虛空為所趣。

「為諸有情宣說開示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中無趣無不趣故。受、想、行、識亦非趣非不趣。何以故？以受、想、行、識性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示眼處非趣非不趣。何以故？以眼處性空，空中無趣無不趣故。耳、鼻、舌、身、意處亦非趣非不趣。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示色處非趣非不趣。何以故？以色處性空，空中無趣無不趣故。聲、香、味、觸、法處亦非趣非不趣。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示眼界非趣非不趣。何以故？以眼界性空，空中無趣無不趣故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以色界乃至眼觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示耳界非趣非不趣。何以故？以耳界性空，空中無趣無不趣故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示鼻界非趣非不趣。何以故？以鼻界性空，空中無趣無不趣故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示舌界非趣非不趣。何以故？以舌界性空，空中無趣無不趣故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦非趣非

不趣。何以故？以味界乃至舌觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示身界非趣非不趣。何以故？以身界性空，空中無趣無不趣故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以觸界乃至身觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示意界非趣非不趣。何以故？以意界性空，空中無趣無不趣故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至意觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示地界非趣非不趣。何以故？以地界性空，空中無趣無不趣故。水、火、風、空、識界亦非趣非不趣。何以故？以水、火、風、空、識界性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示無明非趣非不趣。何以故？以無明性空，空中無趣無不趣故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非趣非不趣。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示布施波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以布施波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示淨戒波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以淨戒波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示安忍波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以安忍波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示精進波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以精進波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示靜慮波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以靜慮波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示般若波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以般若波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示方便善巧波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以方便善巧波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示願波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以願波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示力波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以力波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示智波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以智波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示內空非趣非不趣。何以故？以內空性空，空中無趣無不趣故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非趣非不趣。何以故？以外空乃至無性自性空性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示真如非趣非不趣。何以故？以真如性空，空中無趣無不趣故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至不思議界性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示苦聖諦非趣非不趣。何以故？以苦聖諦性空，空中無趣無不趣故。集、滅、道聖諦亦非趣非不趣。何以故？以集、滅、道聖諦性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示四靜慮非趣非不趣。何以故？以四靜慮性空，空中無趣無不趣故。四無量、四無色定亦非趣非不趣。何以故？以四無量、四無色定性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示八解脫非趣非不趣。何以故？以八解脫性空，空中無趣無不趣故。八勝處、九次第定、十遍處亦非趣非不趣。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示四念住非趣非不趣。何以故？以四念住性空，空中無趣無不趣故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦非趣非不趣。何以故？以四正斷乃至八聖道支性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示空解脫門非趣非不趣。何以故？以空解脫門性空，空中無趣無不趣故。無相、無願解脫門亦非趣非不趣。何以故？以無相、無願解脫門性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示菩薩十地非趣非不趣。何以故？以菩薩十地性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示五眼非趣非不趣。何以故？以五眼性空，空中無趣無不趣故。六神通亦非趣非不趣。何以故？以六神通性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示佛十力非趣非不趣。何以故？以佛十力性空，空中無趣無不趣故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非趣非不趣。何以故？以四無所畏乃至十八佛不共法性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示無忘失法非趣非不趣。何以故？以無忘失法性空，空中無趣無不趣故。恒住捨性亦非趣非不趣。何以故？以恒住捨性性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中無趣無不趣故。道相智、一切相智亦非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示一切陀羅尼門非趣非不趣。何以故？以一切陀羅尼門性空，空中無趣無不趣故。一切三摩地門亦非趣非不趣。何以故？以一切三摩地門性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示預流果非趣非不趣。何以故？以預流果性空，空中無趣無不趣故。一來、不還、阿羅漢果亦非趣非不趣。何以故？以一來、不還、阿羅漢果性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示獨覺菩提非趣非不趣。何以故？以獨覺菩提性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行非趣非不趣。何以故？以一切菩薩摩訶薩行性空，空中無趣無不趣故。
「為諸有情宣說開示諸佛無上正等菩提非趣非不趣。何以故？以諸佛無上正等菩提性空，空中無趣無不趣故。
「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。
大般若波羅蜜多經卷第三百一十五

大般若波羅蜜多經卷第三百一十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真善友品第四十五之四

「所以者何？善現！一切法皆以空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？空中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無相為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無相中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無願為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無願中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無起無作為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無起無作中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無生無滅為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無生無滅中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無染無淨為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無染無淨中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無所有為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無所有中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以幻為趣，彼於是趣不可超越。何以故？幻中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以夢為趣彼於是趣不可超越。何以故？夢中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以響為趣，彼於是趣不可超越。何以故？響中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以像為趣，彼於是趣不可超越。何以故？像中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以光影為趣，彼於是趣不可超越。何以故？光影中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以陽焰為趣，彼於是趣不可超越。何以故？陽焰中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以變化事為趣，彼於是趣不可超越。何以故？變化事中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以尋香城為趣，彼於是趣不可超越。何以故？尋香城中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無量無邊為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無量無邊中趣非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不與不取為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不與不取中趣非趣不可得故。
「善現！一切法皆以不舉不下為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不舉不下中趣非趣不可得故。
「善現！一切法皆以無去無來為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無去無來中趣非趣不可得故。
「善現！一切法皆以無增無減為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無增無減中趣非趣不可得故。
「善現！一切法皆以不入不出為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不入不出中趣非趣不可得故。
「善現！一切法皆以不集不散為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不集不散中趣非趣不可得故。
「善現！一切法皆以不合不離為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不合不離中趣非趣不可得故。
「善現！一切法皆以我為趣，彼於是趣不可超越。何以故？我尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以有情為趣，彼於是趣不可超越。何以故？有情尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以命者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？命者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以生者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？生者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以養者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？養者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以士夫為趣，彼於是趣不可超越。何以故？士夫尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以補特伽羅為趣，彼於是趣不可超越。何以故？補特伽羅尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以意生為趣，彼於是趣不可超越。何以故？意生尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以儒童為趣，彼於是趣不可超越。何以故？儒童尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以作者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？作者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以使作者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？使作者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以受者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？受者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以使受者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？使受者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以起者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？起者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以使起者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？使起者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以知者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？知者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以見者為趣，彼於是趣不可超越。何以故？見者尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以常為趣，彼於是趣不可超越。何以故？常尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以樂為趣，彼於是趣不可超越。何以故？樂尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以我為趣，彼於是趣不可超越。何以故？我尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以淨為趣，彼於是趣不可超越。何以故？淨尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無常為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無常尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以苦為趣，彼於是趣不可超越。何以故？苦尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無我為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無我尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以不淨為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不淨尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以貪事為趣，彼於是趣不可超越。何以故？貪事尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以瞋事為趣，彼於是趣不可超越。何以故？瞋事尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以癡事為趣，彼於是趣不可超越。何以故？癡事尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以見所作事為趣，彼於是趣不可超越。何以故？見所作事尚畢竟無所有，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以真如為趣，彼於是趣不可超越。何以故？真如中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以法界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？法界中趣非趣畢竟不可得故。

「善現！一切法皆以法性為趣，彼於是趣不可超越。何以故？法性中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以不虛妄性為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不虛妄性中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以不變異性為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不變異性中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以平等性為趣，彼於是趣不可超越。何以故？平等性中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以離生性為趣，彼於是趣不可超越。何以故？離生性中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以法定為趣，彼於是趣不可超越。何以故？法定中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以法住為趣，彼於是趣不可超越。何以故？法住中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以實際為趣，彼於是趣不可超越。何以故？實際中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以虛空界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？虛空界中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以不思議界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不思議界中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以不動為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不動中趣非趣畢竟不可得故。
「善現！一切法皆以色為趣，彼於是趣不可超越。何以故？色尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以受、想、行、識為趣，彼於是趣不可超越，何以故？受、想、行、識尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以眼處為趣，彼於是趣不可超越。何以故？眼處尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意處為趣，彼於是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意處尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以色處為趣，彼於是趣不可超越。何以故？色處尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以聲、香、味、觸、法處為趣，彼於是趣不可超越。何以故？聲、香、味、觸、法處尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以眼界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？眼界尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意界尚畢竟不可得，況有趣非趣！

「善現！一切法皆以色界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？色界尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以聲、香、味、觸、法界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？聲、香、味、觸、法界尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以眼識界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？眼識界尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意識界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意識界尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以眼觸為趣，彼於是趣不可超越。何以故？眼觸尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意觸為趣，彼於是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意觸尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以眼觸為緣所生諸受為趣，彼於是趣不可超越。何以故？眼觸為緣所生諸受尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受為趣，彼於是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以地界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？地界尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以水、火、風、空、識界為趣，彼於是趣不可超越。何以故？水、火、風、空、識界尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以無明為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無明尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死為趣，彼於是趣不可超越。何以故？行乃至老死尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以布施波羅蜜多為趣，彼於是趣不可超越。何以故？布施波羅蜜多尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以淨戒波羅蜜多為趣，彼於是趣不可超越。何以故？淨戒波羅蜜多尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以安忍波羅蜜多為趣，彼於是趣不可超越。何以故？安忍波羅蜜多尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以精進波羅蜜多為趣，彼於是趣不可超越。何以故？精進波羅蜜多尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以靜慮波羅蜜多為趣，彼於是趣不可超越。何以故？靜慮波羅蜜多尚畢竟不可得，況有趣非趣！

「善現！一切法皆以般若波羅蜜多為趣，彼於是趣不可超越。何以故？般若波羅蜜多尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以內空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？內空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以外空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？外空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以內外空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？內外空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以空空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？空空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以大空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？大空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以勝義空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？勝義空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以有為空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？有為空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以無為空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無為空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以畢竟空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？畢竟空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以無際空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無際空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以散空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？散空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以無變異空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無變異空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以本性空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？本性空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以自相空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？自相空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以共相空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？共相空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以一切法空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？一切法空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以不可得空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？不可得空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以無性空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無性空尚畢竟不可得，況有趣非趣！

「善現！一切法皆以自性空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？自性空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以無性自性空為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無性自性空尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以四念住為趣，彼於是趣不可超越。何以故？四念住尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以四正斷為趣，彼於是趣不可超越。何以故？四正斷尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以四神足為趣，彼於是趣不可超越。何以故？四神足尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以五根為趣，彼於是趣不可超越。何以故？五根尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以五力為趣，彼於是趣不可超越。何以故？五力尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以七等覺支為趣，彼於是趣不可超越。何以故？七等覺支尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以八聖道支為趣，彼於是趣不可超越。何以故？八聖道支尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以苦聖諦為趣，彼於是趣不可超越。何以故？苦聖諦尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以集聖諦為趣，彼於是趣不可超越。何以故？集聖諦尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以滅聖諦為趣，彼於是趣不可超越。何以故？滅聖諦尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以道聖諦為趣，彼於是趣不可超越。何以故？道聖諦尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以四靜慮為趣，彼於是趣不可超越。何以故？四靜慮尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以四無量為趣，彼於是趣不可超越。何以故？四無量尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以四無色定為趣，彼於是趣不可超越。何以故？四無色定尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以八解脫為趣，彼於是趣不可超越。何以故？八解脫尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以八勝處為趣，彼於是趣不可超越。何以故？八勝處尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以九次第定為趣，彼於是趣不可超越。何以故？九次第定尚畢竟不可得，況有趣非趣！

「善現！一切法皆以十遍處為趣，彼於是趣不可超越。何以故？十遍處尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以空解脫門為趣，彼於是趣不可超越。何以故？空解脫門尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以無相、無願解脫門為趣，彼於是趣不可超越。何以故？無相、無願解脫門尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以五眼為趣，彼於是趣不可超越。何以故？五眼尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以六神通為趣，彼於是趣不可超越。何以故？六神通尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以三摩地門為趣，彼於是趣不可超越。何以故？三摩地門尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以陀羅尼門為趣，彼於是趣不可超越。何以故？陀羅尼門尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以佛十力為趣，彼於是趣不可超越。何以故？佛十力尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以四無所畏為趣，彼於是趣不可超越。何以故？四無所畏尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以四無礙解為趣，彼於是趣不可超越。何以故？四無礙解尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以大慈為趣，彼於是趣不可超越。何以故？大慈尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以大悲、大喜、大捨為趣，彼於是趣不可超越。何以故？大悲、大喜、大捨尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以十八佛不共法為趣，彼於是趣不可超越。何以故？十八佛不共法尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以預流果為趣，彼於是趣不可超越。何以故？預流果尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以一來、不還、阿羅漢果為趣，彼於是趣不可超越。何以故？一來、不還、阿羅漢果尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以預流為趣，彼於是趣不可超越。何以故？預流尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以一來、不還、阿羅漢為趣，彼於是趣不可超越。何以故？一來、不還、阿羅漢尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以獨覺菩提為趣，彼於是趣不可超越。何以故？獨覺菩提尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以獨覺為趣，彼於是趣不可超越。何以故？獨覺尚畢竟不可得，況有趣非趣！

「善現！一切法皆以一切菩薩摩訶薩行為趣，彼於是趣不可超越。何以故？一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以一切菩薩摩訶薩為趣，彼於是趣不可超越。何以故？一切菩薩摩訶薩尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以諸佛無上正等菩提為趣，彼於是趣不可超越。何以故？諸佛無上正等菩提尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以一切如來、應、正等覺為趣，彼於是趣不可超越。何以故？一切如來、應、正等覺尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以一切智為趣，彼於是趣不可超越。何以故？一切智尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以道相智為趣，彼於是趣不可超越。何以故？道相智尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「善現！一切法皆以一切相智為趣，彼於是趣不可超越。何以故？一切相智尚畢竟不可得，況有趣非趣！
「如是，善現！菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。」◎

初分趣智品第四十六之一

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！誰於如是甚深般若波羅蜜多能生信解？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩久於無上正等菩提，發意趣求精勤修行，已曾供養百千俱胝那庾多佛，於諸佛所發弘誓願，善根淳熟，無量善友所攝受故，乃於如是甚深般若波羅蜜多能生信解。」◎◎
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多生信解者，何性？何相？何狀？何貌？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩調伏貪、瞋、癡性為性，遠離貪、瞋、癡相為相，遠離貪、瞋、癡狀為狀，遠離貪、瞋、癡貌為貌。復次，善現！是菩薩摩訶薩調伏貪無貪、瞋無瞋、癡無癡性為性，遠離貪無貪、瞋無瞋、癡無癡相為相，遠離貪無貪、瞋無瞋、癡無癡狀為狀，遠離貪無貪、瞋無瞋、癡無癡貌為貌。善現！若菩薩摩訶薩成就如是性、相、狀、貌，乃於如是甚深般若波羅蜜多能生信解。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩信解如是甚深般若波羅蜜多當何所趣？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩當趣一切智智。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩趣一切智智者，能與一切有情為所歸趣。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多，則能趣向一切智智。若能趣向一切智智，是則能與一切有情為所歸趣。」
善現復言：「世尊！是菩薩摩訶薩能為難事，謂擐如是堅固甲冑：我當度脫一切有情，皆令證得究竟涅槃，雖於有情作如是事，而都不見有情施設。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩能為難事，謂擐如是堅固甲冑：我當度脫一切有情，皆令證得究竟涅槃，雖於有情作如是事，而都不見有情施設。
「復次，善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬色。何以故？色畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬色。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬受、想、行、識。何以故？受、想、行、識畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬受、想、行、識。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬眼處。何以故？眼處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬眼處。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意處。何以故？耳、鼻、舌、身、意處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意處。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬色處。何以故？色處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬色處。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬聲、香、味、觸、法處。何以故？聲、香、味、觸、法處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬聲、香、味、觸、法處。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬眼界。何以故？眼界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬眼界。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意界。何以故？耳、鼻、舌、身、意界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意界。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬色界。何以故？色界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬色界。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬聲、香、味、觸、法界。何以故？聲、香、味、觸、法界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬聲、香、味、觸、法界。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬眼識界。何以故？眼識界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬眼識界。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？耳、鼻、舌、身、意識界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意識界。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬眼觸。何以故？眼觸畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬眼觸。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？耳、鼻、舌、身、意觸畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬眼觸為緣所生諸受。何以故？眼觸為緣所生諸受畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬眼觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬地界。何以故？地界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬地界。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬水、火、風、空、識界。何以故？水、火、風、空、識界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬水、火、風、空、識界。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬無明。何以故？無明畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬無明。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。何以故？行乃至老死畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬行乃至老死。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬我。何以故？我畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬我。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者。何以故？有情乃至見者畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬有情乃至見者。

大般若波羅蜜多經卷第三百一十六

大般若波羅蜜多經卷第三百一十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分趣智品第四十六之二

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬布施波羅蜜多。何以故？布施波羅蜜多畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬淨戒乃至般若波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬內空。何以故？內空畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬內空。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？外空乃至無性自性空畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬外空乃至無性自性空。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬真如。何以故？真如畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬真如。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？法界乃至不思議界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬法界乃至不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四念住。何以故？四念住畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四念住。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？四正斷乃至八聖道支畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四正斷乃至八聖道支。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬苦聖諦。何以故？苦聖諦畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬苦聖諦。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬集、滅、道聖諦。何以故？集、滅、道聖諦畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬集、滅、道聖諦。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四靜慮。何以故？四靜慮畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四靜慮。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無量。何以故？四無量畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無量。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無色定。何以故？四無色定畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無色定。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬八解脫。何以故？八解脫畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬八解脫。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬八勝處。何以故？八勝處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬八勝處。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬九次第定。何以故？九次第定畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬九次第定。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬十遍處。何以故？十遍處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬十遍處。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬空解脫門。何以故？空解脫門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬空解脫門。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬無相、無願解脫門。何以故？無相、無願解脫門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬無相、無願解脫門。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬五眼。何以故？五眼畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬五眼。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬六神通。何以故？六神通畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬六神通。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬三摩地門。何以故？三摩地門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬三摩地門。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬陀羅尼門。何以故？陀羅尼門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬陀羅尼門。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬佛十力。何以故？佛十力畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬佛十力。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？四無所畏乃至十八佛不共法畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無所畏乃至十八佛不共法。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬預流果。何以故？預流果畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬預流果。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一來、不還、阿羅漢果。何以故？一來、不還、阿羅漢果畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一來、不還、阿羅漢果。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬獨覺菩提。何以故？獨覺菩提畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬獨覺菩提。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一切智。何以故？一切智畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切智。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬道相智，一切相智。何以故？道相智、一切相智畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬道相智、一切相智。
「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一切法。何以故？一切法畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切法。

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得究竟涅槃。」
具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得般涅槃者，不墮聲聞、獨覺二地。世尊！若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得般涅槃者，是菩薩摩訶薩無處無容當墮二地，謂聲聞地及獨覺地。所以者何？世尊！是菩薩摩訶薩不於有情安立分限，而擐如是堅固甲冑。」
佛言：「善現！汝觀何義而作是說：若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，行深般若波羅蜜多，不墮聲聞、獨覺二地？」
善現答言：「世尊！由是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而擐甲冑，亦非為求少分智故而擐甲冑。所以者何？世尊！是菩薩摩訶薩普為救拔一切有情令般涅槃而擐甲冑，是菩薩摩訶薩但為求得一切智智而擐甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而擐甲冑，亦非為求少分智故而擐甲冑，是菩薩摩訶薩然為救拔一切有情令般涅槃而擐甲冑，是菩薩摩訶薩但為求得一切智智而擐甲冑，由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，無能修者、無所修法、亦無修處、亦無由此而得修習。所以者何？世尊！非此般若波羅蜜多甚深義中，而有少分實法可得名能修者及所修法、若修習處、若由此修。世尊！若修虛空是修般若波羅蜜多。世尊！若修一切法是修般若波羅蜜多。世尊！若修不實法是修般若波羅蜜多。世尊！若修無所有是修般若波羅蜜多。世尊！若修無攝受是修般若波羅蜜多。世尊！若修除遣是修般若波羅蜜多。」
佛言：「善現！修何除遣為修般若波羅蜜多？」
善現答言：「世尊！修除遣色是修般若波羅蜜多，修除遣受、想、行、識是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣眼處是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意處是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣色處是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法處是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣眼界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意界是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣色界是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法界是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣眼識界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意識界是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣眼觸是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣眼觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣地界是修般若波羅蜜多，修除遣水、火、風、空、識界是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣無明是修般若波羅蜜多，修除遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣我是修般若波羅蜜多，修除遣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣布施波羅蜜多是修般若波羅蜜多，修除遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣內空是修般若波羅蜜多，修除遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣真如是修般若波羅蜜多，修除遣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣四念住是修般若波羅蜜多，修除遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣苦聖諦是修般若波羅蜜多，修除遣集、滅、道聖諦是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣四靜慮是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣四無量是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣四無色定是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣八解脫是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣八勝處是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣九次第定是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣十遍處是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣空解脫門是修般若波羅蜜多，修除遣無相、無願解脫門是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣五眼是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣六神通是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣三摩地門是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣陀羅尼門是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣佛十力是修般若波羅蜜多，修除遣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣預流果是修般若波羅蜜多，修除遣一來、不還、阿羅漢果是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣獨覺菩提是修般若波羅蜜多。
「世尊！修除遣一切智是修般若波羅蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波羅蜜多。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。
「善現！修除遣色是修般若波羅蜜多，修除遣受、想、行、識是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣眼處是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意處是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣色處是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法處是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣眼界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意界是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣色界是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法界是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣眼識界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意識界是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣眼觸是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣眼觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣地界是修般若波羅蜜多，修除遣水、火、風、空、識界是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣無明是修般若波羅蜜多，修除遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣我是修般若波羅蜜多，修除遣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣布施波羅蜜多是修般若波羅蜜多，修除遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣內空是修般若波羅蜜多，修除遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣真如是修般若波羅蜜多，修除遣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣四念住是修般若波羅蜜多，修除遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣苦聖諦是修般若波羅蜜多，修除遣集、滅、道聖諦是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣四靜慮是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣四無量是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣四無色定是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣八解脫是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣八勝處是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣九次第定是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣十遍處是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣空解脫門是修般若波羅蜜多，修除遣無相、無願解脫門是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣五眼是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣六神通是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣三摩地門是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣陀羅尼門是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣佛十力是修般若波羅蜜多，修除遣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣預流果是修般若波羅蜜多，修除遣一來、不還、阿羅漢果是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣獨覺菩提是修般若波羅蜜多。
「善現！修除遣一切智是修般若波羅蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波羅蜜多。」
爾時，佛告具壽善現言：「善現！應依甚深般若波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依甚深靜慮波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深靜慮波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依甚深精進波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深精進波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依甚深安忍波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深安忍波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依甚深淨戒波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深淨戒波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依甚深布施波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深布施波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依內空驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於內空不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於外空乃至無性自性空不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依真如驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於真如不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於法界乃至不思議界不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依四念住驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四念住不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四正斷乃至八聖道支不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依苦聖諦驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於苦聖諦不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依集、滅、道聖諦驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於集、滅、道聖諦不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依四靜慮驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四靜慮不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依四無量驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無量不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依四無色定驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無色定不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依八解脫驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於八解脫不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依八勝處驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於八勝處不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依九次第定驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於九次第定不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依十遍處驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於十遍處不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依空解脫門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於空解脫門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依無相、無願解脫門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於無相、無願解脫門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依五眼驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於五眼不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依六神通驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於六神通不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依三摩地門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於三摩地門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依陀羅尼門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於陀羅尼門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依佛十力驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於佛十力不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無所畏乃至十八佛不共法不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！應依一切智驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於一切智不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依道相智、一切相智驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於道相智、一切相智不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不觀他語及他教勅以為真要。
「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，非但信他而有所作。
「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不為貪心之所牽引，不為瞋心之所牽引，不為癡心之所牽引，不為慢心之所牽引，不為種種餘雜染心之所牽引。
「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不離布施波羅蜜多，不離淨戒波羅蜜多，不離安忍波羅蜜多，不離精進波羅蜜多，不離靜慮波羅蜜多，不離般若波羅蜜多。
「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨，於深般若波羅蜜多歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟、如說修行曾無厭倦。
「善現當知！如是不退轉菩薩摩訶薩，先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣，受持、讀誦、如理思惟。何以故？善現！由此不退轉菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、

不沈、不沒，亦不退捨，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟、如說修行無厭倦故。」
具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，應作如是行深般若波羅蜜多。」
「世尊！是菩薩摩訶薩云何相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多？」
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無相，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無願，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入虛空，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無所有，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無生無滅，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無染無淨，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入真如，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不虛妄性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不變異性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入平等性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入離生性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法定，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法住，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入實際，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入虛空界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不思議界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無造作，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入幻，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入夢，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入響，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入像，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入光影，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入陽焰，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入變化事，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第三百一十七

大般若波羅蜜多經卷第三百一十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分趣智品第四十六之三

時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願、虛空、無所有、無生無滅、無染無淨、真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界、無造作、幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化事、尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多者，世尊！是菩薩摩訶薩為行色不？為行受、想、行、識不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼處不？為行耳、鼻、舌、身、意處不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行色處不？為行聲、香、味、觸、法處不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼界不？為行耳、鼻、舌、身、意界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行色界不？為行聲、香、味、觸、法界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼識界不？為行耳、鼻、舌、身、意識界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼觸不？為行耳、鼻、舌、身、意觸不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不？為行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行地界不？為行水、火、風、空、識界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行無明不？為行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行布施波羅蜜多不？為行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行內空不？為行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行真如不？為行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議

界不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行四念住不？為行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行苦聖諦不？為行集、滅、道聖諦不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行四靜慮不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行四無量不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行四無色定不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行八解脫不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行八勝處不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行九次第定不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行十遍處不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行空解脫門不？為行無相、無願解脫門不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行五眼不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行六神通不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行三摩地門不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行陀羅尼門不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行佛十力不？為行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不？
「世尊！是菩薩摩訶薩為行一切智不？為行道相智、一切相智不？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩不行色，不行受、想、行、識。
「善現！是菩薩摩訶薩不行眼處，不行耳、鼻、舌、身、意處。
「善現！是菩薩摩訶薩不行色處，不行聲、香、味、觸、法處。
「善現！是菩薩摩訶薩不行眼界，不行耳、鼻、舌、身、意界。
「善現！是菩薩摩訶薩不行色界，不行聲、香、味、觸、法界。
「善現！是菩薩摩訶薩不行眼識界，不行耳、鼻、舌、身、意識界。
「善現！是菩薩摩訶薩不行眼觸，不行耳、鼻、舌、身、意觸。
「善現！是菩薩摩訶薩不行眼觸為緣所生諸受，不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。
「善現！是菩薩摩訶薩不行地界，不行水、火、風、空、識界。
「善現！是菩薩摩訶薩不行無明，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。
「善現！是菩薩摩訶薩不行布施波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「善現！是菩薩摩訶薩不行內空，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「善現！是菩薩摩訶薩不行真如，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「善現！是菩薩摩訶薩不行四念住，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「善現！是菩薩摩訶薩不行苦聖諦，不行集、滅、道聖諦。
「善現！是菩薩摩訶薩不行四靜慮。
「善現！是菩薩摩訶薩不行四無量。
「善現！是菩薩摩訶薩不行四無色定。
「善現！是菩薩摩訶薩不行八解脫。
「善現！是菩薩摩訶薩不行八勝處。
「善現！是菩薩摩訶薩不行九次第定。
「善現！是菩薩摩訶薩不行十遍處。
「善現！是菩薩摩訶薩不行空解脫門，不行無相、無願解脫門。
「善現！是菩薩摩訶薩不行五眼。
「善現！是菩薩摩訶薩不行六神通。
「善現！是菩薩摩訶薩不行三摩地門。
「善現！是菩薩摩訶薩不行陀羅尼門。
「善現！是菩薩摩訶薩不行佛十力，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「善現！是菩薩摩訶薩不行一切智，不行道相智、一切相智。
「所以者何？善現！是菩薩摩訶薩所隨順趣向臨入一切智智，無能作，無能壞，無所從來，無所去處，亦無所住，無方無域，無數無量，無往無來。
「善現！如是一切智智，既無數量、往來可得，亦無能證。
「善現！如是一切智智，不可以色證，不可以受、想、行、識證。
「善現！如是一切智智，不可以眼處證，不可以耳、鼻、舌、身、意處證。
「善現！如是一切智智，不可以色處證，不可以聲、香、味、觸、法處證。
「善現！如是一切智智，不可以眼界證，不可以耳、鼻、舌、身、意界證。
「善現！如是一切智智，不可以眼識界證，不可以耳、鼻、舌、身、意識界證。
「善現！如是一切智智，不可以眼觸證，不可以耳、鼻、舌、身、意觸證。

「善現！如是一切智智，不可以眼觸為緣所生諸受證，不可以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受證。
「善現！如是一切智智，不可以地界證，不可以水、火、風、空、識界證。
「善現！如是一切智智，不可以無明證，不可以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死證。
「善現！如是一切智智，不可以布施波羅蜜多證，不可以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多證。
「善現！如是一切智智，不可以內空證，不可以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空證。
「善現！如是一切智智，不可以真如證，不可以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界證。
「善現！如是一切智智，不可以四念住證，不可以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支證。
「善現！如是一切智智，不可以苦聖諦證，不可以集、滅、道聖諦證。
「善現！如是一切智智，不可以四靜慮證。
「善現！如是一切智智，不可以四無量證。
「善現！如是一切智智，不可以四無色定證。
「善現！如是一切智智，不可以八解脫證。
「善現！如是一切智智，不可以八勝處證。
「善現！如是一切智智，不可以九次第定證。
「善現！如是一切智智，不可以十遍處證。
「善現！如是一切智智，不可以空解脫門證，不可以無相、無願解脫門證。
「善現！如是一切智智，不可以五眼證。
「善現！如是一切智智，不可以六神通證。
「善現！如是一切智智，不可以三摩地門證。
「善現！如是一切智智，不可以陀羅尼門證。
「善現！如是一切智智，不可以佛十力證，不可以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法證。
「善現！如是一切智智，不可以預流果證，不可以一來、不還、阿羅漢果證。
「善現！如是一切智智，不可以獨覺菩提證。

「善現！如是一切智智，不可以一切智證，不可以道相智、一切相智證。何以故？
「善現！色即是一切智智，受、想、行、識即是一切智智。
「善現！眼處即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智。
「善現！色處即是一切智智，聲、香、味、觸、法處即是一切智智。
「善現！眼界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智。
「善現！色界即是一切智智，聲、香、味、觸、法界即是一切智智。
「善現！眼識界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智。
「善現！眼觸即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智。
「善現！眼觸為緣所生諸受即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智。
「善現！地界即是一切智智，水、火、風、空、識界即是一切智智。
「善現！無明即是一切智智，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智。
「善現！布施波羅蜜多即是一切智智，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智。
「善現！內空即是一切智智，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智。
「善現！真如即是一切智智，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智。
「善現！四念住即是一切智智，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智。
「善現！苦聖諦即是一切智智，集、滅、道聖諦即是一切智智。
「善現！四靜慮即是一切智智。
「善現！四無量即是一切智智。
「善現！四無色定即是一切智智。
「善現！八解脫即是一切智智。
「善現！八勝處即是一切智智。

「善現！九次第定即是一切智智。
「善現！十遍處即是一切智智。
「善現！空解脫門即是一切智智，無相、無願解脫門即是一切智智。
「善現！五眼即是一切智智。
「善現！六神通即是一切智智。
「善現！三摩地門即是一切智智。
「善現！陀羅尼門即是一切智智。
「善現！佛十力即是一切智智，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智。
「善現！預流果即是一切智智，一來、不還、阿羅漢果即是一切智智。
「善現！獨覺菩提即是一切智智。
「善現！一切智即是一切智智，道相智、一切相智即是一切智智。
「所以者何？善現！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別；若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。
「善現！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。」

初分真如品第四十七之一

爾時，欲、色界諸天子，各持天上多揭羅香、多摩羅香、栴檀香末，復持天上嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花、美妙香花、美妙音花、大美妙音花，遙散佛上，來詣佛所，頂禮雙足，却住一面，白言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思，過尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受，即佛無上正等菩提。一切如來、應、正等覺，於此般若波羅蜜多甚深經中皆作是說：『色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、識即是一切智智，一切智智即是受、想、行、識。眼處即是一切智智，一切智智即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意處。色處即是一切智智，一切智智即是色處；聲、香、味、觸、法處即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法處。眼界即是一切智智，一切智智

即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。色界即是一切智智，一切智智即是色界；聲、香、味、觸、法界即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法界。眼識界即是一切智智，一切智智即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意識界。眼觸即是一切智智，一切智智即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸。眼觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、風、空、識界即是一切智智，一切智智即是水、火、風、空、識界。無明即是一切智智，一切智智即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。布施波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是淨戒乃至般若波羅蜜多。內空即是一切智智，一切智智即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至無性自性空。真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智，一切智智即是四正斷乃至八聖道支。苦聖諦即是一切智智，一切智智即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是一切智智，一切智智即是集、滅，道聖諦。四靜慮即是一切智智，一切智智即是四靜慮；四無量即是一切智智，一切智智即是四無量；四無色定即是一切智智，一切智智即是四無色定。八解脫即是一切智智，一切智智即是八解脫；八勝處即是一切智智，一切智智即是八勝處；九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定；十遍處即是一切智智，一切智智即是十遍處。空解脫門即是一切智智，一切智智即是空解脫門；無相、無願解脫門即是一切智智，一切智智即是無相、無願解脫門。五眼即是一切智智，一切智智即是五眼；六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。三摩地門即是一切智智，一切智智即是三摩地門；陀羅尼門即是一切智智，一切智智即是陀羅尼門。佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切

智智，一切智智即是四無所畏乃至十八佛不共法。預流果即是一切智智，一切智智即是預流果；一來、不還、阿羅漢果即是一切智智，一切智智即是一來、不還、阿羅漢果。獨覺菩提即是一切智智，一切智智即是獨覺菩提。一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。諸佛無上正等菩提即是一切智智，一切智智即是諸佛無上正等菩提。』

「所以者何？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「若諸佛無上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」
大般若波羅蜜多經卷第三百一十八

大般若波羅蜜多經卷第三百一十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真如品第四十七之二

爾時，世尊告欲、色界諸天子言：「如是！如是！如汝所說。

「諸天子！色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、識即是一切智智，一切智智即是受、想、行、識。

「諸天子！眼處即是一切智智，一切智智即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意處。

「諸天子！色處即是一切智智，一切智智即是色處；聲、香、味、觸、法處即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法處。

「諸天子！眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。

「諸天子！色界即是一切智智，一切智智即是色界；聲、香、味、觸、法界即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法界。

「諸天子！眼識界即是一切智智，一切智智即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意識界。

「諸天子！眼觸即是一切智智，一切智智即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「諸天子！地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、風、空、識界即是一切智智，一切智智即是水、火、風、空、識界。

「諸天子！無明即是一切智智，一切智智即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。

「諸天子！布施波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是淨戒乃至般若波羅蜜多。

「諸天子！內空即是一切智智，一切智智即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至無性自性空。

「諸天子！真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。
「諸天子！四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智，一切智智即是四正斷乃至八聖道支。
「諸天子！苦聖諦即是一切智智，一切智智即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是一切智智，一切智智即是集、滅、道聖諦。
「諸天子！四靜慮即是一切智智，一切智智即是四靜慮。
「諸天子！四無量即是一切智智，一切智智即是四無量。
「諸天子！四無色定即是一切智智，一切智智即是四無色定。
「諸天子！八解脫即是一切智智，一切智智即是八解脫。
「諸天子！八勝處即是一切智智，一切智智即是八勝處。
「諸天子！九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定。
「諸天子！十遍處即是一切智智，一切智智即是十遍處。
「諸天子！空解脫門即是一切智智，一切智智即是空解脫門；無相、無願解脫門即是一切智智，一切智智即是無相、無願解脫門。
「諸天子！五眼即是一切智智，一切智智即是五眼。
「諸天子！六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。
「諸天子！三摩地門即是一切智智，一切智智即是三摩地門。
「諸天子！陀羅尼門即是一切智智，一切智智即是陀羅尼門。
「諸天子！佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智，一切智智即是四無所畏乃至十八佛不共法。
「諸天子！預流果即是一切智智，一切智智即是預流果；一來、不還、阿羅漢果即是一切智智，一切智智即是一來、不還、阿羅漢果。
「諸天子！獨覺菩提即是一切智智，一切智智即是獨覺菩提。
「諸天子！一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。
「諸天子！諸佛無上正等菩提即是一切智智，一切智智即是諸佛無上正等菩提。
「所以者何？諸天子！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平

等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！若諸佛無上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。
「諸天子！我觀此義，心恒趣寂不樂說法。所以者何？此法甚深，難見難覺，不可尋思，過尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受，謂深般若波羅蜜多即是如來、應、正等覺所證無上正等菩提。
「諸天子！如是無上正等菩提，無能證、非所證、無證處、無證時。諸天子！此法深妙不二現行，非諸世間所能比度。
「諸天子！虛空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界甚深故此法甚深，法性甚深故此法甚深，不虛妄性甚深故此法甚深，不變異性甚深故此法甚深，平等性甚深故此法甚深，離生性甚深故此法甚深，法定甚深故此法甚深，法住甚深故此法甚深，實際甚深故此法甚深，虛空界甚深故此法甚深，不思議界甚深故此法甚深。
「諸天子！無量無邊甚深故此法甚深，無來無去甚深故此法甚深，無生無滅甚深故此法甚深，無染無淨甚深故此法甚深，無知無得甚深故此法甚深，無造無作甚深故此法甚深。
「諸天子！我甚深故此法甚深，有情甚深故此法甚深，命者甚深故此法甚深，生者甚深故此法甚深，養者甚深故此法甚深，士夫甚深故此法甚深，補特伽羅甚深故此法甚深，意生甚深故此法甚深，儒童甚深故此法甚深，作者甚深故此法甚深，受者甚深故此法甚深，知者甚深故此法甚深，見者甚深故此法甚深。
「諸天子！色甚深故此法甚深，受、想、行、識甚深故此法甚深。
「諸天子！眼處甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故此法甚深。
「諸天子！色處甚深故此法甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故此法甚深。
「諸天子！眼界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意界甚深故此法甚深。
「諸天子！色界甚深故此法甚深，聲、香、味、觸、法界甚深故此法甚深。

「諸天子！眼識界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意識界甚深故此法甚深。
「諸天子！眼觸甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意觸甚深故此法甚深。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受甚深故此法甚深。
「諸天子！地界甚深故此法甚深，水、火、風、空、識界甚深故此法甚深。
「諸天子！無明甚深故此法甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死甚深故此法甚深。
「諸天子！布施波羅蜜多甚深故此法甚深，淨戒波羅蜜多甚深故此法甚深，安忍波羅蜜多甚深故此法甚深，精進波羅蜜多甚深故此法甚深，靜慮波羅蜜多甚深故此法甚深，般若波羅蜜多甚深故此法甚深。
「諸天子！內空甚深故此法甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空甚深故此法甚深。
「諸天子！四念住甚深故此法甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支甚深故此法甚深。
「諸天子！苦聖諦甚深故此法甚深，集、滅、道聖諦甚深故此法甚深。
「諸天子！四靜慮甚深故此法甚深，四無量甚深故此法甚深，四無色定甚深故此法甚深。
「諸天子！八解脫甚深故此法甚深，八勝處甚深故此法甚深，九次第定甚深故此法甚深，十遍處甚深故此法甚深。
「諸天子！空解脫門甚深故此法甚深，無相、無願解脫門甚深故此法甚深。
「諸天子！五眼甚深故此法甚深，六神通甚深故此法甚深。
「諸天子！三摩地門甚深故此法甚深，陀羅尼門甚深故此法甚深。
「諸天子！佛十力甚深故此法甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法甚深故此法甚深。
「諸天子！預流果甚深故此法甚深，一來、不還、阿羅漢果甚深故此法甚深。
「諸天子！獨覺菩提甚深故此法甚深。
「諸天子！一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深。
「諸天子！一切佛法甚深故此法甚深。」

時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！此所說法甚深微妙，非諸世間卒能信受。

「世尊！此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼處故說，不為棄捨眼處故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意處故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故說。

「世尊！此深妙法不為攝取色處故說，不為棄捨色處故說；不為攝取聲、香、味、觸、法處故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法處故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼界故說，不為棄捨眼界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取色界故說，不為棄捨色界故說；不為攝取聲、香、味、觸、法界故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼識界故說，不為棄捨眼識界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼觸故說，不為棄捨眼觸故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼觸為緣所生諸受故說，不為棄捨眼觸為緣所生諸受故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說。

「世尊！此深妙法不為攝取地界故說，不為棄捨地界故說；不為攝取水、火、風、空、識界故說，不為棄捨水、火、風、空、識界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取無明故說，不為棄捨無明故說；不為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故說，不為棄捨行乃至老死故說。

「世尊！此深妙法不為攝取布施波羅蜜多故說，不為棄捨布施波羅蜜多故說；不為攝取淨戒波羅蜜多故說，不為棄捨淨戒波羅蜜多故說；不為攝取安忍波羅蜜多故說，不為棄捨安忍波羅蜜多故說；不為攝取精進波羅蜜多故說，不為棄捨精進波羅蜜多故說；不為攝取靜慮波羅蜜多故說，不為棄捨靜慮波羅蜜多故說；不為攝取般若波羅蜜多故說，不為棄捨般若波羅蜜多故說。

「世尊！此深妙法不為攝取內空故說，不為棄捨內空故說；不為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故說，不為棄捨外空乃至無性自性空故說。

「世尊！此深妙法不為攝取真如故說，不為棄捨真如故說；不為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故說，不為棄捨法界乃至不思議界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取四念住故說，不為棄捨四念住故說；不為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故說，不為棄捨四正斷乃至八聖道支故說。

「世尊！此深妙法不為攝取苦聖諦故說，不為棄捨苦聖諦故說；不為攝取集、滅、道聖諦故說，不為棄捨集、滅、道聖諦故說。

「世尊！此深妙法不為攝取四靜慮故說，不為棄捨四靜慮故說；不為攝取四無量故說，不為棄捨四無量故說；不為攝取四無色定故說，不為棄捨四無色定故說。

「世尊！此深妙法不為攝取八解脫故說，不為棄捨八解脫故說；不為攝取八勝處故說，不為棄捨八勝處故說；不為攝取九次第定故說，不為棄捨九次第定故說；不為攝取十遍處故說，不為棄捨十遍處故說。

「世尊！此深妙法不為攝取空解脫門故說，不為棄捨空解脫門故說；不為攝取無相、無願解脫門故說，不為棄捨無相、無願解脫門故說。

「世尊！此深妙法不為攝取五眼故說，不為棄捨五眼故說；不為攝取六神通故說，不為棄捨六神通故說。

「世尊！此深妙法不為攝取三摩地門故說，不為棄捨三摩地門故說；不為攝取陀羅尼門故說，不為棄捨陀羅尼門故說。

「世尊！此深妙法不為攝取佛十力故說，不為棄捨佛十力故說；不為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故說，不為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故說。

「世尊！此深妙法不為攝取預流果故說，不為棄捨預流果故說；不為攝取一來、不還、阿羅漢果故說，不為棄捨一來、不還、阿羅漢果故說。

「世尊！此深妙法不為攝取獨覺菩提故說，不為棄捨獨覺菩提故說。

「世尊！此深妙法不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說。

「世尊！此深妙法不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。
「世尊！諸世間有情多行攝取行起我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所；眼處是我是我所，耳、鼻、舌、身、意處是我是我所；色處是我是我所，聲、香、味、觸、法處是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意界是我是我所；色界是我是我所，聲、香、味、觸、法界是我是我所；眼識界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意識界是我是我所；眼觸是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸是我是我所；眼觸為緣所生諸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、風、空、識界是我是我所；無明是我是我所，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是我是我所；布施波羅蜜多是我是我所，淨戒波羅蜜多是我是我所，安忍波羅蜜多是我是我所，精進波羅蜜多是我是我所，靜慮波羅蜜多是我是我所，般若波羅蜜多是我是我所；內空是我是我所，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是我是我所；苦聖諦是我是我所，集、滅、道聖諦是我是我所；四靜慮是我是我所，四無量是我是我所，四無色定是我是我所；八解脫是我是我所，八勝處是我是我所，九次第定是我是我所，十遍處是我是我所；空解脫門是我是我所，無相、無願解脫門是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地門是我是我所，陀羅尼門是我是我所；佛十力是我是我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是我是我所；預流果是我是我所，一來、不還、阿羅漢果是我是我所；獨覺菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。
「諸天子！此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取眼處故說，不為棄捨眼處故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意處故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取色處故說，不為棄捨色處故說；不為攝取聲、香、味、觸、法處故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法處

故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取眼界故說，不為棄捨眼界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取色界故說，不為棄捨色界故說；不為攝取聲、香、味、觸、法界故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法界故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取眼識界故說，不為棄捨眼識界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取眼觸故說，不為棄捨眼觸故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取眼觸為緣所生諸受故說，不為棄捨眼觸為緣所生諸受故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取地界故說，不為棄捨地界故說；不為攝取水、火、風、空、識界故說，不為棄捨水、火、風、空、識界故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取無明故說，不為棄捨無明故說；不為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故說，不為棄捨行乃至老死故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取布施波羅蜜多故說，不為棄捨布施波羅蜜多故說；不為攝取淨戒波羅蜜多故說，不為棄捨淨戒波羅蜜多故說；不為攝取安忍波羅蜜多故說，不為棄捨安忍波羅蜜多故說；不為攝取精進波羅蜜多故說，不為棄捨精進波羅蜜多故說；不為攝取靜慮波羅蜜多故說，不為棄捨靜慮波羅蜜多故說；不為攝取般若波羅蜜多故說，不為棄捨般若波羅蜜多故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取內空故說，不為棄捨內空故說；不為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故說，不為棄捨外空乃至無性自性空故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取真如故說，不為棄捨真如故說；不為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故說，不為棄捨法界乃至不思議界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取四念住故說，不為棄捨四念住故說；不為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故說，不為棄捨四正斷乃至八聖道支故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取苦聖諦故說，不為棄捨苦聖諦故說；不為攝取集、滅、道聖諦故說，不為棄捨集、滅、道聖諦故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取四靜慮故說，不為棄捨四靜慮故說；不為攝取四無量故說，不為棄捨四無量故說；不為攝取四無色定故說，不為棄捨四無色定故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取八解脫故說，不為棄捨八解脫故說；不為攝取八勝處故說，不為棄捨八勝處故說；不為攝取九次第定故說，不為棄捨九次第定故說；不為攝取十遍處故說，不為棄捨十遍處故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取空解脫門故說，不為棄捨空解脫門故說；不為攝取無相、無願解脫門故說，不為棄捨無相、無願解脫門故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取五眼故說，不為棄捨五眼故說；不為攝取六神通故說，不為棄捨六神通故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取三摩地門故說，不為棄捨三摩地門故說；不為攝取陀羅尼門故說，不為棄捨陀羅尼門故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取佛十力故說，不為棄捨佛十力故說；不為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故說，不為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取預流果故說，不為棄捨預流果故說；不為攝取一來、不還、阿羅漢果故說，不為棄捨一來、不還、阿羅漢果故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取獨覺菩提故說，不為棄捨獨覺菩提故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說。
「諸天子！此深妙法不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。
大般若波羅蜜多經卷第三百一十九

大般若波羅蜜多經卷第三百二十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真如品第四十七之三

「諸天子！然世間有情多行攝取行起我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所；眼處是我是我所，耳、鼻、舌、身、意處是我是我所；色處是我是我所，聲、香、味、觸、法處是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意界是我是我所；色界是我是我所，聲、香、味、觸、法界是我是我所；眼識界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意識界是我是我所；眼觸是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸是我是我所；眼觸為緣所生諸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、風、空、識界是我是我所；無明是我是我所，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是我是我所；布施波羅蜜多是我是我所，淨戒波羅蜜多是我是我所，安忍波羅蜜多是我是我所，精進波羅蜜多是我是我所，靜慮波羅蜜多是我是我所，般若波羅蜜多是我是我所；內空是我是我所，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是我是我所；苦聖諦是我是我所，集、滅、道聖諦是我是我所；四靜慮是我是我所，四無量是我是我所，四無色定是我是我所；八解脫是我是我所，八勝處是我是我所，九次第定是我是我所，十遍處是我是我所；空解脫門是我是我所，無相、無願解脫門是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地門是我是我所，陀羅尼門是我是我所；佛十力是我是我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是我是我所；預流果是我是我所，一來、不還、阿羅漢果是我是我所；獨覺菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。

「諸天子！若菩薩為攝取色故行，為棄捨色故行，為攝取受、想、行、識故行，為棄捨受、想、行、識故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼處故行，為棄捨眼處故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意處故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取色處故行，為棄捨色處故行，為攝取聲、香、味、觸、法處故行，為棄捨聲、香、味、觸、法處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼界故行，為棄捨眼界故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意界故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取色界故行，為棄捨色界故行，為攝取聲、香、味、觸、法界故行，為棄捨聲、香、味、觸、法界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩

不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼識界故行，為棄捨眼識界故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼觸故行，為棄捨眼觸故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼觸為緣所生諸受故行，為棄捨眼觸為緣所生諸受故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取地界故行，為棄捨地界故行，為攝取水、火、風、空、識界故行，為棄捨水、火、風、空、識界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取無明故行，為棄捨無明故行，為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故行，為棄捨行乃至老死故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取布施波羅蜜多故行，為棄捨布施波羅蜜多故行，為攝取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故行，為棄捨淨戒乃至般若波羅蜜多故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取內空故行，為棄捨內空故行，為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故行，為棄捨外空乃至無性自性空故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取真如故行，為棄捨真如故行，為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故行，為棄捨法界乃至不思議界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取四念住故行，為棄捨四念住故行，為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故行，為棄捨四正斷乃至八聖道支故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真

如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取苦聖諦故行，為棄捨苦聖諦故行，為攝取集、滅、道聖諦故行，為棄捨集、滅、道聖諦故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取四靜慮故行，為棄捨四靜慮故行，為攝取四無量、四無色定故行，為棄捨四無量、四無色定故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；

是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取八解脫故行，為棄捨八解脫故行，為攝取八勝處、九次第定、十遍處故行，為棄捨八勝處、九次第定、十遍處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取空解脫門故行，為棄捨空解脫門故行，為攝取無相、無願解脫門故行，為棄捨無相、無願解脫門故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取五眼故行，為棄捨五眼故行，為攝取六神通故行，為棄捨六神通故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

大般若波羅蜜多經卷第三百二十

大般若波羅蜜多經卷第三百二十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真如品第四十七之四

「諸天子！若菩薩為攝取三摩地門故行，為棄捨三摩地門故行，為攝取陀羅尼門故行，為棄捨陀羅尼門故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取佛十力故行，為棄捨佛十力故行，為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故行，為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取預流果故行，為棄捨預流果故行，為攝取一來、不還、阿羅漢果故行，為棄捨一來、不還、阿羅漢果故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取獨覺菩提故行，為棄捨獨覺菩提故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取一切智故行，為棄捨一切智故行，為攝取道相智、一切相智故行，為棄捨道相智、一切相智故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！此深妙法隨順一切法。此深妙法隨順何等一切法？

「世尊！此深妙法隨順般若波羅蜜多，亦隨順靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。

「世尊！此深妙法隨順內空，亦隨順外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！此深妙法隨順真如，亦隨順法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！此深妙法隨順四念住，亦隨順四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「世尊！此深妙法隨順苦聖諦，亦隨順集、滅、道聖諦。

「世尊！此深妙法隨順四靜慮，亦隨順四無量、四無色定。

「世尊！此深妙法隨順八解脫，亦隨順八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！此深妙法隨順空解脫門，亦隨順無相、無願解脫門。

「世尊！此深妙法隨順五眼，亦隨順六神通。

「世尊！此深妙法隨順三摩地門，亦隨順陀羅尼門。

「世尊！此深妙法隨順佛十力，亦隨順四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「世尊！此深妙法隨順一切智，亦隨順道相智、一切相智。

「世尊！此深妙法都無有礙。此深妙法於何無礙？

「世尊！此深妙法於色無礙，於受、想、行、識無礙。

「世尊！此深妙法於眼處無礙，於耳、鼻、舌、身、意處無礙。
「世尊！此深妙法於色處無礙，於聲、香、味、觸、法處無礙。
「世尊！此深妙法於眼界無礙，於耳、鼻、舌、身、意界無礙。
「世尊！此深妙法於色界無礙，於聲、香、味、觸、法界無礙。
「世尊！此深妙法於眼識界無礙，於耳、鼻、舌、身、意識界無礙。
「世尊！此深妙法於眼觸無礙，於耳、鼻、舌、身、意觸無礙。
「世尊！此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無礙。
「世尊！此深妙法於地界無礙，於水、火、風、空、識界無礙。
「世尊！此深妙法於無明無礙，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無礙。
「世尊！此深妙法於布施波羅蜜多無礙，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無礙。
「世尊！此深妙法於內空無礙，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無礙。
「世尊！此深妙法於真如無礙，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無礙。
「世尊！此深妙法於四念住無礙，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無礙。
「世尊！此深妙法於苦聖諦無礙，於集、滅、道聖諦無礙。
「世尊！此深妙法於四靜慮無礙，於四無量、四無色定無礙。
「世尊！此深妙法於八解脫無礙，於八勝處、九次第定、十遍處無礙。
「世尊！此深妙法於空解脫門無礙，於無相、無願解脫門無礙。
「世尊！此深妙法於五眼無礙，於六神通無礙。
「世尊！此深妙法於三摩地門無礙，於陀羅尼門無礙。
「世尊！此深妙法於佛十力無礙，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無礙。
「世尊！此深妙法於預流果無礙，於一來、不還、阿羅漢果無礙。
「世尊！此深妙法於獨覺菩提無礙。
「世尊！此深妙法於一切智無礙，於道相智、一切相智無礙。
「世尊！此深妙法以無礙為相。何以故？世尊！虛空平等性故，真如平等性故，法界平等性故，法性平等性故，不虛妄性平等性故，不變異性平等性故，平等性平等性故，離生性平等性故，法定平等

性故，法住平等性故，實際平等性故，虛空界平等性故，不思議界平等性故，空、無相、無願平等性故，無造無作平等性故，無染無淨平等性故。
「世尊！此深妙法無生無滅。何以故？
「世尊！色無生無滅故，受、想、行、識無生無滅故。
「世尊！眼處無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅故。
「世尊！色處無生無滅故，聲、香、味、觸、法處無生無滅故。
「世尊！眼界無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意界無生無滅故。
「世尊！色界無生無滅故，聲、香、味、觸、法界無生無滅故。
「世尊！眼識界無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意識界無生無滅故。
「世尊！眼觸無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意觸無生無滅故。
「世尊！眼觸為緣所生諸受無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生無滅故。
「世尊！地界無生無滅故，水、火、風、空、識界無生無滅故。
「世尊！無明無生無滅故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生無滅故。
「世尊！布施波羅蜜多無生無滅故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生無滅故。
「世尊！內空無生無滅故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生無滅故。
「世尊！真如無生無滅故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生無滅故。
「世尊！四念住無生無滅故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅故。
「世尊！苦聖諦無生無滅故，集、滅、道聖諦無生無滅故。
「世尊！四靜慮無生無滅故，四無量、四無色定無生無滅故。
「世尊！八解脫無生無滅故，八勝處、九次第定、十遍處無生無滅故。
「世尊！空解脫門無生無滅故，無相、無願解脫門無生無滅故。
「世尊！五眼無生無滅故，六神通無生無滅故。
「世尊！三摩地門無生無滅故，陀羅尼門無生無滅故。
「世尊！佛十力無生無滅故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生無滅故。
「世尊！預流果無生無滅故，一來、不還、阿羅漢果無生無滅故。

「世尊！獨覺菩提無生無滅故。
「世尊！一切智無生無滅故，道相智、一切相智無生無滅故。
「世尊！此深妙法都無足迹。何以故？
「世尊！色足迹不可得故，受、想、行、識足迹不可得故。
「世尊！眼處足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意處足迹不可得故。
「世尊！色處足迹不可得故，聲、香、味、觸、法處足迹不可得故。
「世尊！眼界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意界足迹不可得故。
「世尊！色界足迹不可得故，聲、香、味、觸、法界足迹不可得故。
「世尊！眼識界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意識界足迹不可得故。
「世尊！眼觸足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意觸足迹不可得故。
「世尊！眼觸為緣所生諸受足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受足迹不可得故。
「世尊！地界足迹不可得故，水、火、風、空、識界足迹不可得故。
「世尊！無明足迹不可得故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死足迹不可得故。
「世尊！布施波羅蜜多足迹不可得故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多足迹不可得故。
「世尊！內空足迹不可得故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空足迹不可得故。
「世尊！真如足迹不可得故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界足迹不可得故。
「世尊！四念住足迹不可得故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支足迹不可得故。
「世尊！苦聖諦足迹不可得故，集、滅、道聖諦足迹不可得故。
「世尊！四靜慮足迹不可得故，四無量、四無色定足迹不可得故。
「世尊！八解脫足迹不可得故，八勝處、九次第定、十遍處足迹不可得故。

「世尊！空解脫門足迹不可得故，無相、無願解脫門足迹不可得故。
「世尊！五眼足迹不可得故，六神通足迹不可得故。
「世尊！三摩地門足迹不可得故，陀羅尼門足迹不可得故。
「世尊！佛十力足迹不可得故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法足迹不可得故。
「世尊！預流果足迹不可得故，一來、不還、阿羅漢果足迹不可得故。
「世尊！獨覺菩提足迹不可得故。
「世尊！一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹不可得故。」
時，欲、色界諸天子復白佛言：「世尊！上座善現隨如來生，佛真弟子。所以者何？上座善現諸所說法，一切皆與空相應故。」
爾時，善現告欲、色界諸天子言：「汝諸天子說我善現隨如來生，佛真弟子，云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故。所以者何？如來真如無來無去，上座善現真如亦爾，無來無去，由此故說上座善現隨如來生。
「復次，如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。
「復次，如來真如常住為相，上座善現真如亦爾，常住為相，由此故說上座善現隨如來生。
「復次，如來真如無變異無分別，遍諸法轉，上座善現真如亦爾，無變異無分別，遍諸法轉，由此故說上座善現隨如來生。
「復次，如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如，無二無別、無造無作，如是真如常真如相，無時非真如相，以常真如相、無時非真如相故無二無別，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。
「復次，如來真如於一切處，無憶念無分別，上座善現真如亦爾，於一切處無憶念無分別，由此故說上座善現隨如來生。
「復次，如來真如無別無異、不可得，上座善現真如亦爾，無別無異、不可得，由此故說上座善現隨如來生。
「復次，如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。
「復次，如來真如非過去非未來非現在，一切法真如亦非過去非未來非現在，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，過去真如平等故如來真如平等，如來真如平等故過去真如平等。未來真如平等故如來真如平等，如來真如平等故未來真如平等。現在真如平等故如來真如平等，如來真如平等故現在真如平等。若過去未來現在真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色真如平等；受、想、行、識真如平等故如來真如平等，如來真如平等故受、想、行、識真如平等。如是若色真如平等，若受、想、行、識真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼處真如平等；耳、鼻、舌、身、意處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意處真如平等。如是若眼處真如平等，若耳、鼻、舌、身、意處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色處真如平等；聲、香、味、觸、法處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故聲、香、味、觸、法處真如平等。如是若色處真如平等，若聲、香、味、觸、法處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼界真如平等；耳、鼻、舌、身、意界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意界真如平等。如是若眼界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色界真如平等；聲、香、味、觸、法界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故聲、香、味、觸、法界真如平等。如是若色界真如平等，若聲、香、味、觸、法界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼識界真如平等；耳、鼻、舌、身、意識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意識界真如平等。如是若眼識界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意識界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼觸真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼觸真如平等；耳、鼻、舌、身、意觸真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意觸真如平等。如是若眼觸真如平等，若

耳、鼻、舌、身、意觸真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼觸為緣所生諸受真如平等；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等。如是若眼觸為緣所生諸受真如平等，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，地界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故地界真如平等；水、火、風、空、識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故水、火、風、空、識界真如平等。如是若地界真如平等，若水、火、風、空、識界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，無明真如平等故如來真如平等，如來真如平等故無明真如平等；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如平等故如來真如平等，如來真如平等故行乃至老死真如平等。如是若無明真如平等，若行乃至老死真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，布施波羅蜜多真如平等故如來真如平等，如來真如平等故布施波羅蜜多真如平等；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如平等故如來真如平等，如來真如平等故淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等。如是若布施波羅蜜多真如平等，若淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，內空真如平等故如來真如平等，如來真如平等故內空真如平等；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如平等故如來真如平等，如來真如平等故外空乃至無性自性空真如平等。如是若內空真如平等，若外空乃至無性自性空真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，真如真如平等故如來真如平等，如來真如平等故真如真如平等；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故法界乃至不思議界真如平等。如是若真如真如平等，若法界乃至不思議界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，四念住真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四念住真如平等；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真

如平等故如來真如平等，如來真如平等故四正斷乃至八聖道支真如平等。如是若四念住真如平等，若四正斷乃至八聖道支真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，苦聖諦真如平等故如來真如平等，如來真如平等故苦聖諦真如平等；集、滅、道聖諦真如平等故如來真如平等，如來真如平等故集、滅、道聖諦真如平等。如是若苦聖諦真如平等，若集、滅、道聖諦真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，四靜慮真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四靜慮真如平等；四無量、四無色定真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四無量、四無色定真如平等。如是若四靜慮真如平等，若四無量、四無色定真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，八解脫真如平等故如來真如平等，如來真如平等故八解脫真如平等；八勝處、九次第定、十遍處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故八勝處、九次第定、十遍處真如平等。如是若八解脫真如平等，若八勝處、九次第定、十遍處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，空解脫門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故空解脫門真如平等；無相、無願解脫門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故無相、無願解脫門真如平等。如是若空解脫門真如平等，若無相、無願解脫門真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，五眼真如平等故如來真如平等，如來真如平等故五眼真如平等；六神通真如平等故如來真如平等，如來真如平等故六神通真如平等。如是若五眼真如平等，若六神通真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，三摩地門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故三摩地門真如平等；陀羅尼門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故陀羅尼門真如平等。如是若三摩地門真如平等，若陀羅尼門真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，佛十力真如平等故如來真如平等，如來真如平等故佛十力真如平等；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四無所畏乃至十八佛不共法真如平等。如是若佛十力真如平等，若四無所畏乃至十八佛不共法真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，預流果真如平等故如來真如平等，如來真如平等故預流果真如平等；一來、不還、阿羅漢果真如平等故如來真如平等，如來

真如平等故一來、不還、阿羅漢果真如平等。如是若預流果真如平等，若一來、不還、阿羅漢果真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。
「復次，獨覺菩提真如平等故如來真如平等，如來真如平等故獨覺菩提真如平等。如是若獨覺菩提真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。
「復次，一切智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故道相智、一切相智真如平等。如是若一切智真如平等，若道相智、一切相智真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。
「諸天子！菩薩摩訶薩現證如是一切法真如平等故，說名如來、應、正等覺。上座善現於此真如能深信解，由此故說上座善現隨如來生。」
大般若波羅蜜多經卷第三百二十一

大般若波羅蜜多經卷第三百二十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真如品第四十七之五

正說如是真如相時，於此三千大千世界六種變動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒邊踊中沒。時，欲、色界諸天子，復以天上多揭羅香、多摩羅香、栴檀香末，及以天上嗢鉢羅華、鉢特摩華、拘某陀華、奔荼利華、美妙香華、美妙音華、大美妙音華，奉散世尊及善現上而白佛言：「甚奇！世尊！未曾有也！上座善現由真如故，隨如來生。」

爾時，善現告欲、色界諸天子言：「天子當知！上座善現不由色故隨如來生，不由色真如故隨如來生，不離色故隨如來生，不離色真如故隨如來生；不由受、想、行、識故隨如來生，不由受、想、行、識真如故隨如來生，不離受、想、行、識故隨如來生，不離受、想、行、識真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼處故隨如來生，不由眼處真如故隨如來生，不離眼處故隨如來生，不離眼處真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意處故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意處真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意處故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意處真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由色處故隨如來生，不由色處真如故隨如來生，不離色處故隨如來生，不離色處真如故隨如來生；不由聲、香、味、觸、法處故隨如來生，不由聲、香、味、觸、法處真如故隨如來生，不離聲、香、味、觸、法處故隨如來生，不離聲、香、味、觸、法處真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼界故隨如來生，不由眼界真如故隨如來生，不離眼界故隨如來生，不離眼界真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意界故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意界真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意界故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由色界故隨如來生，不由色界真如故隨如來生，不離色界故隨如來生，不離色界真如故隨如來生；不由聲、香、味、觸、法界故隨如來生，不由聲、香、味、觸、法界真如故隨如來生，不離聲、香、味、觸、法界故隨如來生，不離聲、香、味、觸、法界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼識界故隨如來生，不由眼識界真如故隨如來生，不離眼識界故隨如來生，不離眼識界真如故隨如來生；

不由耳、鼻、舌、身、意識界故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意識界真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意識界故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意識界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼觸故隨如來生，不由眼觸真如故隨如來生，不離眼觸故隨如來生，不離眼觸真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意觸故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意觸真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意觸故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意觸真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由眼觸為緣所生諸受故隨如來生，不由眼觸為緣所生諸受真如故隨如來生，不離眼觸為緣所生諸受故隨如來生，不離眼觸為緣所生諸受真如故隨如來生；不由耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故隨如來生，不由耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故隨如來生，不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由地界故隨如來生，不由地界真如故隨如來生，不離地界故隨如來生，不離地界真如故隨如來生；不由水、火、風、空、識界故隨如來生，不由水、火、風、空、識界真如故隨如來生，不離水、火、風、空、識界故隨如來生，不離水、火、風、空、識界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由無明故隨如來生，不由無明真如故隨如來生，不離無明故隨如來生，不離無明真如故隨如來生；不由行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故隨如來生，不由行乃至老死真如故隨如來生，不離行乃至老死故隨如來生，不離行乃至老死真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由我故隨如來生，不由我真如故隨如來生，不離我故隨如來生，不離我真如故隨如來生；不由有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者故隨如來生，不由有情乃至見者真如故隨如來生，不離有情乃至見者故隨如來生，不離有情乃至見者真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由布施波羅蜜多故隨如來生，不由布施波羅蜜多真如故隨如來生，不離布施波羅蜜多故隨如來生，不離布施波羅蜜多真如故隨如來生；不由淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故隨如來生，不由淨戒乃至般若波羅蜜多真如故隨如來生，不離淨戒乃至般若波羅蜜多故隨如來生，不離淨戒乃至般若波羅蜜多真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由內空故隨如來生，不由內空真如故隨如來生，不離內空故隨如來生，不離內空真如故隨如來生；不由外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故隨如來生，不由外空乃至無性自性空真如故隨如來生，不離外空乃至無性自性空故隨如來生，不離外空乃至無性自性空真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由真如故隨如來生，不由真如真如故隨如來生，不離真如故隨如來生，不離真如真如故隨如來生；不由法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故隨如來生，不由法界乃至不思議界真如故隨如來生，不離法界乃至不思議界故隨如來生，不離法界乃至不思議界真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由四念住故隨如來生，不由四念住真如故隨如來生，不離四念住故隨如來生，不離四念住真如故隨如來生；不由四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故隨如來生，不由四正斷乃至八聖道支真如故隨如來生，不離四正斷乃至八聖道支故隨如來生，不離四正斷乃至八聖道支真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由苦聖諦故隨如來生，不由苦聖諦真如故隨如來生，不離苦聖諦故隨如來生，不離苦聖諦真如故隨如來生；不由集、滅、道聖諦故隨如來生，不由集、滅、道聖諦真如故隨如來生，不離集、滅、道聖諦故隨如來生，不離集、滅、道聖諦真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由四靜慮故隨如來生，不由四靜慮真如故隨如來生，不離四靜慮故隨如來生，不離四靜慮真如故隨如來生；不由四無量、四無色定故隨如來生，不由四無量、四無色定真如故隨如來生，不離四無量、四無色定故隨如來生，不離四無量、四無色定真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由八解脫故隨如來生，不由八解脫真如故隨如來生，不離八解脫故隨如來生，不離八解脫真如故隨如來生；不由八勝處、九次第定、十遍處故隨如來生，不由八勝處、九次第定、十遍處真如故隨如來生，不離八勝處、九次第定、十遍處故隨如來生，不離八勝處、九次第定、十遍處真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由空解脫門故隨如來生，不由空解脫門真如故隨如來生，不離空解脫門故隨如來生，不離空解脫門真如故隨如來生；不由無相、無願解脫門故隨如來生，不由無相、無願解脫門真如故隨如來生，不離無相、無願解脫門故隨如來生，不離無相、無願解脫門真如故隨如來生。

「天子當知！上座善現不由五眼故隨如來生，不由五眼真如故隨如來生，不離五眼故隨如來生，不離五眼真如故隨如來生；不由六神

通故隨如來生，不由六神通真如故隨如來生，不離六神通故隨如來生，不離六神通真如故隨如來生。
「天子當知！上座善現不由三摩地門故隨如來生，不由三摩地門真如故隨如來生，不離三摩地門故隨如來生，不離三摩地門真如故隨如來生；不由陀羅尼門故隨如來生，不由陀羅尼門真如故隨如來生，不離陀羅尼門故隨如來生，不離陀羅尼門真如故隨如來生。
「天子當知！上座善現不由佛十力故隨如來生，不由佛十力真如故隨如來生，不離佛十力故隨如來生，不離佛十力真如故隨如來生；不由四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故隨如來生，不由四無所畏乃至十八佛不共法真如故隨如來生，不離四無所畏乃至十八佛不共法故隨如來生，不離四無所畏乃至十八佛不共法真如故隨如來生。
「天子當知！上座善現不由預流果故隨如來生，不由預流果真如故隨如來生，不離預流果故隨如來生，不離預流果真如故隨如來生；不由一來、不還、阿羅漢果故隨如來生，不由一來、不還、阿羅漢果真如故隨如來生，不離一來、不還、阿羅漢果故隨如來生，不離一來、不還、阿羅漢果真如故隨如來生。
「天子當知！上座善現不由獨覺菩提故隨如來生，不由獨覺菩提真如故隨如來生，不離獨覺菩提故隨如來生，不離獨覺菩提真如故隨如來生。
「天子當知！上座善現不由一切智故隨如來生，不由一切智真如故隨如來生，不離一切智故隨如來生，不離一切智真如故隨如來生；不由道相智、一切相智故隨如來生，不由道相智、一切相智真如故隨如來生，不離道相智、一切相智故隨如來生，不離道相智、一切相智真如故隨如來生。
「天子當知！上座善現不由有為故隨如來生，不由有為真如故隨如來生，不離有為故隨如來生，不離有為真如故隨如來生。
「天子當知！上座善現不由無為故隨如來生，不由無為真如故隨如來生，不離無為故隨如來生，不離無為真如故隨如來生。
「何以故？諸天子！是一切法都無所有，諸隨生者、若所隨生、由此隨生及隨生處皆不可得。」
爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆最甚深。
「世尊！此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！此中受、想、行、識不可得，受、想、行、識真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、識尚不可得，況有受、想、行、識真如可得！

「世尊！此中眼處不可得，眼處真如亦不可得。何以故？此中眼處尚不可得，況有眼處真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意處不可得，耳、鼻、舌、身、意處真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意處尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意處真如可得！
「世尊！此中色處不可得，色處真如亦不可得。何以故？此中色處尚不可得，況有色處真如可得！此中聲、香、味、觸、法處不可得，聲、香、味、觸、法處真如亦不可得。何以故？此中聲、香、味、觸、法處尚不可得，況有聲、香、味、觸、法處真如可得！
「世尊！此中眼界不可得，眼界真如亦不可得。何以故？此中眼界尚不可得，況有眼界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意界不可得，耳、鼻、舌、身、意界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意界尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意界真如可得！
「世尊！此中色界不可得，色界真如亦不可得。何以故？此中色界尚不可得，況有色界真如可得！此中聲、香、味、觸、法界不可得，聲、香、味、觸、法界真如亦不可得。何以故？此中聲、香、味、觸、法界尚不可得，況有聲、香、味、觸、法界真如可得！
「世尊！此中眼識界不可得，眼識界真如亦不可得。何以故？此中眼識界尚不可得，況有眼識界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意識界尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意識界真如可得！
「世尊！此中眼觸不可得，眼觸真如亦不可得。何以故？此中眼觸尚不可得，況有眼觸真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意觸尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意觸真如可得！
「世尊！此中眼觸為緣所生諸受不可得，眼觸為緣所生諸受真如亦不可得。何以故？此中眼觸為緣所生諸受尚不可得，況有眼觸為緣所生諸受真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如可得！
「世尊！此中地界不可得，地界真如亦不可得。何以故？此中地界尚不可得，況有地界真如可得！此中水、火、風、空、識界不可得，水、火、風、空、識界真如亦不可得。何以故？此中水、火、風、空、識界尚不可得，況有水、火、風、空、識界真如可得！
「世尊！此中無明不可得，無明真如亦不可得。何以故？此中無明尚不可得，況有無明真如可得！此中行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死不可得，行乃至老死真如亦不可得。何以故？此中行乃至老死尚不可得，況有行乃至老死真如可得！
「世尊！此中布施波羅蜜多不可得，布施波羅蜜多真如亦不可得。何以故？此中布施波羅蜜多尚不可得，況有布施波羅蜜多真如可得！此中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，淨戒乃至般若波羅蜜多真如亦不可得。何以故？此中淨戒乃至般若波羅蜜多尚不可得，況有淨戒乃至般若波羅蜜多真如可得！
「世尊！此中內空不可得，內空真如亦不可得。何以故？此中內空尚不可得，況有內空真如可得！此中外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得，外空乃至無性自性空真如亦不可得。何以故？此中外空乃至無性自性空尚不可得，況有外空乃至無性自性空真如可得！
「世尊！此中真如不可得，真如真如亦不可得。何以故？此中真如尚不可得，況有真如真如可得！此中法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得，法界乃至不思議界真如亦不可得。何以故？此中法界乃至不思議界尚不可得，況有法界乃至不思議界真如可得！
「世尊！此中四念住不可得，四念住真如亦不可得。何以故？此中四念住尚不可得，況有四念住真如可得！此中四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，四正斷乃至八聖道支真如亦不可得。何以故？此中四正斷乃至八聖道支尚不可得，況有四正斷乃至八聖道支真如可得！
「世尊！此中苦聖諦不可得，苦聖諦真如亦不可得。何以故？此中苦聖諦尚不可得，況有苦聖諦真如可得！此中集、滅、道聖諦不可得，集、滅、道聖諦真如亦不可得。何以故？此中集、滅、道聖諦尚不可得，況有集、滅、道聖諦真如可得！
「世尊！此中四靜慮不可得，四靜慮真如亦不可得。何以故？此中四靜慮尚不可得，況有四靜慮真如可得！此中四無量、四無色定不可得，四無量、四無色定真如亦不可得。何以故？此中四無量、四無色定尚不可得，況有四無量、四無色定真如可得！
「世尊！此中八解脫不可得，八解脫真如亦不可得。何以故？此中八解脫尚不可得，況有八解脫真如可得！此中八勝處，九次第定、十遍處不可得，八勝處、九次第定、十遍處真如亦不可得。何以故？此中八勝處、九次第定、十遍處尚不可得，況有八勝處、九次第定、十遍處真如可得！

「世尊！此中空解脫門不可得，空解脫門真如亦不可得。何以故？此中空解脫門尚不可得，況有空解脫門真如可得！此中無相、無願解脫門不可得，無相、無願解脫門真如亦不可得。何以故？此中無相、無願解脫門尚不可得，況有無相、無願解脫門真如可得！
「世尊！此中五眼不可得，五眼真如亦不可得。何以故？此中五眼尚不可得，況有五眼真如可得！此中六神通不可得，六神通真如亦不可得。何以故？此中六神通尚不可得，況有六神通真如可得！
「世尊！此中三摩地門不可得，三摩地門真如亦不可得。何以故？此中三摩地門尚不可得，況有三摩地門真如可得！此中陀羅尼門不可得，陀羅尼門真如亦不可得。何以故？此中陀羅尼門尚不可得，況有陀羅尼門真如可得！
「世尊！此中佛十力不可得，佛十力真如亦不可得。何以故？此中佛十力尚不可得，況有佛十力真如可得！此中四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得，四無所畏乃至十八佛不共法真如亦不可得。何以故？此中四無所畏乃至十八佛不共法尚不可得，況有四無所畏乃至十八佛不共法真如可得！
「世尊！此中預流果不可得，預流果真如亦不可得。何以故？此中預流果尚不可得，況有預流果真如可得！此中一來、不還、阿羅漢果不可得，一來、不還、阿羅漢果真如亦不可得。何以故？此中一來、不還、阿羅漢果尚不可得，況有一來、不還、阿羅漢果真如可得！
「世尊！此中獨覺菩提不可得，獨覺菩提真如亦不可得。何以故？此中獨覺菩提尚不可得，況有獨覺菩提真如可得！
「世尊！此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，況有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，況有道相智、一切相智真如可得！」
佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆最甚深。
「舍利子！此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！此中受、想、行、識不可得，受、想、行、識真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、識尚不可得，況有受、想、行、識真如可得！
「舍利子！此中眼處不可得，眼處真如亦不可得。何以故？此中眼處尚不可得，況有眼處真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意處不可得，耳、鼻、舌、身、意處真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意處尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意處真如可得！

「舍利子！此中色處不可得，色處真如亦不可得。何以故？此中色處尚不可得，況有色處真如可得！此中聲、香、味、觸、法處不可得，聲、香、味、觸、法處真如亦不可得。何以故？此中聲、香、味、觸、法處尚不可得，況有聲、香、味、觸、法處真如可得！

「舍利子！此中眼界不可得，眼界真如亦不可得。何以故？此中眼界尚不可得，況有眼界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意界不可得，耳、鼻、舌、身、意界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意界尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意界真如可得！

「舍利子！此中色界不可得，色界真如亦不可得。何以故？此中色界尚不可得，況有色界真如可得！此中聲、香、味、觸、法界不可得，聲、香、味、觸、法界真如亦不可得。何以故？此中聲、香、味、觸、法界尚不可得，況有聲、香、味、觸、法界真如可得！

「舍利子！此中眼識界不可得，眼識界真如亦不可得。何以故？此中眼識界尚不可得，況有眼識界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意識界尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意識界真如可得！

「舍利子！此中眼觸不可得，眼觸真如亦不可得。何以故？此中眼觸尚不可得，況有眼觸真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意觸尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意觸真如可得！

「舍利子！此中眼觸為緣所生諸受不可得，眼觸為緣所生諸受真如亦不可得。何以故？此中眼觸為緣所生諸受尚不可得，況有眼觸為緣所生諸受真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受尚不可得，況有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如可得！

「舍利子！此中地界不可得，地界真如亦不可得。何以故？此中地界尚不可得，況有地界真如可得！此中水、火、風、空、識界不可得，水、火、風、空、識界真如亦不可得。何以故？此中水、火、風、空、識界尚不可得，況有水、火、風、空、識界真如可得！

「舍利子！此中無明不可得，無明真如亦不可得。何以故？此中無明尚不可得，況有無明真如可得！此中行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死不可得，行乃至老死真如亦不可得。何以故？此中行乃至老死尚不可得，況有行乃至老死真如可得！

「舍利子！此中布施波羅蜜多不可得，布施波羅蜜多真如亦不可得。何以故？此中布施波羅蜜多尚不可得，況有布施波羅蜜多真如可得！此中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，淨戒

乃至般若波羅蜜多真如亦不可得。何以故？此中淨戒乃至般若波羅蜜多尚不可得，況有淨戒乃至般若波羅蜜多真如可得！
「舍利子！此中內空不可得，內空真如亦不可得。何以故？此中內空尚不可得，況有內空真如可得！此中外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得，外空乃至無性自性空真如亦不可得。何以故？此中外空乃至無性自性空尚不可得，況有外空乃至無性自性空真如可得！
「舍利子！此中真如不可得，真如真如亦不可得。何以故？此中真如尚不可得，況有真如真如可得！此中法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得，法界乃至不思議界真如亦不可得。何以故？此中法界乃至不思議界尚不可得，況有法界乃至不思議界真如可得！
「舍利子！此中四念住不可得，四念住真如亦不可得。何以故？此中四念住尚不可得，況有四念住真如可得！此中四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，四正斷乃至八聖道支真如亦不可得。何以故？此中四正斷乃至八聖道支尚不可得，況有四正斷乃至八聖道支真如可得！
「舍利子！此中苦聖諦不可得，苦聖諦真如亦不可得。何以故？此中苦聖諦尚不可得，況有苦聖諦真如可得！此中集、滅、道聖諦不可得，集、滅、道聖諦真如亦不可得。何以故？此中集、滅、道聖諦尚不可得，況有集、滅、道聖諦真如可得！
「舍利子！此中四靜慮不可得，四靜慮真如亦不可得。何以故？此中四靜慮尚不可得，況有四靜慮真如可得！此中四無量、四無色定不可得，四無量、四無色定真如亦不可得。何以故？此中四無量、四無色定尚不可得，況有四無量、四無色定真如可得！
「舍利子！此中八解脫不可得，八解脫真如亦不可得。何以故？此中八解脫尚不可得，況有八解脫真如可得！此中八勝處、九次第定、十遍處不可得，八勝處、九次第定、十遍處真如亦不可得。何以故？此中八勝處、九次第定、十遍處尚不可得，況有八勝處、九次第定、十遍處真如可得。
「舍利子！此中空解脫門不可得，空解脫門真如亦不可得。何以故？此中空解脫門尚不可得，況有空解脫門真如可得！此中無相、無願解脫門不可得，無相、無願解脫門真如亦不可得。何以故？此中無相、無願解脫門尚不可得，況有無相、無願解脫門真如可得！
「舍利子！此中五眼不可得，五眼真如亦不可得。何以故？此中五眼尚不可得，況有五眼真如可得！此中六神通不可得，六神通真如

亦不可得。何以故？此中六神通尚不可得，況有六神通真如可得！
「舍利子！此中三摩地門不可得，三摩地門真如亦不可得。何以故？此中三摩地門尚不可得，況有三摩地門真如可得！此中陀羅尼門不可得，陀羅尼門真如亦不可得。何以故？此中陀羅尼門尚不可得，況有陀羅尼門真如可得！
「舍利子！此中佛十力不可得，佛十力真如亦不可得。何以故？此中佛十力尚不可得，況有佛十力真如可得！此中四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得，四無所畏乃至十八佛不共法真如亦不可得。何以故？此中四無所畏乃至十八佛不共法尚不可得，況有四無所畏乃至十八佛不共法真如可得！
「舍利子！此中預流果不可得，預流果真如亦不可得。何以故？此中預流果尚不可得，況有預流果真如可得！此中一來、不還、阿羅漢果不可得，一來、不還、阿羅漢果真如亦不可得。何以故？此中一來、不還、阿羅漢果尚不可得，況有一來、不還、阿羅漢果真如可得！
「舍利子！此中獨覺菩提不可得，獨覺菩提真如亦不可得。何以故？此中獨覺菩提尚不可得，況有獨覺菩提真如可得！
「舍利子！此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，況有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，況有道相智、一切相智真如可得！」
說此真如相時，眾中萬二千苾芻諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢，五百苾芻尼遠塵離垢，於諸法中生淨法眼，五千菩薩摩訶薩得無生法忍，六萬菩薩諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。
爾時，佛告舍利子言：「此六萬菩薩已於過去親近供養五百諸佛，一一佛所發弘誓願正信出家，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不攝受般若波羅蜜多，亦不攝受方便善巧力故，起別異想，行別異行。修布施時作如是念：『此是布施，此是財物，此是受者，我能行施。』修淨戒時作如是念：『此是淨戒，此是罪業，此所護境，我能持戒。』修安忍時作如是念：『此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。』修精進時作如是念：『此是精進，此是懈怠，此是所為，我能精進。』修靜慮時作如是念：『此是靜慮，此是散動，此是所為，我能修定。』彼離般若波羅蜜多，及離方便善巧力故，依別異想而行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮別異之行。由別異想、別異行故，不得入菩薩正性離生位，由不得入菩薩正性離生位故，得預流果漸次乃至阿羅漢果。舍利子！此諸菩薩雖有菩薩道空、無相、無願解脫門，而遠離般若波羅蜜多及方便善巧力故，於實際作證取聲聞果。」

大般若波羅蜜多經卷第三百二十二

大般若波羅蜜多經卷第三百二十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真如品第四十七之六

爾時，舍利子白佛言：「世尊！何因緣故，有諸菩薩修空、無相、無願解脫門，不攝受般若波羅蜜多，無方便善巧力，便證實際取聲聞果或獨覺菩提；有諸菩薩修空、無相、無願解脫門，攝受般若波羅蜜多，有方便善巧力，不證實際而趣無上正等菩提？」

佛言：「舍利子！若諸菩薩遠離一切智智心，修空、無相、無願解脫門，是諸菩薩不攝受般若波羅蜜多，無方便善巧力故，便證實際取聲聞果或獨覺菩提。若諸菩薩不離一切智智心，修空、無相、無願解脫門，是諸菩薩攝受般若波羅蜜多，有方便善巧力故，能入菩薩正性離生位，得阿耨多羅三藐三菩提。

「舍利子！譬如有鳥，其身長大百踰繕那，或復二百乃至五百踰繕那量，而無有翅。是鳥從於三十三天投身而下，趣贍部洲，於其中道便作是念：『我欲還上三十三天。』舍利子！於汝意云何？是鳥能還三十三天不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！是鳥中道或作是願：『至贍部洲當令我身無損無惱。』舍利子！於汝意云何？是鳥所願可得遂不？」

舍利子言：「不也！世尊！是鳥至此贍部洲時，其身決定有損有惱，或致命終或近死苦。何以故？世尊！是鳥身大從遠而墮，無有翅故。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！有諸菩薩亦復如是，雖經殑伽沙數大劫勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修空、無相、無願解脫門，作廣大事發廣大心，欲證無量無所攝受微妙無上正等菩提，而無般若波羅蜜多，遠離方便善巧力故，便墮聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是諸菩薩遠離一切智智心，雖經多劫勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修空、無相、無願解脫門，而無般若波羅蜜多，亦無方便善巧力故，遂墮聲聞或獨覺地。

「舍利子！是諸菩薩雖念過去未來現在一切如來、應、正等覺戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，恭敬供養隨順修行，而於其中執取相故，不能正解是諸如來、應、正等覺戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊真實功德。舍利子！是諸菩薩不能正解佛功德故，雖聞菩薩道空、無相、無願解脫門聲，而依此聲執取其相，執取相已迴向無上正等菩提。此諸菩薩如是迴向不得無上正等

菩提，住於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，及無方便善巧力故，雖以種種所修善根迴向無上正等菩提，而住聲聞或獨覺地。

「舍利子！有諸菩薩從初發心，常不遠離一切智智心，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，不離般若波羅蜜多方便善巧，雖念過去未來現在一切如來、應、正等覺戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而不取相，雖修一切空、無相、無願解脫門亦不取相，雖念自他種種功德善根，與諸有情同共迴向無上正等菩提亦不取相。舍利子！當知是菩薩摩訶薩不住聲聞及獨覺地，直趣無上正等菩提。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常能不遠離一切智智心，雖修布施而不取相，雖修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若亦不取相，雖念過去未來現在一切如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦不取相，雖修一切菩薩道空、無相、無願解脫門亦不取相。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行布施波羅蜜多，以離相心修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心安住內空，以離相心安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心安住真如，以離相心安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行四念住，以離相心修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心安住苦聖諦，以離相心安住集、滅、道聖諦。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行四靜慮，以離相心修行四無量、四無色定。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行八解脫，以離相心修行八勝處、九次第定、十遍處。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行空解脫門，以離相心修行無相、無願解脫門。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行五眼，以離相心修行六神通。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行三摩地門，以離相心修行陀羅尼門。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行佛十力，以離相心修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行一切智，以離相心修行道相智、一切相智。」
時，舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，攝受般若波羅蜜多，不離方便善巧力者，是菩薩摩訶薩必近無上正等菩提。何以故？
「世尊！是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，都不見有少法可得，謂若能證、若所證、若證處、若證時、若由此證，都不可得；若色，若受、想、行、識，都不可得；若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，都不可得；若色處，若聲、香、味、觸、法處，都不可得；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，都不可得，若色界，若聲、香、味、觸、法界，都不可得；若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，都不可得；若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，都不可得；若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，都不可得；若地界，若水、火、風、空、識界，都不可得；若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，都不可得；若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，都不可得；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，都不可得；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，都不可得；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，都不可得；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，都不可得；若四靜慮，若四無量、四無色定，都不可得；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，都不可得；若空解脫門，若無相、無願解脫門，都不可得；若五眼，若六神通，都不可得；若三摩地門，若陀羅尼門，都不可得；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，都不可得；若預流果，若一來、不還、阿羅漢果，都不可得；若獨覺菩提，都不可得；若一切智，若道相智、一切相智，都不可得。
「世尊！有菩薩乘諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多方便善巧，而求無上正等菩提，當知彼於所求無上正等菩提或得不得。何以故？世尊！是菩薩乘諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多方便善巧，於所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆取相故，於所安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空皆取相故，於所安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆取相故，於所修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支皆取相故，於所安住苦、集、滅、道聖諦皆取相故，於所修行四靜慮、四無量、四無色定皆取相故，於所修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處皆取相故，於所修行空、無相、無願解脫門皆取相故，於所修行五眼、六神通皆取相故，於所修行三摩地門、陀羅尼門皆取相故，於所修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法皆取相故，於所修行一切智、道相智、一切相智皆取相故。

「世尊！由此因緣，是菩薩乘諸善男子、善女人等，皆於無上正等菩提或得不得。

「世尊！由此因緣，若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心，應修布施波羅蜜多，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應住內空，應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應住真如，應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修四念住，應修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應住苦聖諦，應住集、滅、道聖諦。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修四靜慮，應修四無量、四無色定。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修八解脫，應修八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修空解脫門，應修無相、無願解脫門。
「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修五眼，應修六神通。
「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修三摩地門，應修陀羅尼門。
「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修佛十力，應修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「世尊！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，應修一切智，應修道相智、一切相智。
「世尊！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得為方便，以無相俱行心，安住如是一切佛法，必得無上正等菩提。」
爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！諸佛無上正等菩提極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法自相、共相皆應證知，方能獲得所求無上正等菩提，而諸菩薩所知法相都無所有皆不可得。」
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提極難信解、甚難可得。天子當知！我亦現覺一切法相，證得無上正等菩提，而都不得勝義法相，可說名為此是能證、此是所證、此是證處、此是證時，及可說為由此而證。何以故？諸天子！以一切法畢竟淨故，有為無為畢竟空故。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，諸佛無上正等菩提極難信解、甚難證得，如我思惟佛所說義，諸佛無上正等菩提極易信解、甚易證得。所以者何？若能信解無法能證、無法所證、無有證處、無有證時，亦無由此而有所證，則能信解諸佛無上正等菩提。若有證知無法能證、無法所證、無有證處、無有證時，亦無由此而有所證，則能證得所求無上正等菩提。何以故？世尊！以一切法皆畢竟空，畢竟空中都無有法可名能證、可名所證、可名證處、可名證時、可名由此而有所證。所以者何？諸法皆空，若增若減都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空都無所有皆不可得。

「世尊！諸菩薩摩訶薩所住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所住苦、集、滅、道聖諦都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所修四靜慮、四無量、四無色定都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所修空、無相、無願解脫門都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所學五眼、六神通都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所學三摩地門、陀羅尼門都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所學一切智、道相智、一切相智都無所有皆不可得。
「世尊！諸菩薩摩訶薩所觀諸法，若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為都無所有皆不可得。
「世尊！以是因緣，我思惟佛所說義趣，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得，諸菩薩摩訶薩不應於中謂難信解及難證得。所以者何？
「世尊！色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空。
「世尊！眼處眼處自性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空。
「世尊！色處色處自性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空。
「世尊！眼界眼界自性空，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界自性空。
「世尊！色界色界自性空，聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界自性空。
「世尊！眼識界眼識界自性空，耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界自性空。
「世尊！眼觸眼觸自性空，耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸自性空。

「世尊！眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性空。
「世尊！地界地界自性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空。
「世尊！無明無明自性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死行乃至老死自性空。
「世尊！布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。
「世尊！內空內空自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空。
「世尊！真如真如自性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空。
「世尊！四念住四念住自性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。
「世尊！苦聖諦苦聖諦自性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空。
「世尊！四靜慮四靜慮自性空，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空。
「世尊！八解脫八解脫自性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空。
「世尊！空解脫門空解脫門自性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空。
「世尊！五眼五眼自性空，六神通六神通自性空。
「世尊！三摩地門三摩地門自性空，陀羅尼門陀羅尼門自性空。
「世尊！佛十力佛十力自性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。
「世尊！預流果預流果自性空，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果自性空。
「世尊！獨覺菩提獨覺菩提自性空。
「世尊！一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。
「世尊！若菩薩摩訶薩於如是自性空，深生信解無倒證知，便得無上正等菩提。由此緣故，我說無上正等菩提，非難信解、非難證

得。」
時，舍利子謂善現言：「具壽善現！由是因緣，諸佛無上正等菩提極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩觀一切法都無自性皆如虛空，譬如虛空不作是念：『我當信解速證無上正等菩提。』諸菩薩摩訶薩亦應如是不作是念：『我當信解速證無上正等菩提。』何以故？善現！諸法皆空與虛空等，諸菩薩摩訶薩要信解一切法與虛空等及能證知，乃得無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩信解一切法皆與虛空等，便於無上正等菩提易生信解、易證得者，則不應有殑伽沙等菩薩摩訶薩，擐大功德鎧發趣無上正等菩提，於其中間而有退屈。故知無上正等菩提極難信解、甚難證得。」
爾時，具壽善現白尊者舍利子言：「舍利子！於意云何？色於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？受、想、行、識於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離色有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離受、想、行、識有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？色真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？受、想、行、識真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離色真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離受、想、行、識真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼處於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意處於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼處有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意處有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼處真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意處真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？色處於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？聲、香、味、觸、法處於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離色處有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離聲、香、味、觸、法處有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？色處真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？聲、香、味、觸、法處真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離色處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離聲、香、味、觸、法處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？色界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？聲、香、味、觸、法界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離色界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離聲、香、味、觸、法界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？色界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？聲、香、味、觸、法界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離色界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離聲、香、味、觸、法界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼識界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意識界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼識界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意識界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼識界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意識界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼識界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意識界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼觸於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意觸於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼觸有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意觸有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼觸真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意觸真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼觸真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意觸真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼觸為緣所生諸受於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼觸為緣所生諸受有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？眼觸為緣所生諸受真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離眼觸為緣所生諸受真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？地界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？水、火、風、空、識界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離地界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離水、火、風、空、識界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？地界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？水、火、風、空、識界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離地界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離水、火、風、空、識界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？無明於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離無明有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離行乃至老死有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？無明真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？行乃至老死真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離無明真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離行乃至老死真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
大般若波羅蜜多經卷第三百二十三

大般若波羅蜜多經卷第三百二十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分真如品第四十七之七

「舍利子！於意云何？布施波羅蜜多於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離布施波羅蜜多有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離淨戒乃至般若波羅蜜多有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？布施波羅蜜多真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？淨戒乃至般若波羅蜜多真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離布施波羅蜜多真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離淨戒乃至般若波羅蜜多真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？內空於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離內空有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離外空乃至無性自性空有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？內空真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？外空乃至無性自性空真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離內空真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離外空乃至無性自性空真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離法界乃至不思議界有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？真如真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？法界乃至不思議界真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離真如真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離法界乃至不思議界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四念住於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四念住有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四正斷乃至八聖道支有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四念住真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四正斷乃至八聖道支真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四念住真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四正斷乃至八聖道支真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？苦聖諦於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？集、滅、道聖諦於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離苦聖諦有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離集、滅、道聖諦有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？苦聖諦真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？集、滅、道聖諦真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離苦聖諦真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離集、滅、道聖諦真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四靜慮於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四無量、四無色定於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四靜慮有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四無量、四無色定有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四靜慮真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四無量、四無色定真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四靜慮真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四無量、四無色定真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？八解脫於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？八勝處、九次第定、十遍處於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離八解脫有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離八勝處、九次第定、十遍處有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？八解脫真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？八勝處、九次第定、十遍處真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離八解脫真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離八勝處、九次第定、十遍處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？空解脫門於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？無相、無願解脫門於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離空解脫門有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離無相、無願解脫門有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？空解脫門真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？無相、無願解脫門真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離空解脫門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離無相、無願解脫門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？五眼於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？六神通於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離五眼有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離六神通有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？五眼真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？六神通真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離五眼真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離六神通真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？三摩地門於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？陀羅尼門於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離三摩地門有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離陀羅尼門有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？三摩地門真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？陀羅尼門真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離三摩地門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離陀羅尼門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？佛十力於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離佛十力有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四無所畏乃至十八佛不共法有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？佛十力真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？四無所畏乃至十八佛不共法真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離佛十力真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離四無所畏乃至十八佛不共法真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？預流果於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一來、不還、阿羅漢果於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離預流果有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離一來、不還、阿羅漢果有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？預流果真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一來、不還、阿羅漢果真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離預流果真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離一來、不還、阿羅漢果真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？獨覺菩提於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離獨覺菩提有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？獨覺菩提真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離獨覺菩提真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切智於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？道相智、一切相智於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離一切智有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切智真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？道相智、一切相智真如於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離一切智真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智真如有法於無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
爾時，具壽善現語舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退屈？」
時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈，若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，但應有一正等覺乘。」
時，具壽滿慈子語舍利子言：「應問善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，但應有一正等覺乘。」
時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」
爾時，善現語舍利子言：「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不？謂於無上正等菩提定有退屈、定無退屈及不定耶？」

舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三乘菩薩異不？謂聲聞乘菩薩、獨覺乘菩薩、正等覺乘菩薩耶？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一定無退屈菩薩乘不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？諸法真如有一、有二、有三相不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切法真如中為有一法或一菩薩而可得不？」
舍利子言：「不也！善現！」
爾時，善現語舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩薩於佛無上正等菩提定有退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定，如是菩薩是聲聞乘，如是菩薩是獨覺乘，如是菩薩是正等覺乘，如是為三，如是為一？舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於一切法真如亦善能信解都無所得，於諸菩薩亦無所得，於佛無上正等菩提亦無所得，當知是為真菩薩摩訶薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。」
爾時，佛告具壽善現言：「善現！善哉！善哉！汝今能為諸菩薩摩訶薩善說法要，汝之所說皆是如來威神加被，非汝自力。善現！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就此法，疾得阿耨多羅三藐三菩提耶？」
佛言：「舍利子！如是！如是！若菩薩摩訶薩成就此法，疾得無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地。」◎

初分菩薩住品第四十八之一

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當於何住？應云何住？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；當於一切有情起平等心，不應起不平等心；當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語；當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語；當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語；當於一切有情起大喜心，不應起嫉妒心；當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妒心與語；當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語；當於一切有情起恭敬心，不應起憍慢心；當於一切有情以恭敬心與語，不應以憍慢心與語；當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語；當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語；當於一切有情起利益心，不應起不利益心；當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語；當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語；當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語；當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語；當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如獨覺心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如菩薩摩訶薩心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如如來、應、正等覺心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語；當於一切有情起畢竟空、無所有、不可得心，亦以此心應與其語；當於一切有情起空、無相、無願心，亦以此心應與其語。善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，以無所得而為方便，當於此住。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；應自離不與取、欲邪行，亦勸他離不與取、欲邪行，恒正稱揚離不與取、欲邪行法，歡喜讚歎離不與取、欲邪行者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，恒正稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；應自離麁惡語、離間語、雜穢語，亦勸他離麁惡語、離間語、雜穢語，恒正

稱揚離麁惡語、離間語、雜穢語法，歡喜讚歎離麁惡語、離間語、雜穢語者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離貪欲，亦勸他離貪欲，恒正稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；應自離瞋恚、邪見，亦勸他離瞋恚、邪見，恒正稱揚離瞋恚、邪見法，歡喜讚歎離瞋恚、邪見者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修初靜慮，亦勸他修初靜慮，恒正稱揚修初靜慮法，歡喜讚歎修初靜慮者；應自修第二、第三、第四靜慮，亦勸他修第二、第三、第四靜慮，恒正稱揚修第二、第三、第四靜慮法，歡喜讚歎修第二、第三、第四靜慮者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修慈無量，亦勸他修慈無量，恒正稱揚修慈無量法，歡喜讚歎修慈無量者；應自修悲、喜、捨無量，亦勸他修悲、喜、捨無量，恒正稱揚修悲、喜、捨無量法，歡喜讚歎修悲、喜、捨無量者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修空無邊處定，亦勸他修空無邊處定，恒正稱揚修空無邊處定法，歡喜讚歎修空無邊處定者；應自修識無邊處、無所有處、非想非非想處定，亦勸他修識無邊處、無所有處、非想非非想處定，恒正稱揚修識無邊處、無所有處、非想非非想處定法，歡喜讚歎修識無邊處、無所有處、非想非非想處定者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿布施波羅蜜多，亦勸他圓滿布施波羅蜜多，恒正稱揚圓滿布施波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿布施波羅蜜多者；應自圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，恒正稱揚圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住內空，亦勸他住內空，恒正稱揚住內空法，歡喜讚歎住內空者；應自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他住外空乃至無性自性空，恒正稱揚住外空乃至無性自性空法，歡喜讚歎住外空乃至無性自性空者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住真如，亦勸他住真如，恒正稱揚住真如法，歡喜讚歎住真如者；應自住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界，亦勸他住法界乃至不思議界，恒正稱揚住法界乃至不思議界法，歡喜讚歎住法界乃至不思議界者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修四念住，亦勸他修四念住，恒正稱揚修四念住法，歡喜讚歎修四念住者；應自修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他修四正斷乃至八聖道支，恒正稱揚修四正斷乃至八聖道支法，歡喜讚歎修四正斷乃至八聖道支者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住苦聖諦，亦勸他住苦聖諦，恒正稱揚住苦聖諦法，歡喜讚歎住苦聖諦者；應自住集、滅、道聖諦，亦勸他住集、滅、道聖諦，恒正稱揚住集、滅、道聖諦法，歡喜讚歎住集、滅、道聖諦者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修八解脫，亦勸他修八解脫，恒正稱揚修八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；應自修八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八勝處、九次第定、十遍處，恒正稱揚修八勝處、九次第定、十遍處法，歡喜讚歎修八勝處、九次第定、十遍處者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修空解脫門，亦勸他修空解脫門，恒正稱揚修空解脫門法，歡喜讚歎修空解脫門者；應自修無相、無願解脫門，亦勸他修無相、無願解脫門，恒正稱揚修無相、無願解脫門法，歡喜讚歎修無相、無願解脫門者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿極喜地，亦勸他圓滿極喜地，恒正稱揚圓滿極喜地法，歡喜讚歎圓滿極喜地者；應自圓滿離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦勸他圓滿離垢地乃至法雲地，恒正稱揚圓滿離垢地乃至法雲地法，歡喜讚歎圓滿離垢地乃至法雲地者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿五眼，亦勸他圓滿五眼，恒正稱揚圓滿五眼法，歡喜讚歎圓滿五眼者；應自圓滿六神通，亦勸他圓滿六神通，恒正稱揚圓滿六神通法，歡喜讚歎圓滿六神通者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿三摩地門，亦勸他圓滿三摩地門，恒正稱揚圓滿三摩地門法，歡喜讚歎圓滿三摩地門者；應自圓滿陀羅尼門，亦勸他圓滿陀羅尼門，恒正稱揚圓滿陀羅尼門法，歡喜讚歎圓滿陀羅尼門者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿佛十力，亦勸他圓滿佛十力，恒正稱揚圓滿佛十力法，歡喜讚歎圓滿佛十力者；應自圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦勸他圓滿四無所畏乃至十八佛不共法，恒正稱揚圓滿四

無所畏乃至十八佛不共法，歡喜讚歎圓滿四無所畏乃至十八佛不共法者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自順逆觀十二支緣起，亦勸他順逆觀十二支緣起，恒正稱揚順逆觀十二支緣起法，歡喜讚歎順逆觀十二支緣起者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自知苦、斷集、證滅、修道，亦勸他知苦、斷集、證滅、修道，恒正稱揚知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起證預流果智而不證實際得預流果，亦勸他起證預流果智及證實際得預流果，恒正稱揚起證預流果智及證實際得預流果法，歡喜讚歎起證預流果智及證實際得預流果者；應自起證一來、不還、阿羅漢果智而不證實際得一來、不還、阿羅漢果，亦勸他起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果，恒正稱揚起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果法，歡喜讚歎起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起證獨覺菩提智而不證實際得獨覺菩提，亦勸他起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提，恒正稱揚起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提法，歡喜讚歎起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自入菩薩正性離生位，亦勸他入菩薩正性離生位，恒正稱揚入菩薩正性離生位法，歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自嚴淨佛土，亦勸他嚴淨佛土，恒正稱揚嚴淨佛土法，歡喜讚歎嚴淨佛土者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自成熟有情，亦教他成熟有情，恒正稱揚成熟有情法，歡喜讚歎成熟有情者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起菩薩神通，亦教他起菩薩神通，恒正稱揚起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起一切智，亦教他起一切智，恒正稱揚起一切智法，歡喜讚歎起一切智者；應自起道相智、一切相智，亦勸他起道相智、一切相智，恒正稱揚起道相智、一切相智法，歡喜讚歎起道相智、一切相智者。
「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自斷一切煩惱相續習氣，亦勸他斷一切煩惱相續習氣，恒正稱揚斷一切煩惱相續習氣法，歡喜讚歎斷一切煩惱相續習氣者。
大般若波羅蜜多經卷第三百二十四

大般若波羅蜜多經卷第三百二十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分菩薩住品第四十八之二

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起無忘失法，亦勸他起無忘失法，恒正稱揚起無忘失法法，歡喜讚歎起無忘失法者；應自起恒住捨性，亦勸他起恒住捨性，恒正稱揚起恒住捨性法，歡喜讚歎起恒住捨性者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自攝受圓滿壽量，亦勸他攝受圓滿壽量，恒正稱揚攝受圓滿壽量法，歡喜讚歎攝受圓滿壽量者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自轉法輪，亦勸他轉法輪，恒正稱揚轉法輪法，歡喜讚歎轉法輪者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自攝護正法令住，亦勸他攝護正法令住，恒正稱揚攝護正法令住法，歡喜讚歎攝護正法令住者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，以無所得而為方便，應如是住。

「善現！菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多方便善巧，若如是學乃能安住所安住法，若如是學、如是安住，則於色得無障礙，於受、想、行、識得無障礙；於眼處得無障礙，於耳、鼻、舌、身、意處得無障礙；於色處得無障礙，於聲、香、味、觸、法處得無障礙；於眼界得無障礙，於耳、鼻、舌、身、意界得無障礙；於色界得無障礙，於聲、香、味、觸、法界得無障礙；於眼識界得無障礙，於耳、鼻、舌、身、意識界得無障礙；於眼觸得無障礙，於耳、鼻、舌、身、意觸得無障礙，於眼觸為緣所生諸受得無障礙，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受得無障礙；於地界得無障礙，於水、火、風、空、識界得無障礙；於無明得無障礙，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死得無障礙；於離害生命得無障礙，於離不與取、欲邪行、虛誑語、麁惡語、離間語、雜穢語、貪欲、瞋恚、邪見得無障礙；於四靜慮得無障礙，於四無量、四無色定得無障礙；於布施波羅蜜多得無障礙，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多得無障礙；於內空得無障礙，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空得無障礙；於真如得無障礙，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法

定、法住、實際、虛空界、不思議界得無障礙；於四念住得無障礙，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支得無障礙；於苦聖諦得無障礙，於集、滅、道聖諦得無障礙；於八解脫得無障礙，於八勝處、九次第定、十遍處得無障礙；於空解脫門得無障礙，於無相、無願解脫門得無障礙；於極喜地得無障礙，於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地得無障礙；於五眼得無障礙，於六神通得無障礙；於三摩地門得無障礙，於陀羅尼門得無障礙；於佛十力得無障礙，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法得無障礙；於順逆觀十二支緣起得無障礙；於知苦、斷集、證滅、修道得無障礙；於預流果得無障礙，於一來、不還、阿羅漢果得無障礙；於獨覺菩提得無障礙；於入菩薩正性離生位得無障礙；於嚴淨佛土得無障礙，於成熟有情得無障礙；於起菩薩神通得無障礙；於一切智得無障礙，於道相智、一切相智得無障礙；於斷一切煩惱相續習氣得無障礙；於無忘失法得無障礙，於恒住捨性得無障礙；於圓滿壽量得無障礙，於轉法輪得無障礙，於正法住得無障礙。所以者何？

「善現！是菩薩摩訶薩從前際來不攝受色，不攝受受、想、行、識；不攝受眼處，不攝受耳、鼻、舌、身、意處；不攝受色處，不攝受聲、香、味、觸、法處；不攝受眼界，不攝受耳、鼻、舌、身、意界；不攝受色界，不攝受聲、香、味、觸、法界；不攝受眼識界，不攝受耳、鼻、舌、身、意識界；不攝受眼觸，不攝受耳、鼻、舌、身、意觸；不攝受眼觸為緣所生諸受，不攝受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不攝受地界，不攝受水、火、風、空、識界；不攝受無明，不攝受行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不攝受離害生命，不攝受離不與取、欲邪行、虛誑語、麁惡語、離間語、雜穢語、貪欲、瞋恚、邪見；不攝受四靜慮，不攝受四無量、四無色定；不攝受布施波羅蜜多，不攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不攝受內空，不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不攝受真如，不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不攝受四念住，不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不攝受苦聖諦，不攝受集、滅、道聖諦；不攝受八解脫，不攝受八勝處、九次第定、十遍處；不攝受空解脫門，不攝受無相、無願解脫門；不攝受極喜地，不攝受離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不

動地、善慧地、法雲地；不攝受五眼，不攝受六神通；不攝受三摩地門，不攝受陀羅尼門；不攝受佛十力，不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不攝受十二支緣起順逆觀；不攝受知苦、斷集、證滅、修道；不攝受預流果，不攝受一來、不還、阿羅漢果；不攝受獨覺菩提；不攝受入菩薩正性離生位；不攝受嚴淨佛土，不攝受成熟有情；不攝受菩薩神通；不攝受一切智，不攝受道相智、一切相智；不攝受斷一切煩惱相續習氣；不攝受無忘失法，不攝受恒住捨性；不攝受圓滿壽量，不攝受轉法輪，不攝受正法住。何以故？

「善現！色不可攝受故，若色不可攝受則非色；受、想、行、識不可攝受故，若受、想、行、識不可攝受則非受、想、行、識。

「善現！眼處不可攝受故，若眼處不可攝受則非眼處；耳、鼻、舌、身、意處不可攝受故，若耳、鼻、舌、身、意處不可攝受則非耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！色處不可攝受故，若色處不可攝受則非色處；聲、香、味、觸、法處不可攝受故，若聲、香、味、觸、法處不可攝受則非聲、香、味、觸、法處。

「善現！眼界不可攝受故，若眼界不可攝受則非眼界；耳、鼻、舌、身、意界不可攝受故，若耳、鼻、舌、身、意界不可攝受則非耳、鼻、舌、身、意界。

「善現！色界不可攝受故，若色界不可攝受則非色界；聲、香、味、觸、法界不可攝受故，若聲、香、味、觸、法界不可攝受則非聲、香、味、觸、法界。

「善現！眼識界不可攝受故，若眼識界不可攝受則非眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不可攝受故，若耳、鼻、舌、身、意識界不可攝受則非耳、鼻、舌、身、意識界。

「善現！眼觸不可攝受故，若眼觸不可攝受則非眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸不可攝受故，若耳、鼻、舌、身、意觸不可攝受則非耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！眼觸為緣所生諸受不可攝受故，若眼觸為緣所生諸受不可攝受則非眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可攝受故，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可攝受則非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！地界不可攝受故，若地界不可攝受則非地界；水、火、風、空、識界不可攝受故，若水、火、風、空、識界不可攝受則非水、火、風、空、識界。

「善現！無明不可攝受故，若無明不可攝受則非無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死不可攝受故，若行乃至

老死不可攝受則非行乃至老死。
「善現！離害生命不可攝受故，若離害生命不可攝受則非離害生命；離不與取、欲邪行不可攝受故，若離不與取、欲邪行不可攝受則非離不與取、欲邪行。
「善現！離虛誑語不可攝受故，若離虛誑語不可攝受則非離虛誑語；離麁惡語、離間語、雜穢語不可攝受故，若離麁惡語、離間語、雜穢語不可攝受則非離麁惡語、離間語、雜穢語。
「善現！離貪欲不可攝受故，若離貪欲不可攝受則非離貪欲；離瞋恚、邪見不可攝受故，若離瞋恚、邪見不可攝受則非離瞋恚、邪見。
「善現！初靜慮不可攝受故，若初靜慮不可攝受則非初靜慮；第二、第三、第四靜慮不可攝受故，若第二、第三、第四靜慮不可攝受則非第二、第三、第四靜慮。
「善現！慈無量不可攝受故，若慈無量不可攝受則非慈無量；悲、喜、捨無量不可攝受故，若悲、喜、捨無量不可攝受則非悲、喜、捨無量。
「善現！空無邊處不可攝受故，若空無邊處不可攝受則非空無邊處；識無邊處、無所有處、非想非非想處不可攝受故，若識無邊處、無所有處、非想非非想處不可攝受則非識無邊處、無所有處、非想非非想處。
「善現！布施波羅蜜多不可攝受故，若布施波羅蜜多不可攝受則非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可攝受故，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可攝受則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「善現！內空不可攝受故，若內空不可攝受則非內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可攝受故，若外空乃至無性自性空不可攝受則非外空乃至無性自性空。
「善現！真如不可攝受故，若真如不可攝受則非真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可攝受故，若法界乃至不思議界不可攝受則非法界乃至不思議界。
「善現！四念住不可攝受故，若四念住不可攝受則非四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可攝受故，若四正斷乃至八聖道支不可攝受則非四正斷乃至八聖道支。
「善現！苦聖諦不可攝受故，若苦聖諦不可攝受則非苦聖諦；集、滅、道聖諦不可攝受故，若集、滅、道聖諦不可攝受則非集、滅、

道聖諦。
「善現！八解脫不可攝受故，若八解脫不可攝受則非八解脫；八勝處、九次第定、十遍處不可攝受故，若八勝處、九次第定、十遍處不可攝受則非八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！空解脫門不可攝受故，若空解脫門不可攝受則非空解脫門；無相、無願解脫門不可攝受故，若無相、無願解脫門不可攝受則非無相、無願解脫門。
「善現！極喜地不可攝受故，若極喜地不可攝受則非極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不可攝受故，若離垢地乃至法雲地不可攝受則非離垢地乃至法雲地。
「善現！五眼不可攝受故，若五眼不可攝受則非五眼；六神通不可攝受故，若六神通不可攝受則非六神通。
「善現！三摩地門不可攝受故，若三摩地門不可攝受則非三摩地門；陀羅尼門不可攝受故，若陀羅尼門不可攝受則非陀羅尼門。
「善現！佛十力不可攝受故，若佛十力不可攝受則非佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可攝受故，若四無所畏乃至十八佛不共法不可攝受則非四無所畏乃至十八佛不共法。
「善現！十二緣起順逆觀不可攝受故，若十二緣起順逆觀不可攝受則非十二緣起順逆觀。
「善現！知苦、斷集、證滅、修道不可攝受故，若知苦、斷集、證滅、修道不可攝受則非知苦、斷集、證滅、修道。
「善現！預流果不可攝受故，若預流果不可攝受則非預流果；一來、不還、阿羅漢果不可攝受故，若一來、不還、阿羅漢果不可攝受則非一來、不還、阿羅漢果。
「善現！獨覺菩提不可攝受故，若獨覺菩提不可攝受則非獨覺菩提。
「善現！入菩薩正性離生位不可攝受故，若入菩薩正性離生位不可攝受則非入菩薩正性離生位。
「善現！嚴淨佛土不可攝受故，若嚴淨佛土不可攝受則非嚴淨佛土。
「善現！成熟有情不可攝受故，若成熟有情不可攝受則非成熟有情。
「善現！菩薩神通不可攝受故，若菩薩神通不可攝受則非菩薩神通。
「善現！一切智不可攝受故，若一切智不可攝受則非一切智；道相智、一切相智不可攝受故，若道相智、一切相智不可攝受則非道相

智、一切相智。
「善現！斷一切煩惱相續習氣不可攝受故，若斷一切煩惱相續習氣不可攝受則非斷一切煩惱相續習氣。
「善現！無忘失法不可攝受故，若無忘失法不可攝受則非無忘失法；恒住捨性不可攝受故，若恒住捨性不可攝受則非恒住捨性。
「善現！圓滿壽量不可攝受故，若圓滿壽量不可攝受則非圓滿壽量。
「善現！轉法輪不可攝受故，若轉法輪不可攝受則非轉法輪。
「善現！正法住不可攝受故，若正法住不可攝受則非正法住。」
說是菩薩住品時，萬二千菩薩摩訶薩得無生法忍。

初分不退轉品第四十九之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！不退轉菩薩摩訶薩有何行、有何狀、有何相？我等云何知是不退轉菩薩摩訶薩？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩能如實知諸異生地、諸聲聞地、諸獨覺地、諸菩薩地、諸如來地，如是諸地於諸法真如中無變異、無分別，皆無二無二分，是菩薩摩訶薩雖如實悟入諸法真如，而於諸法真如無所分別，以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既如實悟入諸法真如已，雖聞真如與一切法無二無別而無疑滯。何以故？真如與一切法不可說一異、俱不俱故。是菩薩摩訶薩終不輕爾而發語言，所發語言皆引義利，若無義利終不發言。是菩薩摩訶薩不觀視他好惡長短，平等憐愍而為說法。善現！不退轉菩薩摩訶薩有如是等諸行、狀、相，應以如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」
具壽善現復白佛言：「世尊！復以何行、何狀、何相，知是不退轉菩薩摩訶薩？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩能觀一切法無行、無狀、無相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法無行、無狀、無相，是菩薩摩訶薩於何法退轉故名不退轉？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色退轉故名不退轉，於受、想、行、識退轉故名不退轉。何以故？善現！色自性無所有，受、想、行、識自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。
「善現！是菩薩摩訶薩於眼處退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意處退轉故名不退轉。何以故？善現！眼處自性無所有，耳、鼻、舌、身、意處自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於色處退轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法處退轉故名不退轉。何以故？善現！色處自性無所有，聲、香、味、觸、法處自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼界退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意界退轉故名不退轉。何以故？善現！眼界自性無所有故，耳、鼻、舌、身、意界自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於色界退轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法界退轉故名不退轉。何以故？善現！色界自性無所有，聲、香、味、觸、法界自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼識界退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意識界退轉故名不退轉。何以故？善現！眼識界自性無所有，耳、鼻、舌、身、意識界自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼觸退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸退轉故名不退轉。何以故？善現！眼觸自性無所有，耳、鼻、舌、身、意觸自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼觸為緣所生諸受退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受退轉故名不退轉。何以故？善現！眼觸為緣所生諸受自性無所有，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於地界退轉故名不退轉，於水、火、風、空、識界退轉故名不退轉。何以故？善現！地界自性無所有，水、火、風、空、識界自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於無明退轉故名不退轉，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死退轉故名不退轉。何以故？善現！無明自性無所有，行乃至老死自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多退轉故名不退轉，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多退轉故名不退轉。何以故？善現！布施波羅蜜多自性無所有，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於內空退轉故名不退轉，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、

無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空退轉故名不退轉。何以故？善現！內空自性無所有，外空乃至無性自性空自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於真如退轉故名不退轉，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界退轉故名不退轉。何以故？善現！真如自性無所有，法界乃至不思議界自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於四念住退轉故名不退轉，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支退轉故名不退轉。何以故？善現！四念住自性無所有，四正斷乃至八聖道支自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於苦聖諦退轉故名不退轉，於集、滅、道聖諦退轉故名不退轉。何以故？善現！苦聖諦自性無所有，集、滅、道聖諦自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於四靜慮退轉故名不退轉，於四無量、四無色定退轉故名不退轉。何以故？善現！四靜慮自性無所有，四無量、四無色定自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於八解脫退轉故名不退轉，於八勝處、九次第定、十遍處退轉故名不退轉。何以故？善現！八解脫自性無所有，八勝處、九次第定、十遍處自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於空解脫門退轉故名不退轉，於無相、無願解脫門退轉故名不退轉。何以故？善現！空解脫門自性無所有，無相、無願解脫門自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於五眼退轉故名不退轉，於六神通退轉故名不退轉。何以故？善現！五眼自性無所有，六神通自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於三摩地門退轉故名不退轉，於陀羅尼門退轉故名不退轉。何以故？善現！三摩地門自性無所有，陀羅尼門自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於佛十力退轉故名不退轉，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法退轉故名不退轉。何以故？善現！佛十力自性無所有，四無所畏乃至十八佛不共法自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於預流果退轉故名不退轉，於一來、不還、阿羅漢果退轉故名不退轉。何以故？善現！預流果自性無所有，一

來、不還、阿羅漢果自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於獨覺菩提退轉故名不退轉。何以故？善現！獨覺菩提自性無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切智退轉故名不退轉，於道相智、一切相智退轉故名不退轉。何以故？善現！一切智自性無所有，道相智、一切相智自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於異生地退轉故名不退轉，於聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地退轉故名不退轉。何以故？善現！異生地自性無所有，聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提退轉故名不退轉。何以故？善現！阿耨多羅三藐三菩提自性無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名退轉。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說，彼諸沙門、婆羅門等於所知法實知實見，或能施設正見法門必無是處。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩於佛善說法毘奈耶，深生信解終無疑惑，無戒禁取不墮惡見，不執世俗諸吉祥事以為清淨，終不禮敬諸餘天神，如諸世間外道所事，亦終不以種種華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，不生地獄、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生於卑賤種族，謂旃荼羅、補羯娑等，亦終不受扇[打-丁+虎]、半擇、無形、二形及女人身，亦復不受盲聾、瘖瘂、攣躄、癲癇、矬陋等身，亦終不生無暇時處。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩常樂受行十善業道，自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；自離不與取，亦勸他離不與取，恒正稱揚離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，亦勸他離欲邪行，恒正稱揚離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，恒正稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離麁惡語，亦勸他離麁惡語，恒正稱揚離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離離間語，亦勸他離離間語，恒正稱揚離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離雜穢語，亦勸他離雜穢語，恒正稱揚離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，亦勸他離貪欲，恒正稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離

貪欲者；自離瞋恚，亦勸他離瞋恚，恒正稱揚離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，亦勸他離邪見，恒正稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩，乃至夢中亦不現起十惡業道，況在覺時！善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，普為饒益一切有情恒修布施波羅蜜多，普為饒益一切有情恒修淨戒波羅蜜多，普為饒益一切有情恒修安忍波羅蜜多，普為饒益一切有情恒修精進波羅蜜多，普為饒益一切有情恒修靜慮波羅蜜多，普為饒益一切有情恒修般若波羅蜜多。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩諸所受持、思惟、讀誦、究竟通利清淨教法，所謂契經、應頌、記莂、諷頌、自說、緣起、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，以如是法常樂布施一切有情，恒作是念：『云何當令諸有情類，求正法願皆得滿足？』復持如是法施善根，與諸有情同共迴向諸佛無上正等菩提。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，於佛所說甚深法門，終不生於疑惑猶豫。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何緣不退轉菩薩摩訶薩，於佛所說甚深法門，終不生於疑惑猶豫？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩都不見有法可疑惑猶豫，謂不見有色，亦不見有受、想、行、識，可於中生疑惑猶豫；不見有眼處，亦不見有耳、鼻、舌、身、意處，可於中生疑惑猶豫；不見有色處，亦不見有聲、香、味、觸、法處，可於中生疑惑猶豫；不見有眼界，亦不見有耳、鼻、舌、身、意界，可於中生疑惑猶豫；不見有色界，亦不見有聲、香、味、觸、法界，可於中生疑惑猶豫；不見有眼識界，亦不見有耳、鼻、舌、身、意識界，可於中生疑惑猶豫；不見有眼觸，亦不見有耳、鼻、舌、身、意觸，可於中生疑惑猶豫；不見有眼觸為緣所生諸受，亦不見有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，可於中生疑惑猶豫；不見有地界，亦不見有水、火、風、空、識界，可於中生疑惑猶豫；不見有無明，亦不見有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，可於中生疑惑猶豫；不見有布施波羅蜜多，亦不見有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，可於中生疑惑猶豫；不見有內空，亦不見有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，可於中生疑惑猶豫；不見

有真如，亦不見有法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，可於中生疑惑猶豫；不見有四念住，亦不見有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，可於中生疑惑猶豫；不見有苦聖諦，亦不見有集、滅、道聖諦，可於中生疑惑猶豫；不見有四靜慮，亦不見有四無量、四無色定，可於中生疑惑猶豫；不見有八解脫，亦不見有八勝處、九次第定、十遍處，可於中生疑惑猶豫；不見有五眼，亦不見有六神通，可於中生疑惑猶豫；不見有三摩地門，亦不見有陀羅尼門，可於中生疑惑猶豫；不見有佛十力，亦不見有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，可於中生疑惑猶豫；不見有預流果，亦不見有一來、不還、阿羅漢果，可於中生疑惑猶豫；不見有獨覺菩提，可於中生疑惑猶豫；不見有一切智，亦不見有道相智、一切相智，可於中生疑惑猶豫；不見有異生地，亦不見有聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地，可於中生疑惑猶豫；不見有阿耨多羅三藐三菩提，可於中生疑惑猶豫。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

大般若波羅蜜多經卷第三百二十五

大般若波羅蜜多經卷第三百二十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分不退轉品第四十九之二

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就柔潤可愛可樂身、語、意業，於諸有情心無罣礙。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，恒常成就慈、悲、喜、捨等起相應身、語、意業。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，決定不與五蓋共居，所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，一切隨眠皆已摧伏，一切結縛隨煩惱纏，皆永不起現不可得。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，入出往來心不迷謬，恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是，諸所遊履必觀其地，安庠繫念直視而行，運動語言曾無卒暴。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，諸所受用臥具衣服，皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲，心樂清華身無疾病。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，身心清淨，非如常人身中恒為八萬戶蟲之所侵食。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，所受身形內外清淨，故無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增益，如是如是身心轉淨，由此因緣，是諸菩薩身心堅固猶若金剛，不為違緣之所侵惱。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何而得身心清淨？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身心諂曲，由善根力所除遣故，窮未來際畢竟不起，由此而得身心清淨。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身、語、意業，由善根力所磨瑩故，遠離一切濁穢邪曲，由此而得身心清淨，身心淨故超過聲聞及獨覺地，住菩薩位堅固不動。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，不重利養，不侚名譽，於諸飲食、衣服、臥具、房舍、資財皆不貪染，雖受十二杜多功德，而於其中都無所恃。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常修布施波羅蜜多，慳貪之心畢竟不起；常修淨戒波羅蜜多，犯戒之心畢竟不起；常修安忍波羅蜜多，忿恚之心畢竟不起；常修精進波羅蜜多，懈怠之心畢竟不起；常修靜慮波羅蜜多，散亂之心畢竟不起；常修般若波羅蜜多，愚癡之心畢竟不起。由此嫉妒、諂誑、憍逸、覆惱等心亦永不起。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，覺慧堅固能深悟入，聽聞正法恭敬信受，隨所聽聞世、出世法，皆能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，諸所造作世間事業，亦以般若波羅蜜多會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由此不見出法性者。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作多百菩薩、多千菩薩、多百千菩薩、多俱胝菩薩、多百俱胝菩薩、多千俱胝菩薩、多百千俱胝菩薩、多百千俱胝那庾多菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦，作是化已語不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受如來、應、正等覺不退轉記，故生如是大地獄中恒受如斯種種劇苦，汝等菩薩既受如來、應、正等覺不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記，是故汝等應速棄捨大菩提心，可得免脫大地獄苦，生於天上或生人中受諸富樂。』

「善現！爾時，不退轉菩薩摩訶薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩，若墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中終無是處。何以故？不退轉位菩薩，定無不善業故，亦無善業招苦果故，如來必無虛誑語故，諸佛所說皆為利樂一切有情，大慈悲心所流出故，所見聞者定是惡魔所作所說。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作沙門像，來至其所唱如是言：『汝先所聞應修布施波羅蜜多究竟圓滿，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多究竟圓滿，當證無上正等菩提，如是所聞皆為邪說應疾棄捨。又汝先聞應於過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子，從初發心乃至法住，其中所有功德善根，皆生隨喜一切合集，與諸有情迴向無上正等菩提，如是所聞亦

為邪說應疾棄捨。若汝棄捨所聞邪法，我當教汝真實佛法，令汝修學速證無上正等菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛妄撰集，我之所說是真佛語。』善現！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未得諸佛為授不退轉記，彼於無上正等菩提猶未決定。

「善現！若菩薩摩訶薩聞如是語，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住。善現！是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而修布施波羅蜜多，不隨他教而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不隨他教而住內空，不隨他教而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不隨他教而住真如，不隨他教而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不隨他教而修四念住，不隨他教而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不隨他教而住苦聖諦，不隨他教而住集、滅、道聖諦；不隨他教而修四靜慮，不隨他教而修四無量、四無色定；不隨他教而修八解脫，不隨他教而修八勝處、九次第定、十遍處；不隨他教而修空解脫門，不隨他教而修無相、無願解脫門；不隨他教而修極喜地，不隨他教而修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不隨他教而修五眼，不隨他教而修六神通；不隨他教而修三摩地門，不隨他教而修陀羅尼門；不隨他教而修佛十力，不隨他教而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不隨他教而修順逆觀十二支緣起；不隨他教而知苦、斷集、證滅、修道；不隨他教而起證預流果智，不隨他教而起證一來、不還、阿羅漢果智；不隨他教而起證獨覺菩提智；不隨他教而起入菩薩正性離生位智；不隨他教而嚴淨佛土，不隨他教而成熟有情；不隨他教而起菩薩神通；不隨他教而修一切智，不隨他教而修道相智、一切相智；不隨他教而斷一切煩惱相續習氣；不隨他教而修無忘失法，不隨他教而修恒住捨性；不隨他教而自攝受圓滿壽量；不隨他教而轉法輪；不隨他教而護正法；不隨他教而趣無上正等菩提。

「善現！如漏盡阿羅漢諸有所作不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等，不能破壞折伏其心，令於無上正等菩提而生退屈。

「善現！是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，所有事業皆自思惟，非但信他而便起作，乃至如來、應、正等覺所有言教尚不信行，況信聲聞、獨覺、外道、惡魔等語而有所作。是諸菩薩諸有所為，但信

他行終無是處。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可信行者。所以者何？

「善現！是菩薩摩訶薩不見色，不見受、想、行、識可信行者；亦不見色真如，不見受、想、行、識真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處可信行者；亦不見眼處真如，不見耳、鼻、舌、身、意處真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見色處，不見聲、香、味、觸、法處可信行者；亦不見色處真如，不見聲、香、味、觸、法處真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼界，不見耳、鼻、舌、身、意界可信行者；亦不見眼界真如，不見耳、鼻、舌、身、意界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見色界，不見聲、香、味、觸、法界可信行者；亦不見色界真如，不見聲、香、味、觸、法界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼識界，不見耳、鼻、舌、身、意識界可信行者；亦不見眼識界真如，不見耳、鼻、舌、身、意識界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼觸，不見耳、鼻、舌、身、意觸可信行者；亦不見眼觸真如，不見耳、鼻、舌、身、意觸真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼觸為緣所生諸受，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可信行者；亦不見眼觸為緣所生諸受真如，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見地界，不見水、火、風、空、識界可信行者；亦不見地界真如，不見水、火、風、空、識界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死可信行者；亦不見無明真如，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可信行者；亦不見布施波羅蜜多真如，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可信行者；亦不見內空真如，不見外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可信行者；亦不見真如真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可信行者；亦不見四念住真如，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦可信行者；亦不見苦聖諦真如，不見集、滅、道聖諦真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見四靜慮，不見四無量、四無色定可信行者；亦不見四靜慮真如，不見四無量、四無色定真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處可信行者；亦不見八解脫真如，不見八勝處、九次第定、十遍處真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見空解脫門，不見無相、無願解脫門可信行者；亦不見空解脫門真如，不見無相、無願解脫門真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見五眼，不見六神通可信行者；亦不見五眼真如，不見六神通真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見三摩地門，不見陀羅尼門可信行者；亦不見三摩地門真如，不見陀羅尼門真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可信行者；亦不見佛十力真如，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見預流果，不見一來、不還、阿羅漢果可信行者；亦不見預流果真如，不見一來、不還、阿羅漢果真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見獨覺菩提可信行者，亦不見獨覺菩提真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見一切智，不見道相智、一切相智可信行者；亦不見一切智真如，不見道相智、一切相智真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見異生地，不見聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地可信行者；亦不見異生地真如，不見聲聞地、獨覺地、

菩薩地、如來地真如可信行者。
「善現！是菩薩摩訶薩不見諸佛無上正等菩提可信行者，亦不見諸佛無上正等菩提真如可信行者。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作苾芻像，來詣其所說如是言：『汝等所行是生死法，非由此得一切智智，汝等今應修盡苦道，速盡眾苦，證般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，所謂骨想、或青淤想、或膿爛想、或膖脹想、或蟲食想、或異赤想、或慈、或悲、或喜、或捨、或初靜慮、或乃至第四靜慮、或空無邊處、或乃至非想非非想處，告菩薩言：『此是真道真行，汝用此道此行，當得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提。汝由此道由此行故，速盡一切生老病死，何用久受生死苦為？現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』
「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『今此苾芻益我不少，能為我說相似道法，令我識知此道不能證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，況當能證諸佛無上正等菩提！』是菩薩摩訶薩作此念已深生歡喜，復作是念：『今此苾芻甚為益我，方便為我說滯礙法，令我了知滯礙法已，於三乘道自在修學。』
「善現！爾時，惡魔知是菩薩深心歡喜，復作是言：『善男子！汝欲見諸菩薩摩訶薩長時勤行無益行不？謂諸菩薩摩訶薩眾，經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙衣服、飲食、臥具、醫藥、資財、花香等物，供養恭敬、尊重讚歎殑伽沙等諸佛世尊，復於殑伽沙等佛所，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦於殑伽沙等佛所，學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦於殑伽沙等佛所，學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦於殑伽沙等佛所，修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦於殑伽沙等佛所，學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦；亦於殑伽沙等佛所，修四靜慮，修四無量、四無色定；亦於殑伽沙等佛所，修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處；亦於殑伽沙等佛所，修空解脫門，修無相、無願解脫門；亦於殑伽沙等佛所，修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；亦於殑伽沙等佛所，修五眼，修六神通；亦於殑伽沙等佛所，修三摩

地門，修陀羅尼門；亦於殑伽沙等佛所，修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦於殑伽沙等佛所，修無忘失法，修恒住捨性；亦於殑伽沙等佛所，修順逆觀十二支緣起；亦於殑伽沙等佛所，嚴淨佛土、成熟有情；亦於殑伽沙等佛所，修諸菩薩殊勝神通；亦於殑伽沙等佛所，修圓滿壽量，學轉法輪、護持正法；亦於殑伽沙等佛所，修一切智，修道相智、一切相智。

「『是諸菩薩摩訶薩眾，亦親近承事如殑伽沙佛，於諸佛所請問菩薩摩訶薩道，謂作是言：云何菩薩摩訶薩安住大乘？云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩修四靜慮，修四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩修空解脫門，修無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何菩薩摩訶薩修五眼，修六神通？云何菩薩摩訶薩修三摩地門，修陀羅尼門？云何菩薩摩訶薩修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩修無忘失法，修恒住捨性？云何菩薩摩訶薩修順逆觀十二支緣起？云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土、成熟有情？云何菩薩摩訶薩修諸菩薩殊勝神通？云何菩薩摩訶薩修圓滿壽量？云何菩薩摩訶薩學轉大法輪？云何菩薩摩訶薩護持正法令得久住？云何菩薩摩訶薩修一切智，修道相智、一切相智？

「『殑伽沙等諸佛世尊，如所請問次第為說，是諸菩薩摩訶薩眾，如佛教誨安住修學，經無量劫熾然精進，尚不能得一切智智，況今汝等所修所學，能證無上正等菩提！』

「善現！是菩薩摩訶薩雖聞其言而心無異，不驚不恐無疑無惑，倍復歡喜作是念言：『今此苾芻多益於我，方便為我說障道法，令我知此障道之法決定不能證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，況能證得一切智智！』

「善現！時，彼惡魔知是菩薩心不退屈無怖無疑，即於是處化作無量苾芻形像，語菩薩言：『此諸苾芻皆於過去希求無上正等菩提，

經無量劫修行種種難行苦行而不能得，今皆退住阿羅漢果，諸漏已盡至苦邊際，云何汝等能證無上正等菩提？』善現！是菩薩摩訶薩見聞此已即作是念：『定是惡魔化作如此苾芻形像擾亂我心，因說滯礙相似道法，必無菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多至圓滿位，不得無上正等菩提，退墮聲聞或獨覺地。』

「爾時，菩薩復作是念：『若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修四靜慮，修四無量、四無色定至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修空解脫門，修無相、無願解脫門至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修五眼，修六神通至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修三摩地門，修陀羅尼門至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修無忘失法，修恒住捨性至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修順逆觀十二支緣起至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩嚴淨佛土、成熟有情至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修諸菩薩殊勝神通至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修圓滿壽量至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學轉法輪護持正法至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修一切智，修道相智、一切相智至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常行般若波羅蜜多，恒作是念：『若菩薩摩訶薩如諸佛教精勤修學，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所攝妙行，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應作意，常不遠離一切智智相應作意，常以方便勸諸有情精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多，決定不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；決定不退內空，決定不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；決定不退真如，決定不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；決定不退四念住，決定不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；決定不退苦聖諦，決定不退集、滅、道聖諦；決定不退四靜慮，決定不退四無量、四無色定；決定不退八解脫，決定不退八勝處、九次第定、十遍處；決定不退空解脫門，決定不退無相、無願解脫門；決定不退極喜地，決定不退離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；決定不退五眼，決定不退六神通；決定不退三摩地門，決定不退陀羅尼門；決定不退佛十力，決定不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；決定不退無忘失法，決定不退恒住捨性；決定不退一切智，決定不退道相智、一切相智；決定不退阿耨多羅三藐三菩提。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常行般若波羅蜜多，恒作是念：『若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事，覺知惡友不隨惡友語，覺知境界不隨境界轉。是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多，決定不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；決定不退內空，決定不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；決定不退真如，決定不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；決定不退四念住，決定不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；決定不退苦聖諦，決定不退集、滅、道聖諦；決定不退四靜慮，決定不退四無量、四無色定；決定不退八解脫，決定不退八勝處、九次第定、十遍處；決定不退空解脫門，決定不退無相、無願解脫門；決定不退極喜地，決定不退離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、

遠行地、不動地、善慧地、法雲地；決定不退五眼，決定不退六神通；決定不退三摩地門，決定不退陀羅尼門；決定不退佛十力，決定不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；決定不退無忘失法，決定不退恒住捨性；決定不退一切智，決定不退道相智、一切相智；決定不退阿耨多羅三藐三菩提。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退位菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說法要，深心歡喜、恭敬信受、善解義趣，其心堅固猶若金剛，不可動轉不可引奪，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸有情精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸不退轉位菩薩摩訶薩，於何退轉故名不退轉耶？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色想退轉故名不退轉，於受、想、行、識想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼處想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意處想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於色處想退轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法處想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼界想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於色界想退轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼識界想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意識界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼觸想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼觸為緣所生諸受想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於地界想退轉故名不退轉，於水、火、風、空、識界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於無明想退轉故名不退轉，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於貪想退轉故名不退轉，於瞋想、癡想、諸惡見想退轉故名不退轉。

大般若波羅蜜多經卷第三百二十六

大般若波羅蜜多經卷第三百二十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分不退轉品第四十九之三

「善現！是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多想退轉故名不退轉，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於內空想退轉故名不退轉，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於真如想退轉故名不退轉，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於四念住想退轉故名不退轉，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於苦聖諦想退轉故名不退轉，於集、滅、道聖諦想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於四靜慮想退轉故名不退轉，於四無量、四無色定想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於八解脫想退轉故名不退轉，於八勝處、九次第定、十遍處想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於空解脫門想退轉故名不退轉，於無相、無願解脫門想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於極喜地想退轉故名不退轉，於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於五眼想退轉故名不退轉，於六神通想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於三摩地門想退轉故名不退轉，於陀羅尼門想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於佛十力想退轉故名不退轉，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於無忘失法想退轉故名不退轉，於恒住捨性想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於預流果想退轉故名不退轉，於一來、不還、阿羅漢果想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於獨覺菩提想退轉故名不退轉。
「善現！是菩薩摩訶薩於一切智想退轉故名不退轉，於道相智、一切相智想退轉故名不退轉。
「善現！是菩薩摩訶薩於異生想退轉故名不退轉，於聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想退轉故名不退轉。
「所以者何？善現！是菩薩摩訶薩以自相空觀一切法，已入菩薩正性離生，乃至不見少法可得，不可得故無所造作，無造作故畢竟不生，畢竟不生故名無生法忍，由得如是無生法忍故名不退轉菩薩摩訶薩。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔來到其所，為惱壞故語菩薩言：『無上菩提與虛空等，自性、自相皆畢竟空都無所有，諸法自性、自相亦然，與虛空等，自性、自相畢竟空中無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法性、相皆空與虛空等，汝等云何唐受勤苦求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應證無上正等菩提，皆是魔說非真佛語，汝等應捨大菩提願，勿於長夜唐為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行欲求菩提終不能得。』
「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時能審觀察：『此惡魔事，欲退壞我所發無上正等覺心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，自性、自相皆畢竟空，而諸有情生死長夜，不知、不見、不解、不覺，顛倒放逸受諸劇苦，我當擐以性相皆空如大虛空大功德鎧，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死大苦，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得獨覺菩提，或得無上正等菩提。』
「善現！是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依此堅固不動轉心，恒正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。由此六種隨分成就，已入菩薩正性離生，復正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此得入不退轉位。是故惡魔雖設種種矯詐方便，而不能退菩薩所發大菩提心。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩為不退轉故名不退轉，為退轉故名不退轉耶？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩以不退轉故名不退轉，亦以退轉故名不退轉。」
「世尊！是菩薩摩訶薩云何以不退轉故名不退轉？云何亦以退轉故名不退轉？」

「善現！是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，不復退墮彼二地中，由斯故說不退轉故名不退轉；是菩薩摩訶薩遠離聲聞及獨覺地，於彼二地決定退捨，由斯故說以退轉故名不退轉。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，欲入初靜慮即隨意能入，欲入第二、第三、第四靜慮亦隨意能入；欲入慈無量即隨意能入，欲入悲、喜、捨無量亦隨意能入；欲入空無邊處定即隨意能入，欲入識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦隨意能入；欲起四念住即隨意能起，欲起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦隨意能起；欲起初解脫即隨意能起，欲起第二解脫乃至第八解脫亦隨意能起；欲起初勝處即隨意能起，欲起第二勝處乃至第八勝處亦隨意能起；欲入初靜慮定即隨意能入，欲入第二靜慮定乃至滅受想定亦隨意能入；欲起初遍處即隨意能起，欲起第二遍處乃至第十遍處亦隨意能起；欲起空解脫門即隨意能起，欲起無相、無願解脫門亦隨意能起；欲引發五神通即隨意能引發。

「善現！是菩薩摩訶薩雖入初靜慮，而不受初靜慮果，雖入第二、第三、第四靜慮，而不受第二、第三、第四靜慮果；雖入慈無量而不受慈無量果，雖入悲、喜、捨無量而不受悲、喜、捨無量果；雖入空無邊處定而不受空無邊處定果，雖入識無邊處、無所有處、非想非非想處定而不受識無邊處、無所有處、非想非非想處定果；雖起四念住而不受四念住果，雖起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而不受四正斷乃至八聖道支果；雖起初解脫而不受初解脫果，雖起第二解脫乃至第八解脫而不受第二解脫乃至第八解脫果；雖起初勝處而不受初勝處果，雖起第二勝處乃至第八勝處而不受第二勝處乃至第八勝處果；雖入初靜慮定而不受初靜慮定果，雖入第二靜慮定乃至滅受想定而不受第二靜慮定乃至滅受想定果；雖起初遍處而不受初遍處果，雖起第二遍處乃至第十遍處而不受第二遍處乃至第十遍處果；雖起空解脫門而不受空解脫門果，雖起無相、無願解脫門而不受無相、無願解脫門果；雖引發五神通而不受五神通果。

「善現！由此因緣，是菩薩摩訶薩不隨靜慮、無量等至及餘功德勢力而生，亦不證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，不貴重色，不貴重受、想、行、識；不貴重眼處，不貴重耳、鼻、舌、身、意處；不貴重色處，不貴重聲、香、味、

觸、法處；不貴重眼界，不貴重耳、鼻、舌、身、意界；不貴重色界，不貴重聲、香、味、觸、法界；不貴重眼識界，不貴重耳、鼻、舌、身、意識界；不貴重眼觸，不貴重耳、鼻、舌、身、意觸；不貴重眼觸為緣所生諸受，不貴重耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不貴重地界，不貴重水、火、風、空、識界；不貴重緣性、緣起；不貴重諸相、隨好；不貴重有色、無色法，不貴重有見、無見法，不貴重有對、無對法，不貴重有漏、無漏法，不貴重有為、無為法，不貴重世間、出世間法；不貴重我，不貴重有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；不貴重徒眾，不貴重眷屬；不貴重布施波羅蜜多，不貴重淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不貴重十善業道；不貴重四靜慮，不貴重四無量、四無色定；不貴重五神通；不貴重四念住，不貴重四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不貴重八解脫，不貴重八勝處、九次第定、十遍處；不貴重空解脫門，不貴重無相、無願解脫門；不貴重苦聖諦，不貴重集、滅、道聖諦；不貴重內空，不貴重外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不貴重真如，不貴重法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不貴重極喜地，不貴重離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不貴重五眼，不貴重六神通；不貴重佛十力，不貴重四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不貴重無忘失法，不貴重恒住捨性；不貴重聲聞，不貴重獨覺，不貴重菩薩，不貴重如來；不貴重預流果，不貴重一來、不還、阿羅漢果；不貴重獨覺菩提；不貴重一切智，不貴重道相智、一切相智；不貴重阿耨多羅三藐三菩提；不貴重嚴淨佛土，不貴重成熟有情；不貴重多見諸佛；不貴重種諸善根。何以故？

「善現！是菩薩摩訶薩達一切法與虛空等，自性、自相皆畢竟空都無所有，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此故生皆不可得。何以故？善現！是一切法與虛空等，性、相皆空無生義故。

「善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，身四威儀往來入出，舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，為欲饒益諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須臥具與臥具，須醫藥與醫藥，須室宅與室宅，須資財與資財，隨諸有情所求皆與，令其意願悉皆滿足。

「善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，恒樂稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；自行淨戒波羅蜜多，亦勸他行淨戒波羅蜜多，恒樂稱揚行淨戒波羅蜜多法，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者；自行安忍波羅蜜多，亦勸他行安忍波羅蜜多，恒樂稱揚行安忍波羅蜜多法，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者；自行精進波羅蜜多，亦勸他行精進波羅蜜多，恒樂稱揚行精進波羅蜜多法，歡喜讚歎行精進波羅蜜多者；自行靜慮波羅蜜多，亦勸他行靜慮波羅蜜多，恒樂稱揚行靜慮波羅蜜多法，歡喜讚歎行靜慮波羅蜜多者；自行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，恒樂稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。

「善現！是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力攝受珍財滿贍部洲，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿四大洲，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿小千界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿中千界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財充滿三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。

「善現！是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著；又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神主恒隨左右密為守護，常作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提，願我恒隨密為守護，乃至無上正等菩提，五執金剛藥叉神眾亦隨守護時無暫捨，使人非人等皆不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然恒無擾亂。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，世間五根常無缺減，所謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根；出世五根亦無缺減，所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

「善現！是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，恒為上士不為下士。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何說此菩薩摩訶薩恒為上士不為下士？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那功德增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂，故我說此菩薩摩訶薩恒為上士不為下士。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，為淨命故不行呪術、醫藥、占卜 諸邪命事，不為名利呪諸鬼神令著男女問其凶吉，亦不呪禁男女、大小、傍生鬼等現希有事，亦不占 相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾結好貴人，尚不染心觀視男女歡笑與語，況有餘事！何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，自相空中不見有相，不見相故遠離種種邪命、呪術、醫藥、占 相，唯求無上正等菩提，究竟利樂諸有情類。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中世間所有文章、伎藝皆不可得。又諸世間文章、伎藝皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩了一切法性相皆空，於此空中一切書論皆不可得。又諸世俗外道書論所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，是故菩薩知而不樂。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！諸不退轉位菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟。」
善現請言：「唯然！願說！我等今者專意樂聞。」
佛言：「善現！若不退轉位菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，常不遠離大菩提心，不樂觀察論說色蘊，不樂觀察論說受、想、行、識蘊；不樂觀察論說眼處，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意處；不樂觀察論說色處，不樂觀察論說聲、香、味、觸、法處；不樂觀察論說眼界，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意界；不樂觀察論說色界，不樂觀察論說聲、香、味、觸、法界；不

樂觀察論說眼識界，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意識界；不樂觀察論說眼觸，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意觸；不樂觀察論說眼觸為緣所生諸受，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不樂觀察論說地界，不樂觀察論說水、火、風、空、識界；不樂觀察論說無明，不樂觀察論說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於蘊、處、界、緣性、緣起畢竟空理，已善思惟、善通達故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩善住法空，不見少法有勝有劣貴賤相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說鬪事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩善住真如，不見少法有強有弱愛恚相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說男女。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有好有醜愛憎相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住法實性，不見少法有增有減集散相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住虛空界，不見諸法有勝有負好惡相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土。何以故？善現！是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說諸相。何以故？善現！是菩薩摩訶薩安住無相，不見諸法有增有減差別相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說是我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上大菩提故。

「善現！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離破戒事，修行安忍波羅蜜多離忿諍事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散亂事，修行般若波羅蜜多離愚癡事。

「善現！是菩薩摩訶薩雖住一切法空，而愛樂正法不樂非法，雖住不可得空，而常稱讚不壞法性饒益有情，雖住真如、法界而愛善友

不樂惡友。言善友者，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。若諸聲聞、獨覺乘等，能善教化安立有情，令趣無上正等菩提亦名善友。

「善現！是菩薩摩訶薩為聽法故常樂見佛，若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，恭敬供養聽受正法。

「善現！是菩薩摩訶薩若晝若夜常不遠離念佛作意，常不遠離聞法作意。由此因緣，隨諸國土有諸如來、應、正等覺現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通而往聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。

「善現！是菩薩摩訶薩常為利樂諸有情故，雖能現起靜慮、無色諸甚深定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常修布施波羅蜜多，常修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩常住內空，常住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「善現！是菩薩摩訶薩常住真如，常住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩常修四念住，常修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「善現！是菩薩摩訶薩常住苦聖諦，常住集、滅、道聖諦。

「善現！是菩薩摩訶薩常修四靜慮，常修四無量、四無色定。

「善現！是菩薩摩訶薩常修八解脫，常修八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！是菩薩摩訶薩常修空解脫門，常修無相、無願解脫門。

「善現！是菩薩摩訶薩常修五眼，常修六神通。

「善現！是菩薩摩訶薩常修三摩地門，常修陀羅尼門。

「善現！是菩薩摩訶薩常修佛十力，常修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「善現！是菩薩摩訶薩常修一切智，常修道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩常於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉、我非不退轉。』何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉，亦不見少法可於無上正等菩提說無退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於自地法已善了知、善通達故。善現！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑；一來、不還、阿羅漢、獨覺各住自果，於自果法亦無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見無惑無疑。

「善現！是不退轉地菩薩摩訶薩，住此地中嚴淨佛土、成熟有情、修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧滅種種魔事，令不障礙所修功德。善現！譬如造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。何以故？善現！彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。善現！是不退轉位菩薩摩訶薩亦復如是安住自地，其心不動無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。所以者何？是菩薩摩訶薩其心堅固，超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊聽聞正法，於諸佛所植諸善根，請問菩薩所學法義。

「善現！是菩薩摩訶薩安住自地，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事而轉，以善巧力集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別；以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。

「善現！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉趣向聲聞或獨覺地。何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。

「善現！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑我當得無上正等菩提為不當得。何以故？善現！是菩薩摩訶薩通達諸法皆自相空，即是無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像來至其所，作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩乃可蒙佛授與無上大菩提記。』善現！是不退轉位菩薩摩訶薩，聞彼語已心無變異，不驚、不怖、不退、不沒。善現！是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去諸如來所，必已受得大菩

提記。所以者何？菩薩成就如是勝法，定蒙諸佛授菩提記，我已成就如是勝法，云何諸佛不授我記？故我過去於諸佛所，必已受得大菩提記。』

「善現！是菩薩摩訶薩設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，謂菩薩言：『咄哉！男子！何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦，宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂！』善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已作如是念：『此定惡魔或魔使者，詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞及獨覺地，棄捨無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩設有惡魔或魔使者詐現佛像，語菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已，便作是念：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨無上菩提，故說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能證無上正等菩提，必無是處。』

「善現！是菩薩摩訶薩當知已住不退轉地，過去如來、應、正等覺久已授彼大菩提記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，護持正法不惜身命，常作是念：『我寧棄捨財寶、親屬及自身命，終不棄捨諸佛正法。所以者何？財寶、親屬及自身命，生生恒有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂。』

「善現！是菩薩摩訶薩護正法時，作如是念：『我不為護一佛、二佛乃至百千諸佛正法，普為護持十方三世諸佛正法令不虧損。』」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何護持不惜身命？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺，為諸菩薩所說法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀訾，言此非法、非毘奈耶、非天人師所說聖教，修行此法不得菩提，不證涅槃寂靜安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩護持此法不惜身命，恒作是念：『如來所說一切法空，是諸有情所歸依處，菩薩修學速證無上正等菩提，拔諸有情生老病死憂悲苦惱，令得畢竟安樂涅槃，故應護持不惜身命。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應護持不惜身命，我未來世得作佛

時，亦當說此諸法空故。』善現！是菩薩摩訶薩見此義利，護持如來所說正法不惜身命。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持終不忘失，乃至無上正等菩提。所以者何？是諸菩薩已善證得陀羅尼故。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說契經，皆不忘失無惑無疑？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已得字藏陀羅尼、海印陀羅尼、蓮華眾藏陀羅尼等故，聞諸如來、應、正等覺所說契經，皆不忘失無惑無疑。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提？為聞聲聞、獨覺、菩薩、天、龍、藥叉、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持終不忘失，乃至證得大菩提耶？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩普聞一切有情之類所有言音文字義理，悉能解了無惑無疑，窮未來際無有忘失。所以者何？已得字藏陀羅尼等，任持所說令不忘故。
「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」
大般若波羅蜜多經卷第三百二十七

大般若波羅蜜多經卷第三百二十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧方便品第五十之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是不退轉位菩薩摩訶薩成就廣大勝功德聚。
「世尊！是不退轉位菩薩摩訶薩成就無量勝功德聚。
「世尊！是不退轉位菩薩摩訶薩成就無邊勝功德聚。
「世尊！是不退轉位菩薩摩訶薩成就無數不可思議勝功德聚。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。是不退轉位菩薩摩訶薩成就廣大、無量、無邊、不可數、難思議勝功德聚。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩已得廣大、無量、無邊、不可數、難思議不共聲聞及獨覺智，是菩薩摩訶薩住此智中，引發殊勝四無礙解。由此殊勝四無礙解，世間天、人、阿素洛等無能問難，令此菩薩智慧辯才至窮盡者。」
具壽善現復白佛言：「世尊！能如殑伽沙劫說不退轉位菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由此所說諸行、狀、相，顯不退轉位菩薩摩訶薩成就種種殊勝功德。唯願如來、應、正等覺，復為菩薩說甚深處，令諸菩薩安住其中，能修布施波羅蜜多令速圓滿，能修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令速圓滿；能住內空令速圓滿，能住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空令速圓滿；能住真如令速圓滿，能住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界令速圓滿；能修四念住令速圓滿，能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支令速圓滿；能住苦聖諦令速圓滿，能住集、滅、道聖諦令速圓滿；能修四靜慮令速圓滿，能修四無量、四無色定令速圓滿；能修八解脫令速圓滿，能修八勝處、九次第定、十遍處令速圓滿；能修空解脫門令速圓滿，能修無相、無願解脫門令速圓滿；能修極喜地令速圓滿，能修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地令速圓滿；能修五眼令速圓滿，能修六神通令速圓滿；能修三摩地門令速圓滿，能修陀羅尼門令速圓滿；能修佛十力令速圓滿，能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法令速圓滿；能修無忘失法令速圓滿，能修

恒住捨性令速圓滿；能修一切智令速圓滿，能修道相智、一切相智令速圓滿。」
佛言：「善現！善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩問甚深處，令諸菩薩安住其中，修住功德令速圓滿。善現！甚深處者，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、寂靜、涅槃、真如、法界、法性、實際，如是等法名甚深處。善現！如是所說甚深處名，皆顯涅槃為甚深處。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！為但涅槃名甚深處，為諸餘法亦名甚深？」
佛言：「善現！餘一切法亦名甚深。
「善現！色亦名甚深，受、想、行、識亦名甚深。
「善現！眼處亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意處亦名甚深。
「善現！色處亦名甚深，聲、香、味、觸、法處亦名甚深。
「善現！眼界亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意界亦名甚深。
「善現！色界亦名甚深，聲、香、味、觸、法界亦名甚深。
「善現！眼識界亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意識界亦名甚深。
「善現！眼觸亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意觸亦名甚深。
「善現！眼觸為緣所生諸受亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦名甚深。
「善現！地界亦名甚深，水、火、風、空、識界亦名甚深。
「善現！無明亦名甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦名甚深。
「善現！布施波羅蜜多亦名甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦名甚深。
「善現！內空亦名甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦名甚深。
「善現！真如亦名甚深，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦名甚深。
「善現！四念住亦名甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦名甚深。
「善現！苦聖諦亦名甚深，集、滅、道聖諦亦名甚深。
「善現！四靜慮亦名甚深，四無量、四無色定亦名甚深。
「善現！八解脫亦名甚深，八勝處、九次第定、十遍處亦名甚深。
「善現！空解脫門亦名甚深，無相、無願解脫門亦名甚深。
「善現！極喜地亦名甚深，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦名甚深。

「善現！五眼亦名甚深，六神通亦名甚深。
「善現！三摩地門亦名甚深，陀羅尼門亦名甚深。
「善現！佛十力亦名甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦名甚深。
「善現！無忘失法亦名甚深，恒住捨性亦名甚深。
「善現！預流果亦名甚深，一來、不還、阿羅漢果亦名甚深。
「善現！獨覺菩提亦名甚深。
「善現！一切智亦名甚深，道相智、一切相智亦名甚深。
「善現！一切菩薩摩訶薩行亦名甚深。
「善現！諸佛無上正等菩提亦名甚深。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色亦名甚深？云何受、想、行、識亦名甚深？
「世尊！云何眼處亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意處亦名甚深？
「世尊！云何色處亦名甚深？云何聲、香、味、觸、法處亦名甚深？
「世尊！云何眼界亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意界亦名甚深？
「世尊！云何色界亦名甚深？云何聲、香、味、觸、法界亦名甚深？
「世尊！云何眼識界亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意識界亦名甚深？
「世尊！云何眼觸亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意觸亦名甚深？
「世尊！云何眼觸為緣所生諸受亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦名甚深？
「世尊！云何地界亦名甚深？云何水、火、風、空、識界亦名甚深？
「世尊！云何無明亦名甚深？云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦名甚深？
「世尊！云何布施波羅蜜多亦名甚深，云何淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦名甚深？
「世尊！云何內空亦名甚深？云何外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦名甚深？
「世尊！云何真如亦名甚深？云何法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦名

甚深？
「世尊！云何四念住亦名甚深？云何四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦名甚深？
「世尊！云何苦聖諦亦名甚深？云何集、滅、道聖諦亦名甚深？
「世尊！云何四靜慮亦名甚深？云何四無量、四無色定亦名甚深？
「世尊！云何八解脫亦名甚深？云何八勝處、九次第定、十遍處亦名甚深？
「世尊！云何空解脫門亦名甚深？云何無相、無願解脫門亦名甚深？
「世尊！云何極喜地亦名甚深？云何離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦名甚深？
「世尊！云何五眼亦名甚深？云何六神通亦名甚深？
「世尊！云何三摩地門亦名甚深？云何陀羅尼門亦名甚深？
「世尊！云何佛十力亦名甚深？云何四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦名甚深？
「世尊！云何無忘失法亦名甚深？云何恒住捨性亦名甚深？
「世尊！云何預流果亦名甚深？云何一來、不還、阿羅漢果亦名甚深？
「世尊！云何獨覺菩提亦名甚深？
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行亦名甚深？
「世尊！云何諸佛無上正等菩提亦名甚深？」
佛言：「善現！色真如甚深故色亦甚深，受、想、行、識真如甚深故受、想、行、識亦甚深。
「善現！眼處真如甚深故眼處亦甚深，耳、鼻、舌、身、意處真如甚深故耳、鼻、舌、身、意處亦甚深。
「善現！色處真如甚深故色處亦甚深，聲、香、味、觸、法處真如甚深故聲、香、味、觸、法處亦甚深。
「善現！眼界真如甚深故眼界亦甚深，耳、鼻、舌、身、意界真如甚深故耳、鼻、舌、身、意界亦甚深。
「善現！色界真如甚深故色界亦甚深，聲、香、味、觸、法界真如甚深故聲、香、味、觸、法界亦甚深。
「善現！眼識界真如甚深故眼識界亦甚深，耳、鼻、舌、身、意識界真如甚深故耳、鼻、舌、身、意識界亦甚深。
「善現！眼觸真如甚深故眼觸亦甚深，耳、鼻、舌、身、意觸真如甚深故耳、鼻、舌、身、意觸亦甚深。
「善現！眼觸為緣所生諸受真如甚深故眼觸為緣所生諸受亦甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如甚深故耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦甚深。

「善現！地界真如甚深故地界亦甚深，水、火、風、空、識界真如甚深故水、火、風、空、識界亦甚深。
「善現！無明真如甚深故無明亦甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如甚深故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦甚深。
「善現！布施波羅蜜多真如甚深故布施波羅蜜多亦甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如甚深故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦甚深。
「善現！內空真如甚深故內空亦甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如甚深故外空乃至無性自性空亦甚深。
「善現！真如真如甚深故真如亦甚深，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如甚深故法界乃至不思議界亦甚深。
「善現！四念住真如甚深故四念住亦甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如甚深故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦甚深。
「善現！苦聖諦真如甚深故苦聖諦亦甚深，集、滅、道聖諦真如甚深故集、滅、道聖諦亦甚深。
「善現！四靜慮真如甚深故四靜慮亦甚深，四無量、四無色定真如甚深故四無量、四無色定亦甚深。
「善現！八解脫真如甚深故八解脫亦甚深，八勝處、九次第定、十遍處真如甚深故八勝處、九次第定、十遍處亦甚深。
「善現！空解脫門真如甚深故空解脫門亦甚深，無相、無願解脫門真如甚深故無相、無願解脫門亦甚深。
「善現！極喜地真如甚深故極喜地亦甚深，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如甚深故離垢地乃至法雲地亦甚深。
「善現！五眼真如甚深故五眼亦甚深，六神通真如甚深故六神通亦甚深。
「善現！三摩地門真如甚深故三摩地門亦甚深，陀羅尼門真如甚深故陀羅尼門亦甚深。
「善現！佛十力真如甚深故佛十力亦甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如甚深故四無所畏乃至十八佛不共法亦甚深。
「善現！無忘失法真如甚深故無忘失法亦甚深，恒住捨性真如甚深故恒住捨性亦甚深。

「善現！預流果真如甚深故預流果亦甚深，一來、不還、阿羅漢果真如甚深故一來、不還、阿羅漢果亦甚深。
「善現！獨覺菩提真如甚深故獨覺菩提亦甚深。
「善現！一切智真如甚深故一切智亦甚深，道相智、一切相智真如甚深故道相智、一切相智亦甚深。
「善現！一切菩薩摩訶薩行真如甚深故一切菩薩摩訶薩行亦甚深。
「善現！諸佛無上正等菩提真如甚深故諸佛無上正等菩提亦甚深。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色真如甚深？云何受、想、行、識真如甚深？
「世尊！云何眼處真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意處真如甚深？
「世尊！云何色處真如甚深？云何聲、香、味、觸、法處真如甚深？
「世尊！云何眼界真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意界真如甚深？
「世尊！云何色界真如甚深？云何聲、香、味、觸、法界真如甚深？
「世尊！云何眼識界真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意識界真如甚深？
「世尊！云何眼觸真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意觸真如甚深？
「世尊！云何眼觸為緣所生諸受真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如甚深？
「世尊！云何地界真如甚深？云何水、火、風、空、識界真如甚深？
「世尊！云何無明真如甚深？云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如甚深？
「世尊！云何布施波羅蜜多真如甚深？云何淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如甚深？
「世尊！云何內空真如甚深？云何外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如甚深？
「世尊！云何真如真如甚深？云何法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如甚深？

「世尊！云何四念住真如甚深？云何四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如甚深？
「世尊！云何苦聖諦真如甚深？云何集、滅、道聖諦真如甚深？
「世尊！云何四靜慮真如甚深？云何四無量、四無色定真如甚深？
「世尊！云何八解脫真如甚深？云何八勝處、九次第定、十遍處真如甚深？
「世尊！云何空解脫門真如甚深？云何無相、無願解脫門真如甚深？
「世尊！云何極喜地真如甚深？云何離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如甚深？
「世尊！云何五眼真如甚深？云何六神通真如甚深？
「世尊！云何三摩地門真如甚深？云何陀羅尼門真如甚深？
「世尊！云何佛十力真如甚深？云何四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如甚深？
「世尊！云何無忘失法真如甚深？云何恒住捨性真如甚深？
「世尊！云何預流果真如甚深？云何一來、不還、阿羅漢果真如甚深？
「世尊！云何獨覺菩提真如甚深？
「世尊！云何一切智真如甚深？云何道相智、一切相智真如甚深？
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行真如甚深？
「世尊！云何諸佛無上正等菩提真如甚深？」
佛言：「善現！色真如非即色非離色，是故甚深；受、想、行、識真如非即受、想、行、識非離受、想、行、識，是故甚深。
「善現！眼處真如非即眼處非離眼處，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意處真如非即耳、鼻、舌、身、意處非離耳、鼻、舌、身、意處，是故甚深。
「善現！色處真如非即色處非離色處，是故甚深；聲、香、味、觸、法處真如非即聲、香、味、觸、法處非離聲、香、味、觸、法處，是故甚深。
「善現！眼界真如非即眼界非離眼界，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意界真如非即耳、鼻、舌、身、意界非離耳、鼻、舌、身、意界，是故甚深。
「善現！色界真如非即色界非離色界，是故甚深；聲、香、味、觸、法界真如非即聲、香、味、觸、法界非離聲、香、味、觸、法界，是故甚深。
「善現！眼識界真如非即眼識界非離眼識界，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意識界真如非即耳、鼻、舌、身、意識界非離耳、鼻、舌、身、意識界，是故甚深。

「善現！眼觸真如非即眼觸非離眼觸，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意觸真如非即耳、鼻、舌、身、意觸非離耳、鼻、舌、身、意觸，是故甚深。
「善現！眼觸為緣所生諸受真如非即眼觸為緣所生諸受非離眼觸為緣所生諸受，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如非即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，是故甚深。
「善現！地界真如非即地界非離地界，是故甚深；水、火、風、空、識界真如非即水、火、風、空、識界非離、水、火、風、空、識界，是故甚深。
「善現！無明真如非即無明非離無明，是故甚深；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如非即行乃至老死愁歎苦憂惱非離行乃至老死愁歎苦憂惱，是故甚深。
「善現！布施波羅蜜多真如非即布施波羅蜜多非離布施波羅蜜多，是故甚深；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如非即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是故甚深。
「善現！內空真如非即內空非離內空，是故甚深；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如非即外空乃至無性自性空非離外空乃至無性自性空，是故甚深。
「善現！真如真如非即真如非離真如，是故甚深；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如非即法界乃至不思議界非離法界乃至不思議界，是故甚深。
「善現！四念住真如非即四念住非離四念住，是故甚深；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如非即四正斷乃至八聖道支非離四正斷乃至八聖道支，是故甚深。
「善現！苦聖諦真如非即苦聖諦非離苦聖諦，是故甚深；集、滅、道聖諦真如非即集、滅、道聖諦非離集、滅、道聖諦，是故甚深。
「善現！四靜慮真如非即四靜慮非離四靜慮，是故甚深；四無量、四無色定真如非即四無量、四無色定非離四無量、四無色定，是故甚深。
「善現！八解脫真如非即八解脫非離八解脫，是故甚深；八勝處、九次第定、十遍處真如非即八勝處、九次第定、十遍處非離八勝處、九次第定、十遍處，是故甚深。

「善現！空解脫門真如非即空解脫門非離空解脫門，是故甚深；無相、無願解脫門真如非即無相、無願解脫門非離無相、無願解脫門，是故甚深。
「善現！極喜地真如非即極喜地非離極喜地，是故甚深；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如非即離垢地乃至法雲地非離離垢地乃至法雲地，是故甚深。
「善現！五眼真如非即五眼非離五眼，是故甚深；六神通真如非即六神通非離六神通，是故甚深。
「善現！三摩地門真如非即三摩地門非離三摩地門，是故甚深；陀羅尼門真如非即陀羅尼門非離陀羅尼門，是故甚深。
「善現！佛十力真如非即佛十力非離佛十力，是故甚深；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如非即四無所畏乃至十八佛不共法非離四無所畏乃至十八佛不共法，是故甚深。
「善現！無忘失法真如非即無忘失法非離無忘失法，是故甚深；恒住捨性真如非即恒住捨性非離恒住捨性，是故甚深。
「善現！預流果真如非即預流果非離預流果，是故甚深；一來、不還、阿羅漢果真如非即一來、不還、阿羅漢果非離一來、不還、阿羅漢果，是故甚深。
「善現！獨覺菩提真如非即獨覺菩提非離獨覺菩提，是故甚深。
「善現！一切智真如非即一切智非離一切智，是故甚深；道相智、一切相智真如非即道相智、一切相智非離道相智、一切相智，是故甚深。
「善現！一切菩薩摩訶薩行真如非即一切菩薩摩訶薩行非離一切菩薩摩訶薩行，是故甚深。
「善現！諸佛無上正等菩提真如非即諸佛無上正等菩提非離諸佛無上正等菩提，是故甚深。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣諸色顯示涅槃，遮遣受、想、行、識顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼處顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意處顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色處顯示涅槃，遮遣聲、香、味、觸、法處顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼界顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意界顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色界顯示涅槃，遮遣聲、香、味、觸、法界顯示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼識界顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意識界顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼觸顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意觸顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼觸為緣所生諸受顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣地界顯示涅槃，遮遣水、火、風、空、識界顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣無明顯示涅槃，遮遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣布施波羅蜜多顯示涅槃，遮遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣內空顯示涅槃，遮遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣真如顯示涅槃，遮遣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣四念住顯示涅槃，遮遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣苦聖諦顯示涅槃，遮遣集、滅、道聖諦顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣四靜慮顯示涅槃，遮遣四無量、四無色定顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣八解脫顯示涅槃，遮遣八勝處、九次第定、十遍處顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣空解脫門顯示涅槃，遮遣無相、無願解脫門顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣極喜地顯示涅槃，遮遣離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣五眼顯示涅槃，遮遣六神通顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣三摩地門顯示涅槃，遮遣陀羅尼門顯示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣佛十力顯示涅槃，遮遣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣無忘失法顯示涅槃，遮遣恒住捨性顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣預流果顯示涅槃，遮遣一來、不還、阿羅漢果顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣獨覺菩提顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切智顯示涅槃，遮遣道相智、一切相智顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。
「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切若世間若出世間、若共若不共、若有漏若無漏、若有為若無為法顯示涅槃。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣諸色顯示涅槃，遮遣受、想、行、識顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼處顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意處顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色處顯示涅槃，遮遣聲、香、味、觸、法處顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼界顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意界顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色界顯示涅槃，遮遣聲、香、味、觸、法界顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼識界顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意識界顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼觸顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意觸顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣眼觸為緣所生諸受顯示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣地界顯示涅槃，遮遣水、火、風、空、識界顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣無明顯示涅槃，遮遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣布施波羅蜜多顯示涅槃，遮遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣內空顯示涅槃，遮遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣真如顯示涅槃，遮遣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣四念住顯示涅槃，遮遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣苦聖諦顯示涅槃，遮遣集、滅、道聖諦顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣四靜慮顯示涅槃，遮遣四無量、四無色定顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣八解脫顯示涅槃，遮遣八勝處、九次第定、十遍處顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣空解脫門顯示涅槃，遮遣無相、無願解脫門顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣極喜地顯示涅槃，遮遣離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣五眼顯示涅槃，遮遣六神通顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣三摩地門顯示涅槃，遮遣陀羅尼門顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣佛十力顯示涅槃，遮遣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣無忘失法顯示涅槃，遮遣恒住捨性顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣預流果顯示涅槃，遮遣一來、不還、阿羅漢果顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣獨覺菩提顯示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切智顯示涅槃，遮遣道相智、一切相智顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。
「佛以甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切若世間若出世間、若共若不共、若有漏若無漏、若有為若無為法顯示涅槃。
大般若波羅蜜多經卷第三百二十八

大般若波羅蜜多經卷第三百二十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧方便品第五十之二

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應於如是諸甚深處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟、稱量觀察，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所說而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』善現！若菩薩摩訶薩能於如是諸甚深處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟、稱量觀察，如深般若波羅蜜多所說而住，如深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩由能如是精勤修學，依深般若波羅蜜多起一念心，尚能攝取無數無量無邊功德，超無量劫生死流轉，疾證無上正等菩提，況能無間常修般若波羅蜜多，恒住無上正等菩提相應作意！善現！如耽欲人與端正女更相愛染共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲念於何處轉？」

「世尊！是人欲念於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會於此歡娛戲樂？』」

「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」

「世尊！是人晝夜欲念甚多。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多起一念心，如深般若波羅蜜多所說而學，所超生死流轉劫數，與耽欲人經一晝夜所起欲念其數量等。善現！是菩薩摩訶薩隨依般若波羅蜜多所說理趣思惟修學，隨能解脫障礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多精勤修學速證無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜所獲功德，若此功德有形量者，殑伽沙等三千大千諸佛世界不能容受。假使充滿如殑伽沙三千大千佛之世界諸餘功德比此功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，如是廣說數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，布施供養佛、法、僧寶。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩乘，諸菩薩摩訶薩乘此乘故疾至無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，恭敬供養預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，超過聲聞及獨覺地，速入菩薩正性離生，復能修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，一切菩薩摩訶薩眾依止般若波羅蜜多，速能圓滿一切佛法。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，以法布施一切有情。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜以法布施一切有情，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，則為遠離一切智智。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，則為不離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住內空，安住外空乃至無性自性空，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住真如，安住法界乃至不思議界，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行四念住，修行四正斷乃至八聖道支，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行四靜慮，修行四無量、四無色定。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行四靜慮，修行四無量、四無色定，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前

地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行五眼，修行六神通。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行五眼，修行六神通，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行佛十力，修行四無所畏乃至十八佛不共法，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正

等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行無忘失法，修行恒住捨性。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行無忘失法，修行恒住捨性，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行一切智，修行道相智、一切相智。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行一切智，修行道相智、一切相智，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處，繫念思惟先所修行，普為一切迴向無上正等菩提。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行種種財施、法施，住空閑處，繫念思惟先所修行，普為一切迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！依深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為最勝迴向。遠離般若波羅蜜多所起迴向，當知不名最勝迴向。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，以所修行普為一切迴向無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，普緣過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根和

合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜普緣過去、未來、現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根和合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！一切隨喜迴向功德善根，皆以甚深般若波羅蜜多而為上首。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，於諸善根和合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，分別所作皆非實有，以何因緣，是諸菩薩摩訶薩等獲福無數無量無邊？世尊！分別所作不能發起真實正見，不能趣入正性離生，不能得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，亦不能得諸佛無上正等菩提。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。分別所作不能發起真實正見，不能趣入正性離生，不能得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，亦不能得諸佛無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，知一切種分別所作空、無所有、虛妄不實。所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩，善學內空，善學外空，善學內外空，善學空空，善學大空，善學勝義空，善學有為空，善學無為空，善學畢竟空，善學無際空，善學散空，善學無變異空，善學本性空，善學自相空，善學共相空，善學一切法空，善學不可得空，善學無性空，善學自性空，善學無性自性空。善現！是菩薩摩訶薩安住空已如如觀察，分別所作空、無所有、虛妄不實，如是！如是！即不遠離甚深般若波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩如如不離甚深般若波羅蜜多，如是！如是！獲福無數無量無邊。」
具壽善現復白佛言：「世尊！無數、無量、無邊有何差別？」
佛言：「善現！言無數者，數不可得，不可數在有為界中，不可數在無為界中。言無量者，量不可得，不可量在過去法中，不可量在未來法中，不可量在現在法中。言無邊者，邊不可得，不可測度彼邊際故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！頗有因緣故，色亦無數無量無邊？受、想、行、識亦無數無量無邊不？」
佛言：「善現！有因緣故，色亦無數無量無邊，受、想、行、識亦無數無量無邊。」
「世尊！何因緣故，色亦無數無量無邊，受、想、行、識亦無數無量無邊？」

佛言：「善現！色空故亦無數無量無邊，受想、行、識空故亦無數無量無邊。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！為但色空，受、想、行、識空，為一切法亦是空耶？」
佛言：「善現！我先不說一切法皆空耶？」
善現答言：「佛雖已說一切法皆是空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。
「世尊！如來常說色空，受、想、行、識亦空；如來常說眼處空，耳、鼻、舌、身、意處亦空；如來常說色處空，聲、香、味、觸、法處亦空；如來常說眼界空，耳、鼻、舌、身、意界亦空；如來常說色界空，聲、香、味、觸、法界亦空；如來常說眼識界空，耳、鼻、舌、身、意識界亦空；如來常說眼觸空，耳、鼻、舌、身、意觸亦空；如來常說眼觸為緣所生諸受空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦空；如來常說地界空，水、火、風、空、識界亦空；如來常說因緣性空，等無間緣、所緣緣、增上緣性亦空；如來常說無明空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦空；如來常說我空，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者亦空；如來常說布施波羅蜜多空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦空；如來常說內空空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦空；如來常說真如空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦空；如來常說四念住空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦空；如來常說苦聖諦空，集、滅、道聖諦亦空；如來常說四靜慮空，四無量、四無色定亦空；如來常說八解脫空，八勝處、九次第定、十遍處亦空；如來常說空解脫門空，無相、無願解脫門亦空；如來常說極喜地空，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦空；如來常說五眼空，六神通亦空；如來常說三摩地門空，陀羅尼門亦空；如來常說佛十力空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦空；如來常說無忘失法空，恒住捨性亦空；如來常說一切智空，道相智、一切相智亦空；如來常說預流果空，一來、不還、阿羅漢果亦空；如來常說獨覺菩提空；如來常說一切菩薩摩訶薩行空；如來常說諸佛無上正等菩提空；如來常說異生地空，聲聞、獨覺、菩薩、如來地亦空；如來常說有色法無色法空，有見法無見法、有對法無對法、有漏法無漏法、有為法無為法亦空；如來常說過去未來現在法空，善

不善無記法、欲界色界無色界繫法、學無學非學非無學法、見所斷修所斷非所斷法亦空。」
佛言：「善現！如是！如是！我常說此諸法皆空。」
具壽善現復白佛言：「世尊！一切法空即是無盡，亦是無數、亦是無量、亦是無邊。世尊！諸法空中，盡不可得、數不可得、量不可得、邊不可得，由此因緣，無盡、無數、無量、無邊文義無別。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。無盡、無數、無量、無邊文義無別，皆共顯了諸法空故。善現！一切法空皆不可說，如來方便說為無盡，或說無數，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說離染，或說寂滅，或說涅槃，或說真如，或說法界，或說法性，或說實際，如是等義皆是如來方便演說。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！如來甚奇方便善巧，諸法實相不可宣說，而為有情方便顯示。世尊！如我解佛所說義者，一切法性皆不可說。」
佛言：「善現！如是！如是！一切法性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」
具壽善現復白佛言：「世尊！不可說義有增減不？」
佛言：「善現！不可說義無增無減。」
具壽善現復言：「世尊！若不可說義無增無減者，則布施波羅蜜多亦應無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則四念住亦應無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則四靜慮亦應無增無減，四無量、四無色定亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則八解脫亦應無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則空解脫門亦應無增無減，無相、無願解脫門亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則極喜地亦應無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則五眼亦應無增無減，六神通亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則三摩地門亦應無增無減，陀羅尼門亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則佛十力亦應無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則無忘失法亦應無增無減，恒住捨性亦應無增無減。
「世尊！若不可說義無增無減者，則一切智亦應無增無減，道相智、一切相智亦應無增無減。
「世尊！若布施波羅蜜多無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，證得無上正等菩提？
「世尊！若四念住無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，證得無上正等菩提？
「世尊！若四靜慮無增無減，四無量、四無色定亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定，證得無上正等菩提？
「世尊！若八解脫無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，證得無上正等菩提？
「世尊！若空解脫門無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，證得無上正等菩提？
「世尊！若極喜地無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地乃至法雲地，證得無上正等菩提？
「世尊！若五眼無增無減，六神通亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通，證得無上正等菩提？
「世尊！若三摩地門無增無減，陀羅尼門亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行三摩地門，修行陀羅尼門，證得無上正等菩提？
「世尊！若佛十力無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，證得無上正等菩提？
「世尊！若無忘失法無增無減，恒住捨性亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性，證得無上正等菩提？

「世尊！若一切智無增無減，道相智、一切相智亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智，證得無上正等菩提？」
大般若波羅蜜多經卷第三百二十九

大般若波羅蜜多經卷第三百三十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧方便品第五十之三

佛言：「善現！如是！如是！不可說義無增無減，布施波羅蜜多亦無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減；四念住亦無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減；四靜慮亦無增無減，四無量、四無色定亦無增無減；八解脫亦無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減；空解脫門亦無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減；極喜地亦無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減；五眼亦無增無減，六神通亦無增無減；三摩地門亦無增無減，陀羅尼門亦無增無減；佛十力亦無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減；無忘失法亦無增無減，恒住捨性亦無增無減；一切智亦無增無減，道相智、一切相智亦無增無減。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『我於般若波羅蜜多若增若減。』不作是念：『我於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多若增若減。』但作是念：『唯有名想，謂為般若波羅蜜多。』但作是念：『唯有名想，謂為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。』

「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，持此布施俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，持此淨戒俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，持此安忍俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，持此精進俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，持此靜慮俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，持此般若俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向，由此迴向巧方便力，證得無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂無上正等菩提？」
佛言：「善現！諸法真如是謂無上正等菩提。」
具壽善現復言：「世尊！何謂諸法真如，而說諸法真如是謂無上正等菩提？」
佛言：「善現！諸色真如是謂無上正等菩提，受、想、行、識真如是謂無上正等菩提。
「善現！眼處真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意處真如是謂無上正等菩提。
「善現！色處真如是謂無上正等菩提，聲、香、味、觸、法處真如是謂無上正等菩提。
「善現！眼界真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意界真如是謂無上正等菩提。
「善現！色界真如是謂無上正等菩提，聲、香、味、觸、法界真如是謂無上正等菩提。
「善現！眼識界真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意識界真如是謂無上正等菩提。
「善現！眼觸真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意觸真如是謂無上正等菩提。
「善現！眼觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提。
「善現！地界真如是謂無上正等菩提，水、火、風、空、識界真如是謂無上正等菩提。
「善現！因緣性真如是謂無上正等菩提，等無間緣、所緣緣、增上緣性真如是謂無上正等菩提。
「善現！無明真如是謂無上正等菩提，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如是謂無上正等菩提。
「善現！布施波羅蜜多真如是謂無上正等菩提，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如是謂無上正等菩提。
「善現！內空真如是謂無上正等菩提，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如是謂無上正等菩提。
「善現！真如真如是謂無上正等菩提，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

真如是謂無上正等菩提。
「善現！四念住真如是謂無上正等菩提，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如是謂無上正等菩提。
「善現！苦聖諦真如是謂無上正等菩提，集、滅、道聖諦真如是謂無上正等菩提。
「善現！四靜慮真如是謂無上正等菩提，四無量，四無色定真如是謂無上正等菩提。
「善現！八解脫真如是謂無上正等菩提，八勝處、九次第定、十遍處真如是謂無上正等菩提。
「善現！空解脫門真如是謂無上正等菩提，無相、無願解脫門真如是謂無上正等菩提。
「善現！極喜地真如是謂無上正等菩提，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如是謂無上正等菩提。
「善現！五眼真如是謂無上正等菩提，六神通真如是謂無上正等菩提。
「善現！三摩地門真如是謂無上正等菩提，陀羅尼門真如是謂無上正等菩提。
「善現！佛十力真如是謂無上正等菩提，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如是謂無上正等菩提。
「善現！無忘失法真如是謂無上正等菩提，恒住捨性真如是謂無上正等菩提。
「善現！預流果真如是謂無上正等菩提，一來、不還、阿羅漢果真如是謂無上正等菩提。
「善現！獨覺菩提真如是謂無上正等菩提。
「善現！一切智真如是謂無上正等菩提，道相智、一切相智真如是謂無上正等菩提。
「善現！生死真如是謂無上正等菩提，涅槃真如是謂無上正等菩提。
「善現！諸法真如無增無減故，諸佛無上正等菩提亦無增無減。
「善現！諸菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，常樂安住諸法真如，都不見法有增有減。由此因緣，不可說義無增無減，布施波羅蜜多亦無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減；四念住亦無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減；四靜慮亦無增無減，四無量、四無色定亦無增無減；八解脫亦無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減；空解脫門亦無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減；極喜地亦無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行

地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減；五眼亦無增無減，六神通亦無增無減；三摩地門亦無增無減，陀羅尼門亦無增無減；佛十力亦無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減；無忘失法亦無增無減，恒住捨性亦無增無減；一切智亦無增無減，道相智、一切相智亦無增無減。善現！諸菩薩摩訶薩依止無增無減方便，修行般若波羅蜜多，由此為門集諸功德，便證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩依止無增無減方便，修行般若波羅蜜多，由此為門集一切功德，便證無上正等菩提者，是菩薩摩訶薩為用初心證得無上正等菩提？為用後心證得無上正等菩提？

「世尊！是菩薩摩訶薩若用初心證得無上正等菩提，初心起時後心未起，無和合義；若用後心證得無上正等菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法進退推徵，無和合義，云何可得積集善根？若諸善根不可積集，如何菩薩能證無上正等菩提？」

佛言：「善現！吾當為汝略說一喻，令有智者於所說義易可得解。善現！於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷？為後焰能燋炷？」

「世尊！如我意解，非初焰能燋炷，亦不離初焰能燋炷；非後焰能燋炷，亦不離後焰能燋炷。」

「善現！於意云何？炷為燋不？」

「世尊！世間現見其炷實燋。」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩亦復如是，非用初心證得無上正等菩提，亦不離初心證得無上正等菩提；非用後心證得無上正等菩提，亦不離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多，圓滿十地證得無上正等菩提。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修學何等十地，圓滿證得無上正等菩提？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行極喜地乃至法雲地，令其圓滿證得無上正等菩提，亦學淨觀地、種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，令其圓滿證得無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩於此十地精勤修學得圓滿時，非用初心證得無上正等菩提，亦不離初心證得無上正等菩提；非用後心證得無上正等菩提，亦不離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！如是緣起甚深甚妙，謂諸菩薩摩訶薩，非用初心證得無上正等菩提，非離初心證得無上正等菩提；非用後

心證得無上正等菩提，非離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。」
佛告善現：「於意云何？若心已滅，可更生不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」
佛告善現：「於意云何？有滅法，心非當滅不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」
佛告善現：「於意云何？心如真如住，為如實際不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？真如、實際為甚深不？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」
佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？真如見真如不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，無心現行，無現行處。何以故？世尊！住真如中都無現行、現行處故。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行在何處？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行在勝義諦，此中現行及現行處俱無所有，能取、所取不可得故。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中雖不取相而行相不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中為壞相不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中壞相想不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不壞相亦不壞相想？」
善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我當壞相及壞相想。』亦不作是念：『我當壞無相及壞無相想。』於一切種無分別故。世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖能如是離諸分別，而佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等，無量勝功德未圓滿故，未證無上正等菩提。世尊！是菩薩摩訶薩成就微妙善巧方便，由此善巧方便力故，於一切法不取不壞。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩知一切法自相空故。世尊！是菩薩摩訶薩住一切法自相空中，為度諸有情入三三摩地，大悲願力所牽逼故，用此三定成熟有情。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何入此三三摩地成熟有情？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩安住空三摩地，見諸有情多執我者，以方便力教令安住空三摩地。
「善現！是菩薩摩訶薩安住無相三摩地，見諸有情多行相者，以方便力教令安住無相三摩地。
「善現！是菩薩摩訶薩安住無願三摩地，見諸有情多願樂者，以方便力教令安住無願三摩地。
「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是入此三三摩地成熟有情。」◎
◎爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「善現！若菩薩摩訶薩夢中入此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益不？」
善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩晝時入此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中入亦有增益。何以故？舍利子！晝與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩晝行般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢行般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多三三摩地，於深般若波羅蜜多能為增益亦應如是。」
時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中作業，為有增益或損減不？佛說有為虛妄不實，如夢所作，云何彼業能有增減？所以者

何？非於夢中所作諸業能有增益或能損減，要至覺時憶想分別夢中所作，乃有增減。」
善現答言：「諸有晝日斷他命已，於夜夢中憶想分別深自慶快；或復有人夢斷他命，謂在覺位生大歡喜。如是二業於意云何？」
舍利子言：「無所緣事，若思、若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」
善現答言：「如是！如是！若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！若夢、若覺，要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉，亦無染淨。由此故知，若夢、若覺有所緣事思業方起，無所緣事思業不生。」
時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，云何可言有所緣起？」
善現答言：「雖諸思業及所緣事自性皆空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」
爾時，具壽舍利子復問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向大菩提不？」
時，具壽善現語舍利子言：「慈氏菩薩摩訶薩久已受得不退轉記，唯隔一生定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定應為答。」
時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」
時，慈氏菩薩語舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色不能答，受、想、行、識亦不能答；色空不能答，受、想、行、識空亦不能答。何以故？舍利子！我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」
時，舍利子復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所說法為如所證不？」
慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。何以故？舍利子！我所證法不可說故。」
時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩智慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久已圓滿，以無所得而為方便，於所問事能如是答。」
爾時，佛告舍利子言：「舍利子！於意云何？汝由是法得阿羅漢果，為見此法是可說不？」
舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證諸法亦復如是。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法當得受記，我由此法現得受記，我由此法已得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生猶豫：『我於無上正等菩提為得、不得？』但作是念：『我於無上正等菩提定當證得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法，其心不驚、不怖、不畏，於得無上正等菩提亦不怖畏，決定自知：我當證得所求無上正等菩提。」◎

初分願行品第五十一之一

◎爾時，佛告具壽善現言：「善現！有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令離慳貪，無所乏少？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具乏少諸有情類，如四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天受用種種上妙樂具，我佛土中眾生亦爾，受用種種上妙樂具。』善現！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害，行不與取，作欲邪行，造虛誑詞，現麁惡說，發離間辯，設雜穢言，發起種種貪、恚、邪見，由此因緣，短壽多病，顏容憔悴，無有威德，資財乏匮，生下賤家，體陋形殘，身儀臭穢，諸有所說，人不信受，言詞麁獷，親友乖離，凡所陳說咸皆鄙俚，慳貪嫉妒，惡見熾然，誹謗正法，毀辱賢聖。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果諸有情類，一切有情皆行十善，受長壽等勝妙果報。』善現！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚、毀罵、凌辱，刀、杖、瓦、石、拳、杵、塊等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情

類，一切有情展轉相視，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如男如女、如友如親，慈心相向互為饒益。』善現！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懈怠懶惰，不勤精進棄捨三乘，亦不能修人、天善業。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速證解脫。』善現！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋所覆，失念放逸，於四靜慮及四無量、四無色定尚不能修，況能修得出世間定！善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是具蓋散動諸有情類，一切有情自在遊戲靜慮、無量、無色定等。』善現！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異俱不俱等種種邪法。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡慧邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足三明。』善現！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別：一邪定聚，二正定聚，三不定聚。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無邪定及不定聚諸有情類，亦無如是二聚名聲，一切有情皆正定聚。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣：一者地獄，二者傍生，三者鬼界。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界，亦無如是三惡趣名，一切有情皆善趣攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，堆阜、溝坑、穢草、株杌、毒刺、荊棘、不淨充滿。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其永滅諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草、株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地有情居處其地平坦，園林、池沼、諸妙香華，間雜莊嚴甚可愛樂。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地處處皆有吠瑠璃等眾妙珍奇，有情受用而無染著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情凡所攝受，多生戀著起諸惡事。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是惡所攝受諸有情類，令其永離戀著惡業？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡所攝受諸有情類，一切有情於色等境都無攝受不生戀著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別：一剎帝利，二婆羅門，三者吠舍，四戍達羅。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是四種色類貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證

無上正等菩提，我佛土中得無如是四種色類貴賤差別，一切有情同一色類，皆悉尊貴人趣所攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂見，成就第一圓滿淨色。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿鄰近無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第三百三十

大般若波羅蜜多經卷第三百三十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分願行品第五十一之二

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺以法統攝名為法王。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情諸趣差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無善惡諸趣差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無善惡諸趣差別，乃至無有地獄、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一類，等修一業，謂皆和合修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行五眼，修行六神通；修行三摩地門，修行陀羅尼門；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行菩薩摩訶薩行；修行無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別。一者、卵生。二者、胎生。三者、濕生。四者、化生。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，

修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，得無如是四生差別，諸有情類皆同化生。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五神通，於所作事不得自在。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，五神通慧皆得自在。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢深可厭捨。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是受用段食諸有情類，令其身中無諸便穢？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，皆同受用妙法喜食，其身香潔無諸便穢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無光明，諸有所作須求外照。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離如是無光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令所居土無晝夜等諸變易事？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無晝夜及月半月時節歲數，乃至無有晝夜等名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離如是壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾

證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無眾相好。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，有情見之生淨妙喜。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類離諸善根。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，一切成就勝妙善根，由此善根能辦種種上妙供具供養諸佛，乘斯福力隨所生處復能供養諸佛世尊。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四：一者、風病。二者、熱病。三者、痰病。四者、風等種種雜病。心病亦四：一者、貪病。二者、瞋病。三者、癡病。四者、慢等諸煩惱病。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身心清淨無諸病苦，乃至不聞風病、熱病、痰病、風等雜病之名，亦復不聞貪病、瞋病、癡病、慢等煩惱病名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂，或有樂趣聲聞乘者，或有樂趣獨覺乘者，或有樂趣無上乘者。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令其棄捨樂趣聲聞、獨覺乘意，唯令樂趣無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名，唯聞大乘種種功德。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情起增上慢，未能真實離斷生命謂我真實離斷生命，未能真實離不與取、離欲邪行謂我真實離不與取、離欲邪行；未能真實離虛誑語謂我真實離虛誑語，未能真實離麁惡語、離離間語、離雜穢語謂我真實離麁惡語、離離間語、離雜穢語；未能真實離於貪欲謂我真實離於貪欲，未能真實離於瞋恚及離邪見謂我真實離於瞋恚及離邪見；未得初靜慮謂得初靜慮，未得第二、第三、第四靜慮謂得第二、第三、第四靜慮；未得空無邊處定謂得空無邊處定，未得識無邊處、無所有處、非想非非想處定謂得識無邊處、無所有處、非想非非想處定；未得慈無量謂得慈無量，未得悲、喜、捨無量謂得悲、喜、捨無量；未得神境智證通謂得神境智證通，未得天眼、天耳、他心、宿住隨念智證通謂得天眼、天耳、他心、宿住隨念智證通；未得不淨觀謂得不淨觀，未得慈悲、念息、緣起、界差別觀謂得慈悲、念息、緣起、界差別觀；未得止觀地謂得止觀地，未得種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地謂得種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地；未得獨覺菩提謂得獨覺菩提；未得布施波羅蜜多謂得布施波羅蜜多，未得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多謂得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；未證內空謂證內空，未證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空謂證外空乃至無性自性空；未證真如謂證真如，未證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界謂證法界乃至不思議界；未證苦聖諦謂證苦聖諦，未證集、滅、道聖諦謂證集、滅、道聖諦；未得四念住謂得四念住，未得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支謂得四正斷乃至八聖道支；未得四靜慮謂得四靜慮，未得四無量、四無色定謂得四無量、四無色定；未得八解脫謂得八解脫，未得八勝處、九次第定、十遍處謂得八勝處、九次第定、十遍處；未得空解脫門謂得空解脫門，未得無相、無願解脫門謂得無相、無願解脫門；未得極喜地謂得極喜地，未得離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地，現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地謂得離垢地乃至法雲地；未得五眼謂得五眼，未得六神通謂得六神通；未得三摩地門謂得三摩地門，未得陀羅尼門謂得陀羅尼門；未得佛十力謂得佛十力，未得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法謂得四無所畏乃至十八佛不共法；未得無忘失法謂得無忘失法，未得恒住捨性謂得恒住捨性；未得一切智謂得一切智，未得道相智、一切相智謂得道相智、一切相智；未嚴淨佛土謂嚴淨佛土，未成熟有

情謂成熟有情；未解世間工巧伎藝謂解世間工巧伎藝；未修菩薩摩訶薩行謂修菩薩摩訶薩行；未得無上正等菩提謂得無上正等菩提。
「善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情離增上慢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情執著諸法，謂執著色，執著受、想、行、識；執著眼處，執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，執著水、火、風、空、識界；執著因緣性，執著等無間緣、所緣緣、增上緣性；執著無明，執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；執著我，執著有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；執著布施波羅蜜多，執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著真如，執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；執著苦聖諦，執著集、滅、道聖諦；執著四念住，執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著四靜慮，執著四無量、四無色定；執著八解脫，執著八勝處、九次第定、十遍處；執著空解脫門，執著無相、無願解脫門；執著極喜地，執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；執著五眼，執著六神通；執著三摩地門，執著陀羅尼門；執著佛十力，執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著無忘失法，執著恒住捨性；執著一切智，執著道相智、一切相智；執著預流果，執著一來、不還、阿羅漢果；執著獨覺菩提；執著菩薩摩訶薩行；執著無上正等菩提。
「善現！菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類令離執著？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩

提，我佛土中諸有情類，無如是等種種執著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺光明有量、壽命有量，諸弟子眾數有分限。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何得光明無量、壽命無量，諸弟子眾數無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，爾時，我身光明無量、壽命無量，諸弟子眾數無分限。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居佛土周圓有量。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我云何得所居佛土周圓無量？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，十方各如殑伽沙數大千世界合為一土，我住其中說法教化無量無數無邊有情。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情生死長遠，諸有情界其數無邊。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『生死邊際猶如虛空，諸有情界亦復如是，雖無真實諸有情類流轉生死或得涅槃，而諸有情妄執為有，輪迴生死受苦無邊，我當云何方便拔濟？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，為諸有情說無上法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有皆畢竟空。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。」

初分殑伽天品第五十二

爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，所求佛土如今如來、應、正等覺為諸大眾於此般若波羅蜜多甚深經中所說土相一切具足。」
時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生花、諸莊嚴具，及持金色天衣一雙，恭敬至誠而散佛上。佛神力故上踊虛空婉轉右旋，於佛頂上變成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂。於是天女持此寶臺，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

爾時，如來知彼天女志願深廣即便微笑，諸佛法爾，於微笑時有種種光從口而出，今佛亦爾，於其面門放種種光，青黃赤白紅碧紫綠，遍照十方無量無邊無數世界，還來此土現大神變，遶佛三匝，入佛頂中。

爾時，阿難覩斯事已，從坐而起右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛微笑非無因緣。」

佛告阿難：「今此天女於未來世當得作佛，劫名星喻，佛號金花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。阿難當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復作女。從此沒已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛世界中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界亦號金花，修諸菩薩摩訶薩行。阿難！此金花菩薩摩訶薩，於彼沒已復生他方，從一佛土至一佛土，於生生處常不離佛。如轉輪王從一臺觀至一臺觀歡娛受樂，乃至命終足不履地，金花菩薩亦復如是，從一佛國往一佛國，乃至無上正等菩提，於生生中常不離佛，聽受正法修菩薩行。」

爾時，阿難竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾其數多少應如今佛菩薩眾會。」

佛知其念告阿難言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾其數多少，亦如今佛菩薩眾會。阿難當知！是金花菩薩摩訶薩當作佛時，彼佛世界出家弟子其量甚多不可稱數，謂不可數若百、若千、若百千、若俱胝、若百俱胝、若千俱胝、若百千俱胝、若那庾多、若百那庾多、若千那庾多、若百千那庾多大苾芻眾，但可總說無數、無量、無邊百千俱胝那庾多大苾芻眾。阿難當知！是金花菩薩摩訶薩當作佛時，其土無有如此般若波羅蜜多經中所說眾多過患。」

爾時，具壽阿難復白佛言：「世尊！今此天女先於何佛，已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛恭敬供養而得受於不退轉記？」

佛告阿難：「今此天女於然燈佛，已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我恭敬供養，而得受於不退轉記。阿難當知！我於過去然燈佛所，以五莖花奉散彼佛迴向發願，然燈如來、應、正等覺知我根熟而授我記，天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金花奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」

具壽阿難聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今得成熟，佛為授記。」
佛告阿難：「如是！如是！今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今既成熟，我為受記。」

初分善學品第五十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習近空三摩地？云何入空三摩地？云何習近無相三摩地？云何入無相三摩地？云何習近無願三摩地？云何入無願三摩地？云何習近四念住？云何修四念住？云何習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何修四正斷乃至八聖道支？云何習近佛十力？云何修佛十力？云何習近四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何修四無所畏乃至十八佛不共法？」
佛言：「善現！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色空，應觀受、想、行、識空；應觀眼處空，應觀耳、鼻、舌、身、意處空；應觀色處空，應觀聲、香、味、觸、法處空；應觀眼界空，應觀耳、鼻、舌、身、意界空；應觀色界空，應觀聲、香、味、觸、法界空；應觀眼識界空，應觀耳、鼻、舌、身、意識界空；應觀眼觸空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸空；應觀眼觸為緣所生諸受空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空；應觀地界空，應觀水、火、風、空、識界空；應觀無明空，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空；應觀布施波羅蜜多空，應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；應觀內空空，應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空；應觀真如空，應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空；應觀苦聖諦空，應觀集、滅、道聖諦空；應觀四靜慮空，應觀四無量、四無色定空；應觀八解脫空，應觀八勝處、九次第定、十遍處空；應觀四念住空，應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空；應觀空解脫門空，應觀無相、無願解脫門空；應觀三乘、菩薩十地空；應觀五眼空，應觀六神通空；應觀佛十力空，應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空；應觀無忘失法空，應觀恒住捨性空；應觀一切智空，應觀道相智、一切相智空；應觀一切陀羅尼門空，應觀一切三摩地門空；應觀預流果空，應觀一來、不還、阿

羅漢果空；應觀獨覺菩提空；應觀一切菩薩摩訶薩行空；應觀諸佛無上正等菩提空；應觀有漏法空，應觀無漏法空；應觀世間法空，應觀出世間法空；應觀有為法空，應觀無為法空；應觀過去法空，應觀未來、現在法空；應觀善法空，應觀不善、無記法空；應觀欲界法空，應觀色、無色界法空。

「善現！是菩薩摩訶薩作是觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？善現！於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證若合若離，皆不可得不可見故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所言：『諸菩薩摩訶薩於諸法空不應作證。』世尊！云何諸菩薩摩訶薩住諸法空而不作證？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空。今是學時，非為證時。』善現！是菩薩摩訶薩未入定位，繫心於所緣，已入定時不繫心於境。

「善現！是菩薩摩訶薩於此時中，不退布施波羅蜜多不證漏盡，不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不證漏盡；不退內空不證漏盡，不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不證漏盡；不退真如不證漏盡，不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不證漏盡；不退苦聖諦不證漏盡，不退集、滅、道聖諦不證漏盡；不退四靜慮不證漏盡，不退四無量、四無色定不證漏盡；不退八解脫不證漏盡，不退八勝處、九次第定、十遍處不證漏盡；不退四念住不證漏盡，不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不證漏盡；不退空解脫門不證漏盡，不退無相、無願解脫門不證漏盡；不退五眼不證漏盡，不退六神通不證漏盡；不退佛十力不證漏盡，不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不證漏盡；不退無忘失法不證漏盡，不退恒住捨性不證漏盡；不退一切智不證漏盡，不退道相智、一切相智不證漏盡；不退一切陀羅尼門不證漏盡，不退一切三摩地門不證漏盡；不退菩薩摩訶薩行不證漏盡，不退無上正等菩提不證漏盡。何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就如是微妙大智，善住法空及一切種菩提分法，作如是念：『今時應學非為證時。』

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應作是念：『我於布施波羅蜜多，今時應學不應作證；我於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空，今時應學不應作證；我於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，今時應學不應作證。我於真如，今時應學不應作證；我於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，今時應學不應作證。我於苦聖諦，今時應學不應作證；我於集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四靜慮，今時應學不應作證；我於四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫，今時應學不應作證；我於八勝處、九次第定、十遍處，今時應學不應作證。我於四念住，今時應學不應作證；我於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，今時應學不應作證。我於空解脫門，今時應學不應作證；我於無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於五眼，今時應學不應作證；我於六神通，今時應學不應作證。我於佛十力，今時應學不應作證；我於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，今時應學不應作證。我於無忘失法，今時應學不應作證；我於恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智，今時應學不應作證；我於道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切陀羅尼門，今時應學不應作證；我於一切三摩地門，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於無上正等菩提，今時應學不應作證。我今應學一切智智，不應證預流果；我今應學一切智智，不應證一來、不還、阿羅漢果。我今應學一切智智，不應證獨覺菩提。』

大般若波羅蜜多經卷第三百三十一

大般若波羅蜜多經卷第三百三十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分善學品第五十三之二

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習近空三摩地，應安住空三摩地，應修行空三摩地，而於實際不應作證；應習近無相、無願三摩地，應安住無相、無願三摩地，應修行無相、無願三摩地，而於實際不應作證。應習近四念住，應安住四念住，應修行四念住，而於實際不應作證；應習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，應安住四正斷乃至八聖道支，應修行四正斷乃至八聖道支，而於實際不應作證。如是乃至應習近佛十力，應發趣佛十力，應修行佛十力，而於實際不應作證；應習近四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，應發趣四無所畏乃至十八佛不共法，應修行四無所畏乃至十八佛不共法，而於實際不應作證。

「善現！是菩薩摩訶薩雖習近空三摩地，安住空三摩地，修行空三摩地，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近無相、無願三摩地，安住無相、無願三摩地，修行無相、無願三摩地，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近四念住，安住四念住，修行四念住，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，安住四正斷乃至八聖道支，修行四正斷乃至八聖道支，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩由此因緣，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現！譬如壯士威猛勇健，形貌端嚴見者歡喜，具最清淨圓滿眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰皆悉敬伏，善事業故功少利多，由此諸人恭敬供養、尊重讚歎，彼於爾時倍增喜躍而自慶慰。有因緣故，扶將老弱及諸眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶，其人自恃威猛勇健，多諸伎術身意泰然，安慰父母并諸眷屬，幸勿憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬到安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威勇具諸伎術，無所畏故。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情故，發趣無上正等菩提，普緣有情起四無量，住四無量

俱行之心，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所牽奪，於解脫門亦不作證。由不證故不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。

「善現！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮地，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數數習近、安住、修行而不作證，由不證故不墮聲聞及獨覺地，修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智智，若未圓滿，終不依空、無相、無願三三摩地而證漏盡。

「善現！譬如壯夫善閑射術，欲現己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令墮落，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若得無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如前所說諸法實相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，雖學諸法內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，雖學苦、集、滅、道聖諦，雖學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，雖學空、無相、無願解脫門，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。世尊！是菩薩摩訶薩甚為希有。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不捨故，謂作是願：『若諸有情未得解脫，我終不捨所起加行。』善現！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中道必不退落。善現！諸菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應捨一切有情必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現！是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故，雖數現起三解脫門，而於中間不證實際，乃至未得一切智智，要得無上正等菩提方乃取證。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察，謂樂觀察內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等皆自相空。

「善現！是菩薩摩訶薩作此觀已，生如是念：『諸有情類由惡友力，於長夜中起我想執、有情想執、命者想執、生者想執、養者想執、士夫想執、補特伽羅想執、意生想執、儒童想執、作者想執、受者想執、知者想執、見者想執，由此想執行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』

「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖習空解脫門，而不依此證於實際；雖習無相、無願解脫門，亦不依此證於實際。以於實際不取證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果，亦復不墮獨覺菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩由如是念，行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際，雖於實際未即作證，而不退失四靜慮，亦不退失四無量、四無色定；亦不退失四念住，亦不退失四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦不退失八解脫，亦不退失八勝處、九次第定、十遍處；亦不退失空解脫門，亦不退失無相、無願解脫門；亦不退失內空，亦不退失外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦不退失真如，亦不退失法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦不退失苦聖諦，亦不退失集、滅、道聖諦；亦不退失布施波羅蜜多，亦不退失淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦不退失五眼，亦不退失六神通；亦不退失一切陀羅尼門，亦不退失一切三摩地門；亦不退失佛十力，亦不退失四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大捨；亦不退失無忘失法，亦不退失恒住捨性；亦不退失一切智，亦不退失道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，剎那剎那白法增益，諸根猛利超過一切聲聞、獨覺。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，其心常為四倒所倒，謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提

時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃寂靜微妙，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿終不證入如來勝定。

「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖習空、無相、無願解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等菩提，乃可證得。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，行有所得，謂執有我，或執有有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；或執有色，或執有受、想、行、識；或執有眼處，或執有耳、鼻、舌、身、意處；或執有色處，或執有聲、香、味、觸、法處；或執有眼界，或執有耳、鼻、舌、身、意界；或執有色界，或執有聲、香、味、觸、法界；或執有眼識界，或執有耳、鼻、舌、身、意識界；或執有眼觸，或執有耳、鼻、舌、身、意觸；或執有眼觸為緣所生諸受，或執有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；或執有地界，或執有水、火、風、空、識界；或執有無明，或執有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；或執有十善業道；或執有四靜慮，或執有四無量、四無色定；或執有四攝事。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提時，令諸有情永斷如是有所得執。』

「善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿不證實際。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於無相、無願三摩地門非不修習，而但於空三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情由惡友力，長夜執著無量種相，所謂執著女相、男相、色相、聲相、香相、味相、觸相、法相，恒作是念：『我為如是諸有情類，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提時，令諸有情永無如是諸相執著。』

「善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿不證實際。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於空、無願三摩地門非不修習，而於無相三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已善安住內空、外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，已善安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學乃至佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及餘無量無邊佛法。善現！是菩薩摩訶薩成就如是功德智慧，若於生死發起樂想或說為樂，或於三界安住執著，無有是處。

「善現！若菩薩摩訶薩已善修學菩提分法、一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修學菩提分法，而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際？由不證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修習甚深般若波羅蜜多常無所執？』

「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，不應修學。』善現當知！是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授於無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，亦應方便，如前所說，善巧修學，而不作證。』善現當知！是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授於無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，未入薄地，未如諸餘住不退轉位菩薩摩訶薩開示、記別、顯了、安住不退轉地。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，已入薄地，已如諸餘住不退轉位菩薩摩訶薩開示、記別、顯了、安住不退轉地。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」

佛言：「善現！有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞，能如實答，如不退轉位菩薩摩訶薩。」

具壽善現復白佛言：「世尊！多有菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，少有能如實答，如不退轉位菩薩摩訶薩已善修治地，未善修治地而安住故。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。何以故？善現！少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能作此如實答者，當知是菩薩摩訶薩善根明利，世間天、人、阿素洛等不能破壞。◎

「◎復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞及獨覺地，於三界法亦不舉心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如幻、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，雖如是觀察而不證實際。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無量眾、無量百眾、無量千眾、無量百千眾、無量俱胝眾、無量百俱胝眾、無量千俱胝眾、無量百千俱胝眾、無量那庾多眾、無量百那庾多眾、無量千那庾多眾、無量百千那庾多眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，恭敬圍繞而為說法，既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行及和敬行并隨法行。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，圓光一尋周匝照曜，與苾芻眾踊在空中，現大神通說正法要，化作化士令到他方無邊佛土施作佛事。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見虎、狼、師子、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨欲命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界虛假皆如夢見，我證無上大菩提時，為諸有情宣說三界一切虛妄，皆如夢境。』善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修諸菩薩摩訶薩行，速趣無上正等菩提，願得無上大菩提時，我佛土中無有地獄、傍生、鬼界諸有情類，乃至無有諸惡趣名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩

摩訶薩當作佛時，彼佛土中定無惡趣。何以故？善現！若夢若覺諸法無二無二分故。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『若我已受不退轉記，當得無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！此菩薩摩訶薩作是願已，夢中見火即時滅者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，作是願已若火不滅，當知未得不退轉地。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑，或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相，未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！此菩薩摩訶薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即頓滅者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，作是誓願發誠諦言火不滅者，當知未得不退轉地。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相，若我所見定是實有，必得無上大菩提者，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家復燒一家，或燒一巷越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅。善現！是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉地，然被燒者由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦報，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦報，今在人趣先現少殃。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！由前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，當為汝說，汝應諦聽！」

善現答言：「唯然！願說！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記。若我久發清淨作意，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺意樂，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提。若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類。若十方界現在實有無量如來、應、正等覺說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言。若我實能修菩薩行，必得無上正等菩提，救拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』

「善現！是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺曾授無上正等菩提不退轉記。善現！是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授彼無上正等菩提不退轉記。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施波羅蜜多，未善修學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；未善安住內空，未善安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；未善安住真如，未善安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；未善安住苦聖諦，未善安住集、滅、道聖諦；未善修學四念住，未善修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；未善修學四靜慮，未善修學四無量、四無色定；未善修學八解脫，未善修學八勝處、九次第定、十遍處；未善修學空解脫門，未善修學無相、無願解脫門；未善修學陀羅尼門，未善修學三摩地門；未入菩薩正性離生，未具修習一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所惱亂，於諸魔事未能覺了，不自度量善根厚薄，學諸菩薩發誠諦言便為惡魔之所誑惑。

「善現！是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，即便輕爾發誠諦言：『若我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』善現！是菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為惑亂故，即便驅逼非人令去。所以者何？善現！惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。善現！是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人，無別緣故。』

「善現！是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不唐捐，汝等未蒙諸佛授記，不應相學發誠諦言，設有要期必空無果。』善現！是菩薩摩訶薩輕弄毀訾諸菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以無善巧方便力故，生長多品增上慢故，輕蔑毀訾諸菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。善現！是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業發誠諦言皆起魔事。善現！是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚歎諸善知識，不能請問得不退轉菩薩行相，不能諮受諸惡魔軍，所作事業由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所擾亂。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知種種魔事。」

爾時，具壽善現即白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不久安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不久安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不久安住苦、集、滅、道聖諦，不久修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不久修行四靜慮、四無量、四無色定，不久修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不久修行空、無相、無願解脫門，不久修行陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修行一切佛法，遠離菩薩方便善巧，為諸惡魔之所擾亂？」

佛言：「善現！惡魔變作種種形像，至此菩薩摩訶薩前方便誑言：『咄！善男子！汝自知不？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉，汝身名某，父母名某，兄弟名某，姊妹名某，親友眷屬乃至七世父母宗親各名為某，汝身生在某方某國某城某邑某聚落中，汝在某年某月某日某時某宿相王中生。』善現！如是惡魔若見此菩薩心行柔軟、根性遲鈍，便詐記言：『汝於先世亦心行柔軟、根性遲鈍。』如是惡魔若見此菩薩心行剛強、根性猛利，便詐記言：『汝於先世亦心行剛強、根性猛利。』如是惡魔若見此菩薩居阿練若、或居塚間、或居露地、或居樹下、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一鉢食、或糞掃衣、或但三衣、或常坐不臥、或好舊敷具、或少欲、或喜足、或樂遠離、或具正念、或樂靜定、或具妙慧、或不重利養、或不貴名譽、或好廉儉不塗其足、或減睡眠、或不掉舉、或好少言、或樂軟語，如是惡魔見此菩薩種種行已便詐記言：『汝於先世已曾如是居阿練若、或居塚間，廣說乃至少言軟語。所以者何？汝今成就如是種種杜多功德世間共見，汝於先世決定亦有如是種種殊勝功德，應自慶慰勿得自輕。』

「善現！是菩薩摩訶薩聞此惡魔說其先世并當來世有勝功德，及說現在自身親族名字差別、生處、生時，兼讚種種杜多功德，聞已歡喜心生憍慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。

「善現！爾時，惡魔知此菩薩其心暗鈍，復告之言：『汝有如是功德相狀，過去如來、應、正等覺定已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提必當證得不復退轉。』

「善現！是時惡魔為擾亂故，或矯現作出家形像，或矯現作在家形像，或矯現作父母形像，或矯現作兄弟形像，或矯現作姊妹形像，

或矯現作親友形像，或矯現作梵志形像，或矯現作師範形像，或矯現作天、龍、藥叉、人非人等種種形像，至此菩薩摩訶薩所作如是言：『過去如來、應、正等覺久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。何以故？諸不退轉位菩薩摩訶薩功德相狀汝皆具有，應自尊重勿生猶豫。』

「善現！如我所說實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩懷增上慢實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅。何以故？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔說其功德及說名字、生處、生時少分似實，便生憍慢輕弄毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知如是魔事。

大般若波羅蜜多經卷第三百三十二

大般若波羅蜜多經卷第三百三十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分善學品第五十三之三

「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅，但聞名字妄生執著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩先未修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，先未安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，先未安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，先未安住苦、集、滅、道聖諦，先未修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，先未修學四靜慮、四無量、四無色定，先未修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，先未修學空、無相、無願解脫門，先未修學菩薩十地，先未修學五眼、六神通，先未修學陀羅尼門、三摩地門，先未修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，先未修學無忘失法、恒住捨性，先未修學一切智、道相智、一切相智，先未修學一切菩薩摩訶薩行，先未修學諸佛無上正等菩提，由此因緣令魔得便。善現！是菩薩摩訶薩不能了知蘊魔行相，不能了知死魔行相，不能了知天魔行相，不能了知煩惱魔行相，由此因緣令魔得便。

「善現！是菩薩摩訶薩不了知色，不了知受、想、行、識；不了知眼處，不了知耳、鼻、舌、身、意處；不了知色處，不了知聲、香、味、觸、法處；不了知眼界，不了知耳、鼻、舌、身、意界；不了知色界，不了知聲、香、味、觸、法界；不了知眼識界，不了知耳、鼻、舌、身、意識界；不了知眼觸，不了知耳、鼻、舌、身、意觸；不了知眼觸為緣所生諸受，不了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不了知地界，不了知水、火、風、空、識界；不了知無明，不了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不了知布施波羅蜜多，不了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不了知內空，不了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不了知真如，不了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不了知四念住，不了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支；不了知苦聖諦，不了知集、滅、道聖諦；不了知四靜慮，不了知四無量、四無色定；不了知八解脫，不了知八勝處、九次第定、十遍處；不了知空解脫門，不了知無相、無願解脫門；不了知十地；不了知五眼，不了知六神通；不了知三摩地門，不了知陀羅尼門；不了知佛十力，不了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不了知預流果，不了知一來、不還、阿羅漢果；不了知獨覺菩提；不了知一切智，不了知道相智、一切相智；亦不了知有情諸法名字實相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，語此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當證無上正等菩提，汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴名號。』善現！謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是功德名號。』隨其思願而記說之。

「善現！時此菩薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，聞魔記說，作是念言：『奇哉！是人為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應，由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉，我成佛時必定當得如是功德尊貴名號。』

「善現！是菩薩摩訶薩如是惡魔、或魔眷屬、或魔所執諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是慢心轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』

「善現！如我所說已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名便生傲慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。善現！是菩薩摩訶薩由起傲慢輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。

「善現！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至誠悔過捨舊慢心，數數親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友，彼雖流轉生死多時，而後還依甚深般若波羅蜜多漸次修學，當證無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不欲親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友，彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。

「善現！譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門、非釋迦子，彼於現在定不能得預流、一來、不還應果。善現！妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔記成佛空名便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所犯四重無量倍數。善現！置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛名號，便自傲慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩隱在山林、空澤、曠野，獨居宴坐，修遠離行。時，有惡魔來到其所，恭敬讚歎遠離功德，謂作是言：『善哉！大士！能修如是遠離之行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林，宴坐思惟修遠離行。」

爾時，善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，離諸臥具，思惟宴坐遠離功德？唯願為說諸菩薩摩訶薩勝遠離行！」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野、阿練若處，若居城邑、聚落、王都、諠雜之處，但能遠離煩惱惡業，遠離聲聞、獨覺作意，勤修般若波羅蜜多，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。

「善現！此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，此遠離行一切如來、應、正等覺共所開許。

「善現！此遠離行諸菩薩摩訶薩常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。

「善現！此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸諠雜，畢竟清淨，令諸菩薩速證無上正等菩提，利樂有情，窮未來際，常無斷盡。

「善現！惡魔所讚隱在山林、空澤、曠野、阿練若處，遠離臥具，獨居宴坐，非諸菩薩勝遠離行。何以故？善現！彼遠離行猶有諠雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。

「善現！有菩薩摩訶薩雖勤修習惡魔所讚遠離行法，而起傲慢不清淨心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨，不雜種種煩惱惡業，不雜聲聞、獨覺作意，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，精勤安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，精勤安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，精勤安住苦、集、滅、道聖諦，精勤修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間功德修已圓滿，精勤修習空、無相、無願解脫門，精勤修習五眼、六神通，精勤修習陀羅尼門、三摩地門，精勤修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，精勤修習無忘失

法、恒住捨性，精勤修習一切智、道相智、一切相智，嚴淨佛土、成熟有情，雖居憒鬧而心寂靜，恒勤修習勝遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心生憍慢，輕弄毀訾，誹謗凌蔑。

「善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，設居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇、蝎、盜賊，唯有神、鬼、邏剎娑等遊止其中。彼居如是阿練若處，雖經一歲，或經十歲、或經百歲、或經千歲、或經百千歲、或經俱胝歲、或經百俱胝歲、或經千俱胝歲、或經百千俱胝歲，或復過此，修遠離行，而不了知諸菩薩摩訶薩真遠離行。謂諸菩薩摩訶薩眾雖居憒鬧而心寂靜，遠離種種煩惱惡業，發趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意。是菩薩摩訶薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，樂著聲聞、獨覺地法，依止彼法修遠離行，復於此行深生愛著。善現！彼雖如是修遠離行，而不稱順諸如來心。

「善現！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真勝遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於如是真遠離行不生愛樂，但樂修行聲聞、獨覺空遠離行。

「善現！是菩薩摩訶薩修不真勝遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能修行真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，汝於此行精勤修習，速證無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩執著如是聲聞、獨覺遠離行法以為最勝，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒鬧而心寂靜成調善法諸苾芻等言：『彼不能修遠離行，身居憒鬧心不寂靜。』善現！是菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺共所稱讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕弄毀蔑，謂居憒鬧心不寂靜，不能修行真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真諠雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不諠雜其心寂靜，能正修行真遠離行。善現！是菩薩摩訶薩於應親近供養恭敬如大師者，而不親近供養恭敬，反生輕蔑；於應遠離不應承事如惡友者，而不遠離，供養恭敬如事大師。

「善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故妄生執著。所以者何？彼作是念：『我所修行是真遠離，故為非人稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念恭敬稱美？』善現！是菩薩摩訶薩由此因緣心多傲慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。善現當知！是菩薩摩訶薩於諸菩薩為旃荼羅穢污菩薩摩訶薩眾，雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人，何以故？善現當知！是人懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切

智智，不捨無上正等菩提，深心求證一切智智，求證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。
「善現！諸菩薩摩訶薩常應精進修自事業，厭離生死不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，應常發心慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知速令除滅。』善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，常應親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩真勝善友？」
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺是菩薩摩訶薩真勝善友，一切菩薩摩訶薩亦是菩薩摩訶薩真勝善友，諸有聲聞及餘善士能為菩薩摩訶薩眾宣說、開示、分別、顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之法令易解者，當知亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩真勝善友，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！四念住是菩薩摩訶薩真勝善友，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！四靜慮是菩薩摩訶薩真勝善友，四無量、四無色定亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！八解脫是菩薩摩訶薩真勝善友，八勝處、九次第定、十遍處亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！空解脫門是菩薩摩訶薩真勝善友，無相、無願解脫門亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！極喜地是菩薩摩訶薩真勝善友，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！五眼是菩薩摩訶薩真勝善友，六神通亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！三摩地門是菩薩摩訶薩真勝善友，陀羅尼門亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！佛十力是菩薩摩訶薩真勝善友，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！無忘失法是菩薩摩訶薩真勝善友，恒住捨性亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！永斷一切煩惱習氣是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！一切智是菩薩摩訶薩真勝善友，道相智、一切相智亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！一切菩薩摩訶薩行是菩薩摩訶薩真勝善友，諸佛無上正等菩提亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！苦聖諦是菩薩摩訶薩真勝善友，集、滅、道聖諦亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！諸法緣性是菩薩摩訶薩真勝善友，諸緣起支亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！內空是菩薩摩訶薩真勝善友，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！真如是菩薩摩訶薩真勝善友，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦是菩薩摩訶薩真勝善友。
「善現當知！布施波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「善現當知！四念住與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「善現當知！四靜慮與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四無量、四無色定亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「善現當知！八解脫與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；八勝處、九次第定、十遍處亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！空解脫門與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；無相、無願解脫門亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！極喜地與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！五眼與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；六神通亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！三摩地門與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；陀羅尼門亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！佛十力與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！無忘失法與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；恒住捨性亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！永斷一切煩惱習氣與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！一切智與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；道相智、一切相智亦與菩薩摩訶薩眾為師為

導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「善現當知！一切菩薩摩訶薩行與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；諸佛無上正等菩提亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「善現當知！苦聖諦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；集、滅、道聖諦亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「善現當知！諸法緣性與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；諸緣起支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「善現當知！內空與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「善現當知！真如與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「何以故？善現！過去所有一切如來、應、正等覺，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。未來所有一切如來、應、正等覺，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，住持安隱一切有情，宣說開示微妙法者，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師

為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？善現！過去、未來、現在諸佛皆從布施波羅蜜多廣說乃至不思議界而出生故。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多，當學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；當學四念住，當學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；當學四靜慮，當學四無量、四無色定；當學八解脫，當學八勝處、九次第定、十遍處；當學空解脫門，當學無相、無願解脫門；當學極喜地，當學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；當學五眼，當學六神通；當學三摩地門，當學陀羅尼門；當學佛十力，當學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；當學無忘失法，當學恒住捨性；當學永斷一切煩惱習氣；當學一切智，當學道相智、一切相智；當學一切菩薩摩訶薩行；當學諸佛無上正等菩提；當學苦聖諦，當學集、滅、道聖諦；當學諸法緣性，當學諸緣起支；當學內空，當學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；當學真如，當學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。善現！我觀此義故作是說：『布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。』是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲行不隨他教行，欲住不隨他教住，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，當學般若波羅蜜多。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應修學一切法相，一切菩薩摩訶薩眾皆於此中應勤修學。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多以何為相，而勸菩薩摩訶薩眾應勤修學？」

佛言：「善現！如是般若波羅蜜多以虛空為相，如是般若波羅蜜多以無著為相，如是般若波羅蜜多以無相為相。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆不可得無所有故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是相耶？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多以性空為相，諸法亦以性空為相；如是般若波羅蜜多以遠離為相，諸法亦以遠離為相。善現！由此因緣可作是說：『甚深般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。』以一切法皆自性空離眾相故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法皆自性空遠離眾相，則一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情可施設有雜染、清淨？
「世尊！非性空法有染有淨，亦非遠離法有染有淨。
「世尊！非性空法能證無上正等菩提，亦非遠離法能證無上正等菩提。
「世尊！非性空中有法可得，亦非遠離中有法可得。
「世尊！非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非遠離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。
「世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」
爾時，佛告具壽善現言：「善現！於意云何？有情長夜有我、我所心執我、我所不？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情長夜有我、我所心執著我、我所。」
佛言：「善現！於意云何？彼心所執我及我所空遠離不？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！彼心所執我及我所皆空遠離。」
佛言：「善現！於意云何？豈不有情由我、我所執流轉生死？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！諸有情類由我、我所執流轉生死。」
佛言：「善現！如是有情流轉生死由有雜染，以是證知雜染可得。善現！若諸有情無心執著我及我所則無雜染，若無雜染是則應無流轉生死。流轉生死既現可得，由此應知有雜染法，既有雜染，亦有清淨。是故，善現！應知有情雖自性空遠離眾相，而有雜染、清淨可得。」
大般若波羅蜜多經卷第三百三十三

大般若波羅蜜多經卷第三百三十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分善學品第五十三之四

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色，亦不行受、想、行、識。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼處，亦不行耳、鼻、舌、身、意處。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色處，亦不行聲、香、味、觸、法處。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色界，亦不行聲、香、味、觸、法界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼識界，亦不行耳、鼻、舌、身、意識界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼觸，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼觸為緣所生諸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行地界，亦不行水、火、風、空、識界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行無明，亦不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行布施波羅蜜多，亦不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行內空，亦不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行真如，亦不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行四念住，亦不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行苦聖諦，亦不行集、滅、道聖諦。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行四靜慮，亦不行四無量、四無色定。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行八解脫，亦不行八勝處、九次第定、十遍處。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行空解脫門，亦不行無相、無願解脫門。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行五眼，亦不行六神通。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行陀羅尼門，亦不行三摩地門。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行佛十力，亦不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行無忘失法，亦不行恒住捨性。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行預流果，亦不行一來、不還、阿羅漢果。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行獨覺菩提。
「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行一切智，亦不行道相智、一切相智。
「何以故？世尊！如是諸法，能行、所行、行時、行處及由此而行，皆不可得故。
「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，能伏一切世間天、人、阿素洛等。
「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏，能伏一切聲聞、獨覺。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得安住無能伏處，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏。
「世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，則為鄰近一切智智，疾證無上正等菩提。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜

多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由此因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作

意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作

意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復

持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由是因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

大般若波羅蜜多經卷第三百三十四

大般若波羅蜜多經卷第三百三十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分善學品第五十三之五

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有

情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「善現當知！是菩薩摩訶薩由此精勤增上勢力，到諸有情福田彼岸。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於法精勤增上勢力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情無利樂故起大慈心，見諸有情有衰苦故起大悲心，見諸有情得利樂故起大喜心，見諸有情無性相故起大捨心。善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著。

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得大光明，謂得布施波羅蜜多光明，亦得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多光明。善現！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥、諸資生具。善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多相應作意，故能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王、大臣、長者、居士、有情信施，欲示有情真善道路，欲為有情作淨光明，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。

「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多相應作意，諸有所說皆說般若波羅蜜多，謂說般若波羅蜜多相應之法，既說般若波羅蜜多相應法已，復能如理思惟般若波羅蜜多相應之法。

「善現！是菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容現起。善現！是菩薩摩訶薩晝夜精勤，安住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。善現！譬如有人先未曾有末尼珠寶，後時遇得深自欣慶珍玩無厭，欻爾亡遺生大苦惱，常懷慨歎：『惜哉！何日還得所失末尼寶珠？』彼人於此末尼寶珠相應作意無時暫捨。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，常應精勤安住般若波羅蜜多相應作意，若離般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。」◎

初分斷分別品第五十四之一

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切作意皆自性離，一切作意皆自性空，諸法亦爾，皆自性離，皆自性空。於自性離、自性空中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得。云何菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩知一切法及諸作意，皆自性離，皆自性空，如是離、空，非聲聞作，非獨覺作，非諸菩薩摩訶薩作，非諸佛作，亦非餘作，然一切法法住、法定、法性、法界、不虛妄

性、不變異性、真如、實際，法爾常住。是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意，皆自性離、自性空故，如是離、空無增無減，能正通達名不離故。」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！若深般若波羅蜜多亦自性離、自性本空，云何菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性已，證得無上正等菩提？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非一切法法住、法定、法性、法界、不虛妄性、不變異性、真如、實際有增有減。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，非一、非二、非三、非四、亦非多故。善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不怖、不畏、不沈、不沒、亦不猶豫，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已得究竟，安住菩薩不退轉地。」
具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行般若波羅蜜多不？」
世尊告言：「不也！善現！」
「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，有法可得能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即深般若波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離深般若波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即空性能行空不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離空性能行空不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即色能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離色能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即受、想、行、識能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離受、想、行、識能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為離眼處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即色處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離色處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即聲、香、味、觸、法處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離聲、香、味、觸、法處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即色界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離色界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即聲、香、味、觸、法界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離聲、香、味、觸、法界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼識界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼識界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意識界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意識界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即眼觸能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼觸能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意觸能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意觸能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼觸為緣所生諸受能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼觸為緣所生諸受能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即地界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離地界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即水、火、風、空、識界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離水、火、風、空、識界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即無明能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離無明能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即布施波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為離布施波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即內空能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離內空能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即真如能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離真如能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即苦聖諦能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離苦聖諦能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即集、滅、道聖諦能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離集、滅、道聖諦能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四靜慮能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四靜慮能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四無量、四無色定能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四無量、四無色定能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即八解脫能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離八解脫能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即八勝處、九次第定、十遍處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離八勝處、九次第定、十遍處能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四念住能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四念住能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即空解脫門能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離空解脫門能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即無相、無願解脫門能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離無相、無願解脫門能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即極喜地能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離極喜地能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即五眼能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離五眼能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即六神通能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離六神通能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即佛十力能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離佛十力能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即無忘失法能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離無忘失法能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即恒住捨性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離恒住捨性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切智能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為離一切智能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即道相智、一切相智能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離道相智、一切相智能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切陀羅尼門能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切陀羅尼門能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切三摩地門能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切三摩地門能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即預流果能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離預流果能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一來、不還、阿羅漢果能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一來、不還、阿羅漢果能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即獨覺菩提能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離獨覺菩提能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即諸佛無上正等菩提能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離諸佛無上正等菩提能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即色空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為離色空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即色處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離色處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即聲、香、味、觸、法處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離聲、香、味、觸、法處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即色界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離色界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即聲、香、味、觸、法界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離聲、香、味、觸、法界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼識界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼識界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意識界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意識界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼觸空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼觸空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意觸空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意觸空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼觸為緣所生諸受空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼觸為緣所生諸受空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即地界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離地界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即水、火、風、空、識界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離水、火、風、空、識界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即無明空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離無明空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」
「世尊！為離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即布施波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離布施波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即內空空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離內空空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即真如空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離真如空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即苦聖諦空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離苦聖諦空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即集、滅、道聖諦空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離集、滅、道聖諦空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四靜慮空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四靜慮空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四無量、四無色定空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四無量、四無色定空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即八解脫空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離八解脫空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即八勝處、九次第定、十遍處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離八勝處、九次第定、十遍處空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四念住空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四念住空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即空解脫門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離空解脫門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即無相、無願解脫門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離無相、無願解脫門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即極喜地空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離極喜地空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空虛、非有、不自在性、不堅實性能

行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
大般若波羅蜜多經卷第三百三十五

大般若波羅蜜多經卷第三百三十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分斷分別品第五十四之二

「世尊！為即五眼空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為離五眼空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為即六神通空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為離六神通空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為即佛十力空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為離佛十力空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為即無忘失法空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為離無忘失法空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」

「世尊！為即恒住捨性空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離恒住捨性空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切智空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切智空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切陀羅尼門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切陀羅尼門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切三摩地門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切三摩地門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即預流果空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離預流果空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一來、不還、阿羅漢果空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」
「世尊！為離一來、不還、阿羅漢果空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即獨覺菩提空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離獨覺菩提空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即諸佛無上正等菩提空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離諸佛無上正等菩提空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即色真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離色真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即受、想、行、識真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離受、想、行、識真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即眼處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為即色處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離色處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即聲、香、味、觸、法處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為離聲、香、味、觸、法處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為即眼界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅

蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為即色界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離色界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即聲、香、味、觸、法界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為離聲、香、味、觸、法界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為即眼識界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼識界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意識界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意識界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即眼觸真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼觸真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意觸真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意觸真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為即眼觸為緣所生諸受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離眼觸為緣所生諸受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即地界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅

蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離地界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即水、火、風、空、識界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離水、火、風、空、識界真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為即無明、真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離無明真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生老死真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即布施波羅蜜多真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離布施波羅蜜多真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即內空真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離內空真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即苦聖諦真如法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離苦聖諦真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即集、滅、道聖諦真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能

行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離集、滅、道聖諦真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四靜慮真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四靜慮真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四無量、四無色定真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四無量、四無色定真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即八解脫真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離八解脫真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即八勝處、九次第定、十遍處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離八勝處、九次第定、十遍處真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為即四念住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四念住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即空解脫門真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離空解脫門真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即無相、無願解脫門真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離無相、無願解脫門真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即極喜地真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離極喜地真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波

羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即五眼真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離五眼真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即六神通真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離六神通真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即佛十力真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離佛十力真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離

生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即無忘失法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離無忘失法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即恒住捨性真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離恒住捨性真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切陀羅尼門真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切陀羅尼門真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切三摩地門真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切三摩地門真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即預流果真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離預流果真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一來、不還、阿羅漢果真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一來、不還、阿羅漢果真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？
「不也！善現！」
「世尊！為即獨覺菩提真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」

「世尊！為離獨覺菩提真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為即諸佛無上正等菩提真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
「世尊！為離諸佛無上正等菩提真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」
「不也！善現！」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若如是諸法皆不能行般若波羅蜜多者，云何菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法能行般若波羅蜜多不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？不可得法有生滅不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「如汝所見諸法實性即是菩薩摩訶薩無生法忍，若菩薩摩訶薩成就如是無生法忍，便為如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。善現！若菩薩摩訶薩於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等殊勝功德，精進修行常無懈倦，不證無上正等菩提、一切智智、大乘妙智無有是處。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩必已獲得無生法忍，乃至無上正等菩提，於所得法無退無減。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩以一切法無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」
世尊告言：「不也！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩以一切法生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」
「不也！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩以一切法生無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」
「不也！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩以一切法非生非無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」
「不也！善現！」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得佛無上正等菩提不退轉記？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法得佛無上正等菩提不退轉記不？」
善現答言：「不也！世尊！我不見法得佛無上正等菩提不退轉記，亦不見法於佛無上正等菩提有能證者，證處、證時及由此證皆不可得。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。善現！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我於無上正等菩提當能證得，我用是法證得無上正等菩提，我由此法於如是時、於如是處證得無上正等菩提。』所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，無如是等一切分別。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多無分別故。」
大般若波羅蜜多經卷第三百三十六

大般若波羅蜜多經卷第三百三十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧便學品第五十五之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，最極甚深，難見難覺，不可尋思，超尋思境，聰慧微密，智者所證，一切分別畢竟離故。世尊！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，必不成就微少善根。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就廣大善根。憍尸迦！假使於此贍部洲中一切有情，皆悉成就十善業道及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說。是善男子、善女人等所獲功德，於前所說贍部洲中諸有情類所成功德百倍為勝，千倍為勝，百千倍為勝，俱胝倍為勝，百俱胝倍為勝，千俱胝倍為勝，百千俱胝倍為勝，那庾多倍為勝，百那庾多倍為勝，千那庾多倍為勝，百千那庾多倍為勝，算倍、數倍、計倍、喻倍乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

爾時，會中有一苾芻謂天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂、常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，所獲功德勝贍部洲諸有情類一切成就十善業道，及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德。」

天帝釋言：「是善男子、善女人等，初發一念一切智智相應心時，所獲功德已勝所說贍部洲中諸有情類一切成就十善業道及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德多百千倍，何況於此甚深般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂、常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，所獲功德而可校量！

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼贍部洲中成十善等諸有情類，亦勝一切世間天、人、阿素洛等。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼世間天、人、阿素洛等，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住苦、集、滅、道聖諦者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行四靜慮、四無量、四無色定者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行空、無相、無願解脫門者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、

極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行五眼、六神通者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行無忘失法、恒住捨性者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行一切智、道相智、一切相智者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行陀羅尼門、三摩地門者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行緣性、緣起觀者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，嚴淨佛土、成熟有情者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修諸菩薩摩訶薩行及修無上正等菩提者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。
「復次，苾芻！是善男子、善女人等當知即是菩薩摩訶薩。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不為一切世間天、人、阿素洛等及諸聲聞、獨覺、菩薩之所勝伏。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，能紹佛種令不斷絕。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常不遠離菩薩、如來應正等覺真勝善友。

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不久當坐妙菩提座降伏魔軍，證得無上正等菩提，轉妙法輪拔有情類生死大苦。
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞及諸獨覺所應學行。
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，護世四王領四大天王眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢我亦當奉。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝領三十三天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，蘇夜摩天王領夜摩天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，珊覩史多天王領覩史多天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙變化天王領樂變化天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙自在天王領他化自在天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，索訶界主大梵天王領梵眾天、梵輔天、梵會天眾來到其

所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天領光天、少光天、無量光天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，遍淨天領淨天、少淨天、無量淨天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，廣果天領廣天、少廣天、無量廣天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，色究竟天領無繁天、無熱天、善現天、善見天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，并諸天、龍、阿素洛等常隨護念。由此因緣，是菩薩摩訶薩世間一切險難危厄身心憂苦皆不侵害。

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，諸佛菩薩及諸天、龍、阿素洛等常護念故，世間所有大種相違所起諸病皆不侵惱，所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸支節病、身痛、心痛、頭痛、齒痛、脇痛、腰痛、背痛、腹痛、諸支節痛，如是所有四百四病皆於身中永無所有，唯除重業轉為輕受。

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，獲如是等現世功德，後世功德無量無邊。」

爾時，具壽阿難竊作是念：「今天帝釋為自辯才讚說如是甚深般若波羅蜜多殊勝功德？為是如來威神之力？」

時，天帝釋即知阿難心之所念，白阿難言：「我所讚說甚深般若波羅蜜多殊勝功德，皆是如來威神之力。」

爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋讚深般若波羅蜜多希有功德，當知皆是如來神力，非自辯才。何以故？甚深般若波羅蜜多希有功德，非人、天等所能知故。

「阿難當知！若菩薩摩訶薩習學如是甚深般若波羅蜜多，思惟如是甚深般若波羅蜜多，修行如是甚深般若波羅蜜多，時此三千大千世界一切惡魔，皆生疑惑咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提？』

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多，時諸惡魔生大憂苦，身心戰慄如中毒箭。復次，阿難！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，時有惡魔來到其所，化作種種可怖畏事，所謂刀劍、惡獸、毒蛇，猛火赩焰四方俱發，欲令菩薩身心惶懼，迷失無上大菩提心，於所修行心生退屈，乃至發起一念亂意，障得無上正等菩提。」

爾時，具壽阿難白佛言：「世尊！為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，為有擾亂、不擾亂者？」

佛告阿難：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，然有擾亂、不擾亂者。」

具壽阿難復白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂？」

佛告阿難：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解，便生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，深心信解，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心生猶豫：『為實有此甚深般若波羅蜜多？為實無此甚深般若波羅蜜多？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多不生疑惑，決定信有甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離善友，為諸惡友之所攝持，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了，不解了故不能修習，不修習故不能如實證得如是甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近善友，不為惡友之所攝持，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了，由解了故則能修習，能修習故如實證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法誹謗毀呰，爾時惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼謗毀真妙法故，便有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘諸善男子、善女人等，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法信受讚歎，亦令無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，於真妙法信受讚歎，由此惡魔驚怖愁惱，是菩薩乘諸善男子、善女人等，設不精勤修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多極為甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布？我尚不能得其源底，況餘淺智！』時，有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞其所說心生驚怖，皆退無上正等覺心。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多極為甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞其所說歡喜踊躍，皆於般若波羅蜜多常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，速趣無上正等菩提。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，汝等不能。我能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修習四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，汝等不能。我能修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，汝等不能。我能修習空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修習菩薩十地，汝等不能。我能嚴淨佛土、成熟有情，汝等不能。我能順逆觀察十二緣起，汝等不能。我能修習五眼、六神通，汝等不能。我能修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，汝等不能。我能修習奢摩他、毘鉢舍那，汝等不能。我能修習無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修習陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修習一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能觀察諸法自相、共相，汝等不能。我能修習一切菩薩摩訶薩行，汝等不能。我能修習諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是我伴侶，輪迴生死未有出期。』阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，不輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精進修諸善法，而不執著諸善法相。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，恒讚己德毀呰他人，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔見此事已便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見。同彼見已隨彼邪學，隨彼學已煩惱熾盛，心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣增三惡趣，令魔宮殿國土充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名，輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德無增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知眾魔事業。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀辱鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已作如是念：『此善男子遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀辱鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界諸惡趣道。』作是念已歡喜踊躍。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，不相毀辱鬪諍誹謗，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提諸善男子、善女人等，更相毀辱鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已作如是念：『此二菩薩俱遠無上正等菩提，俱近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀辱鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界諸惡趣道。』作是念已歡喜踊躍。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提諸善男子、善女人等，不相毀辱鬪諍誹謗，更相教誨勤修善法，令疾證得一切智智。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「阿難當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫勤修勝行，然後乃補所退功德。」

時，具壽阿難白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時？為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾所劫然後乃補？為於中間有復本義？」

佛告阿難：「我為菩薩、獨覺、聲聞，說有出罪還補善法。阿難當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，復無慚愧懷恨不捨，不能如法發露改悔，我說彼類於其中間無有出罪還補善義，要爾所劫流轉生死，遠離善友眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾所劫勤修勝行，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，後生慚愧，心無怨結，速還如法發露改悔，作如是念：『我今已得難得人身，如何復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，如何於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，如何於中反生憍慢毀辱凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵罵，如何於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，云何復起勃惡語言與彼乖諍？我應忍受一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，云何於彼反為凌辱？我求無上正等菩提，為脫有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，云何復欲加之以苦？我應從今窮未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斷截首足身分，於彼有情終不起惡勿我起惡，破壞無上正等覺心，障礙所求一切智智。』阿難當知！是菩薩摩訶薩，我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾所劫數流轉生死，惡魔於彼不能擾亂。

「阿難當知！諸菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論議決擇。所以者何？若與彼類論

議決擇，或當發起瞋忿等心，或復令生麁惡言說。然諸菩薩於有情類不應發起瞋忿等心，亦不應生麁惡言說，設被斷截首足身分，亦不應起瞋忿惡言。所以者何？應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，云何於彼復起惡事？』阿難當知！若諸菩薩於有情類起瞋恚心，發麁惡語，便障菩薩一切智智，亦壞無邊殊勝行法。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，於諸有情不應瞋恚，亦不應起麁惡言說。」

大般若波羅蜜多經卷第三百三十七

大般若波羅蜜多經卷第三百三十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧便學品第五十五之二

爾時，阿難白佛言：「世尊！菩薩、菩薩云何共住？」

佛告阿難：「菩薩、菩薩共住相視當如大師。所以者何？諸菩薩摩訶薩展轉相視，應作是念：『彼是我等真善知識，與我為伴共乘一船，我等與彼學處、學時及所學法一切無異。如彼應學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，我亦應學；如彼應學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，我亦應學；如彼應學真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，我亦應學；如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學；如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學；如彼應學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，我亦應學；如彼應學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，我亦應學；如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學；如彼應學菩薩十地，我亦應學；如彼應學五眼、六神通，我亦應學；如彼應學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，我亦應學；如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學；如彼應學陀羅尼門、三摩地門，我亦應學；如彼應學嚴淨佛土、成熟有情，我亦應學；如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』

「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我真伴，復是我師。若彼菩薩摩訶薩住雜作意，遠離一切智智相應作意，我則於中不同彼學。若彼菩薩摩訶薩離雜作意，不離一切智智相應作意，我則於中常同彼學。』阿難當知！若諸菩薩摩訶薩眾能如是學，菩提資糧速得圓滿，若諸菩薩摩訶薩眾如是學時名平等學。」◎

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩平等性，而諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學？」

佛言：「善現！內空是菩薩摩訶薩平等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！色色自性空是菩薩摩訶薩平等性，受、想、行、識受、想、行、識自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！眼處眼處自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！色處色處自性空是菩薩摩訶薩平等性，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！眼界眼界自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！色界色界自性空是菩薩摩訶薩平等性，聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！眼識界眼識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！眼觸眼觸自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！地界地界自性空是菩薩摩訶薩平等性，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！無明無明自性空是菩薩摩訶薩平等性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空是菩薩摩訶薩平等性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！內空內空自性空是菩薩摩訶薩平等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！真如真如自性空是菩薩摩訶薩平等性，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！苦聖諦苦聖諦自性空是菩薩摩訶薩平等性，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！四靜慮四靜慮自性空是菩薩摩訶薩平等性，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！八解脫八解脫自性空是菩薩摩訶薩平等性，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！四念住四念住自性空是菩薩摩訶薩平等性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！空解脫門空解脫門自性空是菩薩摩訶薩平等性，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！極喜地極喜地自性空是菩薩摩訶薩平等性，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！五眼五眼自性空是菩薩摩訶薩平等性，六神通六神通自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，

由平等學疾證無上正等菩提。
「復次，善現！佛十力佛十力自性空是菩薩摩訶薩平等性，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。
「復次，善現！無忘失法無忘失法自性空是菩薩摩訶薩平等性，恒住捨性恒住捨性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。
「復次，善現！一切智一切智自性空是菩薩摩訶薩平等性，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。
「復次，善現！一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空是菩薩摩訶薩平等性，一切三摩地門一切三摩地門自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。
「復次，善現！預流果預流果自性空是菩薩摩訶薩平等性，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。
「復次，善現！獨覺菩提獨覺菩提自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。
「復次，善現！一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。
「復次，善現！諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色離故學，是學一切智智不？為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色本來寂靜故學，是學一切智智不？為受、想、行、識本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色自性涅槃故學，是學一切智智不？為受、想、行、識自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼處盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為色處盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼界盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為色界盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界

離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼識界盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼觸盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故學，是學一切智智不？

若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為地界盡故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界離故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無生故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界本來寂靜故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界自性涅槃故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為無明盡故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明離故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無生故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明本來寂靜故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明自性涅槃故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多盡故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多離故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多滅故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多無生故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多無滅故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多本來寂靜故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多自性涅槃故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為內空盡故學，是學一切智智不？為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空離故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空滅故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空無生故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空無滅故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空本來寂靜故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空自性涅槃故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為真如盡故學，是學一切智智不？為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如離故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如滅故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如無生故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如無滅故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如

本來寂靜故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如自性涅槃故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為苦聖諦盡故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦離故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦滅故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦無生故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦無滅故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦本來寂靜故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦自性涅槃故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為四靜慮盡故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮離故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮滅故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮無生故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮無滅故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮本來寂靜故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮自性涅槃故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為八解脫盡故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫離故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫滅故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫無生故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫無滅故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫本來寂靜故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫自性涅槃故學，是學一切智智

不？為八勝處、九次第定、十遍處自性涅槃故學，是學一切智智不？
大般若波羅蜜多經卷第三百三十八

大般若波羅蜜多經卷第三百三十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧便學品第五十五之三

「世尊！若菩薩摩訶薩為四念住盡故學，是學一切智智不？為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住離故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住滅故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住無生故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住無滅故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住本來寂靜故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住自性涅槃故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為空解脫門盡故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門離故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門滅故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門無生故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門無滅故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門本來寂靜故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門自性涅槃故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為極喜地盡故學，是學一切智智不？為離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地離故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地滅故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地無生故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地無滅故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地

本來寂靜故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地自性涅槃故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為五眼盡故學，是學一切智智不？為六神通盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼離故學，是學一切智智不？為六神通離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼滅故學，是學一切智智不？為六神通滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼無生故學，是學一切智智不？為六神通無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼無滅故學，是學一切智智不？為六神通無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼本來寂靜故學，是學一切智智不？為六神通本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼自性涅槃故學，是學一切智智不？為六神通自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為佛十力盡故學，是學一切智智不？為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力離故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力滅故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力無生故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力無滅故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力本來寂靜故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力自性涅槃故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為無忘失法盡故學，是學一切智智不？為恒住捨性盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法離故學，是學一切智智不？為恒住捨性離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法滅故學，是學一切智智不？為恒住捨性滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法無生故學，是學一切智智不？為恒住捨性無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法無滅故學，是學一切智智不？為恒住捨性無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法本來寂靜故學，是學一切智智不？為恒住捨性本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法自性涅槃故學，是學一切智智不？為恒住捨性自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為一切智盡故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智離故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智滅故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智無生故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智無滅故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智本來寂靜故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智自性涅槃故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門盡故學，是學一切智智不？為一切三摩地門盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門離故學，是學一切智智不？為一切三摩地門離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門滅故學，是學一切智智不？為一切三摩地門滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門無生故學，是學一切智智不？為一切三摩地門無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門無滅故學，是學一切智智不？為一切三摩地門無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門本來寂靜故學，是學一切智智不？為一切三摩地門本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門自性涅槃故學，是學一切智智不？為一切三摩地門自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為預流果盡故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果離故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果滅故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果無生故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果無滅故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果本來寂靜故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果自性涅槃故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為獨覺菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨

覺菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為有情盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為菩薩盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為如來盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來自性涅槃故學，是學一切智智不？」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色盡故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩

為色離故學，是學一切智智不？為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色本來寂靜故學，是學一切智智不？為受、想、行、識本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色自性涅槃故學，是學一切智智不？為受、想、行、識自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？受、想、行、識真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼處盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼處真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意處真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色處盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色處真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？聲、香、味、觸、法處真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼界盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色界盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？聲、香、味、觸、法界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼識界盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼識界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意識界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼觸盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼觸真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意觸真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本來寂靜故

學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼觸為緣所生諸受真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為地界盡故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界離故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無生故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界本來寂靜故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界自性涅槃故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？地界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？水、火、風、空、識界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為無明盡故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明離故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無生故學，是學一

切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明本來寂靜故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明自性涅槃故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？無明真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

大般若波羅蜜多經卷第三百三十九

大般若波羅蜜多經卷第三百四十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧便學品第五十五之四
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多盡故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多離故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多滅故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多無生故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多無滅故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多本來寂靜故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多自性涅槃故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？布施波羅蜜多真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為內空盡故學，是學一切智智不？為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空離故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空滅故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空無生故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空無滅故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空無滅故

學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空本來寂靜故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空自性涅槃故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？內空真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？外空乃至無性自性空真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為真如盡故學，是學一切智智不？為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如離故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如滅故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如無生故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如無滅故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如本來寂靜故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如自性涅槃故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？真如真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？法界乃至不思議界真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為苦聖諦盡故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦離故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦滅故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩

為苦聖諦無生故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦無滅故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦本來寂靜故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦自性涅槃故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？苦聖諦真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？集、滅、道聖諦真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為四靜慮盡故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮離故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮滅故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮無生故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮無滅故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮本來寂靜故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮自性涅槃故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？四靜慮真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？四無量、四無色定真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為八解脫盡故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫離故學，是學一切智智不？為八勝處、

九次第定、十遍處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫滅故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫無生故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫無滅故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫本來寂靜故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫自性涅槃故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？八解脫真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？八勝處、九次第定、十遍處真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為四念住盡故學，是學一切智智不？為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住離故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住滅故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住無生故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住無滅故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住本來寂靜故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住自性涅槃故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？四念住真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？四正斷乃至八聖道支真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證。若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為空解脫門盡故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門離故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門滅故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門無生故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門無滅故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門本來寂靜故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門自性涅槃故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？空解脫門真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？無相、無願解脫門真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為極喜地盡故學，是學一切智智不？為離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地離故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地滅故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地無生故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地無滅故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地本來寂靜故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地自性涅槃故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地自性涅槃故學，是學一切智智不？』者？善現！於汝意云何？極喜地真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？離垢地乃至法雲地真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為五眼盡故學，是學一切智智不？為六神通盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼離故學，是學一切智智不？為六神通離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼滅故學，是學一切智智不？為六神通滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼無生故學，是學一切智智不？為六神通無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼無滅故學，是學一切智智不？為六神通無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼本來寂靜故學，是學一切智智不？為六神通本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼自性涅槃故學，是學一切智智不？為六神通自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？五眼真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？六神通真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為佛十力盡故學，是學一切智智不？為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力離故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力滅故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力無生故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力無滅故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力本來寂靜故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力自性涅槃故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？佛十力真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？四無所畏乃至十八佛不共法真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為無忘失法盡故學，是學一切智智不？為恒住捨性盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法離故學，是學一切智智不？為恒住捨性離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法滅故學，是學一切智智不？為恒住捨性滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法無生故學，是學一切智智不？為恒住捨性無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法無滅故學，是學一切智智不？為恒住捨性無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法本來寂靜故學，是學一切智智不？為恒住捨性本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法自性涅槃故學，是學一切智智不？為恒住捨性自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？無忘失法真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？恒住捨性真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為一切智盡故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智離故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智滅故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智無生故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智無滅故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智本來寂靜故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智自性涅槃故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？一切智真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？道相智、一切相智真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門盡故學，是學一切智智不？為一切三摩地門盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門離故學，是學一切智智不？為一切三摩地門離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門滅故學，是學一切智智不？為一切三摩地門滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門無生故學，是學一切智智不？為一切三摩地門無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門無滅故學，是學一切智智不？為一切三摩地門無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門本來寂靜故學，是學一切智智不？為一切三摩地門本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門自性涅槃故學，是學一切智智不？為一切三摩地門自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？一切陀羅尼門真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？一切三摩地門真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現！當知真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為預流果盡故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果離故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果滅故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果無生故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果無滅故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果本來寂靜故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果自性涅槃故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？預流果真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？一來、不還、阿羅漢果真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為獨覺菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？獨覺菩提真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？一切菩薩摩訶薩行真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？諸佛無上正等菩提真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為有情盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？有情真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現！當知真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為菩薩盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？菩薩真如盡、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」
大般若波羅蜜多經卷第三百四十

大般若波羅蜜多經卷第三百四十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧便學品第五十五之五

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為如來盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？如來真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施波羅蜜多，是學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學內空，是學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。若菩薩摩訶薩學內空、外空乃至無性自性空，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學真如，是學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。若菩薩摩訶薩學真如、法界乃至不思議界，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學苦聖諦，是學集、滅、道聖諦。若菩薩摩訶薩學苦、集、滅、道聖諦，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學四靜慮，是學四無量、四無色定。若菩薩摩訶薩學四靜慮、四無量、四無色定，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學八解脫，是學八勝處、九次第定、十遍處。若菩薩摩訶薩學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學四念住，是學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。若菩薩摩訶薩學四念住、四正斷乃至八聖道支，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學空解脫門，是學無相、無願解脫門。若菩薩摩訶薩學空、無相、無願解脫門，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學極喜地，是學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。若菩薩摩訶薩學極喜地、離垢地乃至法雲地，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學五眼，是學六神通。若菩薩摩訶薩學五眼、六神通，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學佛十力，是學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。若菩薩摩訶薩學佛十力、四無所畏乃至十八佛不共法，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學無忘失法，是學恒住捨性。若菩薩摩訶薩學無忘失法、恒住捨性，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切智，是學道相智、一切相智。若菩薩摩訶薩學一切智、道相智、一切相智，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切陀羅尼門，是學一切三摩地門。若菩薩摩訶薩學一切陀羅尼門、一切三摩地門，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切菩薩摩訶薩行。若菩薩摩訶薩學一切菩薩摩訶薩行，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學諸佛無上正等菩提。若菩薩摩訶薩學諸佛無上正等菩提，是學一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學圓滿彼岸。若菩薩摩訶薩如是學時，一切天魔及諸外道皆不能壞。若菩薩摩訶薩如是學時，疾至菩薩不退轉地。若菩薩摩訶薩如是學時，行自祖父一切如來、應、正等覺所應行處。若菩薩摩訶薩如是學時，於能護法無倒隨轉。若菩薩摩訶薩如是學時，能行離闇所應作法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學嚴淨自佛土法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學成熟諸有情法。若菩薩摩訶薩如是學時，便能如實嚴淨佛土。若菩薩摩訶薩如是學時，便能如實成熟有情。若菩薩摩訶薩如是學時，則能發起大慈大悲哀愍一切。若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相微妙法輪。若菩薩摩訶薩如是學時，是學度脫一切有情置無餘依般涅槃界。若菩薩摩訶薩如是學時，是學不斷佛種妙行。若菩

薩摩訶薩如是學時，是學諸佛為有情類開甘露門。若菩薩摩訶薩如是學時，是學安立無量無數無邊有情住三乘法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是真修學一切智智，如是學者下劣有情所不能學。若菩薩摩訶薩如是學時，能實拔濟一切有情生老病死，令勤修學所應學處。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界。若菩薩摩訶薩如是學時，決定不生邊地、達絮、蔑隸車中。若菩薩摩訶薩如是學時，決定不生旃荼羅家、補羯娑家，及餘種種貧窮、卑賤、不律儀家。若菩薩摩訶薩如是學時，終不聾盲、瘖瘂、攣躄、根支不具、背僂、癲癎，及餘種種穢惡瘡病。若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬。若菩薩摩訶薩如是學時，生生之處離害生命，離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁惡語、離離間語、離雜穢語，亦離貪欲、瞋恚、邪見。若菩薩摩訶薩如是學時，生生之處不以邪法而自活命，終不攝受虛妄邪法，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情。若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就善巧方便勢力，由此善巧方便力故，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生，甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是善巧方便，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩摩訶薩行。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量、無數、無邊佛法皆得清淨，決定不墮一切聲聞及獨覺地。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法本性清淨，云何菩薩摩訶薩於諸法中復得清淨？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨，是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，如實通達，無沒無滯，遠離一切煩惱染著故，說菩薩復得清淨。

「復次，善現！雖一切法本性清淨，而諸異生不知、見、覺，是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行一切智，修行道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切法本性清淨如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量、無數、無邊佛法皆得清淨，不墮聲聞及獨覺地。於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸善巧方便，令諸有情證一切法本性清淨。

「善現當知！譬如大地少處出生金銀珍寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，多學聲聞、獨覺地法。

「善現當知！譬如人趣少分能修轉輪王業，多分受行諸小王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。

「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少得無上正等菩提，多墮聲聞及獨覺地。

「善現當知！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不遠離甚深般若波羅蜜多善巧方便，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多善巧方便，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多善巧方便。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多善巧方便，終不發起慳貪、破戒、瞋忿、懈怠、散亂、惡慧相應之心；終不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢相應之心；終不發起諸餘過失相應之心；終不發起執取色相相應之心，亦不發起執取受、想、行、識相相應之心；終不發起執取眼處相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意處相相應之心；終不發起執取色處相相應之心，亦不發起執取聲、香、味、觸、法處相相應之心；終不發起執取眼界相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意界相相應之心；終不發起執取色界相相應之心，亦不發起執取聲、香、味、觸、法界相相應之心；終不發起執取眼識界相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意識界相相應之心；終不發起執取眼觸相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意觸相相應之心；終不發起執取眼觸為緣所生諸受相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相相應之心；終不發起執取地界相相應之心，亦不發起執取水、火、風、空、識界相相應之心；終不發起執取無明相相應之心，亦不發起執取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死相相應之心；終不發起執取布施波羅蜜多相相應之心，亦不發起執取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相相應之心；終不發起執取內空相相應之心，亦不發起執取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相相應之心；終不發起執取真如相相應之心，亦不發起執取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相相應之心；終不發起執取苦聖諦相相應之心，亦不發起執取集、滅、道聖諦相相應之心；終不發起執取四靜慮相相應之心，亦不發起執取四無量、四無色定相相應之心；終不發起執取八解脫相相應之心，亦不發起執取八勝處、九次第定、十遍處相相應之心；終不發起執取四念住相相應之心，亦不發起執取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相相應之心；終不發起執取空解脫門相相應之心，亦不發起執取無相、無願解脫門相相應之心；終不發起執取極喜地相相應之心，亦不發起執取離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相相應之心；終不發起執取五眼相相應之心，亦不發起執取六神通相相應之心；終不發起執取佛十力相相應之心，亦不發起執取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相相應之心；終不發起執取無忘失法相相應之心，亦不發起執取恒住捨性相相應之心；終不發起執取一切智相相應之心，亦不發起執取道相智、一切相智相相應之心；終不發起執取一切陀羅尼門相相應之心，亦不發起執取一切三摩地門相相應之心；終不發起執取預流果相相應之心，亦不發起執取一來、不還、阿羅漢果相相應之心；終不發起執取獨覺菩提相相應之心；終不發起執取一切菩薩摩訶薩行相相應之心；終不發起執取諸佛無上正等菩提相相應之心。

「何以故？善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多善巧方便，都不見法是可得者，無所得故，不起執取色等法相相應之心。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多善巧方便，能攝一切波羅蜜多，能集一切波羅蜜多，能導一切波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中，含容一切波羅蜜多故。善現！譬如薩迦耶見普能攝受六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含容一切波羅蜜多。善現！譬如諸殞沒者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切所學波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲到一切波羅蜜多究竟彼岸，應勤修學甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，於諸有情最為上首。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能修學無上處故。
「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類！」
佛言：「善現！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等住菩薩乘，盡其形壽能以上妙衣服、飲食、臥具、湯藥及餘資具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等住菩薩乘，能於如是甚深般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、書寫、思惟、修習，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多具大義利，能令菩薩摩訶薩眾速引無上正等菩提，勝前所得諸善根故。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，當學如是甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失道路者示以道路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作諸佛大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鐘，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲說諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛甘露法界，欲受諸佛微妙喜樂，當學如是甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能得。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」
佛言：「善現！聲聞、獨覺功德善根，此諸菩薩摩訶薩眾亦皆能得，但於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過彼位，趣入菩薩正性離生故，此菩薩摩訶薩眾，無有一切功德善根而不能得。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，速能證得一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，隨所生處不捨般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，常行般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，遠離聲聞及獨覺地，隣近無上正等菩提。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多，我由如是甚深般若波羅蜜多，捨離如是所應捨法，必當證得一切智智。』若作是念，非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了甚深般若波羅蜜多。不作是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所應遠離煩惱障法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多能有所離及有所得。所以者何？以一切法皆住真如、法界、實際，無差別故。』若如此行，是行般若波羅蜜多。」

初分願喻品第五十六之一

時，天帝釋作是念言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩

摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行菩薩摩訶薩行，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！

「若諸有情聞說一切智智名字心生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或常聽聞如是般若波羅蜜多甚深經典！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德世間天、人、阿素洛等不能及故。」

爾時，世尊知天帝釋心之所念，即便告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所念。」

時，天帝釋深心歡喜，即取天上微妙香華，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。既散華已，作是願言：「若菩薩乘諸善男子、善女人等求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所求無上佛法速得圓滿，令彼所求一切智智速得圓滿，令彼所求自然人法速得圓滿，令彼所求真無漏法速得圓滿，令彼一切所欲聞法皆速圓滿。若求聲聞、獨覺乘者，亦令所願疾得滿足。」

作是願已，即白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩摩訶薩眾厭離無上正等菩提，退住聲聞或獨覺地。

「世尊！若諸菩薩摩訶薩眾，已於無上正等菩提心生樂欲，我願彼心倍復增進速證無上正等菩提，願彼菩薩摩訶薩眾見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死怖畏既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』

「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於久發心菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於不退轉地菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於一生所繫菩薩功德，起隨喜心得幾所福？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！小千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！中千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍

尸迦！我此三千大千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！假使三千大千世界合為一海，若復有能取一毛髮析為百分，取一分端沾彼海水可知滴數，是隨喜福不可數知。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等所隨喜福無邊際故。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔所魅著。世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔之眷屬。世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆從魔天界沒來生是間。所以者何？若諸菩薩摩訶薩眾求趣無上正等菩提，若有發心於彼功德深隨喜者，皆為破壞一切魔軍宮殿眷屬，迴向無上正等菩提。世尊！若諸有情深心愛敬佛、法、僧寶，於諸菩薩功德善根應生隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生一二多想。若能如是，速證無上正等菩提，度脫有情破魔眷屬。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等於諸菩薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提，是善男子、善女人等速證無上正等菩提，速能圓滿諸菩薩行，速能供養一切如來、應、正等覺，常遇善友，恒聞般若波羅蜜多甚深經典。是善男子、善女人等成就如是功德善根，隨所生處常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不見惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不嘗惡味，不覺惡觸，常不思念不如理法，終不遠離諸佛世尊，從一佛土至一佛土，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能於無量、無數、無邊最初發心菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量、無數、無邊已住初地乃至十地菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量、無數、無邊一生所繫菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是善男子、善女人等善根增進，速近無上正等菩提，證得無上大菩提已，能度無量、無數、無邊諸有情類，於無餘依般涅槃界而般涅槃。

「以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於久發心菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於不退轉菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執

著即心修行離心修行。若能如是無所執著隨喜迴向，疾證無上正等菩提，度諸天、人、阿素洛等，令脫生死得涅槃樂。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩以如幻心，能證無上正等菩提？」
佛言：「善現！於意云何？汝見菩薩摩訶薩等如幻心不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我不見幻，亦不見有如幻之心。」
佛言：「善現！於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能證無上正等菩提不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能證無上正等菩提！」
佛言：「善現！於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能證無上正等菩提不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能證無上正等菩提！
「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有、是無，以一切法畢竟離故。若一切法畢竟離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有、無，則不可說能證無上正等菩提，非無所有法能證菩提故。所以者何？以一切法皆無所有性不可得，無染、無淨。何以故？
「世尊！般若波羅蜜多畢竟離故，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦畢竟離故。
「世尊！內空畢竟離故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦畢竟離故。
「世尊！真如畢竟離故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦畢竟離故。
「世尊！苦聖諦畢竟離故，集、滅、道聖諦亦畢竟離故。
「世尊！四靜慮畢竟離故，四無量、四無色定亦畢竟離故。
「世尊！八解脫畢竟離故，八勝處、九次第定、十遍處亦畢竟離故。
「世尊！四念住畢竟離故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦畢竟離故。
「世尊！空解脫門畢竟離故，無相、無願解脫門亦畢竟離故。
「世尊！極喜地畢竟離故，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦畢竟離故。
「世尊！五眼畢竟離故，六神通亦畢竟離故。

「世尊！佛十力畢竟離故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦畢竟離故。
「世尊！無忘失法畢竟離故，恒住捨性亦畢竟離故。
「世尊！一切智畢竟離故，道相智、一切相智亦畢竟離故。
「世尊！一切陀羅尼門畢竟離故，一切三摩地門亦畢竟離故。
「世尊！一切菩薩摩訶薩行畢竟離故。
「世尊！諸佛無上正等菩提畢竟離故。
「世尊！一切智智亦畢竟離故。
「世尊！若法畢竟離，是法不應修，亦不應壞，亦不應引，甚深般若波羅蜜多畢竟離故不應能引。
「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟離，云何可說菩薩摩訶薩依甚深波羅蜜多證得無上正等菩提？世尊！諸佛無上正等菩提亦畢竟離，云何離法能證離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」
大般若波羅蜜多經卷第三百四十一

大般若波羅蜜多經卷第三百四十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分願喻品第五十六之二

佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。

「善現！般若波羅蜜多畢竟離，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦畢竟離。

「善現！內空畢竟離，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦畢竟離。

「善現！真如畢竟離，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦畢竟離。

「善現！苦聖諦畢竟離，集、滅、道聖諦亦畢竟離。

「善現！四靜慮畢竟離，四無量、四無色定亦畢竟離。

「善現！八解脫畢竟離，八勝處、九次第定、十遍處亦畢竟離。

「善現！四念住畢竟離，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦畢竟離。

「善現！空解脫門畢竟離，無相、無願解脫門亦畢竟離。

「善現！極喜地畢竟離，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦畢竟離。

「善現！五眼畢竟離，六神通亦畢竟離。

「善現！佛十力畢竟離，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦畢竟離。

「善現！無忘失法畢竟離，恒住捨性亦畢竟離。

「善現！一切智畢竟離，道相智、一切相智亦畢竟離。

「善現！一切陀羅尼門畢竟離，一切三摩地門亦畢竟離。

「善現！一切菩薩摩訶薩行畢竟離。

「善現！諸佛無上正等菩提畢竟離。

「善現！一切智智亦畢竟離。

「善現！以般若波羅蜜多畢竟離，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。

「善現！以內空畢竟離，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。

「善現！以真如畢竟離，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以苦聖諦畢竟離，集、滅、道聖諦亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以四靜慮畢竟離，四無量、四無色定亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以八解脫畢竟離，八勝處、九次第定、十遍處亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以四念住畢竟離，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以空解脫門畢竟離，無相、無願解脫門亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以極喜地畢竟離，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以五眼畢竟離，六神通亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以佛十力畢竟離，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以無忘失法畢竟離，恒住捨性亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以一切智畢竟離，道相智、一切相智亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以一切陀羅尼門畢竟離，一切三摩地門亦畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以一切菩薩摩訶薩行畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以諸佛無上正等菩提畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「善現！以一切智智畢竟離故，菩薩摩訶薩可得無上正等菩提。
「復次，善現！若般若波羅蜜多非畢竟離，應非般若波羅蜜多；若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多非畢竟離，應非靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
「善現！若內空非畢竟離，應非內空；若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非畢竟離，應非外空乃至無性自性空。
「善現！若真如非畢竟離，應非真如；若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非畢竟離，應非法界乃至不思議界。
「善現！若苦聖諦非畢竟離，應非苦聖諦；若集、滅、道聖諦非畢竟離，應非集、滅、道聖諦。
「善現！若四靜慮非畢竟離，應非四靜慮；若四無量、四無色定非畢竟離，應非四無量、四無色定。
「善現！若八解脫非畢竟離，應非八解脫；若八勝處、九次第定、十遍處非畢竟離，應非八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！若四念住非畢竟離，應非四念住；若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非畢竟離，應非四正斷乃至八聖道支。
「善現！若空解脫門非畢竟離，應非空解脫門；若無相、無願解脫門非畢竟離，應非無相、無願解脫門。
「善現！若極喜地非畢竟離，應非極喜地；若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非畢竟離，應非離垢地乃至法雲地。
「善現！若五眼非畢竟離，應非五眼；若六神通非畢竟離，應非六神通。
「善現！若佛十力非畢竟離，應非佛十力；若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非畢竟離，應非四無所畏乃至十八佛不共法。
「善現！若無忘失法非畢竟離，應非無忘失法；若恒住捨性非畢竟離，應非恒住捨性。
「善現！若一切智非畢竟離，應非一切智；若道相智、一切相智非畢竟離，應非道相智、一切相智。
「善現！若一切陀羅尼門非畢竟離，應非一切陀羅尼門；若一切三摩地門非畢竟離，應非一切三摩地門。
「善現！若一切菩薩摩訶薩行非畢竟離，應非一切菩薩摩訶薩行。
「善現！若諸佛無上正等菩提非畢竟離，應非諸佛無上正等菩提。
「善現！若一切智智非畢竟離，應非一切智智。
「善現！以般若波羅蜜多畢竟離故，名為般若波羅蜜多；以靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多畢竟離故，名為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
「善現！以內空畢竟離故，名為內空；以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟離故，名為外空乃至無性自性空。
「善現！以真如畢竟離故，名為真如；以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟離故，名為法界乃至不思議界。
「善現！以苦聖諦畢竟離故，名為苦聖諦；以集、滅、道聖諦畢竟離故，名為集、滅、道聖諦。
「善現！以四靜慮畢竟離故，名為四靜慮；以四無量、四無色定畢竟離故，名為四無量、四無色定。
「善現！以八解脫畢竟離故，名為八解脫；以八勝處、九次第定、十遍處畢竟離故，名為八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！以四念住畢竟離故，名為四念住；以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟離故，名為四正斷乃至八聖道支。
「善現！以空解脫門畢竟離故，名為空解脫門；以無相、無願解脫門畢竟離故，名為無相、無願解脫門。
「善現！以極喜地畢竟離故，名為極喜地；以離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地畢竟離故，名為離垢地乃至法雲地。
「善現！以五眼畢竟離故，名為五眼；以六神通畢竟離故，名為六神通。
「善現！以佛十力畢竟離故，名為佛十力；以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟離故，名為四無所畏乃至十八佛不共法。
「善現！以無忘失法畢竟離故，名為無忘失法；以恒住捨性畢竟離故，名為恒住捨性。
「善現！以一切智畢竟離故，名為一切智；以道相智、一切相智畢竟離故，名為道相智、一切相智。
「善現！以一切陀羅尼門畢竟離故，名為一切陀羅尼門；以一切三摩地門畢竟離故，名為一切三摩地門。
「善現！以一切菩薩摩訶薩行畢竟離故，名為一切菩薩摩訶薩行。
「善現！以諸佛無上正等菩提畢竟離故，名為諸佛無上正等菩提。
「善現！以一切智智畢竟離故，名為一切智智。
「是故，善現！菩薩摩訶薩非不依般若波羅蜜多，能證無上正等菩提，雖非離法能證離法，而證無上正等菩提，非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，應勤修學甚深般若波羅蜜多。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所行法義極為甚深。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩所行法義極為甚深。善現當知！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖行如是甚深法義，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」
爾時，善現白言：「世尊！如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩所作不難。所以者何？諸菩薩摩訶薩所證法義都不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。世尊！諸菩薩摩訶薩觀一切法既不可得，有何法義可為所證？有何般若波羅蜜多可為能證？復有何等而可施設證法、證者、證處、證時？既爾，云何可執由此證得無上正等菩提？無上菩提尚不可證，況證聲聞、獨覺地法！世尊！是名菩薩無所得行，若菩薩摩訶薩能行如是無所得行，於一切法得無闇障。
「世尊！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔，是行般若波羅蜜多。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，不見眾相，不見我行，不見不行，不見般若波羅蜜多是我所行，不見無上正等菩提是我所證，亦復不見證處、時等。
「世尊！是菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，不作是念：『我遠聲聞及獨覺地，我近無上正等菩提。』
「世尊！譬如虛空，不作是念：『我去此法若遠若近。』所以者何？虛空無動亦無差別，無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞及獨覺地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多無分別故。
「世尊！譬如幻士，不作是念：『幻所似法去我為遠，幻具、幻師去我為近，聚集徒眾亦近亦遠。』所以者何？所幻作士無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞及獨覺地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多無分別故。
「世尊！譬如影像，不作是念：『我因彼現去我為近，所不因法去我為遠。』所以者何？所現影像無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞及獨覺地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多無分別故。
「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩無愛無憎。所以者何？甚深般若波羅蜜多及一切法，愛憎自性不可得故。
「世尊！如諸如來、應、正等覺無愛無憎，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是無愛無憎。所以者何？諸佛菩薩愛憎斷故。
「世尊！如諸如來、應、正等覺永斷一切妄想分別，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，伏斷一切妄想分別。所以者何？諸佛

菩薩於一切法無分別故。
「世尊！如諸如來、應、正等覺不作是念：『我遠聲聞及獨覺地，我近無上正等菩提。』行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞及獨覺地，我近無上正等菩提。』所以者何？諸佛菩薩無分別故。
「世尊！如諸如來、應、正等覺所變化者，不作是念：『我遠聲聞及獨覺地，我近無上正等菩提。』所以者何？所變化者無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞及獨覺地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多無分別故。
「世尊！如如來等欲有所作，化作化者令作彼事，而所化者不作是念：『我能造作如是事業。』所以者何？諸所化者無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，有所為故而勤修習，既修習已雖能成辦所作事業，而於所作都無分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多無分別故。
「世尊！譬如工匠或彼弟子，有所為故造諸機關，或女、或男、若象馬等，此諸機關雖有所作，而於彼事都無分別。所以者何？諸機關事無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，有所為故而成立之，既成立已，雖能成辦種種事業，而於所作都無分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。」
爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「善現！為但般若波羅蜜多無分別，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無分別耶？」
善現答言：「舍利子！非但般若波羅蜜多無分別，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無分別。」
時，舍利子復問善現言：「善現！為色亦無分別，受、想、行、識亦無分別耶？
「善現！為眼處亦無分別，耳、鼻、舌、身、意處亦無分別耶？
「善現！為色處亦無分別，聲、香、味、觸、法處亦無分別耶？
「善現！為眼界亦無分別，耳、鼻、舌、身、意界亦無分別耶？
「善現！為色界亦無分別，聲、香、味、觸、法界亦無分別耶？
「善現！為眼識界亦無分別，耳、鼻、舌、身、意識界亦無分別耶？
「善現！為眼觸亦無分別，耳、鼻、舌、身、意觸亦無分別耶？
「善現！為眼觸為緣所生諸受亦無分別，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無分別耶？
「善現！為地界亦無分別，水、火、風、空、識界亦無分別耶？
「善現！為無明亦無分別，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦無分別耶？

「善現！為內空亦無分別，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無分別耶？
「善現！為真如亦無分別，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦無分別耶？
「善現！為苦聖諦亦無分別，集、滅、道聖諦亦無分別耶？
「善現！為四靜慮亦無分別，四無量、四無色定亦無分別耶？
「善現！為八解脫亦無分別，八勝處、九次第定、十遍處亦無分別耶？
「善現！為四念住亦無分別，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無分別耶？
「善現！為空解脫門亦無分別，無相、無願解脫門亦無分別耶？
「善現！為極喜地亦無分別，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無分別耶？
「善現！為五眼亦無分別，六神通亦無分別耶？
「善現！為佛十力亦無分別，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無分別耶？
「善現！為無忘失法亦無分別，恒住捨性亦無分別耶？
「善現！為一切智亦無分別，道相智、一切相智亦無分別耶？
「善現！為一切陀羅尼門亦無分別，一切三摩地門亦無分別耶？
「善現！為預流果亦無分別，一來、不還、阿羅漢果獨覺菩提亦無分別耶？
「善現！為一切菩薩摩訶薩行亦無分別，諸佛無上正等菩提亦無分別耶？
「善現！為有為界亦無分別，無為界亦無分別耶？」
善現答言：「舍利子！色亦無分別，受、想、行、識亦無分別。
「舍利子！眼處亦無分別，耳、鼻、舌、身、意處亦無分別。
「舍利子！色處亦無分別，聲、香、味、觸、法處亦無分別。
「舍利子！眼界亦無分別，耳、鼻、舌、身、意界亦無分別。
「舍利子！色界亦無分別，聲、香、味、觸、法界亦無分別。
「舍利子！眼識界亦無分別，耳、鼻、舌、身、意識界亦無分別。
「舍利子！眼觸亦無分別，耳、鼻、舌、身、意觸亦無分別。
「舍利子！眼觸為緣所生諸受亦無分別，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無分別。
「舍利子！地界亦無分別，水、火、風、空、識界亦無分別。

「舍利子！無明亦無分別，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦無分別。
「舍利子！內空亦無分別，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無分別。
「舍利子！真如亦無分別，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦無分別。
「舍利子！苦聖諦亦無分別，集、滅、道聖諦亦無分別。
「舍利子！四靜慮亦無分別，四無量、四無色定亦無分別。
「舍利子！八解脫亦無分別，八勝處、九次第定、十遍處亦無分別。
「舍利子！四念住亦無分別，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無分別。
「舍利子！空解脫門亦無分別，無相、無願解脫門亦無分別。
「舍利子！極喜地亦無分別，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無分別。
「舍利子！五眼亦無分別，六神通亦無分別。
「舍利子！佛十力亦無分別，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無分別。
「舍利子！無忘失法亦無分別，恒住捨性亦無分別。
「舍利子！一切智亦無分別，道相智、一切相智亦無分別。
「舍利子！一切陀羅尼門亦無分別，一切三摩地門亦無分別。
「舍利子！預流果亦無分別，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無分別。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行亦無分別，諸佛無上正等菩提亦無分別。
「舍利子！有為界亦無分別，無為界亦無分別。」
舍利子言：「善現！若一切法皆無分別，云何而有地獄、傍生、鬼界、人、天五趣差別？云何復有修預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、諸佛位異？」
善現言：「舍利子！有情顛倒煩惱因緣，造作種種身、語、意業，由此感得欲為根本業異熟果，依此施設地獄、傍生、鬼界、人、天五趣差別。言云何有修預流等諸位異者，舍利子！無分別故，有修預流及預流果；無分別故，有修一來及一來果；無分別故，有修不還及不還果；無分別故，有修阿羅漢及阿羅漢果；無分別故，有修獨覺及獨覺菩提；無分別故，有修菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩道；無分別故，有修如來、應、正等覺及佛無上正等菩提。

「舍利子！過去如來、應、正等覺由無分別，分別斷故，可施設有；未來如來、應、正等覺亦無分別，分別斷故，可施設有；現在十方諸佛世界一切如來、應、正等覺現說法者亦無分別，分別斷故，可施設有。舍利子！由此因緣，知一切法皆無分別，以無分別真如、法界、法性、實際為定量故。
「舍利子！菩薩摩訶薩應行如是無分別相甚深般若波羅蜜多，若行如是無分別相甚深般若波羅蜜多，便能證得無分別相所求無上正等菩提。」

初分堅等讚品第五十七之一

時，舍利子問善現言：「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行堅實法？為行無堅實法耶？」
善現答言：「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行無堅實法，不為行堅實法。何以故？
「舍利子！般若波羅蜜多無堅實故，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無堅實故。
「舍利子！內空無堅實故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無堅實故。
「舍利子！真如無堅實故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦無堅實故。
「舍利子！苦聖諦無堅實故，集、滅、道聖諦亦無堅實故。
「舍利子！四靜慮無堅實故，四無量、四無色定亦無堅實故。
「舍利子！八解脫無堅實故，八勝處、九次第定、十遍處亦無堅實故。
「舍利子！四念住無堅實故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無堅實故。
「舍利子！空解脫門無堅實故，無相、無願解脫門亦無堅實故。
「舍利子！極喜地無堅實故，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無堅實故。
「舍利子！五眼無堅實故，六神通亦無堅實故。
「舍利子！佛十力無堅實故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無堅實故。
「舍利子！無忘失法無堅實故，恒住捨性亦無堅實故。
「舍利子！一切智無堅實故，道相智、一切相智亦無堅實故。

「舍利子！一切陀羅尼門無堅實故，一切三摩地門亦無堅實故。
「舍利子！一切菩薩摩訶薩行無堅實故，諸佛無上正等菩提亦無堅實故。
「舍利子！一切智智無堅實故。所以者何？舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於內空尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於真如尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於苦聖諦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於集、滅、道聖諦亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於四靜慮尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於四無量、四無色定亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於八解脫尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於八勝處、九次第定、十遍處亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於四念住尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於空解脫門尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於無相、無願解脫門亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於極喜地尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！
「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於五眼尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於六神通亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！

「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於佛十力尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！

「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於無忘失法尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於恒住捨性亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！

「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切智尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於道相智、一切相智亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！

「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切陀羅尼門尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於一切三摩地門亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！

「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切菩薩摩訶薩行尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！於佛無上正等菩提亦尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！

「舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切智智尚不見無堅實可得，況見有堅實可得！」

爾時，有無量欲、色界天子，咸作是念：「若善男子、善女人等能發無上正等覺心，如深般若波羅蜜多所說義行，不證實際平等法性，不墮聲聞及獨覺地，是菩薩摩訶薩由此因緣甚為希有能為難事，應當敬禮。」

具壽善現知諸天子心之所念，便告之言：「是菩薩摩訶薩不證實際平等法性，不墮聲聞及獨覺地，未甚希有，不足為難。若菩薩摩訶薩知一切法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，擐功德鎧，為度無量無數無邊百千有情，令得究竟無餘涅槃，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「天子當知！是菩薩摩訶薩雖知有情都無所有，而發無上正等覺心，擐功德鎧，為欲調伏諸有情類，如有為欲調伏虛空。所以者何？諸天子！虛空離故，當知一切有情亦離；虛空空故，當知一切有情亦空；虛空不堅實故，當知一切有情亦不堅實；虛空無所有故，當知一切有情亦無所有。以是故，諸天子！是菩薩摩訶薩甚為希有，能為難事。

「天子當知！諸菩薩摩訶薩擐大悲鎧，為欲調伏一切有情，而諸有情都無所有，如有擐鎧與虛空戰。

「天子當知！諸菩薩摩訶薩擐大悲鎧，為欲利樂一切有情，而諸有情及大悲鎧俱不可得。所以者何？諸天子！有情離故，此大悲鎧當

知亦離；有情空故，此大悲鎧當知亦空；有情不堅實故，此大悲鎧當知亦不堅實；有情無所有故，此大悲鎧當知亦無所有。
「天子當知！諸菩薩摩訶薩調伏利樂諸有情事亦不可得。所以者何？有情離故，此調伏利樂事當知亦離；有情空故，此調伏利樂事當知亦空；有情不堅實故，此調伏利樂事當知亦不堅實；有情無所有故，此調伏利樂事當知亦無所有。
「天子當知！諸菩薩摩訶薩亦無所有。所以者何？諸天子！有情離故，當知菩薩摩訶薩亦離；有情空故，當知菩薩摩訶薩亦空；有情不堅實故，當知菩薩摩訶薩亦不堅實；有情無所有故，當知菩薩摩訶薩亦無所有。
「諸天子！若菩薩摩訶薩聞如是事，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第三百四十二

大般若波羅蜜多經卷第三百四十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分堅等讚品第五十七之二

「何以故？諸天子！色離故有情離，受、想、行、識離故有情離。

「諸天子！眼處離故有情離，耳、鼻、舌、身、意處離故有情離。

「諸天子！色處離故有情離，聲、香、味、觸、法處離故有情離。

「諸天子！眼界離故有情離，耳、鼻、舌、身、意界離故有情離。

「諸天子！色界離故有情離，聲、香、味、觸、法界離故有情離。

「諸天子！眼識界離故有情離，耳、鼻、舌、身、意識界離故有情離。

「諸天子！眼觸離故有情離，耳、鼻、舌、身、意觸離故有情離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故有情離，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故有情離。

「諸天子！地界離故有情離，水、火、風、空、識界離故有情離。

「諸天子！無明離故有情離，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故有情離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故有情離，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故有情離。

「諸天子！內空離故有情離，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離故有情離。

「諸天子！真如離故有情離，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離故有情離。

「諸天子！苦聖諦離故有情離，集、滅、道聖諦離故有情離。

「諸天子！四靜慮離故有情離，四無量、四無色定離故有情離。

「諸天子！八解脫離故有情離，八勝處、九次第定、十遍處離故有情離。

「諸天子！四念住離故有情離，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離故有情離。

「諸天子！空解脫門離故有情離，無相、無願解脫門離故有情離。

「諸天子！極喜地離故有情離，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離故有情離。

「諸天子！五眼離故有情離，六神通離故有情離。

「諸天子！佛十力離故有情離，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離故有情離。
「諸天子！無忘失法離故有情離，恒住捨性離故有情離。
「諸天子！一切智離故有情離，道相智、一切相智離故有情離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故有情離，一切三摩地門離故有情離。
「諸天子！預流果離故有情離，一來、不還、阿羅漢果離故有情離。
「諸天子！獨覺菩提離故有情離。
「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故有情離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故有情離。
「諸天子！一切智智離故有情離。
「復次，諸天子！色離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；受、想、行、識離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！色離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；受、想、行、識離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！色離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；受、想、行、識離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！色離故，苦、集、滅、道聖諦離；受、想、行、識離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！色離故，四靜慮、四無量、四無色定離；受、想、行、識離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！色離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；受、想、行、識離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！色離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；受、想、行、識離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！色離故，空、無相、無願解脫門離；受、想、行、識離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！色離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；受、想、行、識離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！色離故，五眼、六神通離；受、想、行、識離故，五眼、六神通離。

「諸天子！色離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；受、想、行、識離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！色離故，無忘失法、恒住捨性離；受、想、行、識離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！色離故，一切智、道相智、一切相智離；受、想、行、識離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！色離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；受、想、行、識離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！色離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；受、想、行、識離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！色離故，獨覺菩提離；受、想、行、識離故，獨覺菩提離。
「諸天子！色離故，一切菩薩摩訶薩行離；受、想、行、識離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！色離故，諸佛無上正等菩提離；受、想、行、識離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！色離故，一切智智離；受、想、行、識離故，一切智智離。
「復次，諸天子！眼處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！眼處離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意處離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！眼處離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意處離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！眼處離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意處離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！眼處離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！眼處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！眼處離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意處離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！眼處離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意處離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！眼處離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意處離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！眼處離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意處離故，五眼、六神通離。
「諸天子！眼處離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！眼處離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意處離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！眼處離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！眼處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！眼處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！眼處離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意處離故，獨覺菩提離。
「諸天子！眼處離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！眼處離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意處離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！眼處離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切智智離。
「復次，諸天子！色處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；聲、香、味、觸、法處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！色處離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；聲、香、味、觸、法處離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！色處離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；聲、香、味、觸、法處離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！色處離故，苦、集、滅、道聖諦離；聲、香、味、觸、法處離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！色處離故，四靜慮、四無量、四無色定離；聲、香、味、觸、法處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！色處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；聲、香、味、觸、法處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！色處離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；聲、香、味、觸、法處離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！色處離故，空、無相、無願解脫門離；聲、香、味、觸、法處離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！色處離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；聲、香、味、觸、法處離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！色處離故，五眼、六神通離；聲、香、味、觸、法處離故，五眼、六神通離。
「諸天子！色處離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；聲、香、味、觸、法處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！色處離故，無忘失法、恒住捨性離；聲、香、味、觸、法處離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！色處離故，一切智、道相智、一切相智離；聲、香、味、觸、法處離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！色處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；聲、香、味、觸、法處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！色處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；聲、香、味、觸、法處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！色處離故，獨覺菩提離；聲、香、味、觸、法處離故，獨覺菩提離。
「諸天子！色處離故，一切菩薩摩訶薩行離；聲、香、味、觸、法處離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！色處離故，諸佛無上正等菩提離；聲、香、味、觸、法處離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！色處離故，一切智智離；聲、香、味、觸、法處離故，一切智智離。
「復次，諸天子！眼界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！眼界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意界離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！眼界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意界離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！眼界離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意界離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！眼界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！眼界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！眼界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意界離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！眼界離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意界離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！眼界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意界離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！眼界離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意界離故，五眼、六神通離。
「諸天子！眼界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！眼界離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意界離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！眼界離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意界離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！眼界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！眼界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！眼界離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意界離故，獨覺菩提離。
「諸天子！眼界離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意界離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！眼界離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意界離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！眼界離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意界離故，一切智智離。
「復次，諸天子！色界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；聲、香、味、觸、法界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！色界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；聲、香、味、觸、法界離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！色界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；聲、香、味、觸、法界離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！色界離故，苦、集、滅、道聖諦離；聲、香、味、觸、法界離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！色界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；聲、香、味、觸、法界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！色界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；聲、香、味、觸、法界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！色界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；聲、香、味、觸、法界離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！色界離故，空、無相、無願解脫門離；聲、香、味、觸、法界離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！色界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；聲、香、味、觸、法界離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！色界離故，五眼、六神通離；聲、香、味、觸、法界離故，五眼、六神通離。
「諸天子！色界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；聲、香、味、觸、法界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！色界離故，無忘失法、恒住捨性離；聲、香、味、觸、法界離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！色界離故，一切智、道相智、一切相智離；聲、香、味、觸、法界離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！色界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；聲、香、味、觸、法界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！色界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；聲、香、味、觸、法界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！色界離故，獨覺菩提離；聲、香、味、觸、法界離故，獨覺菩提離。
「諸天子！色界離故，一切菩薩摩訶薩行離；聲、香、味、觸、法界離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！色界離故，諸佛無上正等菩提離；聲、香、味、觸、法界離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！色界離故，一切智智離；聲、香、味、觸、法界離故，一切智智離。
「復次，諸天子！眼識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！眼識界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！眼識界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！眼識界離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！眼識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！眼識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處離。
「諸天子！眼識界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！眼識界離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！眼識界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！眼識界離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，五眼、六神通離。
「諸天子！眼識界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！眼識界離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！眼識界離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！眼識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！眼識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！眼識界離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，獨覺菩提離。
「諸天子！眼識界離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！眼識界離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！眼識界離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切智智離。
「復次，諸天子！眼觸離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！眼觸離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！眼觸離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！眼觸離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！眼觸離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！眼觸離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！眼觸離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！眼觸離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！眼觸離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！眼觸離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，五眼、六神通離。
「諸天子！眼觸離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！眼觸離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！眼觸離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！眼觸離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！眼觸離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！眼觸離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，獨覺菩提離。
「諸天子！眼觸離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！眼觸離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！眼觸離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，一切智智離。
「復次，諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，五眼、六神通離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，獨覺菩提離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切智智離。
「復次，諸天子！地界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；水、火、風、空、識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！地界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；水、火、風、空、識界離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！地界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；水、火、風、空、識界離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！地界離故，苦、集、滅、道聖諦離；水、火、風、空、識界離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！地界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；水、火、風、空、識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！地界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；水、火、風、空、識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！地界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；水、火、風、空、識界離故，四念住乃至八聖道支離。

大般若波羅蜜多經卷第三百四十三

大般若波羅蜜多經卷第三百四十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分堅等讚品第五十七之三

「諸天子！地界離故，空、無相、無願解脫門離；水、火、風、空、識界離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！地界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；水、火、風、空、識界離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！地界離故，五眼、六神通離；水、火、風、空、識界離故，五眼、六神通離。

「諸天子！地界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；水、火、風、空、識界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！地界離故，無忘失法、恒住捨性離；水、火、風、空、識界離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！地界離故，一切智、道相智、一切相智離；水、火、風、空、識界離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！地界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；水、火、風、空、識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！地界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；水、火、風、空、識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！地界離故，獨覺菩提離；水、火、風、空、識界離故，獨覺菩提離。

「諸天子！地界離故，一切菩薩摩訶薩行離；水、火、風、空、識界離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！地界離故，諸佛無上正等菩提離；水、火、風、空、識界離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！地界離故，一切智智離；水、火、風、空、識界離故，一切智智離。

「復次，諸天子！無明離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！無明離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無

性自性空離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！無明離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！無明離故，苦、集、滅、道聖諦離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！無明離故，四靜慮、四無量、四無色定離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！無明離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！無明離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！無明離故，空、無相、無願解脫門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！無明離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！無明離故，五眼、六神通離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，五眼、六神通離。
「諸天子！無明離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！無明離故，無忘失法、恒住捨性離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！無明離故，一切智、道相智、一切相智離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！無明離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切陀羅尼門、

三摩地門離。
「諸天子！無明離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！無明離故，獨覺菩提離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，獨覺菩提離。
「諸天子！無明離故，一切菩薩摩訶薩行離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！無明離故，諸佛無上正等菩提離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！無明離故，一切智智離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切智智離。
「復次，諸天子！布施波羅蜜多離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，五眼、六神通離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，五眼、六神通離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，無忘失法、恒住捨性離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，獨覺菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，獨覺菩提離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，諸佛無上正等菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智智離。

「復次，諸天子！內空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！內空離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；外空乃至無性自性空離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！內空離故，苦、集、滅、道聖諦離；外空乃至無性自性空離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！內空離故，四靜慮、四無量、四無色定離；外空乃至無性自性空離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！內空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；外空乃至無性自性空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！內空離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；外空乃至無性自性空離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！內空離故，空、無相、無願解脫門離；外空乃至無性自性空離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！內空離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；外空乃至無性自性空離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！內空離故，五眼、六神通離；外空乃至無性自性空離故，五眼、六神通離。
「諸天子！內空離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；外空乃至無性自性空離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！內空離故，無忘失法、恒住捨性離；外空乃至無性自性空離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！內空離故，一切智、道相智、一切相智離；外空乃至無性自性空離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！內空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；外空乃至無性自性空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！內空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；外空乃至無性自性空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！內空離故，獨覺菩提離；外空乃至無性自性空離故，獨覺菩提離。
「諸天子！內空離故，一切菩薩摩訶薩行離；外空乃至無性自性空離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！內空離故，諸佛無上正等菩提離；外空乃至無性自性空離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！內空離故，一切智智離；外空乃至無性自性空離故，一切智智離。
「復次，諸天子！真如離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！真如離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；法界乃至不思議界離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！真如離故，苦、集、滅、道聖諦離；法界乃至不思議界離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！真如離故，四靜慮、四無量、四無色定離；法界乃至不思議界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！真如離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；法界乃至不思議界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！真如離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；法界乃至不思議界離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！真如離故，空、無相、無願解脫門離；法界乃至不思議界離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！真如離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；法界乃至不思議界離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！真如離故，五眼、六神通離；法界乃至不思議界離故，五眼、六神通離。
「諸天子！真如離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；法界乃至不思議界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！真如離故，無忘失法、恒住捨性離；法界乃至不思議界離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！真如離故，一切智、道相智、一切相智離；法界乃至不思議界離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！真如離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；法界乃至不思議界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！真如離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；法界乃至不思議界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！真如離故，獨覺菩提離；法界乃至不思議界離故，獨覺菩提離。
「諸天子！真如離故，一切菩薩摩訶薩行離；法界乃至不思議界離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！真如離故，諸佛無上正等菩提離；法界乃至不思議界離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！真如離故，一切智智離；法界乃至不思議界離故，一切智智離。

「復次，諸天子！苦聖諦離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；集、滅、道聖諦離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！苦聖諦離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；集、滅、道聖諦離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！苦聖諦離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；集、滅、道聖諦離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！苦聖諦離故，四靜慮、四無量、四無色定離；集、滅、道聖諦離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！苦聖諦離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；集、滅、道聖諦離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！苦聖諦離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；集、滅、道聖諦離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！苦聖諦離故，空、無相、無願解脫門離；集、滅、道聖諦離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！苦聖諦離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；集、滅、道聖諦離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！苦聖諦離故，五眼、六神通離；集、滅、道聖諦離故，五眼、六神通離。
「諸天子！苦聖諦離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；集、滅、道聖諦離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！苦聖諦離故，無忘失法、恒住捨性離；集、滅、道聖諦離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！苦聖諦離故，一切智、道相智、一切相智離；集、滅、道聖諦離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！苦聖諦離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；集、滅、道聖諦離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！苦聖諦離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；集、滅、道聖諦離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！苦聖諦離故，獨覺菩提離；集、滅、道聖諦離故，獨覺菩提離。

「諸天子！苦聖諦離故，一切菩薩摩訶薩行離；集、滅、道聖諦離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！苦聖諦離故，諸佛無上正等菩提離；集、滅、道聖諦離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！苦聖諦離故，一切智智離；集、滅、道聖諦離故，一切智智離。
「復次，諸天子！四靜慮離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四無量、四無色定離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！四靜慮離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四無量、四無色定離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！四靜慮離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四無量、四無色定離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！四靜慮離故，苦、集、滅、道聖諦離；四無量、四無色定離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！四靜慮離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四無量、四無色定離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！四靜慮離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；四無量、四無色定離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！四靜慮離故，空、無相、無願解脫門離；四無量、四無色定離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！四靜慮離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四無量、四無色定離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！四靜慮離故，五眼、六神通離；四無量、四無色定離故，五眼、六神通離。
「諸天子！四靜慮離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四無量、四無色定離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！四靜慮離故，無忘失法、恒住捨性離；四無量、四無色定離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！四靜慮離故，一切智、道相智、一切相智離；四無量、四無色定離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！四靜慮離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四無量、四無色定離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！四靜慮離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四無量、四無色定離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！四靜慮離故，獨覺菩提離；四無量、四無色定離故，獨覺菩提離。
「諸天子！四靜慮離故，一切菩薩摩訶薩行離；四無量、四無色定離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！四靜慮離故，諸佛無上正等菩提離；四無量、四無色定離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！四靜慮離故，一切智智離；四無量、四無色定離故，一切智智離。
「復次，諸天子！八解脫離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；八勝處、九次第定、十遍處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！八解脫離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；八勝處、九次第定、十遍處離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！八解脫離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；八勝處、九次第定、十遍處離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！八解脫離故，苦、集、滅、道聖諦離；八勝處、九次第定、十遍處離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！八解脫離故，四靜慮、四無量、四無色定離；八勝處、九次第定、十遍處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！八解脫離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；八勝處、九次第定、十遍處離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！八解脫離故，空、無相、無願解脫門離；八勝處、九次第定、十遍處離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！八解脫離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；八勝處、九次第定、十遍處離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！八解脫離故，五眼、六神通離；八勝處、九次第定、十遍處離故，五眼、六神通離。

「諸天子！八解脫離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；八勝處、九次第定、十遍處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！八解脫離故，無忘失法、恒住捨性離；八勝處、九次第定、十遍處離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！八解脫離故，一切智、道相智、一切相智離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！八解脫離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！八解脫離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；八勝處、九次第定、十遍處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！八解脫離故，獨覺菩提離；八勝處、九次第定、十遍處離故，獨覺菩提離。
「諸天子！八解脫離故，一切菩薩摩訶薩行離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！八解脫離故，諸佛無上正等菩提離；八勝處、九次第定、十遍處離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！八解脫離故，一切智智離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切智智離。
「復次，諸天子！四念住離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！四念住離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四正斷乃至八聖道支離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！四念住離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四正斷乃至八聖道支離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！四念住離故，苦、集、滅、道聖諦離；四正斷乃至八聖道支離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！四念住離故，四靜慮、四無量、四無色定離；四正斷乃至八聖道支離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！四念住離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四正斷乃至八聖道支離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！四念住離故，空、無相、無願解脫門離；四正斷乃至八聖道支離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！四念住離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四正斷乃至八聖道支離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！四念住離故，五眼、六神通離；四正斷乃至八聖道支離故，五眼、六神通離。
「諸天子！四念住離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四正斷乃至八聖道支離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！四念住離故，無忘失法、恒住捨性離；四正斷乃至八聖道支離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！四念住離故，一切智、道相智、一切相智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！四念住離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四正斷乃至八聖道支離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！四念住離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四正斷乃至八聖道支離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！四念住離故，獨覺菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，獨覺菩提離。
「諸天子！四念住離故，一切菩薩摩訶薩行離；四正斷乃至八聖道支離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！四念住離故，諸佛無上正等菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！四念住離故，一切智智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智智離。
「復次，諸天子！空解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；無相、無願解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！空解脫門離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；無相、無願解脫門離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！空解脫門離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；無相、無願解脫門離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！空解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離；無相、無願解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！空解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離；無相、無願解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！空解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；無相、無願解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！空解脫門離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；無相、無願解脫門離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！空解脫門離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；無相、無願解脫門離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！空解脫門離故，五眼、六神通離；無相、無願解脫門離故，五眼、六神通離。
「諸天子！空解脫門離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；無相、無願解脫門離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！空解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離；無相、無願解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！空解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離；無相、無願解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！空解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；無相、無願解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！空解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；無相、無願解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！空解脫門離故，獨覺菩提離；無相、無願解脫門離故，獨覺菩提離。
「諸天子！空解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離；無相、無願解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！空解脫門離故，諸佛無上正等菩提離；無相、無願解脫門離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！空解脫門離故，一切智智離；無相、無願解脫門離故，一切智智離。
大般若波羅蜜多經卷第三百四十四

大般若波羅蜜多經卷第三百四十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分堅等讚品第五十七之四

「復次，諸天子！極喜地離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！極喜地離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；離垢地乃至法雲地離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！極喜地離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；離垢地乃至法雲地離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！極喜地離故，苦、集、滅、道聖諦離；離垢地乃至法雲地離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！極喜地離故，四靜慮、四無量、四無色定離；離垢地乃至法雲地離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！極喜地離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；離垢地乃至法雲地離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！極喜地離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；離垢地乃至法雲地離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！極喜地離故，空、無相、無願解脫門離；離垢地乃至法雲地離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！極喜地離故，五眼、六神通離；離垢地乃至法雲地離故，五眼、六神通離。

「諸天子！極喜地離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；離垢地乃至法雲地離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！極喜地離故，無忘失法、恒住捨性離；離垢地乃至法雲地離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！極喜地離故，一切智、道相智、一切相智離；離垢地乃至法雲地離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！極喜地離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；離垢地乃至法雲地離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！極喜地離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；離垢地乃至法雲地離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！極喜地離故，獨覺菩提離；離垢地乃至法雲地離故，獨覺菩提離。
「諸天子！極喜地離故，一切菩薩摩訶薩行離；離垢地乃至法雲地離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！極喜地離故，諸佛無上正等菩提離；離垢地乃至法雲地離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！極喜地離故，一切智智離；離垢地乃至法雲地離故，一切智智離。
「復次，諸天子！五眼離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；六神通離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！五眼離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；六神通離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！五眼離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；六神通離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！五眼離故，苦、集、滅、道聖諦離；六神通離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！五眼離故，四靜慮、四無量、四無色定離；六神通離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！五眼離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；六神通離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！五眼離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；六神通離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！五眼離故，空、無相、無願解脫門離；六神通離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！五眼離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；六神通離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！五眼離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；六神通離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！五眼離故，無忘失法、恒住捨性離；六神通離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！五眼離故，一切智、道相智、一切相智離；六神通離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！五眼離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；六神通離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！五眼離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；六神通離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！五眼離故，獨覺菩提離；六神通離故，獨覺菩提離。
「諸天子！五眼離故，一切菩薩摩訶薩行離；六神通離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！五眼離故，諸佛無上正等菩提離；六神通離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！五眼離故，一切智智離；六神通離故，一切智智離。
「復次，諸天子！佛十力離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！佛十力離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！佛十力離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！佛十力離故，苦、集、滅、道聖諦離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！佛十力離故，四靜慮、四無量、四無色定離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！佛十力離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！佛十力離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！佛十力離故，空、無相、無願解脫門離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！佛十力離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四無所畏乃

至十八佛不共法離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！佛十力離故，五眼、六神通離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，五眼、六神通離。
「諸天子！佛十力離故，無忘失法、恒住捨性離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！佛十力離故，一切智、道相智、一切相智離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！佛十力離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！佛十力離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！佛十力離故，獨覺菩提離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，獨覺菩提離。
「諸天子！佛十力離故，一切菩薩摩訶薩行離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！佛十力離故，諸佛無上正等菩提離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！佛十力離故，一切智智離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，一切智智離。
「復次，諸天子！無忘失法離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；恒住捨性離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！無忘失法離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；恒住捨性離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！無忘失法離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；恒住捨性離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！無忘失法離故，苦、集、滅、道聖諦離；恒住捨性離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！無忘失法離故，四靜慮、四無量、四無色定離；恒住捨性離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！無忘失法離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；恒住捨性離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！無忘失法離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；恒住捨性離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！無忘失法離故，空、無相、無願解脫門離；恒住捨性離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！無忘失法離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；恒住捨性離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！無忘失法離故，五眼、六神通離；恒住捨性離故，五眼、六神通離。
「諸天子！無忘失法離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；恒住捨性離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！無忘失法離故，一切智、道相智、一切相智離；恒住捨性離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！無忘失法離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；恒住捨性離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！無忘失法離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；恒住捨性離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！無忘失法離故，獨覺菩提離；恒住捨性離故，獨覺菩提離。
「諸天子！無忘失法離故，一切菩薩摩訶薩行離；恒住捨性離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！無忘失法離故，諸佛無上正等菩提離；恒住捨性離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！無忘失法離故，一切智智離；恒住捨性離故，一切智智離。
「復次，諸天子！一切智離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；道相智、一切相智離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！一切智離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；道相智、一切相智離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！一切智離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；道相智、一切相智離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！一切智離故，苦、集、滅、道聖諦離；道相智、一切相智離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！一切智離故，四靜慮、四無量、四無色定離；道相智、一切相智離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！一切智離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；道相智、一切相智離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！一切智離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；道相智、一切相智離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！一切智離故，空、無相、無願解脫門離；道相智、一切相智離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！一切智離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；道相智、一切相智離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！一切智離故，五眼、六神通離；道相智、一切相智離故，五眼、六神通離。
「諸天子！一切智離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；道相智、一切相智離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！一切智離故，無忘失法、恒住捨性離；道相智、一切相智離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！一切智離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；道相智、一切相智離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！一切智離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；道相智、一切相智離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！一切智離故，獨覺菩提離；道相智、一切相智離故，獨覺菩提離。
「諸天子！一切智離故，一切菩薩摩訶薩行離；道相智、一切相智離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！一切智離故，諸佛無上正等菩提離；道相智、一切相智離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！一切智離故，一切智智離；道相智、一切相智離故，一切智智離。
「復次，諸天子！一切陀羅尼門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；一切三摩地門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；一切三摩地門離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！一切陀羅尼門離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；一切三摩地門離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，苦、集、滅、道聖諦離；一切三摩地門離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，四靜慮、四無量、四無色定離；一切三摩地門離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；一切三摩地門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；一切三摩地門離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，空、無相、無願解脫門離；一切三摩地門離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；一切三摩地門離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，五眼、六神通離；一切三摩地門離故，五眼、六神通離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；一切三摩地門離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，無忘失法、恒住捨性離；一切三摩地門離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，一切智、道相智、一切相智離；一切三摩地門離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；一切三摩地門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，獨覺菩提離；一切三摩地門離故，獨覺菩提離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，一切菩薩摩訶薩行離；一切三摩地門離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，諸佛無上正等菩提離；一切三摩地門離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！一切陀羅尼門離故，一切智智離；一切三摩地門離故，一切智智離。

「復次，諸天子！預流果離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；一來、不還、阿羅漢果離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！預流果離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；一來、不還、阿羅漢果離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！預流果離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；一來、不還、阿羅漢果離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！預流果離故，苦、集、滅、道聖諦離；一來、不還、阿羅漢果離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！預流果離故，四靜慮、四無量、四無色定離；一來、不還、阿羅漢果離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！預流果離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；一來、不還、阿羅漢果離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！預流果離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；一來、不還、阿羅漢果離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！預流果離故，空、無相、無願解脫門離；一來、不還、阿羅漢果離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！預流果離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；一來、不還、阿羅漢果離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！預流果離故，五眼、六神通離；一來、不還、阿羅漢果離故，五眼、六神通離。

「諸天子！預流果離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；一來、不還、阿羅漢果離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！預流果離故，無忘失法、恒住捨性離；一來、不還、阿羅漢果離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！預流果離故，一切智、道相智、一切相智離；一來、不還、阿羅漢果離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！預流果離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；一來、不還、阿羅漢果離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！預流果離故，獨覺菩提離；一來、不還、阿羅漢果離故，獨覺菩提離。
「諸天子！預流果離故，一切菩薩摩訶薩行離；一來、不還、阿羅漢果離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！預流果離故，諸佛無上正等菩提離；一來、不還、阿羅漢果離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！預流果離故，一切智智離；一來、不還、阿羅漢果離故，一切智智離。
「復次，諸天子！獨覺菩提離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！獨覺菩提離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離。
「諸天子！獨覺菩提離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離。
「諸天子！獨覺菩提離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！獨覺菩提離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！獨覺菩提離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！獨覺菩提離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離。
「諸天子！獨覺菩提離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！獨覺菩提離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。
「諸天子！獨覺菩提離故，五眼、六神通離。
「諸天子！獨覺菩提離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。
「諸天子！獨覺菩提離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！獨覺菩提離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！獨覺菩提離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！獨覺菩提離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！獨覺菩提離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！獨覺菩提離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！獨覺菩提離故，一切智智離。
「復次，諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，五眼、六神通離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，獨覺菩提離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故，一切智智離。

「復次，諸天子！諸佛無上正等菩提離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，五眼、六神通離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，獨覺菩提離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切智智離。
「復次，諸天子！一切智智離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「諸天子！一切智智離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離。
「諸天子！一切智智離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離。
「諸天子！一切智智離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！一切智智離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！一切智智離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！一切智智離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離。
「諸天子！一切智智離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！一切智智離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。
「諸天子！一切智智離故，五眼、六神通離。
「諸天子！一切智智離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。
「諸天子！一切智智離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！一切智智離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！一切智智離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！一切智智離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！一切智智離故，獨覺菩提離。
「諸天子！一切智智離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！一切智智離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！若菩薩摩訶薩聞說諸法無不遠離，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第三百四十五

大般若波羅蜜多經卷第三百四十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分堅等讚品第五十七之五

爾時，佛告具壽善現言：「善現！何因緣故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒？」

具壽善現白佛言：「世尊！以一切法皆非有故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！以一切法皆遠離故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！以一切法皆寂靜故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！以一切法無所有故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！以一切法無生滅故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩於一切法，若能沈沒、若所沈沒、若沈沒時、若沈沒處、若沈沒者由此沈沒皆不可得，以一切法不可得故。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞說是事，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法皆不可得、不可施設，是能沈沒、是所沈沒、是沈沒時、是沈沒處、是沈沒者由此沈沒。由是因緣，諸菩薩摩訶薩聞如是事，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔。

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天帝釋、大梵天王、諸世界主常所禮敬。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但常為諸天帝釋、大梵天王、諸世界主之所禮敬，是菩薩摩訶薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天眾常所禮敬。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，亦為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺常所護念。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令般若波羅蜜多速得圓滿，亦令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令內空速得圓滿，亦令外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為

空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令真如速得圓滿，亦令法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令苦聖諦速得圓滿，亦令集、滅、道聖諦速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令四靜慮速得圓滿，亦令四無量、四無色定速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令八解脫速得圓滿，亦令八勝處、九次第定、十遍處速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令四念住速得圓滿，亦令四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令空解脫門速得圓滿，亦令無相、無願解脫門速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令極喜地速得圓滿，亦令離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令五眼速得圓滿，亦令六神通速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令佛十力速得圓滿，亦令四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令無忘失法速得圓滿，亦令恒住捨性速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切智速得圓滿，亦令道相智、一切相智速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切陀羅尼門速得圓滿，亦令一切三摩地門速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切菩薩摩訶薩行速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令諸佛無上正等菩提速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切智智速得圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，常為諸佛之所護念，速能圓滿一切功德，是菩薩摩訶薩當知行佛所應行處，速證無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩其心堅固，假使十方殑伽沙等世界有情皆變為魔，是一一魔各復化作如是數魔，是諸惡魔皆有無量無邊神力，如是諸魔不能留難是菩薩摩訶薩，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能沮壞，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。何等為二？一、觀諸法皆畢竟空。二、不棄捨一切有情。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能沮壞，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。何等為二？一、如所言皆悉能作。二、為諸佛常所護念。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天子等常來禮敬，親近供養，請問勸發，言：『善男子！汝欲疾證所求無上正等菩提，當勤住空、無相、無願。何以故？善男子！若勤住空、無相、無願，無依怙者當作依怙，無歸依者當作歸依，無救護者當作救護，無投趣者當作投趣，無洲渚者當作洲渚，無室宅者當作室宅，為闇暝者當作光明，為盲瞽者當作眼目。何以故？善男子！如是住空、無相、無願即為安住甚深般若波羅蜜多，若能安住甚深般若波羅蜜多，則能疾證所求無上正等菩提。』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波羅蜜多，則為十方無量、無數、無邊世界現在諸佛處大眾中，自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多殊勝功德。

「善現當知！如我今者為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩、尸棄菩薩摩訶薩等，及現在住不動佛所淨修梵行，住深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多殊勝功德。現在東方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺，為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨修梵行，不離般若波羅蜜多。彼諸如來、應、正等覺各於眾前，自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂不離甚深般若波羅蜜多殊勝功德。南西北方四維上下，亦復如是。

「善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多，漸次圓滿大菩提道，乃至證得一切智智，亦為十方無量、無數、無邊世界現在諸佛說正法時，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、

種姓及諸功德，所謂修行甚深般若波羅蜜多殊勝功德。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩能為難事，不斷佛種，利益安樂一切有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，為退轉位？為不退轉？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩住不退轉位行深般若波羅蜜多，蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩雖未受記而行般若波羅蜜多，亦蒙如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。」

具壽善現復白佛言：「此所說者是何菩薩？」

佛言：「善現！有菩薩摩訶薩隨不動佛為菩薩時所行而學，已得安住不退轉位，是菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩隨寶幢菩薩、尸棄菩薩摩訶薩等所行而學，是菩薩摩訶薩雖未受記而行般若波羅蜜多，亦蒙如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中深生信解，而未證得無生法忍；於深般若波羅蜜多深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法畢竟空性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法皆寂靜性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法皆遠離性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法無所有性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法不自在性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法不堅實性深生信解，亦未證得無生法忍。

「善現！如是等菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。

「善現！若菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，定證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩定當安住不退轉地，住是地已，必當證得一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，但作是念：『如佛所說甚深般若波羅蜜多，其理必然無有顛倒。』是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多深生淨信，漸次當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所，廣聞般若波羅蜜多，於其義趣深生信解。既信解已，當得住於不退轉地，住是地已，定當證得一切智智。

「善現！若菩薩摩訶薩但聞如是甚深般若波羅蜜多不生誹謗，尚多獲得殊勝善根，況能信解、受持、讀誦，依真如理繫念思惟，安住真如精勤修學！是諸菩薩速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！諸法實性皆不可得，云何菩薩摩訶薩安住真如精勤修學，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提？」

佛言：「善現！如佛所化安住真如，修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法。諸菩薩摩訶薩亦復如是，安住真如修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「如來所化都無所有，法離真如又不可得，誰住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？世尊！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法！此若實有，無有是處。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如來所化都無所有，法離真如又不可得，誰住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？善現！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法！此若實有，無有是處。所以者何？善現！如來出世若不出世，諸法法爾不離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現！決定無有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情說正法者。何以故？善現！諸法真如無生無滅，亦無住異少分可得。善現！若法無生無滅，亦無住異少分可得，誰於其中可得安住修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？此若實有，無有是處。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，微妙甚深極難信解，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提甚為難事。何以故？世尊！決定無有安住真如修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情說正法事。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，如是等事甚為希有。」

爾時，具壽善現語天帝釋言：「憍尸迦！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，如是等事甚希有者。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法無不皆空。謂觀一切有色法空，無

色法亦空；觀一切有見法空，無見法亦空；觀一切有對法空，無對法亦空；觀一切有漏法空，無漏法亦空；觀一切有為法空，無為法亦空；觀一切世間法空，出世間法亦空；觀一切寂靜法空，不寂靜法亦空；觀一切遠離法空，不遠離法亦空；觀一切過去法空，未來、現在法亦空；觀一切善法空，不善、無記法亦空；觀一切欲界法空，色、無色界法亦空；觀一切學法空，無學、非學非無學法亦空；觀一切見所斷法空，修所斷、非所斷法亦空；觀一切有法空，無法、非有非無法亦空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀如是等一切法空，諸法空中都無所有，誰沈、誰沒、誰怖、誰驚、誰疑、誰滯？是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，未為希有。」
時，天帝釋白善現言：「尊者所說一切依空，是故所言常無罣礙。譬如以箭仰射虛空，若近若遠俱無罣礙，尊者所說亦復如是。」

初分囑累品第五十八之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！我如是說、如是讚、如是記，為順如來、應、正等覺法語、律語，於法隨法無顛倒記不？」
佛言：「憍尸迦！汝如是說、如是讚、如是記，誠順如來、應、正等覺法語、律語，於法隨法無顛倒記。」
時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！大德善現諸有所說，無不皆依空、無相、無願。大德善現諸有所說，無不皆依四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。大德善現諸有所說，無不皆依四靜慮、四無量、四無色定。大德善現諸有所說，無不皆依八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。大德善現諸有所說，無不皆依布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。大德善現諸有所說，無不皆依內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。大德善現諸有所說，無不皆依真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。大德善現諸有所說，無不皆依苦、集、滅、道聖諦。大德善現諸有所說，無不皆依五眼、六神通。大德善現諸有所說，無不皆依一切陀羅尼門、一切三摩地門。大德善現諸有所說，無不皆依佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。大德善現諸有所說，無不皆依無忘失法、恒住捨性。大德善現諸有所說，無不皆依一切智、道相智、一切相智。大德善現

諸有所說，無不皆依一切菩薩摩訶薩行。大德善現諸有所說，無不皆依諸佛無上正等菩提。」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！具壽善現安住空故，觀布施波羅蜜多尚不可得，況有行布施波羅蜜多者！觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多尚不可得，況有行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者！
「具壽善現安住空故，觀四念住尚不可得，況有修四念住者！觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支尚不可得，況有修四正斷乃至八聖道支者！
「具壽善現安住空故，觀四靜慮尚不可得，況有修四靜慮者！觀四無量、四無色定尚不可得，況有修四無量、四無色定者！
「具壽善現安住空故，觀八解脫尚不可得，況有修八解脫者！觀八勝處、九次第定、十遍處尚不可得，況有修八勝處、九次第定、十遍處者！
「具壽善現安住空故，觀內空尚不可得，況有證內空者！觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空尚不可得，況有證外空乃至無性自性空者！
「具壽善現安住空故，觀真如尚不可得，況有證真如者！觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界尚不可得，況有證法界乃至不思議界者！
「具壽善現安住空故，觀苦聖諦尚不可得，況有證苦聖諦者！觀集、滅、道聖諦尚不可得，況有證集、滅、道聖諦者！
「具壽善現安住空故，觀空解脫門尚不可得，況有修空解脫門者！觀無相、無願解脫門尚不可得，況有修無相、無願解脫門者！
「具壽善現安住空故，觀五眼尚不可得，況有修五眼者！觀六神通尚不可得，況有修六神通者！
「具壽善現安住空故，觀一切陀羅尼門尚不可得，況有修一切陀羅尼門者！觀一切三摩地門尚不可得，況有修一切三摩地門者！
「具壽善現安住空故，觀佛十力尚不可得，況有修佛十力者！觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法尚不可得，況有修四無所畏乃至十八佛不共法者！
「具壽善現安住空故，觀無忘失法尚不可得，況有修無忘失法者！觀恒住捨性尚不可得，況有修恒住捨性者！
「具壽善現安住空故，觀一切智尚不可得，況有修一切智者！觀道相智、一切相智尚不可得，況有修道相智、一切相智者！

「具壽善現安住空故，觀一切菩薩摩訶薩行尚不可得，況有修一切菩薩摩訶薩行者！
「具壽善現安住空故，觀諸佛無上正等菩提尚不可得，況有證諸佛無上正等菩提者！
「具壽善現安住空故，觀諸如來尚不可得，況有轉法輪者！
「具壽善現安住空故，觀無生滅法尚不可得，況有證無生滅者！
「具壽善現安住空故，觀三十二相、八十隨好尚不可得，況有具此相好身者！
「何以故？憍尸迦！具壽善現於一切法，住遠離住、寂靜住、無所得住、空住、無相住、無願住。憍尸迦！具壽善現於一切法，住如是等無量勝住。
「憍尸迦！善現所住比諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多最勝行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，那庾多分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，數分、計分、算分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！除如來住，是諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多最勝行住，於諸聲聞、獨覺等住，為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。以是故，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲住一切有情上者，當住般若波羅蜜多最勝行住。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多最勝行住，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生，速能圓滿一切佛法，斷諸煩惱相續習氣，疾證無上正等菩提，得名如來、應、正等覺，成就圓滿一切智智。」
爾時，會中有無量無數三十三天，歡喜踊躍各取天上微妙音華，奉散如來及苾芻眾。于時眾內六千苾芻從坐而起，偏覆左肩右膝著地向佛合掌。佛神力故，各於掌中微妙音華自然盈滿，是諸苾芻歡喜踊躍得未曾有，各以此華奉散如來、應、正等覺。既散佛已俱發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多最勝行住，聲聞、獨覺所不能住，速趣無上正等菩提，超諸聲聞及獨覺地。」
爾時，世尊知諸苾芻心行清白，即便微笑如佛常法，於微笑時種種色光從口中出，所謂青黃赤白紅縹等光，遍照此三千大千佛之世界，還遶佛身經三匝已從頂上入。具壽慶喜即從坐起，禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣，唯願如來哀愍為說。」
佛告慶喜：「此發勝願六千苾芻，於未來世星喻劫中，當得無上正等菩提，皆同一號，名散花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。彼諸如來、

應、正等覺，苾芻弟子佛土壽量，皆悉齊等同受千歲。是諸如來、應、正等覺，初生出家及成佛已，隨所在處若晝若夜，常雨五色微妙音華。以是因緣故我微笑。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得安住最勝住者，當學般若波羅蜜多。慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得安住如來住者，當學般若波羅蜜多。

「慶喜當知！若善男子、善女人等精勤修學甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等先世或從人間沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人間，彼於先世或在人中或復天上，由得廣聞甚深般若波羅蜜多，能於今生精勤修學甚深般若波羅蜜多。慶喜當知！如來現見精勤修學甚深般若波羅蜜多無所顧者，彼人決定是大菩薩。

「復次，慶喜！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，愛樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，為菩薩乘諸善男子、善女人等宣說開示教誡教授，當知彼人是大菩薩，曾於過去親從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，聞已愛樂、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，故於今生能辦是事。

「慶喜當知！彼善男子、善女人等曾於過去無量佛所多種善根，故於今生能辦是事。彼善男子、善女人等應作是念：『我先不從聲聞、獨覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，定從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多。我先不於聲聞、獨覺種諸善根，定於如來、應、正等覺種諸善根。由是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多，愛樂受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說，能無厭倦。』

「慶喜當知！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，愛樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，於義於法於深意趣隨順修行，是善男子、善女人等則為現見我等如來、應、正等覺。

「慶喜當知！若善男子、善女人等聞說如是甚深般若波羅蜜多，深心信受不毀不謗不可沮壞，是善男子、善女人等已曾供養無量諸佛，於諸佛所多種善根，亦為無量善友攝受。

「慶喜當知！若善男子、善女人等能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支。修行四靜慮，修行四無量、四無色定。修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。修行五眼，修行六神通。修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。修行無忘失法，修行恒住捨性。修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門。修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圓滿。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。修行四靜慮，修行四無量、四無色定。修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。修行五眼，修行六神通。修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。修行無忘失法，修行恒住捨性。修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門。修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圓滿。是菩薩摩訶薩不得無上正等菩提，而住聲聞、獨覺地者無有是處。是故菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，令得圓滿。

「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典付囑於汝，應正受持、讀誦、通利，勿令忘失！

「慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持諸餘我所說法，設有忘失其罪猶小，若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，其罪甚大。

「慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若有於此不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪同前福量。

「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說、分別開示，令受持者究竟解了文義意趣。

大般若波羅蜜多經卷第三百四十六

大般若波羅蜜多經卷第三百四十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分囑累品第五十八之二

「慶喜當知！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說、分別開示、令其易了，則為受持過去、未來、現在諸佛所證無上正等菩提。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說、分別開示、令其易了，則為攝受過去、未來、現在諸佛所證無上正等菩提。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，現於我所欲以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無懈息者，當於般若波羅蜜多甚深經典，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說、分別開示、令其易解，或復書寫眾寶莊嚴，恒以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無得懈息。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為供養恭敬、尊重讚歎於我，亦為供養恭敬、尊重讚歎現在十方世界一切如來、應、正等覺現說法者，及與過去、未來諸佛。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深經典，深心信受恭敬愛樂，則為信受恭敬愛樂過去、未來、現在諸佛。

「慶喜！汝若愛樂於我、不捨於我，亦當愛樂、不捨般若波羅蜜多甚深經典，下至一句勿令忘失。

「慶喜！我說如是般若波羅蜜多甚深經典付囑因緣，雖有無量，以要言之，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，汝敬重我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜！我以無量善巧方便，付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持勿令忘失。慶喜！我今以此般若波羅蜜多甚深經典，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝。

「慶喜！我今實言告汝，諸有淨信欲不捨佛、欲不捨法、欲不捨僧，亦欲不捨過去、未來、現在諸佛所證無上正等菩提，定不應捨如是般若波羅蜜多甚深經典。慶喜！此是我等諸佛教誡教授諸弟子法。若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，愛樂聽聞、受持、讀誦、如理思惟，以無量門廣為他說，分別開示、施設安立、令其易解，是善男子、善女人等速證無上正等菩提，能近圓

滿一切智智。何以故？一切如來、應、正等覺所得無上正等菩提，皆依如是甚深般若波羅蜜多而得生故。

「慶喜當知！過去如來、應、正等覺，亦依如是甚深般若波羅蜜多，出生無上正等菩提。未來如來、應、正等覺，亦依如是甚深般若波羅蜜多，出生無上正等菩提。現在所有東西南北四維上下諸世界中一切如來、應、正等覺現說法者，亦從如是甚深般若波羅蜜多，出生無上正等菩提。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學般若波羅蜜多。何以故？如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，生諸菩薩摩訶薩故。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩勤學六種波羅蜜多，皆當速證所求無上正等菩提。是故，慶喜！我以此六波羅蜜多甚深經典，對諸大眾更付囑汝，當正受持勿令忘失。何以故？如是六種波羅蜜多甚深經典，是諸如來、應、正等覺無盡法藏，一切佛法從此生故。

「慶喜當知！現在所有東西南北四維上下諸世界中一切如來、應、正等覺現所說法，皆是此六波羅蜜多無盡法藏之所流出。過去如來、應、正等覺曾所說法，皆是此六波羅蜜多無盡法藏之所流出。未來如來、應、正等覺當所說法，皆是此六波羅蜜多無盡法藏之所流出。

「慶喜當知！過去如來、應、正等覺，亦依此六波羅蜜多無盡法藏精勤修學，已證無上正等菩提。未來如來、應、正等覺，亦依此六波羅蜜多無盡法藏精勤修學，當證無上正等菩提。現在所有東西南北四維上下諸世界中一切如來、應、正等覺現說法者，亦依此六波羅蜜多無盡法藏精勤修學，現證無上正等菩提。

「慶喜當知！過去如來、應、正等覺諸弟子眾，皆依此六波羅蜜多無盡法藏精勤修學，於無餘依妙涅槃界已般涅槃。未來如來、應、正等覺諸弟子眾，皆依此六波羅蜜多無盡法藏精勤修學，於無餘依妙涅槃界當般涅槃。現在所有東西南北四維上下諸世界中一切如來、應、正等覺諸弟子眾，皆依此六波羅蜜多無盡法藏精勤修學，於無餘依妙涅槃界今般涅槃。

「復次，慶喜！假使汝為諸聲聞乘補特伽羅說聲聞法，由此法故三千大千世界有情一切，皆得阿羅漢果，猶未為我作弟子事。汝若能為住菩薩乘補特伽羅宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，則名為我作弟子事，我於此事深生隨喜，勝汝教化三千大千世界有情一切皆得阿羅漢果。

「復次，慶喜！假使三千大千世界諸有情類，由他教力非前非後皆得人身，俱時證得阿羅漢果，是諸阿羅漢所有殊勝施性福業事、戒性福業事、修性福業事，於汝意云何？彼福業事寧為多不？」

慶喜白言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告慶喜：「若有聲聞弟子能為菩薩摩訶薩，宣說般若波羅蜜多相應之法經一日夜，所獲福聚甚多於彼。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾但瞬息頃，是聲聞人能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚，超過一切聲聞、獨覺諸善根故。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩為聲聞乘補特伽羅，宣說種種聲聞乘法，假使三千大千世界諸有情類，由此法故一切證得阿羅漢果，皆具種種殊勝功德，於汝意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣，所獲福聚寧為多不？」

慶喜白言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是菩薩摩訶薩所獲福聚無量無邊。」

佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩為聲聞乘補特伽羅、或獨覺乘補特伽羅、或無上乘補特伽羅，宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於前。

「慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾但瞬息頃，是菩薩摩訶薩能為三乘補特伽羅，宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸善根故。所以者何？是菩薩摩訶薩自求無上正等菩提，亦以大乘相應之法示現教導讚勵慶喜化諸有情令於無上正等菩提得不退轉。

「慶喜當知！是菩薩摩訶薩自修布施波羅蜜多，亦教他修布施波羅蜜多；自修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦教他修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。

「是菩薩摩訶薩自修四念住，亦教他修四念住；自修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦教他修四正斷乃至八聖道支。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。

「是菩薩摩訶薩自住內空，亦教他住內空；自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦教他住外空乃至無性自性空。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。

「是菩薩摩訶薩自住真如，亦教他住真如；自住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界，亦教他住法界乃至不思議界。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自住苦聖諦，亦教他住苦聖諦；自住集、滅、道聖諦，亦教他住集、滅、道聖諦。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修四靜慮，亦教他修四靜慮；自修四無量、四無色定，亦教他修四無量、四無色定。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修八解脫，亦教他修八解脫；自修八勝處、九次第定、十遍處，亦教他修八勝處、九次第定、十遍處。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修空解脫門，亦教他修空解脫門；自修無相、無願解脫門，亦教他修無相、無願解脫門。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修五眼，亦教他修五眼；自修六神通，亦教他修六神通。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修佛十力，亦教他修佛十力；自修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦教他修四無所畏乃至十八佛不共法。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修無忘失法，亦教他修無忘失法；自修恒住捨性，亦教他修恒住捨性。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修一切陀羅尼門，亦教他修一切陀羅尼門；自修一切三摩地門，亦教他修一切三摩地門。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修一切智，亦教他修一切智；自修道相智、一切相智，亦教他修道相智、一切相智。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修一切菩薩摩訶薩行，亦教他修一切菩薩摩訶薩行。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修無上正等菩提，亦教他修無上正等菩提。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自修無生法忍，亦教他修無生法忍。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自嚴淨佛土，亦教他嚴淨佛土；自成熟有情，亦教他成熟有情。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無

有是處。
「是菩薩摩訶薩自學轉無上法輪，亦教他學轉無上法輪。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自以無量微妙相好莊嚴其身，亦教他以無量微妙相好莊嚴其身，由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自順逆觀十二緣起，亦教他順逆觀十二緣起。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自觀一切法無我、無有情、無命者、無生者、無養者、無士夫、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者、無受者、無知者、無見者，亦教他觀一切法無我乃至無見者。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。
「是菩薩摩訶薩自觀一切法如幻、如夢、如像、如響、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，雖皆似有而無實性，亦教他觀一切法如幻乃至如尋香城，雖皆似有而無實性。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」
爾時，世尊四眾圍繞，讚說般若波羅蜜多付囑慶喜，令受持已，復於一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等大眾會前現神通力，令眾皆見不動如來、應、正等覺，聲聞、菩薩前後圍繞，為海會眾宣說妙法，及見彼土眾相莊嚴。其聲聞僧皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在，心善解脫，慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作，已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。彼諸菩薩摩訶薩眾，一切皆是眾望所識，得陀羅尼及無礙辯，成就無量殊勝功德。佛攝神力，於是大眾忽不復見不動如來、應、正等覺，聲聞、菩薩及海會眾，并彼佛土眾相莊嚴。彼不動佛、菩薩、聲聞、國土莊嚴眾會等事，皆非此處眼根所行。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。
爾時，佛告具壽慶喜：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝復見不？」
慶喜白言：「我不復見，彼事非此眼所行故。」
佛告慶喜：「如彼佛土眾會等事，非此土眼所行境界，一切法亦如是，皆非眼根之所行境，法不行法，法不見法，法不知法。
「慶喜當知！一切法無行者、無見者、無知者、無動、無作。所以者何？以一切法皆無作用，能取、所取性遠離故。以一切法不可思議，能、所思議性遠離故。以一切法如幻事等，眾緣和合相似有故。以一切法無作、受者，妄現似有無堅實故。慶喜當知！若菩薩摩訶薩如是知、如是見、如是行者，是行般若波羅蜜多，亦不執著

此諸法相。慶喜當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學般若波羅蜜多。
「慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得一切波羅蜜多速圓滿者，當學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者，於諸學中為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上，利益安樂一切世間，無依護者為作依護，諸佛世尊開許稱讚。
「慶喜當知！諸佛菩薩住此學中，能以右手舉取三千大千世界，或擲他方、或置本處，其中有情不知不覺。何以故？甚深般若波羅蜜多功德威力難思議故。
「慶喜當知！過去未來現在諸佛及諸菩薩摩訶薩眾，學此般若波羅蜜多，於去來今及無為法，悉皆獲得無礙智見。是故，慶喜！我說學此甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。
「慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量、無邊際故。
「慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多如名身等有量、邊際。何以故？一切名身、句身、文身是有量法，甚深般若波羅蜜多非有量法，非諸名身、句身、文身能量般若波羅蜜多，亦非般若波羅蜜多是彼所量。」
爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」
佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多性無盡故說為無量，甚深般若波羅蜜多性遠離故說為無量，甚深般若波羅蜜多性寂靜故說為無量，甚深般若波羅蜜多如實際故說為無量，甚深般若波羅蜜多如虛空故說為無量。慶喜當知！過去如來、應、正等覺皆學般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多亦無有盡。未來如來、應、正等覺皆學般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多亦無有盡。現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺皆學般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多亦無有盡。何以故？甚深般若波羅蜜多譬如虛空不可盡故，諸有欲盡甚深般若波羅蜜多則為欲盡虛空邊際。
「慶喜當知！般若波羅蜜多不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！內空不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、

散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！真如不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！苦聖諦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；集、滅、道聖諦亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！四靜慮不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；四無量、四無色定亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！八解脫不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；八勝處、九次第定、十遍處亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！四念住不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！空解脫門不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；無相、無願解脫門亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！五眼不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；六神通亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！佛十力不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！無忘失法不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；恒住捨性亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！一切陀羅尼門不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；一切三摩地門亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！一切智不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；道相智、一切相智亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「慶喜當知！一切菩薩摩訶薩行不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡；諸佛無上正等菩提亦不可盡故，已不盡、今不盡、當不盡。
「所以者何？此等諸法無生、無滅亦無住異，云何可得施設有盡？」
爾時，世尊出廣長舌遍覆面輪，還攝舌相告慶喜言：「於意云何？如是舌相所出語言有虛妄不？」
慶喜白佛言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告慶喜：「汝從今後，應為四眾廣說如是甚深般若波羅蜜多，分別開示、施設安立、令其易解。

「慶喜當知！如是般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切菩提分法及諸法相，是故一切求聲聞乘補特伽羅、求獨覺乘補特伽羅、求無上乘補特伽羅，皆應於此甚深般若波羅蜜多所說法門，常勤修學勿懷厭捨，若能如是速當安住自所求地。
「復次，慶喜！甚深般若波羅蜜多，是能悟入一切相、一切字、一切陀羅尼門，諸菩薩摩訶薩於此一切陀羅尼門皆應修學。若菩薩摩訶薩受持如是陀羅尼門，速能證得一切辯才、諸無礙解。是故，慶喜！我說如是甚深般若波羅蜜多，乃是過去未來現在一切如來、應、正等覺無盡法藏。
「慶喜！我今分明告汝，若有於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，則為受持一切過去、未來、現在諸佛無上正等菩提。
「慶喜！我說甚深般若波羅蜜多，是能遊趣菩提道者之堅固足，亦是一切無上佛法大陀羅尼，汝等若能受持如是甚深般若波羅蜜多陀羅尼者，則為總持一切佛法。」

初分無盡品第五十九之一

爾時，具壽善現竊作是念：「諸佛無上正等菩提最為甚深，如是般若波羅蜜多亦最甚深！我當問佛。」
作是念已，白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多為無盡不？」
佛言：「如是甚深般若波羅蜜多實為無盡，猶如虛空不可盡故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多？」
佛告善現：「當知色無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；受、想、行、識無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！眼處無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；耳、鼻、舌、身、意處無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！色處無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；聲、香、味、觸、法處無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！眼界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！耳界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！鼻界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波

羅蜜多。
「善現當知！舌界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！身界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！意界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！地界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；水、火、風、空、識界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！無明無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！布施波羅蜜多無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！內空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！真如無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！苦聖諦無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；集、滅、道聖諦無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！四靜慮無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多，四無量、四無色定無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！八解脫無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；八勝處、九次第定、十遍處無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！四念住無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！空解脫門無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；無相、無願解脫門無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！五眼無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；六神通無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！佛十力無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！無忘失法無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；恒住捨性無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！一切智無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；道相智、一切相智無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！一切陀羅尼門無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；一切三摩地門無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！預流果無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；一來、不還、阿羅漢果無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！獨覺菩提無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！一切菩薩摩訶薩行無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！諸佛無上正等菩提無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「復次，善現當知！色虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；受、想、行、識虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！眼處虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；耳、鼻、舌、身、意處虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！色處虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；聲、香、味、觸、法處虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！眼界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！耳界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！鼻界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！舌界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！身界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！意界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！地界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；水、火、風、空、識界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！無明虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第三百四十七

大般若波羅蜜多經卷第三百四十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無盡品第五十九之二

「善現當知！布施波羅蜜多虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！內空虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！真如虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！苦聖諦虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；集、滅、道聖諦虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！四靜慮虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；四無量、四無色定虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！八解脫虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；八勝處、九次第定、十遍處虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！四念住虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！空解脫門虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；無相、無願解脫門虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！五眼虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；六神通虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！佛十力虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！無忘失法虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；恒住捨性虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。

「善現當知！一切智虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；道相智、一切相智虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！一切陀羅尼門虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；一切三摩地門虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！預流果虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多；一來、不還、阿羅漢果虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！獨覺菩提虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！一切菩薩摩訶薩行虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！諸佛無上正等菩提虛空無盡故，菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「復次，善現！菩薩摩訶薩觀無明如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀行如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀識如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀名色如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀六處如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀觸如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀受如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀愛如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀取如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀有如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀生如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩觀老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，應引般若波羅蜜多。如是，善現！菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起遠離二邊，是諸菩薩不共妙觀。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩處菩提座，如實觀察十二緣起猶如虛空不可盡故，速能證得一切智智。
「善現當知！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，當住無上正等菩提。
「善現！諸有住菩薩乘補特伽羅，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多善巧作意，由彼不了云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多。善現當知！諸有安住菩薩乘者，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多善巧方便。
「善現當知！若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提不退轉者，皆依引發甚深般若波羅蜜多善巧方便。是菩薩摩訶薩由依如是善巧方便，修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般

若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩由依如是善巧方便，修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，如實觀察甚深般若波羅蜜多，由此引發甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法常住不滅，不見有法有我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多，應當如是觀察緣起而行般若波羅蜜多。

「善現當知！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見耳、鼻、舌、身、意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見聲、香、味、觸、法界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂

靜、若遠離若不遠離，亦不見耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見眼觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見地界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見水、火、風、空、識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見無明若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見四無量、四無色定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見一來、不還、阿羅漢果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「復次，善現！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖住內空，而不見有所住內空，亦復不見有法能見所住內空。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不見有所住外空乃至無性自性空，亦復不見有法能見所住外空乃至無性自性空。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖住真如，而不見有所住真如，亦復不見有法能見所住真如。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不見有所住法界乃至不思議界，亦復不見有法能見所住法界乃至不思議界。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖住苦聖諦，而不見有所住苦聖諦，亦復不見有法能見所住苦聖諦。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖住集、滅、道聖諦，而不見有所住集、滅、道聖諦，亦復不見有法能見所住集、滅、道聖諦。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修四靜慮，而不見有所修四靜慮，亦復不見有法能見所修四靜慮。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修四無量、四無色定，而不見有所修四無量、四無色定，亦復不見有法能見所修四無量、四無色定。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修八解脫，而不見有所修八解脫，亦復不見有法能見所修八解脫。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修八勝處、九次第定、十遍處，而不見有所修八勝處、九次第定、十遍處，亦復不見有法能見所修八勝處、九次第定、十遍處。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修四念住，而不見有所修四念住，亦復不見有法能見所修四念住。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而不見有所修四正斷乃至八聖道支，亦復不見有法能見所修四正斷乃至八聖道支。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修空解脫門，而不見有所修空解脫門，亦復不見有法能見所修空解脫門。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修無相、無願解脫門，而不見有所修無相、無願解脫門，亦復不見有法能見所修無相、無願解脫門。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修五眼，而不見有所修五眼，亦復不見有法能見所修五眼。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修六神通，而不見有所修六神通，亦復不見有法能見所修六神通。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修佛十力，而不見有所修佛十力，亦復不見有法能見所修佛十力。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而不見有所修四無所畏乃至十八佛不共法，亦復不見有法能見所修四無所畏乃至十八佛不共法。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修無忘失法，而不見有所修無忘失法，亦復不見有法能見所修無忘失法。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修恒住捨性，而不見有所修恒住捨性，亦復不見有法能見所修恒住捨性。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修一切智，而不見有所修一切智，亦復不見有法能見所修一切智。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修道相智、一切相智，而不見有所修道相智、一切相智，亦復不見有法能見所修道相智、一切相智。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修一切陀羅尼門，而不見有所修一切陀羅尼門，亦復不見有法能見所修一切陀羅尼門。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修一切三摩地門，而不見有所修一切三摩地門，亦復不見有法能見所修一切三摩地門。

「若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修一切菩薩摩訶薩行，而不見有所修一切菩薩摩訶薩行，亦復不見有法能見所修一切菩薩摩訶薩行。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖修諸佛無上正等菩提，而不見有所修無上正等菩提，亦復不見有法能見所修無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得而為方便，應行如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！若時菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便，修行如是甚深般若波羅蜜多，是時惡魔生大憂惱如中毒箭。譬如有人新喪父母，深生痛切，惡魔爾時見諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便，修行如是甚深般若波羅蜜多，生大憂惱如中毒箭，亦復如是。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為一惡魔見諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便行深般若波羅蜜多，生大愁惱如中毒箭？為遍三千大千世界一切惡魔，見諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便行深般若波羅蜜多，生大愁惱如中毒箭？」

佛言：「善現！遍滿三千大千世界一切惡魔，見諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便行深般若波羅蜜多，生大愁惱如中毒箭，各

於其座不能自安。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩應常安住甚深般若波羅蜜多最勝行住，若菩薩摩訶薩常能安住甚深般若波羅蜜多最勝行住，世間天、人、阿素洛等伺求其短無能得便，亦復不能令生憂惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多最勝行住。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多最勝行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智心而修布施，復持如是布施功德，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿布施波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智心而修淨戒，復持如是淨戒功德與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿淨戒波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智心而修安忍，復持如是安忍功德與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿安忍波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智心而修精進，復持如是精進功德與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智心而修靜慮，復持如是靜慮功德與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿靜慮波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智心而修般若，復持如是般若功德與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿般若波羅蜜多。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第三百四十八

大般若波羅蜜多經卷第三百四十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相引攝品第六十之一

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳恪心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於諸有情住慈身業、住慈語業、住慈意業。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳恪心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，設有受者非理毀罵、加害、凌辱，菩薩於彼不起變異瞋毒害心，唯生怜愍慈悲之心。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳恪心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，設有受者非理毀罵、加害、凌辱，爾時菩薩便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，倍更增長捨心施心，無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進惠捨不息。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳恪心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，菩薩爾時心無散亂，終不迴求諸妙欲境，亦不迴求欲有、色有及無色有，亦不迴求聲聞、獨覺所住之地，但與有情平等共有迴求無上正等菩提，如是之心流注不散。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳恪心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，菩薩爾時觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有益有損，勝義空故。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」

◎◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，具身律儀，具語律儀，具意律儀，造諸福業，由具律儀造福業故，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離麁惡語，離離間語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。菩薩如是安住淨戒波羅蜜多，不求聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，廣行惠施隨諸有情，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香與香，須鬘與鬘，須瓔珞與瓔珞，須塗香與塗香，須臥具與臥具，須房舍與房舍，須燈燭與燈燭，須珍財與珍財，須資具與資具，隨諸所須悉皆施與。復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，設諸有情競來分解菩薩支節各取持去，菩薩於彼不生一念瞋恨之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂諸有情斷我支節隨意持去，我因彼故具足安忍波羅蜜多。今我此身不淨危脆，由捨此故，獲得如來清淨堅固金剛之身。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進常無懈息，擐大悲鎧作是念言：『一切有情沈淪可畏暴惡難出生死大海，我當拔置安隱甘露涅槃界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入初靜慮，或入第二、第三、第四靜慮，或入空無邊處，或入識無邊處、無所有處、非想非非想處，或入滅定，而不墮聲聞、獨覺等地，亦不證實際。由本願力所任持故，作是念言：『諸有情類沒在可畏暴惡難出生死大海，我今遊履清淨靜慮波羅蜜多，方便拔濟安置常樂涅槃界

中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若善若不善，不見有法若有記若無記，不見有法若有漏若無漏，不見有法若墮世間若出世間，不見有法若有為若無為，不見有法若墮有數若墮無數，不見有法若墮有相若墮無相，亦不見法若有若無，唯觀諸法不離真如法界而轉。由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，專求無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間設有種種有情之類，非理毀罵、輕蔑、凌辱，乃至分分斷割支節，菩薩爾時都無瞋忿，但作是念：『此諸有情深可憐愍，為煩惱毒擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須，不應於中有所恪惜。』恒作是念：『一切有情，須食施食，須飲施飲，須乘施乘，須衣施衣，須香華施香華，須臥具施臥具，須舍宅施舍宅，須燈燭施燈燭，須金施金，須銀施銀，須末尼施末尼，須真珠施真珠，須吠瑠璃施吠瑠璃，須末羅羯多施末羅羯多，須螺貝施螺貝，須璧玉施璧玉，須珊瑚施珊瑚，須石藏施石藏，須金剛施金剛，須帝青施帝青，須餘寶施餘寶，須醫藥施醫藥，須財穀施財穀，須資具施資具，隨其所須悉皆施與。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間乃至為救自命因緣，於諸有情終不斷命損害支節，亦常於彼離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離麁惡語，離離間語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，恒作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十踰繕那外、或百踰繕那外、或千踰繕那外、或百千踰繕那外、或一俱胝踰繕那外、或十俱胝踰繕那外、或百俱胝踰繕那外、或千俱胝踰繕那外、或百千俱胝踰繕那外、或一那庾多踰繕那外、或十那庾多踰繕那外、或百那庾多踰繕那外、或千那庾多踰繕那外、或百千那庾多踰繕那外、或百千俱胝那庾多踰繕那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外應可度者，我必當往方便教化，令其受持或一學處、或二、或三乃至具戒，況教令得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提！或令安住諸佛無上正等菩提尚無懈倦，況教無量無邊有情，皆令獲得世、出世間利益安樂！』復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心無亂，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，如是或入第二、第三、第四靜慮具足住，或入空無邊處定具足住，或入識無邊處、無所有處、非想非非想處定具足住，或入滅定具足住，是諸定中隨所生起心、心所法及所引善一切合集，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起，於諸靜慮及靜慮支俱無所得。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，菩薩爾時雖以遠離行相、或以寂靜行相、或以無盡行相、或以永滅行相觀一切法，而於法性能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉正法輪，利益安樂諸有情類。復持如是

妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多，如是引攝非取非捨。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進常無懈息，求諸善法曾無厭倦，恒作是念：『我必應得所求無上正等菩提，不應不得。』是菩薩摩訶薩常求利樂一切有情，恒作是念：『若一有情在一踰繕那外、或十踰繕那外、或百踰繕那外、或千踰繕那外、或百千踰繕那外、或一俱胝踰繕那外、或十俱胝踰繕那外、或百俱胝踰繕那外、或千俱胝踰繕那外、或百千俱胝踰繕那外、或一那庾多踰繕那外、或十那庾多踰繕那外、或百那庾多踰繕那外、或千那庾多踰繕那外、或百千那庾多踰繕那外、或百千俱胝那庾多踰繕那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外應可度者，我必當往方便教化。若菩薩乘補特伽羅，令住無上正等菩提；若聲聞乘補特伽羅，令住預流、一來、不還、阿羅漢果；若獨覺乘補特伽羅，令其安住獨覺菩提；若餘有情，令其安住十善業道。如是皆以法施、財施而充足之方便引攝。』復持如是布施善根，不求聲聞、獨覺等地，唯與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命，亦勸他離害生命，無倒稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；自離不與取，亦勸他離不與取，無倒稱揚離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，亦勸他離欲邪行，無倒稱揚離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，無倒稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離麁惡語，亦勸他離麁惡語，無倒稱揚離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離離間語，亦勸他離離間語，無倒稱揚離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離雜穢語，亦勸他離雜穢語，無倒稱揚離雜穢

語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，亦勸他離貪欲，無倒稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，亦勸他離瞋恚，無倒稱揚離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求欲界，不求色界，不求無色界，不求聲聞地，不求獨覺地，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間人非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支節，隨意持去，菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來斷割我身分支節，然我本為諸有情故而受此身，彼來自取己之所有而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍殊勝善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多修習諸定，是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。是菩薩摩訶薩於諸有情起與樂想作意，入慈無量具足住；於諸有情起拔苦想作意，入悲無量具足住；於諸有情起慶喜想作意，入喜無量具足住；於諸有情起離苦樂平等想作意，入捨無量具足住。是菩薩摩訶薩於諸色中起厭麁想作意，入空無邊處定具足住；於諸識中起寂靜想作意，入識無邊處定具足住；於無所有中起寂靜想作意，入無所有處定具足住；於非有想非無想中起寂靜想作意，入非想非非想處定具足住；於滅想受定起止息想作意，入滅想受定具足住。是菩薩摩訶薩雖修如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝取彼異熟果，但隨有情應可受化，作利樂處而於中生。既生彼已，用四攝事而攝取之，方便安立令於布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多精勤修學。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。是菩薩摩訶薩合集如是種種善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多，不見名、不見事、不見性、不見相；能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於四念住，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於內空，不見名、不見事、不見性、不見相；能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於真如，不見名、不見事、不見性、不見相；能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於苦聖諦，不見名、不見事、不見性、不見相；能於集、滅、道聖諦，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於四靜慮，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四無量、四無色定，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於八解脫，不見名、不見事、不見性、不見相；能於八勝處、九次第定、十遍處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於空解脫門，不見名、不見事、不見性、不見相；能於無相、無願解脫門，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於五眼，不見名、不見事、不見性、不見相；能於六神通，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於佛十力，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於無忘失法，不見名、不見事、不見性、不見相；能於恒住捨性，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切智，不見名、不見事、不見性、不見相；能於道相智、一切相智，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門，不見名、不見事、不見性、不見相；能於一切三摩地門，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切菩薩摩訶薩行，不見名、不見事、不見性、不見相；能於諸佛無上正等菩提，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於預流果，不見名、不見事、不見性、不見相；能於一來、不還、阿羅漢果及獨覺菩提，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色，不見名、不見事、不見性、不見相；能於受、想、行、識，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼處，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色處，不見名、不見事、不見性、不見相；能於聲、香、味、觸、法處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於聲、香、味、觸、法界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼識界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意識界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼觸，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意觸，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼觸為緣所生諸受，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於地界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於水、火、風、空、識界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於無明，不見名、不見事、不見性、不見相；能於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於有色無色法，不見名、不見事、不見性、不見相；能於有見無見法、有對無對法、有漏無漏法、有為無為法，亦不見名、不見事、不見性、不見相。
「如是菩薩摩訶薩於一切法若名、若事、若性、若相都無所見，於諸法中不起想念無所執著，如說能作；復以如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情行財、法施，是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。於諸有情起與樂想作意，入慈無量具足住；於諸有情起拔苦想作意，入悲無量具足住；於諸有情起慶喜想作意，入喜無量具足住；於諸有情起離苦樂平等想作意，入捨無量具足住；於諸色中起厭麁想作意，入空無邊處定具足住；於諸識中起寂靜想作意，入識無邊處定具足住；於無所有

中起寂靜想作意，入無所有處定具足住；於非有想非無想中起寂靜想作意，入非想非非想處定具足住；於滅想受定起止息想作意，入滅想受定具足住。是菩薩摩訶薩安住如是所說靜慮波羅蜜多，以無亂心於諸有情行財、法施，常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常無倒稱揚行財、法施法，常歡喜讚歎行財法施者。是菩薩摩訶薩持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒常不發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心，常不發起害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心，常不發起樂毀淨戒俱行之心，但常發起一切智智相應作意。復持如是功德善根，不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第三百五十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相引攝品第六十之二

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修學安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事，作是觀時，於五取蘊不堅固想常現在前。復作是念：『諸法皆空無我、我所，色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是觀時，復作是念：『諸法皆空離我、我所，誰能割截？誰受割截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中發起瞋恨？』菩薩如是依止靜慮，審諦觀察能具安忍，復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發起種種勇猛精進，謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。

「菩薩如是修靜慮時，於諸靜慮及靜慮支皆不取相，發起殊勝神境智通，能作無邊大神變事，所謂震動十方世界，變一為多、變多為一，或隱或顯迅速無礙，山崖牆壁直過如空，陵虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手捫摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如斯神變其數無邊。

「發起殊勝天耳智通，明了清淨過人天耳，能如實聞十方世界情、非情類種種音聲，所謂遍聞諸地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、諸佛聲、訶毀生死聲、讚歎涅槃聲、棄背有為聲、趣向菩提聲、厭惡有漏聲、欣樂無漏聲、稱揚三寶聲、制伏邪道聲、論議決擇聲、諷誦經典聲、勸斷惡法聲、令修善法聲、拔濟苦難聲，如是等聲若大若小悉聞無礙。

「引發殊勝他心智通，能如實知十方世界他有情類心、心所法，所謂遍知他有情類，若有貪心若離貪心、若有瞋心若離瞋心、若有癡心若離癡心、若有愛心若離愛心、若有取心若離取心、若聚心若散心、若小心若大心、若舉心若下心、若寂靜心若不寂靜心、若掉心若不掉心、若定心若不定心、若解脫心若不解脫心、若有漏心若無漏心、若修心若不修心、若有上心若無上心，如是等心皆如實知。
「發起殊勝宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事，所謂隨念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心頃諸宿住事，或復隨念一日、十日、百日、千日、多百千日諸宿住事，或復隨念一月、十月、百月、千月、多百千月諸宿住事，或復隨念一年、十年、百年、千年、多百千年諸宿住事，或復隨念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事，或復隨念前際所有諸宿住事，如是處時，有如是名、如是姓、如是種類、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受樂、如是受苦、從彼處沒來生此間、從此間沒往生彼處、如是狀貌、如是言說，若略若廣，若自若他，諸宿住事皆隨念知。
「引發殊勝天眼智通，明了清淨過人天眼，能如實見十方世界有情無情種種色像，所謂普見諸有情類死時生時妙色麁色、善趣惡趣、若勝若劣，諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別，如是有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，毀謗賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄，或生傍生，或生鬼界，或生邊地下賤悖惡有情類中受諸苦惱。如是有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行，稱讚賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上，或生人中，受諸快樂，如是有情種種業類受果差別皆如實知。
「菩薩住此五妙神通，從一佛國往一佛國，親近供養諸佛世尊，請問諸佛甚深法義，種植無量微妙善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種諸菩薩行。持此善根不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色不可得，觀受、想、行、識不可得；觀眼處不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處不可得；觀色處不可得，觀聲、香、味、觸、法處不可得；觀眼界不可得，觀耳、鼻、舌、身、意界不可得；觀色界不可得，觀聲、香、味、觸、法界不可得；觀眼識界不可得，觀耳、鼻、舌、身、

意識界不可得；觀眼觸不可得，觀耳、鼻、舌、身、意觸不可得；觀眼觸為緣所生諸受不可得，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得；觀地界不可得，觀水、火、風、空、識界不可得；觀無明不可得，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得；觀布施波羅蜜多不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得；觀內空不可得，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得；觀真如不可得，觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得；觀苦聖諦不可得，觀集、滅、道聖諦不可得；觀四靜慮不可得，觀四無量、四無色定不可得；觀八解脫不可得，觀八勝處、九次第定、十遍處不可得；觀四念住不可得，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得；觀空解脫門不可得，觀無相、無願解脫門不可得；觀五眼不可得，觀六神通不可得；觀佛十力不可得，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得；觀無忘失法不可得，觀恒住捨性不可得；觀一切智不可得，觀道相智、一切相智不可得；觀一切陀羅尼門不可得，觀一切三摩地門不可得；觀預流果不可得，觀一來、不還、阿羅漢果不可得；觀獨覺菩提不可得，觀一切菩薩摩訶薩行不可得；觀諸佛無上正等菩提不可得；觀有為界不可得，觀無為界不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作，無作故無生，無生故無滅，無滅故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法如來出世若不出世，安住法性、安住法界、安住法住、安住法定，無生無滅恒無變易。是菩薩摩訶薩心常無亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有，復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」

具壽善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩觀一切法空無所有？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空性，內空性不可得；觀外空性，外空性不可得；觀內外空性，內外空性不可得；觀空空性，空空性不可得；觀大空性，大空性不可得；觀勝義空性，勝義空性不可得；觀有為空性，有為空性不可得；觀無為空

性，無為空性不可得；觀畢竟空性，畢竟空性不可得；觀無際空性，無際空性不可得；觀散空性，散空性不可得；觀無變異空性，無變異空性不可得；觀本性空性，本性空性不可得；觀自相空性，自相空性不可得；觀共相空性，共相空性不可得；觀一切法空性，一切法空性不可得；觀不可得空性，不可得空性不可得；觀無性空性，無性空性不可得；觀自性空性，自性空性不可得；觀無性自性空性，無性自性空性不可得。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸空觀中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空；不得眼處若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意處若空若不空；不得色處若空若不空，不得聲、香、味、觸、法處若空若不空；不得眼界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意界若空若不空；不得色界若空若不空，不得聲、香、味、觸、法界若空若不空；不得眼識界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空；不得眼觸若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空；不得眼觸為緣所生諸受若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空；不得地界若空若不空，不得水、火、風、空、識界若空若不空；不得無明若空若不空，不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若空若不空；不得布施波羅蜜多若空若不空，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不空；不得內空若空若不空，不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若空若不空；不得真如若空若不空，不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若空若不空；不得苦聖諦若空若不空，不得集、滅、道聖諦若空若不空；不得四靜慮若空若不空，不得四無量、四無色定若空若不空；不得八解脫若空若不空，不得八勝處、九次第定、十遍處若空若不空；不得四念住若空若不空，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若空若不空；不得空解脫門若空若不空，不得無相、無願解脫門若空若不空；不得五眼若空若不空，不得六神通若空若不空；不得佛十力若空若不空，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若空若不空；不得無忘失法若空若不空，不得恒住捨性若空若不空；不得一切智若空若不空，不得道相智、一切相智若空若不空；不得一切陀羅尼門若空若不空，不得一切三摩地門若空若不空；不得預流果若空若不空，不得一來、不還、阿羅漢果若空若不空；不得獨覺菩提若空若不空；不得一切菩

薩摩訶薩行若空若不空；不得諸佛無上正等菩提若空若不空；不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。
「是菩薩摩訶薩如是安住甚深般若波羅蜜多，於諸有情所有布施，若食、若飲、若乘、若衣，若諸香華、臥具、舍宅、燈燭、床座，若諸金銀、末尼、真珠、末羅羯多、螺貝、璧玉、珊瑚、石藏、帝青、金剛、吠瑠璃等種種珍寶，若諸醫藥、塗香、末香、財穀、資具，諸如是等皆觀為空。若能施、若所施、若施福，如是一切亦觀為空。
「是時，菩薩慳心、著心畢竟不起。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺未嘗暫起慳心、著心，是菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，慳心、著心皆永不起。
「善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，諸菩薩摩訶薩安住如是甚深般若波羅蜜多，所行布施皆無染著，復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，不起聲聞、獨覺等心。何以故？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向聲聞、獨覺等心及彼身語亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；自離不與取，亦勸他離不與取，無倒稱揚離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，亦勸他離欲邪行，無倒稱揚離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，無倒稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離麁惡語，亦勸他離麁惡語，無倒稱揚離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離離間語，亦勸他離離間語，無倒稱揚離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離雜穢語，亦勸他離雜穢語，無倒稱揚離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，亦勸他離貪欲，無倒稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，亦勸他離瞋恚，無倒稱揚離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求欲界、色無色界，不求聲聞及獨覺地，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不

起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已，常作是念：『一切法中無有一法若起若盡、若生若滅、若老若病、若能罵者若受罵者、若能謗者若受謗者、若能割者若受割者、若能截者若受截者、若能刺者若受刺者、若能破者若受破者、若能縛者若受縛者、若能打者若受打者、若能惱者若受惱者、若能殺者若受殺者，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間假使一切有情之類皆來毀謗、訶責、凌辱，以諸刀、杖、瓦、石塊等加害、捶打、割截、斫刺，乃至分解身諸支節。菩薩爾時心無變異，但作是念：『甚可恠哉！諸法性中都無毀謗、訶責、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別謂為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，勇猛精進為諸有情宣說正法身心無倦，是菩薩摩訶薩住四神足方便善巧，身心精進常無懈息，能往一世界、或十世界、或百世界、或千世界、或百千世界、或百千俱胝那庾多世界諸有情所，宣說正法方便教導，令住布施波羅蜜多，方便教導令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；方便教導令住內空，方便教導令住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；方便教導令住真如，方便教導令住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；方便教導令住苦聖諦，方便教導令住集、滅、道聖諦；方便教導令住四靜慮，方便教導令住四無量、四無色定；方便教導令住八解脫，方便教導令住八勝處、九次第定、十遍處；方便教導令住四念住，方便教導令住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；方便教導令住空解脫門，方便教導令住無相、無願解脫門；方便教導令住五眼，方便教導令住六神通；方便教導令住佛十力，方便教導令住四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法；方便教導令住無忘失法，方便教導令住恒住捨性；方便教導令住一切智，方便教導令住道相智、一切相智；方便教導令住一切陀羅尼門，方便教導令住一切三摩地門；方便教導令住預流果，方便教導令住一來、不還、阿羅漢果；方便教導令住獨覺菩提；方便教導令住一切菩薩摩訶薩行；方便教導令住諸佛無上正等菩提。

「雖令安住如上所說種種功德，而不令其住著有為或無為界。是菩薩摩訶薩復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除佛三摩地，於餘所有諸三摩地、若聲聞三摩地、若獨覺三摩地、若菩薩三摩地，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住自在三摩地中，於八解脫皆能自在順逆入出。云何為八？謂有色觀諸色，是初解脫；內無色想觀外諸色，是第二解脫；淨解脫身作證，是第三解脫；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第四解脫；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住，是第五解脫；超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住，是第六解脫；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住，是第七解脫；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住，是第八解脫。是菩薩摩訶薩能於如是八解脫中，若順若逆入出自在，復能於彼九次第定，自在隨意順逆入出。云何為九？謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，是初次第定；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住，是第二次第定；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住，是第三次第定；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住，是第四次第定；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第五次第定；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住，是第六次第定，超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住，是第七次第定；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住，是第八次第定；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住，是第九次第定。是菩薩摩訶薩能於如是九次第定，若順若逆入出自在。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定善成熟已，復能入菩薩摩訶薩師子頻申 三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申 三摩地？善現！若菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住；超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住。復從滅想受定起，還入非想非非想處定；從非想非非想處定起，入無所有處定；從無所有處定起，入識無邊處定；從識無邊處定起，入空無邊處定；從空無邊處定起，入第四靜慮；從第四靜慮起，入第三靜慮；從第三靜慮起，入第二靜慮；從第二靜慮起，入初靜慮。善現！是為菩薩摩訶薩師子頻申 三摩地。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於師子頻申 三摩地善成熟已，復能入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地？善現！若菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；從初靜慮起，入第二靜慮具足住；從第二靜慮起，入第三靜慮具足住；從第三靜慮起，入第四靜慮具足住；從第四靜慮起，入空無邊處定具足住；從空無邊處定起，入識無邊處定具足住；從識無邊處定起，入無所有處定具足住；從無所有處定起，入非想非非想處定具足住；從非想非非想處定起，入滅想受定具足住；從滅想受定起，入初靜慮；從初靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入第二靜慮；從第二靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入第三靜慮；從第三靜慮起，入滅想受定，從滅想受定起，入第四靜慮；從第四靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入空無邊處定；從空無邊處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入識無邊處定；從識無邊處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入無所有處定；從無所有處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入非想非非想處定；從非想非非想處定起，入滅想受定；從滅想受定起，住不定心；從不定心，入滅想受定；從滅想受定起，住不定心；從不定心，入非想非非想處定；從非想非非想處定起，住不定心；從不定心，入無所有處定；從無所有處定起，住不定心；從不定心，入識無邊處定；從識無邊處定起，住不定心；從不定心，入空無邊處定；從空無邊處定起，住不定心；從不定心，入第四靜慮；從第四靜慮起，住不定心；從不定心，入第三靜慮；從第三靜慮起，住不定心；從不定

心，入第二靜慮；從第二靜慮起，住不定心；從不定心，入初靜慮；從初靜慮起，住不定心。善現！是為菩薩摩訶薩集散三摩地。若菩薩摩訶薩安住集散三摩地中，得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第三百五十

大般若波羅蜜多經卷第三百五十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，發心已來為經幾時？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，經於無數百千俱胝那庾多劫。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾親近供養幾佛？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙等諸佛。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾種植幾所善根？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有淨戒波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有安忍波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有精進波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有靜慮波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有般若波羅蜜多而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有內空而不圓滿精勤安住，無有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有真如而不圓滿精勤安住，無有法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有苦聖諦而不圓滿精勤安住，無有集、滅、道聖諦而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有四靜慮而不圓滿精勤修習，無有四無量、四無色定而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有八解脫而不圓滿精勤修習，無有八勝處、九次第定、十遍處而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有四念住而不圓滿精勤修習，無有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有空解脫門而不圓滿精勤修習，無有無相、無願解脫門而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有五眼而不圓滿精勤修習，無有六神通而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有佛十力而不圓滿精勤修習，無有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有無忘

失法而不圓滿精勤修習，無有恒住捨性而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有一切智而不圓滿精勤修習，無有道相智、一切相智而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有陀羅尼門而不圓滿精勤修習，無有三摩地門而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有菩薩摩訶薩行而不圓滿精勤修習，無有無上正等菩提而不圓滿精勤修習。

「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，種植如上圓滿善根，由此因緣成就如是方便善巧。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有。

「善現當知！如日月輪周行照燭四大洲界作大事業，其中所有若情非情，隨彼光明勢力而轉，各成己事。如是般若波羅蜜多，照燭餘五波羅蜜多，作大事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。

「善現當知！布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多所攝受故，乃得名為波羅蜜多，若離般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多。善現當知！如轉輪王若無七寶，不得名為轉輪聖王，要具七寶乃得名為轉輪聖王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若非般若波羅蜜多之所攝受，不得名為波羅蜜多，要為般若波羅蜜多之所攝受，乃得名為波羅蜜多。

「善現當知！如有女人端正巨富，若無強夫所守護者，易為惡人之所侵凌。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞。

「善現當知！如有女人端正巨富，若有強夫所守護者，不為惡人之所侵凌。布施等五波羅蜜多亦復如是，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。

「善現當知！如有軍將臨戰陣時，善備種種鎧鉀刀仗，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，若不遠離甚深般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩旃荼羅等皆不能壞。

「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，因轉輪王得遊勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨順般若波羅蜜多，由彼勢力所引導故，速趣無上正等菩提。

「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，與殑伽河俱入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，無不皆為甚深般若波羅蜜多所攝引故，能到無上正等菩提。

「善現當知！如人右手能作眾事，甚深般若波羅蜜多亦復如是，能引一切殊勝善法。善現當知！如人左手所作不便，布施等五波羅蜜多亦復如是，不能引生殊勝善法。
「善現當知！譬如眾流若大若小，皆入大海同一鹹味。布施等五波羅蜜多亦復如是，皆為般若波羅蜜多所攝引故，同至無上正等菩提，由此皆名能到彼岸。
「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪則為住，既飲食已，王念欲行輪則前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至佛果更不前進。
「善現當知！如轉輪王七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、主藏臣寶、女寶、將寶、如意珠寶，其轉輪王欲有所至，四軍、七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，必以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等前，我隨從彼。』何以故？善現！波羅蜜多及一切法自性皆鈍，無所能為、虛妄不實、空無所有、不自在相，譬如陽焰、光影、水月、鏡中像等，其中都無分別作用真實自體。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當得無上正等菩提？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多，勤修學時，恒作是念：『世間有情，心皆顛倒，沒生死苦，不能自脫，我若不修善巧方便，不能解脫彼生死苦；我當為彼諸有情類，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善巧方便。』善現！是菩薩摩訶薩作是念已，為諸有情捨內外物。捨已復作如是思惟：『我於此物都無所捨。何以故？此內外物自性皆空，非關於我，不可捨故。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。
「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我為有情求趣無上正等菩提，若斷生命，不與而取，行欲邪行，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，作虛誑語，作離間語，作麁惡語，作雜穢語，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，發起貪欲、瞋恚、邪見，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，求妙欲境，求天富樂，求作帝釋、魔、梵王等，是所

不應。我為有情求趣無上正等菩提，求住聲聞或獨覺地，是所不應。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情不起瞋恨，假使恒被毀謗凌辱，辛楚苦言切於心髓，終不發起一念瞋恨。設復常遭刀仗、瓦石、杖塊等物捶打其身，割截斫刺，節節支解，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響、色如聚沫：『我為饒益一切有情，不應於中妄起瞋恨。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情勤求善法，乃至無上正等菩提，於其中間常無懈怠。何以故？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我若懈怠，不能拔濟諸有情類生老病死，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情修諸勝定，乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等散亂之心。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若我發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心及於餘事散亂之心，則不能成饒益他事，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情，常不遠離甚深般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學世、出世間微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若異般若波羅蜜多，終不能成利樂他事，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若六波羅蜜多無差別相，皆是般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，應合成一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多。云何可說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多無差別相，若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多，要因般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。由此前五波羅蜜多攝在般若波羅蜜多故，但有一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，是故一切波羅蜜多無差別相。

「善現當知！如諸有情雖有種種身相差別，若有隣近妙高山王咸同一色。布施等五波羅蜜多亦復如是，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，依止般若波羅蜜多，方能趣入一切智智，乃得名為到彼岸故，皆同一味相無差別，

不可施設此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？善現！如是六種波羅蜜多，同能趣入一切智智，能到彼岸，相無差別。由此因緣，布施等六波羅蜜多無差別相。」

具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施波羅蜜多，施設淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死，皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多了達一切都無所有，能拔有情世俗作用生老病死。由此故說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。

「善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上，如是般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。」

具壽善現復白佛言：「佛以何意但說般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」

佛言：「善現！由此般若波羅蜜多能善攝取一切善法，和合趣入一切智智，安住不動，以無所住而為方便。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」

佛言：「不也！甚深般若波羅蜜多，於一切法無取無捨。何以故？善現！以一切法皆不可取不可捨故。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，於色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於眼處無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於色處無取無捨，於聲、香、味、觸、法處無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於眼界無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於色界無取無捨，於聲、香、味、觸、法界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於眼識界無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於眼觸無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於眼觸為緣所生諸受無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於地界無取無捨，於水、火、風、空、識界無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於無明無取無捨，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多無取無捨，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於內空無取無捨，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於真如無取無捨，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於苦聖諦無取無捨，於集、滅、道聖諦無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於四靜慮無取無捨，於四無量、四無色定無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於八解脫無取無捨，於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於四念住無取無捨，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於空解脫門無取無捨，於無相、無願解脫門無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於五眼無取無捨，於六神通無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於佛十力無取無捨，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於無忘失法無取無捨，於恒住捨性無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於一切智無取無捨，於道相智、一切相智無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門無取無捨，於一切三摩地門無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於預流果無取無捨，於一來、不還、阿羅漢果無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於獨覺菩提無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於一切菩薩摩訶薩行無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，於諸佛無上正等菩提無取無捨。」
具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何於色無取無捨？云何於受、想、行、識無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於眼處無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於色處無取無捨？云何於聲、香、味、觸、法處無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於眼界無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於色界無取無捨？云何於聲、香、味、觸、法界無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於眼識界無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於眼觸無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於眼觸為緣所生諸受無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於地界無取無捨？云何於水、火、風、空、識界無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於無明無取無捨？云何於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於布施波羅蜜多無取無捨？云何於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於內空無取無捨？云何於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於真如無取無捨？云何於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於苦聖諦無取無捨？云何於集、滅、道聖諦無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於四靜慮無取無捨？云何於四無量、四無色定無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於八解脫無取無捨？云何於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於四念住無取無捨？云何於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於空解脫門無取無捨？云何於無相、無願解脫門無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於五眼無取無捨？云何於六神通無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於佛十力無取無捨？云何於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於無忘失法無取無捨？云何於恒住捨性無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於一切智無取無捨？云何於道相智、一切相智無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於一切陀羅尼門無取無捨？云何於一切三摩地門無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於預流果無取無捨？云何於一來、不還、阿羅漢果無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於獨覺菩提無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於一切菩薩摩訶薩行無取無捨？
「甚深般若波羅蜜多，云何於諸佛無上正等菩提無取無捨？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，不思惟色，如是於色無取無捨；不思惟受、想、行、識，如是於受、想、行、識無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼處，如是於眼處無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意處，如是於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟色處，如是於色處無取無捨；不思惟聲、香、味、觸、法處，如是於聲、香、味、觸、法處無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼界，如是於眼界無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意界，如是於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟色界，如是於色界無取無捨；不思惟聲、香、味、觸、法界，如是於聲、香、味、觸、法界無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼識界，如是於眼識界無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，如是於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼觸，如是於眼觸無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，如是於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼觸為緣所生諸受，如是於眼觸為緣所生諸受無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，

如是於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟地界，如是於地界無取無捨；不思惟水、火、風、空、識界，如是於水、火、風、空、識界無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟無明，如是於無明無取無捨；不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，如是於行乃至老死愁歎苦憂惱無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟布施波羅蜜多，如是於布施波羅蜜多無取無捨；不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是於淨戒乃至般若波羅蜜多無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟內空，如是於內空無取無捨；不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，如是於外空乃至無性自性空無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟真如，如是於真如無取無捨；不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，如是於法界乃至不思議界無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟苦聖諦，如是於苦聖諦無取無捨；不思惟集、滅、道聖諦，如是於集、滅、道聖諦無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟四靜慮，如是於四靜慮無取無捨；不思惟四無量、四無色定，如是於四無量、四無色定無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟八解脫，如是於八解脫無取無捨；不思惟八勝處、九次第定、十遍處，如是於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟四念住，如是於四念住無取無捨；不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如是於四正斷乃至八聖道支無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟空解脫門，如是於空解脫門無取無捨；不思惟無相、無願解脫門，如是於無相、無願解脫門無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟五眼，如是於五眼無取無捨；不思惟六神通，如是於六神通無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟佛十力，如是於佛十力無取無捨；不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，如是於四無所畏乃至十八佛不共法無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟無忘失法，如是於無忘失法無取無捨；不思惟恒住捨性，如是於恒住捨性無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切智，如是於一切智無取無捨；不思惟道相智、一切相智，如是於道相智、一切相智無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切陀羅尼門，如是於一切陀羅尼門無取無捨；不思惟一切三摩地門，如是於一切三摩地門無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟預流果，如是於預流果無取無捨；不思惟一來、不還、阿羅漢果，如是於一來、不還、阿羅漢果無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟獨覺菩提，如是於獨覺菩提無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切菩薩摩訶薩行，如是於一切菩薩摩訶薩行無取無捨。
「甚深般若波羅蜜多，不思惟諸佛無上正等菩提，如是於諸佛無上正等菩提無取無捨。」
具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色？云何不思惟受、想、行、識？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼處？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意處？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色處？云何不思惟聲、香、味、觸、法處？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意界？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色界？云何不思惟聲、香、味、觸、法界？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼識界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意識界？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼觸？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意觸？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼觸為緣所生諸受？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟地界？云何不思惟水、火、風、空、識界？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟無明？云何不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟布施波羅蜜多？云何不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟內空？云何不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散

空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟真如？云何不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟苦聖諦？云何不思惟集、滅、道聖諦？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟四靜慮？云何不思惟四無量、四無色定？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟八解脫？云何不思惟八勝處、九次第定、十遍處？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟四念住？云何不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟空解脫門？云何不思惟無相、無願解脫門？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟五眼？云何不思惟六神通？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟佛十力？云何不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟無忘失法？云何不思惟恒住捨性？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切智？云何不思惟道相智、一切相智？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切陀羅尼門？云何不思惟一切三摩地門？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟預流果？云何不思惟一來、不還、阿羅漢果？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟獨覺菩提？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切菩薩摩訶薩行？
「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟諸佛無上正等菩提？」
大般若波羅蜜多經卷第三百五十一

大般若波羅蜜多經卷第三百五十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之二

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，於色不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟色；於受、想、行、識不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟受、想、行、識。

「甚深般若波羅蜜多，於眼處不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟眼處；於耳、鼻、舌、身、意處不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意處。

「甚深般若波羅蜜多，於色處不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟色處；於聲、香、味、觸、法處不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟聲、香、味、觸、法處。

「甚深般若波羅蜜多，於眼界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟眼界；於耳、鼻、舌、身、意界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意界。

「甚深般若波羅蜜多，於色界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟色界；於聲、香、味、觸、法界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟聲、香、味、觸、法界。

「甚深般若波羅蜜多，於眼識界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟眼識界；於耳、鼻、舌、身、意識界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意識界。

「甚深般若波羅蜜多，於眼觸不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟眼觸；於耳、鼻、舌、身、意觸不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意觸。

「甚深般若波羅蜜多，於眼觸為緣所生諸受不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟眼觸為緣所生諸受；於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「甚深般若波羅蜜多，於地界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟地界；於水、火、風、空、識界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟水、火、風、空、識界。

「甚深般若波羅蜜多，於無明不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟無明；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟行乃至老死愁歎苦憂惱。

「甚深般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟布施波羅蜜多；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟淨戒乃至般若波羅蜜多。

「甚深般若波羅蜜多，於內空不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟內空；於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟外空乃至無性自性空。

「甚深般若波羅蜜多，於真如不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟真如；於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟法界乃至不思議界。

「甚深般若波羅蜜多，於苦聖諦不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟苦聖諦；於集、滅、道聖諦不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟集、滅、道聖諦。

「甚深般若波羅蜜多，於四靜慮不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟四靜慮；於四無量、四無色定不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟四無量、四無色定。

「甚深般若波羅蜜多，於八解脫不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟八解脫；於八勝處、九次第定、十遍處不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟八勝處、九次第定、十遍處。

「甚深般若波羅蜜多，於四念住不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟四念住；於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟四正斷乃至八聖道支。

「甚深般若波羅蜜多，於空解脫門不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟空解脫門；於無相、無願解脫門不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟無相、無願解脫門。

「甚深般若波羅蜜多，於五眼不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟五眼；於六神通不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟六神通。

「甚深般若波羅蜜多，於佛十力不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟佛十力；於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟四無所畏乃至十八佛不共法。

「甚深般若波羅蜜多，於無忘失法不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟無忘失法；於恒住捨性不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟恒住捨性。
「甚深般若波羅蜜多，於一切智不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟一切智；於道相智、一切相智不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟道相智、一切相智。
「甚深般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟一切陀羅尼門；於一切三摩地門不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟一切三摩地門。
「甚深般若波羅蜜多，於預流果不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟預流果；於一來、不還、阿羅漢果不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟一來、不還、阿羅漢果。
「甚深般若波羅蜜多，於獨覺菩提不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟獨覺菩提。
「甚深般若波羅蜜多，於一切菩薩摩訶薩行不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟一切菩薩摩訶薩行。
「甚深般若波羅蜜多，於諸佛無上正等菩提不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，如是不思惟諸佛無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟色，亦不思惟受、想、行、識，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟眼處，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意處，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟色處，亦不思惟聲、香、味、觸、法處，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟色界，亦不思惟聲、香、味、觸、法界，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟眼識界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟眼觸，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？

若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟眼觸為緣所生諸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟地界，亦不思惟水、火、風、空、識界，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟無明，亦不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟布施波羅蜜多，亦不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟內空，亦不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟苦聖諦，亦不思惟集、滅、道聖諦，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟四靜慮，亦不思惟四無量、四無色定，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟八解脫，亦不思惟八勝處、九次第定、十遍處，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟四念住，亦不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟空解脫門，亦不思惟無相、無願解脫門，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟五眼，亦不思惟六神通，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟佛十力，亦不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟無忘失法，亦不思惟恒住捨性，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟一切陀羅尼門，亦不思惟一切三摩地門，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟預流果，亦不思惟一來、不還、阿羅漢果，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟獨覺菩提，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟一切菩薩摩訶薩行，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？
「世尊！若菩薩摩訶薩不思惟諸佛無上正等菩提，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何能得一切智智？」
佛言：「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟色，亦不思惟受、想、行、識，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟眼處，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意處，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟色處，亦不思惟聲、香、味、觸、法處，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟色界，亦不思惟聲、香、味、觸、法界，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟眼識界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟眼觸，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟眼觸為緣所生諸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟地界，亦不思惟水、火、風、空、識界，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟無明，亦不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟布施波羅蜜多，亦不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟內空，亦不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟苦聖諦，亦不思惟集、滅、道聖諦，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟四靜慮，亦不思惟四無量、四無色定，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟八解脫，亦不思惟八勝處、九次第定、十遍處，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟四念住，亦不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟空解脫門，亦不思惟無相、無願解脫門，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟五眼，亦不思惟六神通，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟佛十力，亦不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟無忘失法，亦不思惟恒住捨性，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟一切陀羅尼門，亦不思惟一切三摩地門，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟預流果，亦不思惟一來、不還、阿羅漢果，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。

「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟獨覺菩提，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟一切菩薩摩訶薩行，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「善現！若時菩薩摩訶薩不思惟諸佛無上正等菩提，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智。
「所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟色，亦不思惟受、想、行、識，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟眼處，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意處，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟色處，亦不思惟聲、香、味、觸、法處，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟色界，亦不思惟聲、香、味、觸、法界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟眼識界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟眼觸，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟眼觸為緣所生諸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟地界，亦不思惟水、火、風、空、識界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟無明，亦不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟布施波羅蜜多，亦不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟內空，亦不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟苦聖諦，亦不思惟集、滅、道聖諦，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟四靜慮，亦不思惟四無量、四無色定，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟八解脫，亦不思惟八勝處、九次第定、十遍處，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟四念住，亦不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟空解脫門，亦不思惟無相、無願解脫門，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟五眼，亦不思惟六神通，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟佛十力，亦不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟無忘失法，亦不思惟恒住捨性，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟一切陀羅尼門，亦不思惟一切三摩地門，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟預流果，亦不思惟一來、不還、阿羅漢果，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟獨覺菩提，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟一切菩薩摩訶薩行，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。
「善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟諸佛無上正等菩提，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟色，亦不思惟受、想、行、識，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？

「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟眼處，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意處，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟色處，亦不思惟聲、香、味、觸、法處，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟色界，亦不思惟聲、香、味、觸、法界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟眼識界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟眼觸，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟眼觸為緣所生諸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟地界，亦不思惟水、火、風、空、識界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟無明，亦不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟布施波羅蜜多，亦不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟內空，亦不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟苦聖諦，亦不思惟集、滅、道聖諦，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟四靜慮，亦不思惟四無量、四無色定，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟八解脫，亦不思惟八勝處、九次第定、十遍處，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩

提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟四念住，亦不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟空解脫門，亦不思惟無相、無願解脫門，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟五眼，亦不思惟六神通，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟佛十力，亦不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟無忘失法，亦不思惟恒住捨性，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟一切陀羅尼門，亦不思惟一切三摩地門，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟預流果，亦不思惟一來、不還、阿羅漢果，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟獨覺菩提，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟一切菩薩摩訶薩行，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？
「世尊！何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟諸佛無上正等菩提，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？」
大般若波羅蜜多經卷第三百五十二

大般若波羅蜜多經卷第三百五十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之三

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩思惟色，思惟受、想、行、識，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色，不思惟受、想、行、識，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼處，思惟耳、鼻、舌、身、意處，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼處，不思惟耳、鼻、舌、身、意處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟色處，思惟聲、香、味、觸、法處，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色處，不思惟聲、香、味、觸、法處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼界，思惟耳、鼻、舌、身、意界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼界，不思惟耳、鼻、舌、身、意界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟色界，思惟聲、香、味、觸、法界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色界，不思惟聲、香、味、觸、法界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是

故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼識界，思惟耳、鼻、舌、身、意識界，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼識界，不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼觸，思惟耳、鼻、舌、身、意觸，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼觸，不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼觸為緣所生諸受，思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼觸為緣所生諸受，不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟地界，思惟水、火、風、空、識界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟地界，不思惟水、火、風、空、識界，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟無明，思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟無明，不思惟行乃至老死愁歎苦憂惱，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶

薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟布施波羅蜜多，思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟布施波羅蜜多，不思惟淨戒乃至般若波羅蜜多，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟內空，思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟內空，不思惟外空乃至無性自性空，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟真如，思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟真如，不思惟法界乃至不思議界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟苦聖諦，思惟集、滅、道聖諦，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟苦聖諦，不思惟集、滅、道聖諦，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟四靜慮，思惟四無量、四無色定，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟四靜慮，不思惟

四無量、四無色定，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟八解脫，思惟八勝處、九次第定、十遍處，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟八解脫，不思惟八勝處、九次第定、十遍處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟四念住，思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟四念住，不思惟四正斷乃至八聖道支，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟空解脫門，思惟無相、無願解脫門，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟空解脫門，不思惟無相、無願解脫門，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟五眼，思惟六神通，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟五眼，不思惟六神通，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟佛十力，思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟佛十力，不思惟四無所畏乃至十八佛不共法，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，

則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟無忘失法，思惟恒住捨性，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟無忘失法，不思惟恒住捨性，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切智，思惟道相智、一切相智，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切智，不思惟道相智、一切相智，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切陀羅尼門，思惟一切三摩地門，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切陀羅尼門，不思惟一切三摩地門，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟預流果，思惟一來、不還、阿羅漢果，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟預流果，不思惟一來、不還、阿羅漢果，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟獨覺菩提，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟獨覺菩提，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切菩薩摩訶薩行，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切菩薩摩訶薩行，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟諸佛無上正等菩提，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟諸佛無上正等菩提，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住五眼，亦不應住六神通。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住獨覺菩提。
「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切菩薩摩訶薩行。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住諸佛無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住五眼，亦不應住六神通？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住獨覺菩提？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切菩薩摩訶薩行？
「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住諸佛無上正等菩提？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色，亦不應住受、想、行、識；不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處；不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處；不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界；不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界；不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界；不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸；不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界；不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應住真如，亦不應住法

界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦；不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定；不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處；不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門；不應住五眼，亦不應住六神通；不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性；不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智；不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門；不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果；不應住獨覺菩提；不應住一切菩薩摩訶薩行；不應住諸佛無上正等菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及安住故。善現！如是菩薩摩訶薩以無執著及無安住而為方便，行深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，行深般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。若能如是無所執著、無所安住，修深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多。我應如是行深般若波羅蜜多，我應如是修深般若波羅蜜多。』

「善現！是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多，則遠離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遠離苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遠離空解脫門、無相、無願解脫門，亦遠離五眼、六神通，亦遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦遠離無忘失法、恒住捨性，亦遠離一切智、道相智、一切相智，亦遠離一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遠離一切菩薩摩訶薩行，亦遠離諸佛無上正等菩提。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著性。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多，都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，則是遍行諸法實相。』

「善現！是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多。若退般若波羅蜜多，則退靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦退內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦退真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦退苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦退四靜慮、四無量、四無色定，亦退八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦退四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦退空解脫門、無相、無願解脫門，亦退五眼、六神通，亦退佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦退無忘失法、恒住捨性，亦退一切智、道相智、一切相智，亦退一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦退一切菩薩摩訶薩行，亦退諸佛無上正等菩提。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。

大般若波羅蜜多經卷第三百五十三

大般若波羅蜜多經卷第三百五十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之四

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多，遍能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦遍攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遍攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遍攝受苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遍攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦遍攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遍攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遍攝受空解脫門、無相、無願解脫門，亦遍攝受五眼、六神通，亦遍攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦遍攝受無忘失法、恒住捨性，亦遍攝受一切智、道相智、一切相智，亦遍攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遍攝受一切菩薩摩訶薩行，亦遍攝受諸佛無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不能攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不能攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不能攝受苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦不能攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦不能攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不能攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不能攝受空解脫門、無相、無願解脫門，亦不能攝受五眼、六神通，亦不能攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不能攝受無忘失法、恒住捨性，亦不能攝受一切智、道相智、一切相智，亦不能攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦不能攝受一切菩薩摩訶薩行，亦不能攝受諸佛無上正等菩提。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，能遍攝受殊勝善法，及證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得受記。』善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則於無上正等菩提不得受記。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，可於無上正等菩提而得受記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則遍引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦遍安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遍安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遍安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遍引發四靜慮、四無量、四無色定，亦遍引發八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遍引發四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遍引發空解脫門、無相、無願解脫門，亦遍引發五眼、六神通，亦遍引發佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦遍引發無忘失法、恒住捨性，亦遍引發一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遍引發一切智、道相智、一切相智，亦遍引發大慈、大悲、大喜、大捨。』

「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不能安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦不能引發四靜慮、四無量、四無色定，亦不能引發八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不能引發四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不能引發空解脫門、無相、無願解脫門，亦不能引發五眼、六神通，亦不能引發佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不能引發無忘失法、恒住捨性，亦不能引發一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦不能引發一切智、道相智、一切相智，亦不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，而能引發安住善法。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』

「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，遠離如是種種過失？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『諸法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若如是行，是行般若波羅蜜多，離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有、不可取法，則離般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，為遠離、為不遠離？靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，為遠離、為不遠離？

「世尊！內空於內空，為遠離、為不遠離？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性自性空，為遠離、為不遠離？

「世尊！真如於真如，為遠離、為不遠離？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，為遠離、為不遠離？

「世尊！苦聖諦於苦聖諦，為遠離、為不遠離？集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，為遠離、為不遠離？

「世尊！四靜慮於四靜慮，為遠離、為不遠離？四無量、四無色定於四無量、四無色定，為遠離、為不遠離？

「世尊！八解脫於八解脫，為遠離、為不遠離？八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，為遠離、為不遠離？

「世尊！四念住於四念住，為遠離、為不遠離？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，為遠離、為不遠離？

「世尊！空解脫門於空解脫門，為遠離、為不遠離？無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，為遠離、為不遠離？

「世尊！五眼於五眼，為遠離、為不遠離？六神通於六神通，為遠離、為不遠離？

「世尊！佛十力於佛十力，為遠離、為不遠離？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，為遠離、為不遠離？

「世尊！無忘失法於無忘失法，為遠離、為不遠離？恒住捨性於恒住捨性，為遠離、為不遠離？
「世尊！一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，為遠離、為不遠離？一切三摩地門於一切三摩地門，為遠離、為不遠離？
「世尊！一切智於一切智，為遠離、為不遠離？道相智、一切相智於道相智、一切相智，為遠離、為不遠離？
「世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？
「世尊！若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發靜慮乃至布施波羅蜜多？
「世尊！若內空於內空，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住內空？
「世尊！若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性自性空，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住外空乃至無性自性空？
「世尊！若真如於真如，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住真如？
「世尊！若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住法界乃至不思議界？
「世尊！若苦聖諦於苦聖諦，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住苦聖諦？
「世尊！若集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住集、滅、道聖諦？
「世尊！若四靜慮於四靜慮，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四靜慮？
「世尊！若四無量、四無色定於四無量、四無色定，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四無量、四無色定？
「世尊！若八解脫於八解脫，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發八解脫？
「世尊！若八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發八勝處、九次第定、十遍處？
「世尊！若四念住於四念住，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四念住？

「世尊！若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四正斷乃至八聖道支？
「世尊！若空解脫門於空解脫門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發空解脫門？
「世尊！若無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發無相、無願解脫門？
「世尊！若五眼於五眼，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發五眼？
「世尊！若六神通於六神通，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發六神通？
「世尊！若佛十力於佛十力，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發佛十力？
「世尊！若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四無所畏乃至十八佛不共法？
「世尊！若無忘失法於無忘失法，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發無忘失法？
「世尊！若恒住捨性於恒住捨性，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發恒住捨性？
「世尊！若一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切陀羅尼門？
「世尊！若一切三摩地門於一切三摩地門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切三摩地門？
「世尊！若一切智於一切智，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智？
「世尊！若道相智、一切相智於道相智、一切相智，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發道相智、一切相智？」
佛言：「善現！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多。
「善現！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發靜慮乃至布施波羅蜜多。
「善現！內空於內空，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住內空。
「善現！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性

自性空，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住外空乃至無性自性空。
「善現！真如於真如，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住真如。
「善現！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住法界乃至不思議界。
「善現！苦聖諦於苦聖諦，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住苦聖諦。
「善現！集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住集、滅、道聖諦。
「善現！四靜慮於四靜慮，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四靜慮。
「善現！四無量、四無色定於四無量、四無色定，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四無量、四無色定。
「善現！八解脫於八解脫，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發八解脫。
「善現！八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！四念住於四念住，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四念住。
「善現！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四正斷乃至八聖道支。
「善現！空解脫門於空解脫門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發空解脫門。
「善現！無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發無相、無願解脫門。
「善現！五眼於五眼，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發五眼。
「善現！六神通於六神通，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發六神通。
「善現！佛十力於佛十力，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發佛十力。
「善現！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！無忘失法於無忘失法，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發無忘失法。
「善現！恒住捨性於恒住捨性，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發恒住捨性。
「善現！一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切陀羅尼門。
「善現！一切三摩地門於一切三摩地門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切三摩地門。
「善現！一切智於一切智，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切智。
「善現！道相智、一切相智於道相智、一切相智，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發道相智、一切相智。
「何以故？善現！非即自性、非離自性而能安住引發自性。
「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色，謂此是色，此色屬彼；亦不執著受、想、行、識，謂此是受、想、行、識，此受、想、行、識屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼處，謂此是眼處，此眼處屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意處，謂此是耳、鼻、舌、身、意處，此耳、鼻、舌、身、意處屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色處，謂此是色處，此色處屬彼；亦不執著聲、香、味、觸、法處，謂此是聲、香、味、觸、法處，此聲、香、味、觸、法處屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼界，謂此是眼界，此眼界屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意界，謂此是耳、鼻、舌、身、意界，此耳、鼻、舌、身、意界屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色界，謂此是色界，此色界屬彼；亦不執著聲、香、味、觸、法界，謂此是聲、香、味、觸、法界，此聲、香、味、觸、法界屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼識界，謂此是眼識界，此眼識界屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意識界，謂此是耳、鼻、舌、身、意識界，此耳、鼻、舌、身、意識界屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼觸，謂此是眼觸，此眼觸屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意觸，謂此是耳、鼻、舌、身、意觸，此耳、鼻、舌、身、意觸屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼觸為緣所生諸受，謂此是眼觸為緣所生諸受，此眼觸為緣所生諸受屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，謂此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，此耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著地界，謂此是地界，此地界屬彼；亦不執著水、火、風、空、識界，謂此是水、火、風、空、識界，此水、火、風、空、識界屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著無明，謂此是無明，此無明屬彼；亦不執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，謂此是行乃至老死愁歎苦憂惱，此行乃至老死愁歎苦憂惱屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著布施波羅蜜多，謂此是布施波羅蜜多，此布施波羅蜜多屬彼；亦不執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，謂此是淨戒乃至般若波羅蜜多，此淨戒乃至般若波羅蜜多屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著內空，謂此是內空，此內空屬彼；亦不執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，謂此是外空乃至無性自性空，此外空乃至無性自性空屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著真如，謂此是真如，此真如屬彼；亦不執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，謂此是法界乃至不思議界，此法界乃至不思議界屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著苦聖諦，謂此是苦聖諦，此苦聖諦屬彼；亦不執著集、滅、道聖諦，謂此是集、滅、道聖諦，此集、滅、道聖諦屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著四靜慮，謂此是四靜慮，此四靜慮屬彼；亦不執著四無量、四無色定，謂此是四無量、四無色定，此四無量、四無色定屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著八解脫，謂此是八解脫，此八解脫屬彼；亦不執著八勝處、九次第定、十遍處，謂此是八勝處、九次第定、十遍處，此八勝處、九次第定、十遍處屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著四念住，謂此是四念住，此四念住屬彼；亦不執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，謂此是四正斷乃至八聖道支，此四正斷乃至八聖道支屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著空解脫門，謂此是空解脫門，此空解脫門屬彼；亦不執著無相、無願解脫門，謂此是無相、無願解脫門，此無相、無願解脫門屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著五眼，謂此是五眼，此五眼屬彼；亦不執著六神通，謂此是六神通，此六神通屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著佛十力，謂此是佛十力，此佛十力屬彼；亦不執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，謂此是四無所畏乃至十八佛不共法，此四無所畏乃至十八佛不共法屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著無忘失法，謂此是無忘失法，此無忘失法屬彼；亦不執著恒住捨性，謂此是恒住捨性，此恒住捨性屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切智，謂此是一切智，此一切智屬彼；亦不執著道相智、一切相智，謂此是道相智、一切相智，此道相智、一切相智屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切陀羅尼門，謂此是一切陀羅尼門，此一切陀羅尼門屬彼；亦不執著一切三摩地門，謂此是一切三摩地門，此一切三摩地門屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著預流果，謂此是預流果，此預流果屬彼；亦不執著一來、不還、阿羅漢果，謂此是一來、不還、阿羅漢果，此一來、不還、阿羅漢果屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著獨覺菩提，謂此是獨覺菩提，此獨覺菩提屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切菩薩摩訶薩行，謂此是一切菩薩摩訶薩行，此一切菩薩摩訶薩行屬彼。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著諸佛無上正等菩提，謂此是諸佛無上正等菩提，此諸佛無上正等菩提屬彼。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多，亦能引發靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住內空，亦能安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住苦聖諦，亦能安住集、滅、道聖諦。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發四靜慮，亦能引發四無量、四無色定。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發八解脫，亦能引發八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發四念住，亦能引發四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發空解脫門，亦能引發無相、無願解脫門。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發五眼，亦能引發六神通。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發佛十力，亦能引發四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發無忘失法，亦能引發恒住捨性。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發一切陀羅尼門，亦能引發一切三摩地門。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發一切智，亦能引發道相智、一切相智。
「何以故？善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸法中有所執著，謂此是法、此法屬彼，則不能隨意引發安住殊勝功德。
「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若

不遠離，亦不觀聲、香、味、觸、法界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀地界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀水、火、風、空、識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀無明若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
大般若波羅蜜多經卷第三百五十四

大般若波羅蜜多經卷第三百五十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之五

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀四無量、四無色定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠

離若不遠離，亦不觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀一來、不還、阿羅漢果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂

靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發般若波羅蜜多，亦能引發靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住內空，亦能安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住苦聖諦，亦能安住集、滅、道聖諦。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發四靜慮，亦能引發四無量、四無色定。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發八解脫，亦能引發八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發四念住，亦能引發四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發空解脫門，亦能引發無相、無願解脫門。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發五眼，亦能引發六神通。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發佛十力，亦能引發四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發無忘失法，亦能引發恒住捨性。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發一切陀羅尼門，亦能引發一切三摩地門。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發一切智，亦能引發道相智、一切相智。
「何以故？善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住殊勝功德。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行靜慮波羅蜜多，亦為行精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行內空，亦為行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行真如，亦為行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行苦聖諦，亦為行集、滅、道聖諦。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行四靜慮，亦為行四無量、四無色定。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行八解脫，亦為行八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行四念住，亦為行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行空解脫門，亦為行無相、無願解脫門。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行五眼，亦為行六神通。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行佛十力，亦為行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行無忘失法，亦為行恒住捨性。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行一切陀羅尼門，亦為行一切三摩地門。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行一切智，亦為行道相智、一切相智。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多隨所行處，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨從。甚深般若波羅蜜多隨所至處，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至。善現！如轉輪聖王有四支勇軍，隨彼輪王所行之處，是四勇軍皆悉隨從，隨彼輪王所至之處，是四勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨逐，究竟至於一切智智。善現！如善御者駕馴馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘一切

菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」
佛言：「善現！諸異生道非諸菩薩摩訶薩道，諸聲聞道非諸菩薩摩訶薩道，諸獨覺道非諸菩薩摩訶薩道。自利利他道是諸菩薩摩訶薩道，一切智智道是諸菩薩摩訶薩道，不住生死及涅槃道是諸菩薩摩訶薩道。善現！是為菩薩摩訶薩道及非道。」
具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩知是道、是非道，速能證得一切智智。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩知是道、是非道，速能證得一切智智。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂度脫無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色所作事，而於此事無所取著；雖能示現受、想、行、識所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼處所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意處所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色處所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲、香、味、觸、法處所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼界所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色界所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲、香、味、觸、法界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼識界所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意識界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼觸所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意觸所作事，而於此事無所取著。

「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼觸為緣所生諸受所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現地界所作事，而於此事無所取著；雖能示現水、火、風、空、識界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現無明所作事，而於此事無所取著；雖能示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現布施波羅蜜多所作事，而於此事無所取著；雖能示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現內空所作事，而於此事無所取著；雖能示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現真如所作事，而於此事無所取著；雖能示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現苦聖諦所作事，而於此事無所取著；雖能示現集、滅、道聖諦所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現四靜慮所作事，而於此事無所取著；雖能示現四無量、四無色定所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現八解脫所作事，而於此事無所取著；雖能示現八勝處、九次第定、十遍處所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現四念住所作事，而於此事無所取著；雖能示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現空解脫門所作事，而於此事無所取著；雖能示現無相、無願解脫門所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現五眼所作事，而於此事無所取著；雖能示現六神通所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現佛十力所作事，而於此事無所取著；雖能示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現無忘失法所作事，而於此事無所取著；雖能示現恒住捨性所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切智所作事，而於此事無所取著；雖能示現道相智、一切相智所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切陀羅尼門所作事，而於此事無所取著；雖能示現一切三摩地門所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現預流果所作事，而於此事無所取著；雖能示現一來、不還、阿羅漢果所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現獨覺菩提所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切菩薩摩訶薩行所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現諸佛無上正等菩提所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，引導菩薩摩訶薩令趣無上正等菩提，於其中間定不退轉。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖令菩薩摩訶薩遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提，而於諸法無起無滅，以法住性為定量故。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若甚深般若波羅蜜多，於一切法無起無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修淨戒波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修安忍波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修精進波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修靜慮波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修布施波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修淨戒波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修安忍波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修精進波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修靜慮波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修般若波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於迴向時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？善現！是菩薩摩訶薩持此善根，如是迴向所求無上正等菩提，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，由此疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩不離六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得速證所求無上正等菩提，當勤精進修學六種波羅蜜多！當勤精進修行六種波羅蜜多！
「善現！若菩薩摩訶薩常勤精進修學修行如是六種波羅蜜多，一切善根速得圓滿，疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多常共相應，勿相捨離。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼處非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色處非相應非不相應，如實觀聲、香、味、觸、法處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼界非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色界非相應非不相應，如實觀聲、香、味、觸、法界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼識界非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意識界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼觸非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼觸為緣所生諸受非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩如實觀地界非相應非不相應，如實觀水、火、風、空、識界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀無明非相應非不相應，如實觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀布施波羅蜜多非相應非不相應，如實觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀內空非相應非不相應，如實觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀真如非相應非不相應，如實觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀苦聖諦非相應非不相應，如實觀集、滅、道聖諦非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀四靜慮非相應非不相應，如實觀四無量、四無色定非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀八解脫非相應非不相應，如實觀八勝處、九次第定、十遍處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀四念住非相應非不相應，如實觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀空解脫門非相應非不相應，如實觀無相、無願解脫門非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀五眼非相應非不相應，如實觀六神通非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩如實觀佛十力非相應非不相應，如實觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀無忘失法非相應非不相應，如實觀恒住捨性非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切智非相應非不相應，如實觀道相智、一切相智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切陀羅尼門非相應非不相應，如實觀一切三摩地門非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀預流果非相應非不相應，如實觀一來、不還、阿羅漢果非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀獨覺菩提非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切菩薩摩訶薩行非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀諸佛無上正等菩提非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色，亦不應住受、想、行、識。何以故？色非能住、非所住，受、想、行、識亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處。何以故？眼處非能住、非所住，耳、鼻、舌、身、意處亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處。何以故？色處非能住、非所住，聲、香、味、觸、法處亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
大般若波羅蜜多經卷第三百五十五

大般若波羅蜜多經卷第三百五十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之六

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界。何以故？眼界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界。何以故？色界非能住非所住，聲、香、味、觸、法界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？眼識界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意識界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？眼觸非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意觸亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？眼觸為緣所生諸受非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界。何以故？地界非能住非所住，水、火、風、空、識界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？無明非能住非所住，行乃至老死愁歎苦憂惱亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？布施波羅

蜜多非能住非所住，淨戒乃至般若波羅蜜多亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？內空非能住非所住，外空乃至無性自性空亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？真如非能住非所住，法界乃至不思議界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦。何以故？苦聖諦非能住非所住，集、滅、道聖諦亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定。何以故？四靜慮非能住非所住，四無量、四無色定亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處。何以故？八解脫非能住非所住，八勝處、九次第定、十遍處亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？四念住非能住非所住，四正斷乃至八聖道支亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門。何以故？空解脫門非能住非所住，無相、無願解脫門亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住五眼，亦不應住六神通。何以故？五眼非能住非所住，六神通亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何

以故？佛十力非能住非所住，四無所畏乃至十八佛不共法亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性。何以故？無忘失法非能住非所住，恒住捨性亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智。何以故？一切智非能住非所住，道相智、一切相智亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門。何以故？一切陀羅尼門非能住非所住，一切三摩地門亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果。何以故？預流果非能住非所住，一來、不還、阿羅漢果亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住獨覺菩提。何以故？獨覺菩提非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切菩薩摩訶薩行。何以故？一切菩薩摩訶薩行非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住諸佛無上正等菩提。何以故？諸佛無上正等菩提非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。

「善現！譬如有人欲食菴沒羅果或半那娑果，先取其子於良美地而種植之，隨時溉灌，守護營理，漸次生長牙莖枝葉，時節和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善現！菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既安住已解脫一切生老病死，證得常住畢竟安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，轉妙法輪，度無量眾。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不藉他緣而自悟解，欲能成熟一切有情，欲於佛土能善嚴淨，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔軍，欲速證得一切智智，欲轉法輪脫有情類生老病死，當學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情類。菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤學耶？」

佛言：「善現！如是！如是！我說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學。善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能令菩薩於一切法得自在故。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，是諸善法生長方便所趣向門，譬如大海是諸寶物生長方便及一切水所趣向門。如是，善現！甚深般若波羅蜜多是諸善法生長方便所趣向門。是故，善現！求聲聞乘補特伽羅、求獨覺乘補特伽羅、求菩薩乘補特伽羅，皆當於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。

「善現！諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修學時，應勤修學布施波羅蜜多，應勤修學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應勤安住內空，應勤安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應勤安住真如，應勤安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；應勤安住苦聖諦，應勤安住集、滅、道聖諦；應勤修學四靜慮，應勤修學四無量、四無色定；應勤修學八解脫，應勤修學八勝處、九次第定、十遍處；應勤修學四念住，應勤修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應勤修學空解脫門，應勤修學無相、無願解脫門；應勤修學五眼，應勤修學六神通；應勤修學佛十力，應勤修學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；應勤修學無忘失法，應勤修學恒住捨性；應勤修學一切陀羅尼門，應勤修學一切三摩地門；應勤修學一切智，應勤修學道相智、一切相智。

「善現！如善射人甲冑堅固，執好弓箭不懼怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多，攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；攝受內空，攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；攝受真如，攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；攝受苦聖諦，攝受集、滅、道聖諦；攝受四靜慮，攝受四無量、四無色定；攝受八解脫，攝受八勝處、九次第定、十遍處；攝受四念住，攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；攝受空解脫門，攝受無相、無願解脫門；攝受五眼，攝受六神通；攝受佛十力，攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；攝受無忘失法，攝受恒住捨性；攝受一切陀羅尼門，攝受一切三摩地門；攝受一切智，攝受道相智、一切相智。攝受如是諸功德時，皆以般若波羅蜜多而為方便，由此因緣，一切魔軍外道他論皆不能伏。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行布施波羅蜜多，能行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行內空，能行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行真如，能行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行苦聖諦，能行集、滅、道聖諦故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行四靜慮，能行四無量、四無色定故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行八解脫，能行八勝處、九次第定、十遍處故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行四念住，能行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行空解脫門，能行無相、無願解脫門故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行五眼，能行六神通故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行佛十力，能行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行無忘失法，能行恒住捨性故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行一切陀羅尼門，能行一切三摩地門故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行一切智，能行道相智、一切相智故，為過去未來現在諸佛護念。」
具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何行布施波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行內空時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行真如時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行苦聖諦時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行集、滅、道聖諦時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行四靜慮時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四無量、四無色定時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行八解脫時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行八勝處、九次第定、十遍處時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行四念住時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行空解脫門時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行無相、無願解脫門時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行五眼時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行六神通時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行佛十力時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行無忘失法時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行恒住捨性時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行一切陀羅尼門時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行一切三摩地門時，便為過去未來現在諸佛護念？
「世尊！是菩薩摩訶薩云何行一切智時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行道相智、一切相智時，便為過去未來現在諸佛護念？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩行布施波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，觀淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行內空時，觀內空不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，觀外空乃至無性自性空不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行真如時，觀真如不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，觀法界乃至不思議界不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行苦聖諦時，觀苦聖諦不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行集、滅、道聖諦時，觀集、滅、道聖諦不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行四靜慮時，觀四靜慮不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四無量、四無色定時，觀四無量、四無色定不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行八解脫時，觀八解脫不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行八勝處、九次第定、十遍處時，觀八勝處、九次第定、十遍處不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行四念住時，觀四念住不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，觀四正斷乃至八聖道支不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行空解脫門時，觀空解脫門不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行無相、無願解脫門時，觀無相、無願解脫門不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行五眼時，觀五眼不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行六神通時，觀六神通不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行佛十力時，觀佛十力不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，觀四無所畏乃至十八佛不共法不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行無忘失法時，觀無忘失法不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行恒住捨性時，觀恒住捨性不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行一切陀羅尼門時，觀一切陀羅尼門不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行一切三摩地門時，觀一切三摩地門不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「善現！是菩薩摩訶薩行一切智時，觀一切智不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行道相智、一切相智時，觀道相智、一切相智不可得故，為過去未來現在諸佛護念。
「復次，善現！過去未來現在諸佛如色不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如受、想、行、識不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如眼處不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如色處不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如聲、香、味、觸、法處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如眼界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如色界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如聲、香、味、觸、法界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如眼識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如眼觸不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意觸不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如眼觸為緣所生諸受不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如地界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如水、火、風、空、識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如無明不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如布施波羅蜜多不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如內空不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如真如不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如苦聖諦不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如集、滅、道聖諦不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如四靜慮不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四無量、四無色定不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如八解脫不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如八勝處、九次第定、十遍處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如四念住不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如空解脫門不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如無相、無願解脫門不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如五眼不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如六神通不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如佛十力不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如無忘失法不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如恒住捨性不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如一切智不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如道相智、一切相智不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如一切陀羅尼門不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如一切三摩地門不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如預流果不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如一來、不還、阿羅漢果不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如獨覺菩提不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如一切菩薩摩訶薩行不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛如諸佛無上正等菩提不可得故，護念是菩薩摩訶薩。
「復次，善現！過去未來現在諸佛，不以色故護念是菩薩摩訶薩，不以受、想、行、識故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以眼處故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意處故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以色處故護念是菩薩摩訶薩，不以聲、香、味、觸、法處故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以眼界故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意界故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以色界故護念是菩薩摩訶薩，不以聲、香、味、觸、法界故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以眼識界故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意識界故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以眼觸故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意觸故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以眼觸為緣所生諸受故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以地界故護念是菩薩摩訶薩，不以水、火、風、空、識界故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以無明故護念是菩薩摩訶薩，不以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以布施波羅蜜多故護念是菩薩摩訶薩，不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以內空故護念是菩薩摩訶薩，不以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以真如故護念是菩薩摩訶薩，不以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以苦聖諦故護念是菩薩摩訶薩，不以集、滅、道聖諦故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以四靜慮故護念是菩薩摩訶薩，不以四無量、四無色定故護念是菩薩摩訶薩。
「善現！過去未來現在諸佛，不以八解脫故護念是菩薩摩訶薩，不以八勝處、九次第定、十遍處故護念是菩薩摩訶薩。
大般若波羅蜜多經卷第三百五十六

大般若波羅蜜多經卷第三百五十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之七

「善現！過去未來現在諸佛，不以四念住故護念是菩薩摩訶薩，不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以空解脫門故護念是菩薩摩訶薩，不以無相、無願解脫門故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以五眼故護念是菩薩摩訶薩，不以六神通故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以佛十力故護念是菩薩摩訶薩，不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以無忘失法故護念是菩薩摩訶薩，不以恒住捨性故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以一切智故護念是菩薩摩訶薩，不以道相智、一切相智故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以一切陀羅尼門故護念是菩薩摩訶薩，不以一切三摩地門故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以預流果故護念是菩薩摩訶薩，不以一來、不還、阿羅漢果故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以獨覺菩提故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以一切菩薩摩訶薩行故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以諸佛無上正等菩提故護念是菩薩摩訶薩。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。何以故？善現！實無有法可令菩薩摩訶薩於中學故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如來為諸菩薩摩訶薩或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法，若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於此六種波羅蜜多相應法教，若略若廣皆應聽聞、受持、讀誦、令其通利，既通利已如理思惟，既思惟已審正觀察，正觀察時心、心所法於所緣相皆不復轉。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於諸如來所說六種波羅蜜多相應法教，若略若廣勤修學時，應於諸法如實了知略廣之相。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，如實了知受、想、行、識真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼處真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色處真如相，如實了知聲、香、味、觸、法處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼界真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色界真如相，如實了知聲、香、味、觸、法界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼識界真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意識界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所生諸受真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知地界真如相，如實了知水、火、風、空、識界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無明真如相，如實了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜多真如相，如實了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知內空真如相，如實了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知真如真如相，如實了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知苦聖諦真如相，如實了知集、滅、道聖諦真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四靜慮真如相，如實了知四無量、四無色定真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知八解脫真如相，如實了知八勝處、九次第定、十遍處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四念住真如相，如實了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知空解脫門真如相，如實了知無相、無願解脫門真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知五眼真如相，如實了知六神通真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知佛十力真如相，如實了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無忘失法真如相，如實了知恒住捨性真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切智真如相，如實了知道相智、一切相智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切陀羅尼門真如相，如實了知一切三摩地門真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知預流果真如相，如實了知一來、不還、阿羅漢果真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知獨覺菩提真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切菩薩摩訶薩行真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知諸佛無上正等菩提真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色真如相，云何受、想、行、識真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
佛言：「善現！色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、

想、行、識真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼處真如相，云何耳、鼻、舌、身、意處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼處真如相；耳、鼻、舌、身、意處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何色處真如相，云何聲、香、味、觸、法處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！色處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色處真如相；聲、香、味、觸、法處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名聲、香、味、觸、法處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼界真如相；耳、鼻、舌、身、意界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何色界真如相，云何聲、香、味、觸、法界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！色界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色界真如相；聲、香、味、觸、法界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名聲、香、味、觸、法界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼識界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意識界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼識界真如相；耳、鼻、舌、身、意識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意識界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼觸真如相，云何耳、鼻、舌、身、意觸真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼觸真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼觸真如相；耳、鼻、舌、身、意觸真如無生無滅，亦無住異而可施設，是

名耳、鼻、舌、身、意觸真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼觸為緣所生諸受真如相，云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼觸為緣所生諸受真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼觸為緣所生諸受真如相；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何地界真如相，云何水、火、風、空、識界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！地界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名地界真如相；水、火、風、空、識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名水、火、風、空、識界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何無明真如相，云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無明真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無明真如相；行乃至老死愁歎苦憂惱真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名行乃至老死愁歎苦憂惱真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何布施波羅蜜多真如相，云何淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！布施波羅蜜多真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名布施波羅蜜多真如相；淨戒乃至般若波羅蜜多真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名淨戒乃至般若波羅蜜多真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何內空真如相，云何外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！內空真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名內空真如相；外空乃至無性自性空真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名

外空乃至無性自性空真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何真如真如相，云何法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！真如真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名真如真如相；法界乃至不思議界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名法界乃至不思議界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何苦聖諦真如相，云何集、滅、道聖諦真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！苦聖諦真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名苦聖諦真如相；集、滅、道聖諦真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名集、滅、道聖諦真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何四靜慮真如相，云何四無量、四無色定真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！四靜慮真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四靜慮真如相；四無量、四無色定真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四無量、四無色定真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何八解脫真如相，云何八勝處、九次第定、十遍處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！八解脫真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名八解脫真如相；八勝處、九次第定、十遍處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名八勝處、九次第定、十遍處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何四念住真如相，云何四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！四念住真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四念住真如相；四正斷乃至八聖道支真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四正斷乃至八聖道支真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何空解脫門真如相，云何無相、無願解脫門真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！空解脫門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名空解脫門真如相；無相、無願解脫門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無相、無願解脫門真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何五眼真如相，云何六神通真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！五眼真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名五眼真如相；六神通真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名六神通真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何佛十力真如相，云何四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！佛十力真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名佛十力真如相；四無所畏乃至十八佛不共法真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四無所畏乃至十八佛不共法真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何無忘失法真如相，云何恒住捨性真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無忘失法真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無忘失法真如相；恒住捨性真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名恒住捨性真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何一切智真如相，云何道相智、一切相智真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！一切智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智真如相；道相智、一切相智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名道相智、一切相智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何一切陀羅尼門真如相，云何一切三摩地門真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！一切陀羅尼門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切陀羅尼門真如相；一切三摩地門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切三摩地門真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何預流果真如相，云何一來、不還、阿羅漢果真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！預流果真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名預流果真如相；一來、不還、阿羅漢果真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一來、不還、阿羅漢果真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何獨覺菩提真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！獨覺菩提真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名獨覺菩提真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！一切菩薩摩訶薩行真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切菩薩摩訶薩行真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！諸佛無上正等菩提真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名諸佛無上正等菩提真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，如實了知受、想、行、識實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼處實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色處實際相，如實了知聲、香、味、觸、法處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼界實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色界實際相，如實了知聲、香、味、觸、法界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼識界實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意識界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所生諸受實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知地界實際相，如實了知水、火、風、空、識界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無明實際相，如實了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜多實際相，如實了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知內空實際相，如實了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知真如實際相，如實了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知苦聖諦實際相，如實了知集、滅、道聖諦實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四靜慮實際相，如實了知四無量、四無色定實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知八解脫實際相，如實了知八勝處、九次第定、十遍處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四念住實際相，如實了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知空解脫門實際相，如實了知無相、無願解脫門實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知五眼實際相，如實了知六神通實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知佛十力實際相，如實了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無忘失法實際相，如實了知恒住捨性實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切智實際相，如實了知道相智、一切相智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切陀羅尼門實際相，如實了知一切三摩地門實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知預流果實際相，如實了知一來、不還、阿羅漢果實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知獨覺菩提實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切菩薩摩訶薩行實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知諸佛無上正等菩提實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色實際相，云何受、想、行、識實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
佛言：「善現！無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼處實際相，云何耳、鼻、舌、身、意處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無眼處際是名眼處實際相，無耳、鼻、舌、身、意處際是名耳、鼻、舌、身、意處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何色處實際相，云何聲、香、味、觸、法處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無色處際是名色處實際相，無聲、香、味、觸、法處際是名聲、香、味、觸、法處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼界實際相，云何耳、鼻、舌、身、意界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無眼界際是名眼界實際相，無耳、鼻、舌、身、意界際是名耳、鼻、舌、身、意界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何色界實際相，云何聲、香、味、觸、法界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無色界際是名色界實際相，無聲、香、味、觸、法界際是名聲、香、味、觸、法界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼識界實際相，云何耳、鼻、舌、身、意識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之

相？」
「善現！無眼識界際是名眼識界實際相，無耳、鼻、舌、身、意識界際是名耳、鼻、舌、身、意識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼觸實際相，云何耳、鼻、舌、身、意觸實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無眼觸際是名眼觸實際相，無耳、鼻、舌、身、意觸際是名耳、鼻、舌、身、意觸實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼觸為緣所生諸受實際相，云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無眼觸為緣所生諸受際是名眼觸為緣所生諸受實際相，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受際是名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何地界實際相，云何水、火、風、空、識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無地界際是名地界實際相，無水、火、風、空、識界際是名水、火、風、空、識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何無明實際相，云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無無明際是名無明實際相，無行乃至老死愁歎苦憂惱際是名行乃至老死愁歎苦憂惱實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
大般若波羅蜜多經卷第三百五十七

大般若波羅蜜多經卷第三百五十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之八

「世尊！云何布施波羅蜜多實際相，云何淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無布施波羅蜜多際是名布施波羅蜜多實際相，無淨戒乃至般若波羅蜜多際是名淨戒乃至般若波羅蜜多實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何內空實際相，云何外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無內空際是名內空實際相，無外空乃至無性自性空際是名外空乃至無性自性空實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。

「世尊！云何真如實際相，云何法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無真如際是名真如實際相，無法界乃至不思議界際是名法界乃至不思議界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何苦聖諦實際相，云何集、滅、道聖諦實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無苦聖諦際是名苦聖諦實際相，無集、滅、道聖諦際是名集、滅、道聖諦實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何四靜慮實際相，云何四無量、四無色定實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無四靜慮際是名四靜慮實際相，無四無量、四無色定際是名四無量、四無色定實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。

「世尊！云何八解脫實際相，云何八勝處、九次第定、十遍處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之

相？」
「善現！無八解脫際是名八解脫實際相，無八勝處、九次第定、十遍處際是名八勝處、九次第定、十遍處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何四念住實際相，云何四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？
「善現！無四念住際是名四念住實際相，無四正斷乃至八聖道支際是名四正斷乃至八聖道支實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何空解脫門實際相，云何無相、無願解脫門實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無空解脫門際是名空解脫門實際相，無無相、無願解脫門際是名無相、無願解脫門實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何五眼實際相，云何六神通實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無五眼際是名五眼實際相，無六神通際是名六神通實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何佛十力實際相，云何四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無佛十力際是名佛十力實際相，無四無所畏乃至十八佛不共法際是名四無所畏乃至十八佛不共法實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何無忘失法實際相，云何恒住捨性實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無無忘失法際是名無忘失法實際相，無恒住捨性際是名恒住捨性實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何一切智實際相，云何道相智、一切相智實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無一切智際是名一切智實際相，無道相智、一切相智際是名道相智、一切相智實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。
「世尊！云何一切陀羅尼門實際相，云何一切三摩地門實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無一切陀羅尼門際是名一切陀羅尼門實際相，無一切三摩地門際是名一切三摩地門實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何預流果實際相，云何一來、不還、阿羅漢果實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無預流果際是名預流果實際相，無一來、不還、阿羅漢果際是名一來、不還、阿羅漢果實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何獨覺菩提實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無獨覺菩提際是名獨覺菩提實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？
「善現！無一切菩薩摩訶薩行際是名一切菩薩摩訶薩行實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？
「善現！無諸佛無上正等菩提際是名諸佛無上正等菩提實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色法界相，如實了知受、想、行、識法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼處法界相，如實了知耳、鼻、舌、身、意處法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色處法界相，如實了知聲、香、味、觸、法處法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼界法界相，如實了知耳、鼻、舌、身、意界法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色界法界相，如實了知聲、香、味、觸、法界法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼識界法界相，如實了知耳、鼻、舌、身、意識界法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸法界相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所生諸受法界相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知地界法界相，如實了知水、火、風、空、識界法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無明法界相，如實了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜多法界相，如實了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知內空法界相，如實了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知真如法界相，如實了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知苦聖諦法界相，如實了知集、滅、道聖諦法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四靜慮法界相，如實了知四無量、四無色定法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知八解脫法界相，如實了知八勝處、九次第定、十遍處法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四念住法界相，如實了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知空解脫門法界相，如實了知無相、無願解脫門法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知五眼法界相，如實了知六神通法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知佛十力法界相，如實了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無忘失法法界相，如實了知恒住捨性法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切智法界相，如實了知道相智、一切相智法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切陀羅尼門法界相，如實了知一切三摩地門法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知預流果法界相，如實了知一來、不還、阿羅漢果法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知獨覺菩提法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切菩薩摩訶薩行法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。
「善現！若菩薩摩訶薩如實了知諸佛無上正等菩提法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色法界相，云何受、想、行、識法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
佛言：「善現！色界虛空界是名色法界，此色法界無斷無別而可施設，是名色法界相；受、想、行、識界虛空界是名受、想、行、識法界，此受、想、行、識法界亦無斷無別而可施設，是名受、想、行、識法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼處法界相，云何耳、鼻、舌、身、意處法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼處界虛空界是名眼處法界，此眼處法界無斷無別而可施設，是名眼處法界相；耳、鼻、舌、身、意處界虛空界是名耳、鼻、舌、身、意處法界，此耳、鼻、舌、身、意處法界亦無斷無別而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意處法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何色處法界相，云何聲、香、味、觸、法處法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！色處界虛空界是名色處法界，此色處法界無斷無別而可施設，是名色處法界相；聲、香、味、觸、法處界虛空界是名聲、香、味、觸、法處法界，此聲、香、味、觸、法處法界亦無斷無別而可施設，是名聲、香、味、觸、法處法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼界法界相，云何耳、鼻、舌、身、意界法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼界界虛空界是名眼界法界，此眼界法界無斷無別而可施設，是名眼界法界相；耳、鼻、舌、身、意界界虛空界是名耳、鼻、舌、身、意界法界，此耳、鼻、舌、身、意界法界亦無斷無別

而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意界法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何色界法界相，云何聲、香、味、觸、法界法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！色界界虛空界是名色界法界，此色界法界無斷無別而可施設，是名色界法界相；聲、香、味、觸、法界界虛空界是名聲、香、味、觸、法界法界，此聲、香、味、觸、法界法界亦無斷無別而可施設，是名聲、香、味、觸、法界法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼識界法界相，云何耳、鼻、舌、身、意識界法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼識界界虛空界是名眼識界法界，此眼識界法界無斷無別而可施設，是名眼識界法界相；耳、鼻、舌、身、意識界界虛空界是名耳、鼻、舌、身、意識界法界，此耳、鼻、舌、身、意識界法界亦無斷無別而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意識界法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼觸法界相，云何耳、鼻、舌、身、意觸法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼觸界虛空界是名眼觸法界，此眼觸法界無斷無別而可施設，是名眼觸法界相；耳、鼻、舌、身、意觸界虛空界是名耳、鼻、舌、身、意觸法界，此耳、鼻、舌、身、意觸法界亦無斷無別而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意觸法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何眼觸為緣所生諸受法界相，云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！眼觸為緣所生諸受界虛空界是名眼觸為緣所生諸受法界，此眼觸為緣所生諸受法界無斷無別而可施設，是名眼觸為緣所生諸受法界相；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受界虛空界是名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法界，此耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法界亦無斷無別而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何地界法界相，云何水、火、風、空、識界法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！地界界虛空界是名地界法界，此地界法界無斷無別而可施設，是名地界法界相；水、火、風、空、識界界虛空界是名水、

火、風、空、識界法界，此水、火、風、空、識界法界亦無斷無別而可施設，是名水、火、風、空、識界法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何無明法界相，云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無明界虛空界是名無明法界，此無明法界無斷無別而可施設，是名無明法界相；行乃至老死愁歎苦憂惱界虛空界是名行乃至老死愁歎苦憂惱法界，此行乃至老死愁歎苦憂惱法界亦無斷無別而可施設，是名行乃至老死愁歎苦憂惱法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何布施波羅蜜多法界相，云何淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！布施波羅蜜多界虛空界是名布施波羅蜜多法界，此布施波羅蜜多法界無斷無別而可施設，是名布施波羅蜜多法界相；淨戒乃至般若波羅蜜多界虛空界是名淨戒乃至般若波羅蜜多法界，此淨戒乃至般若波羅蜜多法界亦無斷無別而可施設，是名淨戒乃至般若波羅蜜多法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何內空法界相，云何外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！內空界虛空界是名內空法界，此內空法界無斷無別而可施設，是名內空法界相；外空乃至無性自性空界虛空界是名外空乃至無性自性空法界，此外空乃至無性自性空法界亦無斷無別而可施設，是名外空乃至無性自性空法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何真如法界相，云何法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！真如界虛空界是名真如法界，此真如法界無斷無別而可施設，是名真如法界相；法界乃至不思議界界虛空界是名法界乃至不思議界法界，此法界乃至不思議界法界亦無斷無別而可施設，是名

法界乃至不思議界法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何苦聖諦法界相，云何集、滅、道聖諦法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！苦聖諦界虛空界是名苦聖諦法界，此苦聖諦法界無斷無別而可施設，是名苦聖諦法界相；集、滅、道聖諦界虛空界是名集、滅、道聖諦法界，此集、滅、道聖諦法界亦無斷無別而可施設，是名集、滅、道聖諦法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何四靜慮法界相，云何四無量、四無色定法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！四靜慮界虛空界是名四靜慮法界，此四靜慮法界無斷無別而可施設，是名四靜慮法界相；四無量、四無色定界虛空界是名四無量、四無色定法界，此四無量、四無色定法界亦無斷無別而可施設，是名四無量、四無色定法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何八解脫法界相，云何八勝處、九次第定、十遍處法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！八解脫界虛空界是名八解脫法界，此八解脫法界無斷無別而可施設，是名八解脫法界相；八勝處、九次第定、十遍處界虛空界是名八勝處、九次第定、十遍處法界，此八勝處、九次第定、十遍處法界亦無斷無別而可施設，是名八勝處、九次第定、十遍處法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何四念住法界相，云何四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？
「善現！四念住界虛空界是名四念住法界，此四念住法界無斷無別而可施設，是名四念住法界相；四正斷乃至八聖道支界虛空界是名四正斷乃至八聖道支法界，此四正斷乃至八聖道支法界亦無斷無別而可施設，是名四正斷乃至八聖道支法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何空解脫門法界相，云何無相、無願解脫門法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！空解脫門界虛空界是名空解脫門法界，此空解脫門法界無斷無別而可施設，是名空解脫門法界相；無相、無願解脫門界虛空界是名無相、無願解脫門法界，此無相、無願解脫門法界亦無斷無

別而可施設，是名無相、無願解脫門法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何五眼法界相，云何六神通法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！五眼界虛空界是名五眼法界，此五眼法界無斷無別而可施設，是名五眼法界相；六神通界虛空界是名六神通法界，此六神通法界亦無斷無別而可施設，是名六神通法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何佛十力法界相，云何四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！佛十力界虛空界是名佛十力法界，此佛十力法界無斷無別而可施設，是名佛十力法界相；四無所畏乃至十八佛不共法界虛空界是名四無所畏乃至十八佛不共法法界，此四無所畏乃至十八佛不共法法界亦無斷無別而可施設，是名四無所畏乃至十八佛不共法法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何無忘失法法界相，云何恒住捨性法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！無忘失法界虛空界是名無忘失法法界，此無忘失法法界無斷無別而可施設，是名無忘失法法界相；恒住捨性界虛空界是名恒住捨性法界，此恒住捨性法界亦無斷無別而可施設，是名恒住捨性法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何一切智法界相，云何道相智、一切相智法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！一切智界虛空界是名一切智法界，此一切智法界無斷無別而可施設，是名一切智法界相；道相智、一切相智界虛空界是名道相智、一切相智法界，此道相智、一切相智法界亦無斷無別而可施設，是名道相智、一切相智法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何一切陀羅尼門法界相，云何一切三摩地門法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！一切陀羅尼門界虛空界是名一切陀羅尼門法界，此一切陀羅尼門法界無斷無別而可施設，是名一切陀羅尼門法界相；一切三摩地門界虛空界是名一切三摩地門法界，此一切三摩地門法界亦無斷無別而可施設，是名一切三摩地門法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何預流果法界相，云何一來、不還、阿羅漢果法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！預流果界虛空界是名預流果法界，此預流果法界無斷無別而可施設，是名預流果法界相；一來、不還、阿羅漢果界虛空界是名一來、不還、阿羅漢果法界，此一來、不還、阿羅漢果法界亦無斷無別而可施設，是名一來、不還、阿羅漢果法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何獨覺菩提法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」
「善現！獨覺菩提界虛空界是名獨覺菩提法界，此獨覺菩提法界無斷無別而可施設，是名獨覺菩提法界相；諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？
「善現！一切菩薩摩訶薩行界虛空界是名一切菩薩摩訶薩行法界，此一切菩薩摩訶薩行法界無斷無別而可施設，是名一切菩薩摩訶薩行法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
「世尊！云何諸佛無上正等菩提法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？
「善現！諸佛無上正等菩提界虛空界是名諸佛無上正等菩提法界，此諸佛無上正等菩提法界無斷無別而可施設，是名諸佛無上正等菩提法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」
大般若波羅蜜多經卷第三百五十八

大般若波羅蜜多經卷第三百五十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之九

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩復云何應知一切法略廣相？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩如是當知一切法略廣相。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何等一切法不合不散？」

佛言：「善現！色不合不散，受、想、行、識亦不合不散；眼處不合不散，耳、鼻、舌、身、意處亦不合不散；色處不合不散，聲、香、味、觸、法處亦不合不散；眼界不合不散，耳、鼻、舌、身、意界亦不合不散；色界不合不散，聲、香、味、觸、法界亦不合不散；眼識界不合不散，耳、鼻、舌、身、意識界亦不合不散；眼觸不合不散，耳、鼻、舌、身、意觸亦不合不散；眼觸為緣所生諸受不合不散，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不合不散；地界不合不散，水、火、風、空、識界亦不合不散；無明不合不散，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不合不散；布施波羅蜜多不合不散，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不合不散；內空不合不散，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不合不散；真如不合不散，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不合不散；苦聖諦不合不散，集、滅、道聖諦亦不合不散；四靜慮不合不散，四無量、四無色定亦不合不散；八解脫不合不散，八勝處、九次第定、十遍處亦不合不散；四念住不合不散，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不合不散；空解脫門不合不散，無相、無願解脫門亦不合不散；五眼不合不散，六神通亦不合不散；佛十力不合不散，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不合不散；無忘失法不合不散，恒住捨性亦不合不散；一切智不合不散，道相智、一切相智亦不合不散；一切陀羅尼門不合不散，一切三摩地門亦不合不散；預流果不合不散，一來、不還、阿羅漢果亦不合不散；獨覺菩提不合不散；一切菩薩摩訶薩行不合不散；諸佛無上正等菩提不合不散；有為界不合不散，無為界亦不合不散。何以故？

「善現！如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散。諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略廣之相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！如是名為略攝六種波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩常應於中學，乃至住十地菩薩摩訶薩亦應於中學。世尊！若菩薩摩訶薩學此略攝波羅蜜多，於一切法知略廣相。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。善現！如是法門，利根菩薩摩訶薩能入，中根菩薩摩訶薩亦能入。善現！如是法門，定根菩薩摩訶薩能入，不定根菩薩摩訶薩亦能入。善現！如是法門無障無礙，若菩薩摩訶薩專於中學，無不能入。善現！如是法門，非懈怠者、劣精進者、失正念者、散亂心者、習惡慧者之所能入。善現！如是法門，不懈怠者、勝精進者、住正念者、善攝心者、修妙慧者方能趣入。善現！若菩薩摩訶薩欲住不退轉地，欲住第十地，欲住一切智智地，當勤方便入此法門。

「善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩能隨證得布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦隨證得內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦隨證得真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦隨證得苦、集、滅、道聖諦，亦隨證得四靜慮、四無量、四無色定，亦隨證得八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦隨證得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦隨證得空、無相、無願解脫門，亦隨證得五眼、六神通，亦隨證得佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦隨證得無忘失法、恒住捨性，亦隨證得一切智、道相智、一切相智，亦隨證得一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「善現！若菩薩摩訶薩如如依此甚深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩如是如是轉近所求一切智智。善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩所有魔事隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾滅除一切業障，欲正攝受方便善巧，當學般若波羅蜜多。

「復次，善現！若時菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多，修是般若波羅蜜多，習是般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現在住持說正法者，皆共護念。所以者何？過去、未來、現在諸佛無不皆從如是般若波羅蜜多而出生故。

是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，應作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當得。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學如是般若波羅蜜多，若勤修學如是般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不離一切智智相應作意修行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行，經彈指頃，是菩薩摩訶薩所獲福聚，其量甚多。假使有人教化三千大千世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，是人雖獲無量福聚，而猶不及彼菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行經彈指頃。何以故？善現！如是般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，能生一切解脫及解脫智見，能生預流、一來、不還、阿羅漢果，能生獨覺菩提，能生無上正等菩提。現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多今得出現，於過去世一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多已得出現，於未來世一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多當得出現。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能不遠離一切智智相應作意修行般若波羅蜜多，經須臾頃，或經半日，或經一日，或經一月，或經一歲，或經百歲，或經一劫，或經百劫，乃至或復經無數劫，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝過教化於十方面各如殑伽沙等世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提所獲福聚。何以故？善現！由此般若波羅蜜多，出生過去未來現在一切如來、應、正等覺，為諸有情如實施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情如實施設解脫及解脫智見，為諸有情如實施設預流、一來、不還、阿羅漢果，為諸有情如實施設獨覺菩提，為諸有情如實施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而住，當知是菩薩摩訶薩不復退轉，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近供養無量百千俱胝那庾多佛，於諸佛所已種無量殊勝善根。

「當知是菩薩摩訶薩已為無量真善知識之所攝受，已久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已久安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，已久安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界，已久安住苦、集、滅、道聖諦，已久修習四靜慮、四無量、四無色定，已久修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已久修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已久修習空、無相、無願解脫門，已久修習五眼、六神通，已久修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，已久修習無忘失法、恒住捨性，已久修習一切陀羅尼門、一切三摩地門，已久修習一切智、道相智、一切相智。

「當知是菩薩摩訶薩住童子地，一切所願無不滿足，常見諸佛曾無暫捨，於諸善根恒不捨離，常能成熟一切有情，亦常嚴淨所有佛土，從一佛土趣一佛土，恭敬供養諸佛世尊，聽受修行無上乘法。

「當知是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得殊勝陀羅尼法，成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。

「當知是菩薩摩訶薩善知所緣門，善知行相門；善知字門，善知非字門；善知言，善知不言；善知一增語，善知二增語，善知多增語；善知女增語，善知男增語，善知非女男增語；善知過去增語，善知未來增語，善知現在增語；善知諸文，善知諸義。

「當知是菩薩摩訶薩善知色，善知受，善知想，善知行，善知識；善知蘊，善知界，善知處；善知緣起，善知緣起支；善知世間性，善知涅槃性；善知法界相，善知行相，善知非行相；善知有為相，善知無為相，善知有為、無為相；善知相相，善知非相相；善知有，善知非有；善知自性，善知他性；善知合，善知散，善知合、散；善知相應，善知不相應，善知相應、不相應；善知真如，善知不虛妄性，善知不變異性，善知法性，善知法界，善知法定，善知法住；善知緣性，善知非緣性；善知諸聖諦；善知靜慮，善知無量，善知無色定；善知六波羅蜜多；善知四念住，善知四正斷，善知四神足，善知五根，善知五力，善知七等覺支，善知八聖道支；善知八解脫，善知八勝處，善知九次第定，善知十遍處；善知陀羅尼門，善知三摩地門；善知空解脫門，善知無相解脫門，善知無願解脫門；善知一切空法門；善知五眼，善知六神通；善知佛十力，善知四無所畏，善知四無礙解，善知大慈、大悲、大喜、大捨，善知十八佛不共法；善知無忘失法，善知恒住捨性；善知一切智，善知道相智，善知一切相智；善知有為界，善知無為界；善知界，善知非界。

「當知是菩薩摩訶薩善知色作意，善知受、想、行、識作意；善知眼處作意，善知耳、鼻、舌、身、意處作意；善知色處作意，善知聲、香、味、觸、法處作意；善知眼界作意，善知耳、鼻、舌、

身、意界作意；善知色界作意，善知聲、香、味、觸、法界作意；善知眼識界作意，善知耳、鼻、舌、身、意識界作意；善知眼觸作意，善知耳、鼻、舌、身、意觸作意；善知眼觸為緣所生諸受作意，善知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受作意；善知地界作意，善知水、火、風、空、識界作意；善知無明作意，善知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱作意；善知布施波羅蜜多作意，善知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多作意；善知內空作意，善知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空作意；善知真如作意，善知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界作意；善知苦聖諦作意，善知集、滅、道聖諦作意；善知四念住作意，善知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支作意；善知四靜慮作意，善知四無量、四無色定作意；善知八解脫作意，善知八勝處、九次第定、十遍處作意；善知一切陀羅尼門作意，善知一切三摩地門作意；善知空解脫門作意，善知無相、無願解脫門作意；善知五眼作意，善知六神通作意；善知佛十力作意，善知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法作意；善知無忘失法作意，善知恒住捨性作意；善知一切智作意，善知道相智、一切相智作意。

「當知是菩薩摩訶薩善知色，色相空；善知受、想、行、識，受、想、行、識相空。善知眼處，眼處相空；善知耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處相空。善知色處，色處相空；善知聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處相空。善知眼界，眼界相空；善知耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界相空。善知色界，色界相空；善知聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界相空。善知眼識界，眼識界相空；善知耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界相空。善知眼觸，眼觸相空；善知耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸相空。善知眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受相空；善知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空。善知地界，地界相空；善知水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界相空。善知無明，無明相空；善知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱相空。善知布施波羅蜜多，布施波羅蜜多相空；善知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多相空。善知內空，內空相空；善知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為

空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空相空。善知真如，真如相空；善知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界相空。善知苦聖諦，苦聖諦相空；善知集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦相空。善知四念住，四念住相空；善知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支相空。善知四靜慮，四靜慮相空；善知四無量、四無色定，四無量、四無色定相空。善知八解脫，八解脫相空；善知八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處相空。善知一切陀羅尼門，一切陀羅尼門相空；善知一切三摩地門，一切三摩地門相空。善知空解脫門，空解脫門相空；善知無相、無願解脫門，無相、無願解脫門相空。善知五眼，五眼相空；善知六神通，六神通相空。善知佛十力，佛十力相空；善知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法相空。善知無忘失法，無忘失法相空；善知恒住捨性，恒住捨性相空。善知一切智，一切智相空；善知道相智、一切相，智道相智、一切相智相空。善知預流果，預流果相空；善知一來、不還、阿羅漢果，一來、不還、阿羅漢果相空。善知獨覺菩提，獨覺菩提相空。善知一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行相空。善知諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提相空。「當知是菩薩摩訶薩善知止息道，善知不止息道；善知生，善知滅，善知住、異；善知貪、瞋、癡，善知無貪、無瞋、無癡；善知見，善知非見；善知邪見，善知非邪見；善知一切見、纏、隨眠、結縛，善知一切見、纏、隨眠、結縛斷；善知名，善知色，善知名色；善知因緣，善知等無間緣，善知所緣緣，善知增上緣；善知行，善知解；善知相，善知狀；善知苦，善知集，善知滅，善知道；善知地獄，善知地獄道；善知傍生，善知傍生道；善知鬼界，善知鬼界道；善知人，善知人道；善知天，善知天道；善知預流，善知預流果，善知預流道；善知一來，善知一來果，善知一來道；善知不還，善知不還果，善知不還道；善知阿羅漢，善知阿羅漢果，善知阿羅漢道；善知獨覺，善知獨覺菩提，善知獨覺道；善知菩薩摩訶薩，善知菩薩摩訶薩行；善知如來、應、正等覺；善知無上正等菩提；善知一切智，善知一切智道；善知道相智，善知道相智道；善知一切相智，善知一切相智道；善知根、善知根圓滿，善知根勝劣；善知慧，善知疾慧，善知力慧，善知利慧，善知速慧，善知達慧，善知廣慧，善知深慧，善知大慧，善知無等慧，善知真實慧，善知珍寶慧；善知過去世，善知未來世，善知現在世；善知

方便；善知意樂，善知增上意樂；善知顧有情；善知文義相；善知諸聖法；善知安立三乘方便。
「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，引般若波羅蜜多，修般若波羅蜜多，獲如是等功德勝利。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何當行般若波羅蜜多？云何當引般若波羅蜜多？云何當修般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩觀色寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀受、想、行、識寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩觀眼處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩觀色處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀聲、香、味、觸、法處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩觀眼界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩觀色界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀聲、香、味、觸、法界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩觀眼識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩觀眼觸寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意觸寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩觀眼觸為緣所生諸受寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀地界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀水、火、風、空、識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩觀無明寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。
「善現！汝問菩薩摩訶薩云何當引般若波羅蜜多者，菩薩摩訶薩如引虛空空，應引般若波羅蜜多。
「善現！汝問菩薩摩訶薩云何當修般若波羅蜜多者，菩薩摩訶薩如修虛空空，應修般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為經幾時當行般若波羅蜜多，當引般若波羅蜜多，當修般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，應行般若波羅蜜多，應引般若波羅蜜多，應修般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩住何等心無間，當行般若波羅蜜多，當引般若波羅蜜多，當修般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，不容發起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，應行般若波羅蜜多，應引般若波羅蜜多，應修般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多，應如是引般若波羅蜜多，應如是修般若波羅蜜多，乃至能令心、心所法於境不轉。」
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，引般若波羅蜜多，修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」
「不也！善現！」
「世尊！菩薩摩訶薩不行般若波羅蜜多，不引般若波羅蜜多，不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」
「不也！善現！」
「世尊！菩薩摩訶薩亦行亦不行般若波羅蜜多，亦引亦不引般若波羅蜜多，亦修亦不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」
「不也！善現！」
「世尊！菩薩摩訶薩非行非不行般若波羅蜜多，非引非不引般若波羅蜜多，非修非不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」
「不也！善現！」
「世尊！若爾菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」
「善現！菩薩摩訶薩當得一切智智如真如。」
「世尊！云何真如？」

「善現！如實際。」
「世尊！云何實際？」
「善現！如法界。」
「世尊！云何法界？」
「善現！如我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界。」
「世尊！云何我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界？」
佛告善現：「於意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅為可得不？」
善現白言：「不也！世尊！」
佛言：「善現！若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智及一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不可施設耶？」
佛言：「善現！非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不可施設。善現！若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法、若有為法、若無為法，如是等一切法皆不可施設。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法耶？」
佛言：「善現！於意云何？有情施設及法施設實可得不？」
善現白言：「不也！世尊！」
佛言：「善現！若有情施設及法施設實不可得，我云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法？如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應學一切法皆不可施設。」
具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色學，亦應於受、想、行、識學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼處學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色處學，亦應於聲、香、味、觸、法處學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼界學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色界學，亦應於聲、香、味、觸、法界學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼識界學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼觸學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼觸為緣所生諸受學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於地界學，亦應於水、火、風、空、識界學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於無明學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於布施波羅蜜多學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於內空學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於真如學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於苦聖諦學，亦應於集、滅、道聖諦學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於四念住學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於四靜慮學，亦應於四無量、四無色定學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於八解脫學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切三摩地門學，亦應於一切陀羅尼門學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於空解脫門學，亦應於無相、無願解脫門學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時、豈不應於五眼學，亦應於六神通學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於佛十力學，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於無忘失法學，亦應於恒住捨性學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切智學，亦應於道相智、一切相智學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於預流果學，亦應於一來、不還、阿羅漢果學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於獨覺菩提學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切菩薩摩訶薩行學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於諸佛無上正等菩提學？」
大般若波羅蜜多經卷第三百五十九

大般若波羅蜜多經卷第三百六十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之十

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色學不增不減，亦應於受、想、行、識學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意處學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處學不增不減，亦應於聲、香、味、觸、法處學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界學不增不減，亦應於聲、香、味、觸、法界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界學不增不減，亦應於水、火、風、空、識界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明學不增不減，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多學不增不減，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空學不增不減，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如學不增不減，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦學不增不減，亦應於集、滅、道聖諦學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住學不增不減，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮學不增不減，亦應於四無量、四無色定學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫學不增不減，亦應於八勝處、九次第定、十遍處學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門學不增不減，亦應於一切陀羅尼門學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門學不增不減，亦應於無相、無願解脫門學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼學不增不減，亦應於六神通學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力學不增不減，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法學不增不減，亦應於恒住捨性學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智學不增不減，亦應於道相智、一切相智學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果學不增不減，亦應於一來、不還、阿羅漢果學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行學不增不減。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提學不增不減。」
具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色學不增不減？云何應於受、想、行、識學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意處學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處學不增不減？云何應於聲、香、味、觸、法處學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意界學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界學不增不減？云何應於聲、香、味、觸、法界學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界學不增不減？云何應於水、火、風、空、識界學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明學不增不減？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多學不增不減？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空學不增不減？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如學不增不減？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦學不增不減？云何應於集、滅、道聖諦學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住學不增不減？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮學不增不減？云何應於四無量、四無色定學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫學不增不減？云何應於八勝處、九次第定、十遍處學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門學不增不減？云何應於一切陀羅尼門學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門學不增不減？云何應於無相、無願解脫門學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼學不增不減？云何應於六神通學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力學不增不減？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法學不增不減？云何應於恒住捨性學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智學不增不減？云何應於道相智、一切相智學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果學不增不減？云何應於一來、不還、阿羅漢果學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行學不增不減？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提學不增不減？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不生不滅故學，亦應於受、想、行、識不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不生不滅故學，亦應於聲、香、味、觸、法處不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不生不滅故學，亦應於聲、香、味、觸、法界不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不生不滅故學，亦應於水、火、風、空、識界不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不生不滅故學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不生不滅故學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不生不滅故學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不生不滅故學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不生不滅故學，亦應於集、滅、道聖諦不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不生不滅故學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不生不滅故學，亦應於四無量、四無色定不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不生不滅故學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不生不滅故學，亦應於一切陀羅尼門不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不生不滅故學，亦應於無相、無願解脫門不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不生不滅故學，亦應於六神通不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不生不滅故學，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不生不滅故學，亦應於恒住捨性不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不生不滅故學，亦應於道相智、一切相智不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不生不滅故學，亦應於一來、不還、阿羅漢果不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不生不滅故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不生不滅故學。」
具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色不生不滅故學？云何應於受、想、行、識不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意處不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處不生不滅故學？云何應於聲、香、味、觸、法處不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意界不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界不生不滅故學？云何應於聲、香、味、觸、法界不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界不生不滅故學？云何應於水、火、風、空、識界不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明不生不滅故學？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多不生不滅故學？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空不生不滅故學？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅故學。
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如不生不滅故學？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦不生不滅故學？云何應於集、滅、道聖諦不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住不生不滅故學？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮不生不滅故學？云何應於四無量、四無色定不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫不生不滅故學？云何應於八勝處、九次第定、十遍處不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門不生不滅故學？云何應於一切陀羅尼門不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門不生不滅故學？云何應於無相、無願解脫門不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼不生不滅故學？云何應於六神通不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力不生不滅故學？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法不生不滅故學？云何應於恒住捨性不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智不生不滅故學？云何應於道相智、一切相智不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果不生不滅故學？云何應於一來、不還、阿羅漢果不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行不生不滅故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提不生不滅故學？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不起作諸行若有若無故學，應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不起作諸行若有若無故學，應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不起作諸行若有若無故學，應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學，應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不起作諸行若有若無故學，應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不起作諸行若有若無故學，應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學，應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不起作諸行若有若無故學，應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不起作諸行若有若無故學，應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不起作諸行若有若無故學，應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學，應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不起作諸行若有若無故學，應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不起作諸行若有若無故學，應於六神通亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不起作諸行若有若無故學，應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不起作諸行若有若無故學，應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不起作諸行若有若無故學，應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不起作諸行若有若無故學，應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學。」
具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色不起作諸行若有若無故學？云何應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處不起作諸行若有若無故學？云何應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界不起作諸行若有若無故學？云何應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界不起作諸行若有若無故學？云何應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明不起作諸行若有若無故學？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空不起作諸行若有若無故學？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如不起作諸行若有若無故學？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學？云何應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住不起作諸行若有若無故學？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮不起作諸行若有若無故學？云何應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫不起作諸行若有若無故學？云何應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學？云何應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門不起作諸行若有若無故學？云何應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼不起作諸行若有若無故學？云何應於六神通亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力不起作諸行若有若無故學？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法不起作諸行若有若無故學？云何應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智不起作諸行若有若無故學？云何應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果不起作諸行若有若無故學？云何應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學？
「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學？」
大般若波羅蜜多經卷第三百六十

大般若波羅蜜多經卷第三百六十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之十一

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不起作諸行若有若無故學，應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不起作諸行若有若無故學，應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不起作諸行若有若無故學，應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學，應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不起作諸行若有若無故學，應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不起作諸行若有若無故學，應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學，應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不起作諸行若有若無故學，應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不起作諸行若有若無故學，應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不起作諸

行若有若無故學，應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學，應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不起作諸行若有若無故學，應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不起作諸行若有若無故學，應於六神通亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不起作諸行若有若無故學，應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不起作諸行若有若無故學，應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不起作諸行若有若無故學，應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不起作諸行若有若無故學，應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色，色相空故學；應觀受、想、行、識，受、想、行、識相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼處，眼處相空故學；應觀耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色處，色處相空故學；應觀聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼界，眼界相空故學；應觀耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色界，色界相空故學；應觀聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼識界，眼識界相空故學；應觀耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼觸，眼觸相空故學；應觀耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受相空故學；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。
「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀地界，地界相空故學；應觀水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀無明，無明相空故學；應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀布施波羅蜜多，布施波羅蜜多相空故學；應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀內空，內空相空故學；應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀真如，真如相空故學；應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦，苦聖諦相空故學；應觀集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀四念住，四念住相空故學；應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀四靜慮，四靜慮相空故學；應觀四無量、四無色定，四無量、四無色定相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀八解脫，八解脫相空故學；應觀八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切三摩地門，一切三摩地門相空故學；應觀一切陀羅尼門，一切陀羅尼門相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀空解脫門，空解脫門相空故學；應觀無相、無願解脫門，無相、無願解脫門相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀五眼，五眼相空故學；應觀六神通，六神通相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀佛十力，佛十力相空故學；應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀無忘失法，無忘失法相空故學；應觀恒住捨性，恒住捨性相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切智，一切智相空故學；應觀道相智、一切相智，道相智、一切相智相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀預流果，預流果相空故學；應觀一來、不還、阿羅漢果，一來、不還、阿羅漢果相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀獨覺菩提，獨覺菩提相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行相空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提相空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。」

具壽善現白佛言：「世尊！若色，色相空；受、想、行、識，受、想、行、識相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若眼處，眼處相空；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若色處，色處相空；聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若眼界，眼界相空；耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若色界，色界相空；聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若眼識界，眼識界相空；耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若眼觸，眼觸相空；耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受相空；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若地界，地界相空；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若無明，無明相空；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若布施波羅蜜多，布施波羅蜜多相空；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若內空，內空相空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若真如，真如相空；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若苦聖諦，苦聖諦相空；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若四念住，四念住相空；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若四靜慮，四靜慮相空；四無量、四無色定，四無量、四無色定相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若八解脫，八解脫相空；八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若一切三摩地門，一切三摩地門相空；一切陀羅尼門，一切陀羅尼門相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若空解脫門，空解脫門相空；無相、無願解脫門，無相、無願解脫門相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若五眼，五眼相空；六神通，六神通相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若佛十力，佛十力相空；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若無忘失法，無忘失法相空；恒住捨性，恒住捨性相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若一切智，一切智相空；道相智、一切相智，道相智、一切相智相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若預流果，預流果相空；一來、不還、阿羅漢果，一來、不還、阿羅漢果相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若獨覺菩提，獨覺菩提相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？
「世尊！若諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩都無所行，是行般若波羅蜜多。」
具壽善現白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！由此般若波羅蜜多不可得，菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者，若由此行，若所行處，皆不可得。是故，善現！菩薩摩訶薩都無所行是行般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」
具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩都無所行是行般若波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩云何當行般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得。
「善現！是菩薩摩訶薩修布施時，以無所得而為方便應修布施；修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，以無所得而為方便應修淨戒乃至般若。
「善現！是菩薩摩訶薩住內空時，以無所得而為方便應住內空；住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，以無所得而為方便應住外空乃至無性自性空。
「善現！是菩薩摩訶薩住真如時，以無所得而為方便應住真如；住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，以無所得而為方便應住法界乃至不思議界。
「善現！是菩薩摩訶薩修四念住時，以無所得而為方便應修四念住；修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，以無所得而為方便應修四正斷乃至八聖道支。
「善現！是菩薩摩訶薩住苦聖諦時，以無所得而為方便應住苦聖諦；住集、滅、道聖諦時，以無所得而為方便應住集、滅、道聖諦。
「善現！是菩薩摩訶薩修四靜慮時，以無所得而為方便應修四靜慮；修四無量、四無色定時，以無所得而為方便應修四無量、四無色定。
「善現！是菩薩摩訶薩修空解脫門時，以無所得而為方便應修空解脫門；修無相、無願解脫門時，以無所得而為方便應修無相、無願解脫門。
「善現！是菩薩摩訶薩修八解脫時，以無所得而為方便應修八解脫；修八勝處、九次第定、十遍處時，以無所得而為方便應修八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！是菩薩摩訶薩修三摩地門時，以無所得而為方便應修三摩地門；修陀羅尼門時，以無所得而為方便應修陀羅尼門。
「善現！是菩薩摩訶薩修五眼時，以無所得而為方便應修五眼；修六神通時，以無所得而為方便應修六神通。
「善現！是菩薩摩訶薩修佛十力時，以無所得而為方便應修佛十力；修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，以無所得而為方便應修四無所畏乃至十八佛不共法。
「善現！是菩薩摩訶薩修無忘失法時，以無所得而為方便應修無忘失法；修恒住捨性時，以無所得而為方便應修恒住捨性。
「善現！是菩薩摩訶薩修一切智時，以無所得而為方便應修一切智；修道相智、一切相智時，以無所得而為方便應修道相智、一切相智。」
具壽善現白佛言：「世尊！齊何名有所得？齊何名無所得？」
佛言：「善現！諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」
「世尊！齊何名有二？齊何名無二？」
「善現！諸眼諸色為二，諸耳諸聲為二，諸鼻諸香為二，諸舌諸味為二，諸身諸觸為二，諸意諸法為二，有色無色為二，有見無見為

二，有對無對為二，有漏無漏為二，有為無為為二，世間出世間為二，生死涅槃為二，異生法異生為二，預流法預流為二，一來法一來為二，不還法不還為二，阿羅漢法阿羅漢為二，獨覺菩提獨覺為二，菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩為二，諸佛無上正等菩提諸佛為二，如是一切有戲論者皆名有二。

「善現！非眼非色為無二，非耳非聲為無二，非鼻非香為無二，非舌非味為無二，非身非觸為無二，非意非法為無二，非有色非無色為無二，非有見非無見為無二，非有對非無對為無二，非有漏非無漏為無二，非有為非無為為無二，非世間非出世間為無二，非生死非涅槃為無二，非異生法非異生為無二，非預流法非預流為無二，非一來法非一來為無二，非不還法非不還為無二，非阿羅漢法非阿羅漢為無二，非獨覺菩提非獨覺為無二，非菩薩摩訶薩行非菩薩摩訶薩為無二，非諸佛無上正等菩提非諸佛為無二，如是一切離戲論者皆名無二。」

具壽善現白佛言：「世尊！為由有所得故無所得？為由無所得故無所得？」

佛言：「善現！非由有所得故無所得，亦非由無所得故無所得，然有所得、無所得平等性是名無所得。如是，善現！菩薩摩訶薩於有所得、無所得平等性中應勤修學。善現！菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得義，離諸過失。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，云何從一地至一地漸次圓滿？若無從一地至一地漸次圓滿，云何當得所求無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，非住有所得中修行般若波羅蜜多能從一地至一地漸次圓滿，證得無上正等菩提；亦非住無所得中修行般若波羅蜜多能從一地至一地漸次圓滿，證得無上正等菩提。何以故？善現！般若波羅蜜多無所得故，無上正等菩提無所得故，能行般若波羅蜜多者行處行時無所得故，此無所得法亦無所得故。善現！菩薩摩訶薩應當如是修行般若波羅蜜多。」

具壽善現白佛言：「世尊！若般若波羅蜜多不可得，無上正等菩提不可得，能行般若波羅蜜多者、行處、行時亦不可得，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇？謂此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所

生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是三摩地門，此是陀羅尼門；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是預流果，此是一來、不還、阿羅漢果；此是獨覺菩提；此是一切菩薩摩訶薩行；此是諸佛無上正等菩提？」

大般若波羅蜜多經卷第三百六十一

大般若波羅蜜多經卷第三百六十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之十二

佛言：「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇，而不得色，亦不得受、想、行、識；不得眼處，亦不得耳、鼻、舌、身、意處；不得色處，亦不得聲、香、味、觸、法處；不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意界；不得色界，亦不得聲、香、味、觸、法界；不得眼識界，亦不得耳、鼻、舌、身、意識界；不得眼觸，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸；不得眼觸為緣所生諸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不得地界，亦不得水、火、風、空、識界；不得無明，亦不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不得布施波羅蜜多，亦不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不得內空，亦不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不得真如，亦不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不得四念住，亦不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不得苦聖諦，亦不得集、滅、道聖諦；不得四靜慮，亦不得四無量、四無色定；不得空解脫門，亦不得無相、無願解脫門；不得八解脫，亦不得八勝處、九次第定、十遍處；不得三摩地門，亦不得陀羅尼門；不得五眼，亦不得六神通；不得佛十力，亦不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不得無忘失法，亦不得恒住捨性；不得一切智，亦不得道相智、一切相智；不得預流果，亦不得一來、不還、阿羅漢果；不得獨覺菩提；不得一切菩薩摩訶薩行；不得諸佛無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不得色，亦不得受、想、行、識；若不得眼處，亦不得耳、鼻、舌、身、意處；若不得色處，亦不得聲、香、味、觸、法處；若不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意界；若不得色界，亦不得聲、香、味、觸、法界；若不得眼識界，亦不得耳、鼻、舌、身、意識界；若不得眼觸，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸；若不得眼觸為緣所生諸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若不得地界，亦不得水、火、風、空、識界；若不得無明，亦不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若不得布

施波羅蜜多，亦不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若不得內空，亦不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不得真如，亦不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不得四念住，亦不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不得苦聖諦，亦不得集、滅、道聖諦；若不得四靜慮，亦不得四無量、四無色定；若不得空解脫門，亦不得無相、無願解脫門；若不得八解脫，亦不得八勝處、九次第定、十遍處；若不得三摩地門，亦不得陀羅尼門；若不得五眼，亦不得六神通；若不得佛十力，亦不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不得無忘失法，亦不得恒住捨性；若不得一切智，亦不得道相智、一切相智；若不得預流果，亦不得一來、不還、阿羅漢果；若不得獨覺菩提；若不得一切菩薩摩訶薩行；若不得諸佛無上正等菩提，云何能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？若不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，云何能入菩薩摩訶薩正性離生位？若不能入菩薩摩訶薩正性離生位，云何能嚴淨佛土？若不能嚴淨佛土，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪作諸佛事？若不能轉正法輪作諸佛事，云何能解脫無量百千俱胝那庾多諸有情類生死眾苦，及令證得常樂涅槃？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩不為色故修行般若波羅蜜多，亦不為受、想、行、識故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼處故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意處故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為色處故修行般若波羅蜜多，亦不為聲、香、味、觸、法處故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼界故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意界故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為色界故修行般若波羅蜜多，亦不為聲、香、味、觸、法界故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼識界故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意識界故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼觸故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意觸故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼觸為緣所生諸受故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為地界故修行般若波羅蜜多，亦不為水、火、風、空、識界故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為無明故修行般若波羅蜜多，亦不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，亦不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為內空故修行般若波羅蜜多，亦不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為真如故修行般若波羅蜜多，亦不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為四念住故修行般若波羅蜜多，亦不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多，亦不為集、滅、道聖諦故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為四靜慮故修行般若波羅蜜多，亦不為四無量、四無色定故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為空解脫門故修行般若波羅蜜多，亦不為無相、無願解脫門故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為八解脫故修行般若波羅蜜多，亦不為八勝處、九次第定、十遍處故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為三摩地門故修行般若波羅蜜多，亦不為陀羅尼門故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為五眼故修行般若波羅蜜多，亦不為六神通故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為佛十力故修行般若波羅蜜多，亦不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為無忘失法故修行般若波羅蜜多，亦不為恒住捨性故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為一切智故修行般若波羅蜜多，亦不為道相智、一切相智故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為預流果故修行般若波羅蜜多，亦不為一來、不還、阿羅漢果故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多。
「善現！菩薩摩訶薩不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多。」
具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為何事故修行般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩無所為故修行般若波羅蜜多。所以者何？善現！一切法無所為、無所作，般若波羅蜜多亦無所為、無所作，無上正等菩提亦無所為、無所作，菩薩摩訶薩亦無所為、無所作。如是，善現！菩薩摩訶薩應以無所為、無所作而為方便修行般若波羅蜜多。」
具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無所為、無所作，不應安立三乘差別，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」
佛言：「善現！非無所為、無所作法安立可得，要有所為、有所作法安立可得。所以者何？善現！有諸愚夫無聞異生，執著色，亦執著受、想、行、識；執著眼處，亦執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，亦執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，亦執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，亦執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，亦執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，亦執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，亦執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，亦執著水、火、風、空、識界；執著無明，亦執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；執著布施波羅蜜多，亦執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，亦執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著真如，亦執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；執著四念住，亦執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著苦聖諦，亦執著集、滅、道聖諦；執著四靜慮，亦執著四無量、四無色定；執著空解脫門，亦執著無相、無願解脫門；執著八解脫，亦執著八勝處、九次第定、十遍處；執著三摩地門，亦執著陀羅尼門；執著五眼，亦執著六神通；執著佛十力，亦執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著無忘失法，亦執著恒住捨性；執著一切智，亦執著道相智、一切相智；執著預流果，亦執著一來、不還、阿羅漢果；執著獨覺菩提；執著一切菩薩摩訶薩行；執著諸佛無上正等菩提。

「善現！是諸愚夫無聞異生，由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識；念眼處得眼處，念耳、鼻、舌、身、意處得耳、鼻、舌、身、意處；念色處得色處，念聲、香、味、觸、法處得聲、香、味、觸、法處；念眼界得眼界，念耳、鼻、舌、身、意界得耳、鼻、舌、身、意界；念色界得色界，念聲、香、味、觸、法界得聲、香、味、觸、法界；念眼識界得眼識界，念耳、鼻、舌、身、意識界得耳、鼻、舌、身、意識界；念眼觸得眼觸，念耳、鼻、舌、身、意觸得耳、鼻、舌、身、意觸；念眼觸為緣所生諸受得眼觸為緣所生諸受，念耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；念地界得地界，念水、火、風、空、識界得水、火、風、空、識界；念無明得無明，念行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱得行乃至老死愁歎苦憂惱；念布施波羅蜜多得布施波羅蜜多，念淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多得淨戒乃至般若波羅蜜多；念內空得內空，念外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空得外空乃至無性自性空；念真如得真如，念法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界得法界乃至不思議界；念苦聖諦得苦聖諦，念集、滅、道聖諦得集、滅、道聖諦；念四念住得四念住，念四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支得四正斷乃至八聖道支；念四靜慮得四靜慮，念四無量、四無色定得四無量、四無色定；念八解脫得八解脫，念八勝處、九次第定、十遍處得八勝處、九次第定、十遍處；念一切三摩地門得一切三摩地門，念一切陀羅尼門得一切陀羅尼門；念空解脫門得空解脫門，念無相、無願解脫門得無相、無願解脫門；念五眼得五眼，念六神通得六神通；念佛十力得佛十力，念四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法得四無所畏乃至十八佛不共法；念無忘失法得無忘失法，念恒住捨性得恒住捨性；念一切智得一切智，念道相智、一切相智得道相智、一切相智；念預流果得預流果，念一來、不還、阿羅漢果得一來、不還、阿羅漢果；念獨覺菩提得獨覺菩提；念一切菩薩摩訶薩行得一切菩薩摩訶薩行；念諸佛無上正等菩提得諸佛無上正等菩提。

「善現！是諸愚夫無聞異生作如是念：『色實可得，受、想、行、識亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼處實可得，耳、鼻、舌、身、意處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅

槃。色處實可得，聲、香、味、觸、法處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼界實可得，耳、鼻、舌、身、意界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。色界實可得，聲、香、味、觸、法界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼識界實可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼觸實可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼觸為緣所生諸受實可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。地界實可得，水、火、風、空、識界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。無明實可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。布施波羅蜜多實可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。內空實可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。真如實可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。苦聖諦實可得，集、滅、道聖諦亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。四念住實可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。四靜慮實可得，四無量、四無色定亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。八解脫實可得，八勝處、九次第定、十遍處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切三摩地門實可得，一切陀羅尼門亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。空解脫門實可得，無相、無願解脫門亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。五眼實可得，六神通亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。佛十力實可得，四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。無忘失法實可得，恒住捨性亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切智實可得，道相智、一切相智亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。預流果實可得，一來、不還、阿羅漢果亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。獨覺菩提實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切菩薩摩訶薩行實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。諸佛無上正等菩提實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。』

「善現！是諸愚夫無聞異生，顛倒因緣作如是念則為謗佛。何以故？

「善現！佛以五眼求色尚不可得，求受、想、行、識亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼處尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求色處尚不可得，求聲、香、味、觸、法處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求色界尚不可得，求聲、香、味、觸、法界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼識界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意識界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼觸尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼觸為緣所生諸受尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求地界尚不可得，求水、火、風、空、識界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求無明尚不可得，求行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求布施波羅蜜多尚不可得，求淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求內空尚不可得，求外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求真如尚不可得，求法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求苦聖諦尚不可得，求集、滅、道聖諦亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求四念住尚不可得，求四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求四靜慮尚不可得，求四無量、四無色定亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求八解脫尚不可得，求八勝處、九次第定、十遍處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求一切三摩地門尚不可得，求一切陀羅尼門亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求空解脫門尚不可得，求無相、無願解脫門亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求五眼尚不可得，求六神通亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求佛十力尚不可得，求四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求無忘失法尚不可得，求恒住捨性亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求一切智尚不可得，求道相智、一切相智亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求預流果尚不可得，求一來、不還、阿羅漢果亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求獨覺菩提尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求一切菩薩摩訶薩行尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。
「善現！佛以五眼求諸佛無上正等菩提尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。」
具壽善現白佛言：「世尊！若諸如來、應、正等覺皆以五眼求色不可得，求受、想、行、識亦不可得；求眼處不可得，求耳、鼻、舌、身、意處亦不可得；求色處不可得，求聲、香、味、觸、法處亦不可得；求眼界不可得，求耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；求色界不可得，求聲、香、味、觸、法界亦不可得；求眼識界不可得，求耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得；求眼觸不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得；求眼觸為緣所生諸受不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得；求地界不可得，求水、火、風、空、識界亦不可得；求無明不可得，求行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得；求布施波羅蜜多不可得，求淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得；求內空不可得，求外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得；求真如不可得，求法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可得；求四念住不可得，求四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得；求苦聖諦不可得，求集、滅、道聖諦亦不可得；求四靜慮不可得，求四無量、四無色定亦不可得；求空解脫門不可得，求無相、無願解脫門亦不可得；求八解脫不可得，求八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；求三摩地門不可得，求陀羅尼門亦不可得；求五眼不可得，求六神通亦不可得；求佛十力不可得，求四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可得；求無忘失法不可得，求恒住捨性亦不可得；求一切智不可得，求道相智、一切相智亦不可得；求預流果不可得，求一來、不還、阿羅漢果亦不可得；求獨覺菩提不可得，求一切菩薩摩訶薩行亦不可得；求諸佛無上正等菩提不可得故，諸有情類亦不可得，則定無有證得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，云何世尊證得無上正等菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」

佛言：「善現！我以五眼如實觀察，決定無我能證無上正等菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚，然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為遣除彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」

大般若波羅蜜多經卷第三百六十二

大般若波羅蜜多經卷第三百六十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分多問不二品第六十一之十三

具壽善現復白佛言：「世尊！為住勝義證得無上正等菩提耶？」

「不也！善現！」

「世尊！為住顛倒證得無上正等菩提耶？」

「不也！善現！」

「世尊！若不住勝義證得無上正等菩提，亦不住顛倒證得無上正等菩提者，將無世尊不證得無上正等菩提耶？」

「不也！善現！我雖證得無上正等菩提，然不住有為界，亦不住無為界。善現！如諸如來所變化者，雖不住有為界，亦不住無為界，然有去來坐立等事。

「善現！是所化者，若行布施波羅蜜多，亦行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是所化者，若住內空，亦住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。是所化者，若住真如，亦住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。是所化者，若修四念住，亦修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。是所化者，若住苦聖諦，亦住集、滅、道聖諦。是所化者，若修四靜慮，亦修四無量、四無色定。是所化者，若修八解脫，亦修八勝處、九次第定、十遍處。是所化者，若修一切三摩地門，亦修一切陀羅尼門。是所化者，若修空解脫門，亦修無相、無願解脫門。是所化者，若修五眼，亦修六神通。是所化者，若修佛十力，亦修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。是所化者，若修無忘失法，亦修恒住捨性。是所化者，若修一切智，亦修道相智、一切相智。是所化者，若證無上正等菩提，轉妙法輪作諸佛事。是所化者，復轉化作無量有情，於中建立正性定等三聚差別。

「善現！於汝意云何？是諸如來所變化者，為實有去來乃至行住，修證無上正等菩提，轉妙法輪作諸佛事，安立三聚有差別不？」

善現白言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！如來亦爾，知一切法皆如變化，說一切法皆如變化，雖有所作而無真實，雖度有情而無所度，如所化者度化有情。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應如諸佛所變化者，雖有所為而無執著。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆如變化，如來亦爾，佛與化人有何差別？」
佛言：「善現！佛與化人及一切法等無差別。何以故？善現！佛所作業，佛所化人亦能作故。」
善現白言：「設無有佛，佛所化人能作業不？」
佛言：「能作。」
善現白言：「其事云何？」
佛言：「善現！如過去世有一如來、應、正等覺名善寂慧，自應度者皆已度訖，時無菩薩堪受佛記，遂化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩摩訶薩記現入涅槃。爾時，天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無起滅。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應信諸法皆如變化。」
具壽善現白佛言：「世尊！若如來身與化無異，云何能作真淨福田？若諸有情為解脫故，於如來所恭敬供養，其福無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界，如是若有為解脫故供養化佛，所獲福聚亦應無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界？」
佛言：「善現！如如來身由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田，化佛亦爾，由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田。如如來身受他供養，令彼施主窮生死際其福無盡，如是化佛受他供養，亦令施主窮生死際其福無盡。
「善現！且置供養如來及與化佛所獲福聚，若善男子、善女人等，於如來所起慈敬心思惟憶念，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現！復置以慈敬心憶念如來所獲福聚，若善男子、善女人等為供養佛，下至一花用散虛空，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現！復置為供養佛下至一花用散虛空所獲福聚，若善男子、善女人等下至一稱南謨佛陀，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。如是，善現！於如來所恭敬供養，獲如是等大功德利其量難測。是故，善現當知！如來與化佛身等無差別，諸法法性為定量故。
「如是，善現！菩薩摩訶薩應以諸法法性而為定量，修行般若波羅蜜多，善巧方便入諸法法性已，而於諸法不壞法性，謂不分別：此是般若波羅蜜多，此是般若波羅蜜多法性；此是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，此是靜慮乃至布施波羅蜜多法性。此是內空，此是內空法性；此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，此是外空乃至無性自性空法性。此是真如，此是真如法性；此

是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，此是法界乃至不思議界法性。此是四念住，此是四念住法性；此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，此是四正斷乃至八聖道支法性。此是苦聖諦，此是苦聖諦法性；此是集、滅、道聖諦，此是集、滅、道聖諦法性。此是四靜慮，此是四靜慮法性；此是四無量、四無色定，此是四無量、四無色定法性。此是八解脫，此是八解脫法性；此是八勝處、九次第定、十遍處，此是八勝處、九次第定、十遍處法性。此是一切三摩地門，此是一切三摩地門法性；此是一切陀羅尼門，此是一切陀羅尼門法性。此是空解脫門，此是空解脫門法性；此是無相、無願解脫門，此是無相、無願解脫門法性。此是五眼，此是五眼法性；此是六神通，此是六神通法性。此是佛十力，此是佛十力法性；此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，此是四無所畏乃至十八佛不共法法性。此是無忘失法，此是無忘失法法性；此是恒住捨性，此是恒住捨性法性。此是一切智，此是一切智法性；此是道相智、一切相智，此是道相智、一切相智法性。此是預流果，此是預流果法性；此是一來、不還、阿羅漢果，此是一來、不還、阿羅漢果法性。此是獨覺菩提，此是獨覺菩提法性。此是一切菩薩摩訶薩行，此是一切菩薩摩訶薩行法性。此是諸佛無上正等菩提，此是諸佛無上正等菩提法性。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不應壞諸法法性，云何如來自壞諸法法性？謂佛常說：此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有諍法，此是無諍法；此是有為法，此是無為法。佛既曾說如是等法，將無自壞諸法法性？」

佛言：「善現！我不自壞諸法法性，但以名相方便假說諸法法性，令諸有情而得悟入諸法法性無差別理。是故，善現！我曾不壞諸法法性。」

具壽善現白佛言：「世尊！若佛但以名相宣說諸法法性，令諸有情而得悟入，云何佛於無名無相法，以名相說令他悟入耶？」
佛言：「善現！我隨世俗假立名相方便，宣說諸法法性而無執著。善現！如諸愚夫聞說苦等，執著名相不知假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說無有真實諸法名相。善現！若諸聖者於名著名，於相著相，如是亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於實際著實際，於法界著法界，於無為著無為。善現！是一切法但有假名、但有假相而無真實，聖者於中亦不住著，但假名相。如是，善現！菩薩摩訶薩住一切法，但假名相，應行般若波羅蜜多，而於其中不應住著。」
具壽善現白佛言：「世尊！若一切法但有名相，菩薩摩訶薩為何事故發菩提心？既發心已受諸勤苦行菩薩行，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智，皆令圓滿？」
佛言：「善現！如汝所說，若一切法但有名相，菩薩摩訶薩為何事故發菩提心行菩薩行者，善現！以一切法但有名相，如是名相但假施設，名相性空，諸有情類顛倒執著，流轉生死不得解脫，是故菩薩摩訶薩發菩提心行菩薩行，漸次證得一切相智，轉正法輪以三乘法度脫有情，令出生死入無餘依般涅槃界，而諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說一切相智為一切相智耶？」
佛言：「善現！我說一切相智為一切相智。」
具壽善現復白佛言：「世尊！如來常說一切智、道相智、一切相智，如是三智其相云何有何差別？」
佛言：「善現！一切智者，是共聲聞及獨覺智。道相智者，是共菩薩摩訶薩智。一切相智者，是諸如來、應、正等覺不共妙智。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何緣一切智是共聲聞及獨覺智？」

佛言：「善現！一切智者，謂五蘊、十二處、十八界等，聲聞、獨覺亦能了知，而不能知一切道相及一切法、一切種相。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何緣道相智是共菩薩摩訶薩智？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相，諸菩薩摩訶薩於此諸道常應修學令速圓滿，雖令此道作所應作，而不令其證於實際。」
具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際不作證耶？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩若未圓滿嚴淨佛土、成熟有情，修諸大願，猶於實際未應作證。若已圓滿嚴淨佛土、成熟有情，修諸大願，於其實際乃應作證。」
「世尊！菩薩摩訶薩為住於道證實際耶？」
「不也！善現！」
「世尊！菩薩摩訶薩為住非道證實際耶？」
「不也！善現！」
「世尊！菩薩摩訶薩為住道非道證實際耶？」
「不也！善現！」
「世尊！菩薩摩訶薩為住非道非非道證實際耶？」
「不也！善現！」
具壽善現白佛言：「世尊！若爾菩薩摩訶薩為何所住而證實際？」
佛告善現：「於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫耶？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫耶？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫耶？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫耶？」
「不也！世尊！非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多，都無所住而證實際。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何緣一切相智名一切相智耶？」
佛言：「善現！知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，是故說名一切相智。」
具壽善現白佛言：「世尊！若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」

佛言：「善現！非諸煩惱斷有差別，然諸如來、應、正等覺一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」
「世尊！諸煩惱斷得無為不？」
「如是！善現！」
「世尊！聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」
「不也！善現！」
「世尊！無為法中有差別不？」
「不也！善現！」
「世尊！若無為法無差別者，佛何故說一切如來、應、正等覺習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」
「善現！習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪瞋癡身、語、意轉，即說此為習氣相續。此在愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續，諸佛永無。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！道與涅槃俱無自性，佛何故說此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩摩訶薩、此是如來應正等覺？」
佛言：「善現！若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺，如是一切無為所顯。」
「世尊！無為法中實有預流乃至如來、應、正等覺差別義不？」
「不也！善現！」
「世尊！若爾何故佛說預流乃至如來、應、正等覺一切皆是無為所顯？」
「善現！我依世俗言說顯示，不依勝義，非勝義中可有顯示。何以故？善現！非勝義中有語言路、或分別慧，或復二種，然彼彼邊斷，立彼彼後際。」
具壽善現白佛言：「世尊！既一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，如何可立有後際耶？」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！立後際有，定無是處。然諸有情不能解了諸所有法自相皆空，為饒益彼方便為說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際、後際俱不可得。如是，善現！菩薩摩訶薩達一切法自相空已，應行般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，修行般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著內法、外法、善法、非善法、世間法、出世間法、有漏法、無漏法、有為法、無為法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，如是一切皆不執著。」

具壽善現白佛言：「世尊！如來常說般若波羅蜜多，般若波羅蜜多以何義故，名為般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！如是般若波羅蜜多，到一切法究竟彼岸故，名般若波羅蜜多。復次，善現！由此般若波羅蜜多，一切聲聞、獨覺、菩薩及諸如來應、正等覺能到彼岸故，名般若波羅蜜多。復次，善現！一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，用是般若波羅蜜多，依勝義理分析諸法，如析諸色至極微量，猶不見有少實可得故，名般若波羅蜜多。復次，善現！於此般若波羅蜜多，包含真如、實際、法界故，名般若波羅蜜多。
「復次，善現！非此般若波羅蜜多，有少分法若合若散、若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多無色、無見、無對、一相，所謂無相故，名般若波羅蜜多。
「復次，善現！如是般若波羅蜜多，能生一切殊勝善法，能發一切智慧辯才，能引一切世、出世樂故，名般若波羅蜜多。
「復次，善現！如是般若波羅蜜多甚深堅實，不可動壞，若菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬、聲聞、獨覺、外道、梵志、惡友、怨讎皆不能壞。何以故？善現！由此般若波羅蜜多，辯一切法自相皆空，諸惡魔等皆不可得故，名般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩應如實行如是般若波羅蜜多甚深義趣。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多甚深義趣，應行無常義、苦義、空義、無我義，應行苦智義、集智義、滅智義、道智義，應行法智義、類智義、世俗智義、他心智義，應行盡智義、無生智義、如說智義。善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多。」
具壽善現白佛言：「世尊！此甚深般若波羅蜜多中義與非義俱不可得，云何菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行貪欲義非義，我不應行瞋恚義非義，我不應行愚癡義非義，我不應行邪見義非義，我不應行邪定義非義，我不應行諸惡見趣義非義。』所以者何？善現！貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、邪定、見趣、真如、實際，不與諸法為義非義。
「復次，善現！菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行色義非義，我不應行受、想、行、識義非義；我不應行眼處義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意處義非義；我不應行色處義非義，我不應行聲、香、味、觸、法處義非義；我不應行眼界義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意界義非義；我不應行色

界義非義，我不應行聲、香、味、觸、法界義非義；我不應行眼識界義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意識界義非義；我不應行眼觸義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意觸義非義；我不應行眼觸為緣所生諸受義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受義非義；我不應行地界義非義，我不應行水、火、風、空、識界義非義；我不應行無明義非義，我不應行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱義非義；我不應行布施波羅蜜多義非義，我不應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多義非義；我不應行內空義非義，我不應行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空義非義；我不應行真如義非義，我不應行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界義非義；我不應行四念住義非義；我不應行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支義非義；我不應行苦聖諦義非義，我不應行集、滅、道聖諦義非義；我不應行四靜慮義非義，我不應行四無量、四無色定義非義；我不應行八解脫義非義，我不應行八勝處、九次第定、十遍處義非義；我不應行一切三摩地門義非義，我不應行一切陀羅尼門義非義；我不應行空解脫門義非義，我不應行無相、無願解脫門義非義；我不應行五眼義非義，我不應行六神通義非義；我不應行佛十力義非義，我不應行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法義非義；我不應行無忘失法義非義，我不應行恒住捨性義非義；我不應行一切智義非義，我不應行道相智、一切相智義非義；我不應行預流果義非義，我不應行一來、不還、阿羅漢果義非義；我不應行獨覺菩提義非義；我不應行一切菩薩摩訶薩行義非義；我不應行諸佛無上正等菩提義非義。』

「所以者何？善現！如來得無上正等菩提時，不見有法能與少法為義非義。善現！如來出世若不出世，諸法法性法住、法定、法爾常住，無法於法為義非義。如是，善現！菩薩摩訶薩應離義非義，常行般若波羅蜜多甚深義趣。」

具壽善現白佛言：「世尊！何故般若波羅蜜多不與諸法為義非義？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，於有為法及無為法俱無所作，非恩非怨、無益無損，是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」

具壽善現復白佛言：「世尊！豈不諸佛及佛弟子、一切賢聖，皆以無為為第一義？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，佛及弟子、一切賢聖，皆以無為為第一義，然無為法不與諸法為益為損。善現！譬如虛空真如，不與諸法為益為損，菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是，不與諸法為益為損。是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」
具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩豈不要學甚深無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智？」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，菩薩摩訶薩要學甚深無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智，不以二法而為方便。」
「世尊！為以不二法得不二法耶？」
「不也！善現！」
「世尊！為以二法得不二法耶？」
「不也！善現！」
「世尊！若無二法不以二法、不二法得，菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」
「善現！二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，非有所得故得，亦非無所得故得，有所得法、無所得法不可得故，若如是知乃能證得一切智智。」

初分實說品第六十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。世尊！諸菩薩摩訶薩不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。世尊！譬如有人欲於無色、無見、無對、無所依止空中種樹，彼極為難，諸菩薩摩訶薩亦復如是，不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，如是般若波羅蜜多極為甚深，諸菩薩摩訶薩不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。
「善現！諸菩薩摩訶薩雖不見有真實有情及彼施設，而諸有情愚癡顛倒執為實有，輪迴生死受苦無窮，為度彼故求趣無上正等菩提，得菩提已斷彼我執，及令解脫生死眾苦。善現！譬如有人良田種樹，是人雖復不見此樹根莖、枝葉、花果受者而種樹已，隨時溉灌勤守護之，此樹後時漸得生長，枝葉、花果皆悉茂盛，眾人受用愈疾獲安。善現！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖不見有有情佛果，而為有情求趣無上正等菩提，漸次修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既圓滿已證得無上正等菩提，令諸有情受用佛樹枝葉花果各得饒益。

「善現當知！葉饒益者，謂諸有情因此佛樹脫惡趣苦。花饒益者，謂諸有情因此佛樹或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，或生梵眾天，或生梵輔天，或生梵會天，或生大梵天，或生光天，或生少光天，或生無量光天，或生極光淨天，或生淨天，或生少淨天，或生無量淨天，或生遍淨天，或生廣天，或生少廣天，或生無量廣天，或生廣果天，或生無煩天，或生無熱天，或生善現天，或生善見天，或生色究竟天，或生空無邊處天，或生識無邊處天，或生無所有處天，或生非想非非想處天。果饒益者，謂諸有情因此佛樹或住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住無上正等菩提。是諸有情得成佛已，復用佛樹枝葉、花果饒益有情，令諸有情脫惡趣苦得人天樂，漸次安立令入三乘般涅槃界，謂聲聞乘般涅槃界、或獨覺乘般涅槃界、或無上乘般涅槃界。善現！是菩薩摩訶薩雖作如是大饒益事，而都不見真實有情得涅槃者，唯見妄想眾苦寂滅。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得有情及彼施設，然為除彼我執顛倒，求趣無上正等菩提，由此因緣甚為難事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！當知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。何以故？世尊！因諸菩薩摩訶薩故，便能永斷一切地獄，亦能永斷一切傍生，亦能永斷一切鬼界，亦能永斷一切無暇，亦能永斷一切貧窮，亦能永斷一切劣趣，亦能永斷一切欲界、色無色界。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。

「善現！若無菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，世間則無過去、未來、現在諸佛證得無上正等菩提，亦無獨覺出現於世，亦無阿羅漢出現於世，亦無不還出現於世，亦無一來出現於世，亦無預流出現於世，亦無有能永斷地獄，亦無有能永斷傍生，亦無有能永斷鬼界，亦無有能永斷無暇，亦無有能永斷貧窮，亦無有能永斷劣趣，亦無有能永斷欲界、色無色界。

「是故，善現！如汝所說。當知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺者，如是如是應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。何以故？善現！若由此真如施設如來，即由此真如施設獨覺；若由此真如施設獨覺，即由此真如施設聲聞；若由此真如施設聲聞，即由此真如施設一切賢聖；若由此真如施設一切賢聖，即由此真如施設色；若由此真如施設色，即由此真如施設受、想、行、識；若由此真如施設

受、想、行、識，即由此真如施設眼處；若由此真如施設眼處，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意處；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意處，即由此真如施設色處；若由此真如施設色處，即由此真如施設聲、香、味、觸、法處；若由此真如施設聲、香、味、觸、法處，即由此真如施設眼界；若由此真如施設眼界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意界，即由此真如施設色界；若由此真如施設色界，即由此真如施設聲、香、味、觸、法界；若由此真如施設聲、香、味、觸、法界，即由此真如施設眼識界；若由此真如施設眼識界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意識界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意識界，即由此真如施設眼觸；若由此真如施設眼觸，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸，即由此真如施設眼觸為緣所生諸受；若由此真如施設眼觸為緣所生諸受，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，即由此真如施設地界。

大般若波羅蜜多經卷第三百六十三

大般若波羅蜜多經卷第三百六十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分實說品第六十二之二

「若由此真如施設地界，即由此真如施設水、火、風、空、識界；若由此真如施設水、火、風、空、識界，即由此真如施設無明；若由此真如施設無明，即由此真如施設行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若由此真如施設行乃至老死愁歎苦憂惱，即由此真如施設布施波羅蜜多；若由此真如施設布施波羅蜜多，即由此真如施設淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若由此真如施設淨戒乃至般若波羅蜜多，即由此真如施設內空；若由此真如施設內空，即由此真如施設外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若由此真如施設外空乃至無性自性空，即由此真如施設四念住；若由此真如施設四念住，即由此真如施設四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若由此真如施設四正斷乃至八聖道支，即由此真如施設苦聖諦；若由此真如施設苦聖諦，即由此真如施設集、滅、道聖諦；若由此真如施設集、滅、道聖諦，即由此真如施設四靜慮；若由此真如施設四靜慮，即由此真如施設四無量、四無色定；若由此真如施設四無量、四無色定，即由此真如施設八解脫；若由此真如施設八解脫，即由此真如施設八勝處、九次第定、十遍處；若由此真如施設八勝處、九次第定、十遍處，即由此真如施設一切三摩地門；若由此真如施設一切三摩地門，即由此真如施設一切陀羅尼門；若由此真如施設一切陀羅尼門，即由此真如施設空解脫門；若由此真如施設空解脫門，即由此真如施設無相、無願解脫門；若由此真如施設無相、無願解脫門，即由此真如施設五眼；若由此真如施設五眼，即由此真如施設六神通；若由此真如施設六神通，即由此真如施設佛十力；若由此真如施設佛十力，即由此真如施設四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若由此真如施設四無所畏乃至十八佛不共法，即由此真如施設無忘失法；若由此真如施設無忘失法，即由此真如施設恒住捨性；若由此真如施設恒住捨性，即由此真如施設一切智；若由此真如施設一切智，即由此真如施設道相智、一切相智；若由此真如施設道相智、一切相智，即由此真如施設一切菩薩摩訶薩行；若由此真如施設一切菩薩摩訶薩行，即由此真如施設諸佛無上正等菩提；若由此真如施設諸佛無上正等菩提，即由此真

如施設有為界；若由此真如施設有為界，即由此真如施設無為界；若由此真如施設無為界，即由此真如施設一切如來、應、正等覺；若由此真如施設一切如來、應、正等覺，即由此真如施設一切菩薩摩訶薩；若由此真如施設一切菩薩摩訶薩，即由此真如施設一切有情；若由此真如施設一切有情，即由此真如施設一切法。

「如是！善現！一切法真如，一切有情真如，一切如來、應、正等覺真如，一切菩薩摩訶薩真如實皆無異，由無異故說名真如。諸菩薩摩訶薩於此真如，修學圓滿證得無上正等菩提故，名如來、應、正等覺。是故，善現！應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺，以一切法、一切有情皆以真如為定量故。

「如是！善現！菩薩摩訶薩應學真如甚深般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩若學真如甚深般若波羅蜜多，則能學一切法真如。若能學一切法真如，則能圓滿一切法真如。若能圓滿一切法真如，則於一切法真如得自在住。若於一切法真如得自在住，則能善知一切有情根性勝劣。若能善知一切有情根性勝劣，則能具知一切有情勝解差別。若能具知一切有情勝解差別，則知有情自業受果。若知有情自業受果，則能具足願智。若能具足願智，則能淨修三世妙智。若能淨修三世妙智，則能無倒行菩薩行。若能無倒行菩薩行，則能如實成熟有情。若能如實成熟有情，則能如實嚴淨佛土。若能如實嚴淨佛土，則能證得一切智智。若能證得一切智智，則能轉妙法輪。若能轉妙法輪，則能安立有情於三乘道。若能安立有情於三乘道，則令有情入無餘依般涅槃界。

「善現！諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他一切功德，應發無上正等覺心勇猛精進，修行般若波羅蜜多堅固無退。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應稽首恭敬供養。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應稽首恭敬供養。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩普為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，獲幾所福？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩普為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，其所獲福無量無邊，算數譬喻所不能及。

「善現！假使充滿小千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。何以故？善現！聲聞、獨覺皆因菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩因諸聲聞、獨覺而有。

「善現！置小千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿中千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置中千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住淨觀地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住種性地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住種性地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住第八地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」
佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。
「善現！置大千界一切有情皆住第八地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住見地，於意云何？是諸有情其福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」
佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。
「善現！置大千界一切有情皆住見地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住薄地，於意云何？是諸有情其福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」
佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。
「善現！置大千界一切有情皆住薄地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住離欲地，於意云何？是諸有情其福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」
佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。
「善現！置大千界一切有情皆住離欲地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住已辦地，於意云何？是諸有情其福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」
佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。
「善現！置大千界一切有情皆住已辦地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」
佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，

俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。
「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於入菩薩正性離生一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。
「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆入菩薩正性離生，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於行菩提向一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。
「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆行菩提向，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於一如來、應、正等覺所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！初發無上正等覺心菩薩摩訶薩何所思惟？」
佛言：「善現！初發無上正等覺心菩薩摩訶薩恒正思惟一切相智。」
具壽善現復白佛言：「世尊！一切相智有何性？一切相智何所緣？何增上？何行相？有何相？」
佛言：「善現！一切相智無性為性，無相無因，無所警覺，無生無現。又汝所問『一切相智何所緣？何增上？何行相？有何相？』者，善現！一切相智無性為所緣，正念為增上，寂靜為行相，無相為相。善現！一切相智如是所緣，如是增上，如是行相，如是相。」
具壽善現復白佛言：「世尊！為但一切相智無性為性？為色、受、想、行、識亦無性為性？為眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性？為色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性？為眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性？為色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性？為眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為性？為眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性？為眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性？為地界、水、火、風、空、識界亦無性為性？為無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性？為內法、外法亦無性為性？為四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？為四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性？為空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性？為八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處亦無性為性？為布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性？為內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性？為苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性？為一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性？為佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性？為大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性？為無忘失法、恒住捨性亦無性為性？為一切智、道相智亦無性為性？為初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性？為初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性？為有為界、無為界亦無性為性？」

佛言：「善現！非但一切相智無性為性，色、受、想、行、識亦無性為性，眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性，色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性，眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性，色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性，眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為性，眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性，眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性，地界、水、火、風、空、識界亦無性為性，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性，內法、外法亦無性為性，四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性，空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無性為性，布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性，苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性，一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性，佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性，大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性，無忘失法、恒住捨性亦無性為性，一切智、道相智亦無性為性，初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性，初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性，有為界、無為界亦無性為性。」

具壽善現白佛言：「世尊！何緣一切相智無性為性？何緣色、受、想、行、識亦無性為性？何緣眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性？何緣色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性？何緣眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性？何緣色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性？何緣眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為

性？何緣眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性？何緣眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性？何緣地界、水、火、風、空、識界亦無性為性？何緣無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性？何緣內法、外法亦無性為性？何緣四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？何緣四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性？何緣空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性？何緣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無性為性？何緣布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性？何緣內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性？何緣苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性？何緣一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性？何緣佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性？何緣大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性？何緣無忘失法、恒住捨性亦無性為性？何緣一切智、道相智亦無性為性？何緣初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性？何緣初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性？何緣有為界、無為界亦無性為性？」

佛言：「善現！一切相智自性無故，若法自性無，是法無性為性。色、受、想、行、識自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼處、耳、鼻、舌、身、意處自性無故，若法自性無，是法無性為性。色處、聲、香、味、觸、法處自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性無故，若法自性無，是法無性為性。色界、聲、香、味、觸、法界自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無故，若法自性無，是法無性為性。地界、水、火、風、空、識界自性無故，若法自性無，是法無性為性。無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無故，若法自性無，是法無性為性。內法、外法自性無故，若法自性無，是法無性為性。四靜慮、四無量、四無色定自性無故，若法自性無，是法無性為性。四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無故，若法自性無，是法無性為性。空解脫門、無相、無願解脫門自性無故，若法自性無，是法無性為性。八解脫、八勝處、九次第定、十遍處自性無故，若法自性無，是法無性為性。布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多自性無故，若法自性無，是法無性為性。內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無故，若法自性無，是法無性為性。苦聖諦、集、滅、道聖諦自性無故，若法自性無，是法無性為性。一切三摩地門、一切陀羅尼門自性無故，若法自性無，是法無性為性。佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法自性無故，若法自性無，是法無性為性。大慈、大悲、大喜、大捨自性無故，若法自性無，是法無性為性。無忘失法、恒住捨性自性無故，若法自性無，是法無性為性。一切智、道相智自性無故，若法自性無，是法無性為性。初眼、第二、第三、第四、第五眼自性無故，若法自性無，是法無性為性。初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性無故，若法自性無，是法無性為性。有為界、無為界自性無故，若法自性無，是法無性為性。」

具壽善現白佛言：「世尊！何緣一切相智自性無？」

佛言：「善現！一切相智無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣色、受、想、行、識自性無？」

「善現！色、受、想、行、識無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼處、耳、鼻、舌、身、意處自性無？」

「善現！眼處、耳、鼻、舌、身、意處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣色處、聲、香、味、觸、法處自性無？」

「善現！色處、聲、香、味、觸、法處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性無？」

「善現！眼界、耳、鼻、舌、身、意界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣色界、聲、香、味、觸、法界自性無？」

「善現！色界、聲、香、味、觸、法界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界自性無？」

「善現！眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸自性無？」

「善現！眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無？」
「善現！眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣地界、水、火、風、空、識界自性無？」
「善現！地界、水、火、風、空、識界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無？」
「善現！無明乃至老死愁歎苦憂惱無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣內法、外法自性無？」
「善現！內法、外法無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣四靜慮、四無量、四無色定自性無？」
「善現！四靜慮、四無量、四無色定無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無？」
「善現！四念住乃至八聖道支無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣空解脫門、無相、無願解脫門自性無？」
「善現！空解脫門、無相、無願解脫門無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處自性無？」
「善現！八解脫乃至十遍處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無？」
「善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無？」
「善現！內空乃至無性自性空無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣苦聖諦、集、滅、道聖諦自性無？」

「善現！苦聖諦、集、滅、道聖諦無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣一切三摩地門、一切陀羅尼門自性無？」
「善現！一切三摩地門、一切陀羅尼門無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法自性無？」
「善現！佛十力乃至十八佛不共法無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣大慈、大悲、大喜、大捨自性無？」
「善現！大慈、大悲、大喜、大捨無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣無忘失法、恒住捨性自性無？」
「善現！無忘失法、恒住捨性無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣一切智、道相智自性無？」
「善現！一切智、道相智無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣初眼、第二、第三、第四、第五眼自性無？」
「善現！初眼、第二、第三、第四、第五眼無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性無？」
「善現！初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」
「世尊！何緣有為界、無為界自性無？」
「善現！有為界、無為界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。
「善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。
大般若波羅蜜多經卷第三百六十四

大般若波羅蜜多經卷第三百六十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分實說品第六十二之三

「復次，善現！一切法皆以空為自性，一切法皆以無相為自性，一切法皆以無願為自性。善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。

「復次，善現！一切法皆以真如為自性，一切法皆以法界為自性，一切法皆以法性為自性，一切法皆以不虛妄性為自性，一切法皆以不變異性為自性，一切法皆以平等性為自性，一切法皆以離生性為自性，一切法皆以法定為自性，一切法皆以法住為自性，一切法皆以實際為自性，一切法皆以虛空界為自性，一切法皆以不思議界為自性。善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，初發無上正等覺心菩薩摩訶薩成就何等善巧方便，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？能行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住內空，成熟有情、嚴淨佛土？能住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住真如，成熟有情、嚴淨佛土？能住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行四念住，成熟有情、嚴淨佛土？能行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住苦聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？能住集、滅、道聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行初靜慮，成熟有情、嚴淨佛土？能行第二、第三、第四靜慮，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行慈無量，成熟有情、嚴淨佛土？能行悲、喜、捨無量，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行空無邊處定，成熟有情、嚴淨佛土？能行識無邊處、無所有處、非想非非想處定，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行八解脫，成熟有情、嚴淨佛土？能行八勝處、九次第定、十遍處，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行一切三摩地門，成熟有情、嚴淨佛土？能行一切陀羅尼門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行空解脫門，成

熟有情、嚴淨佛土？能行無相、無願解脫門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行五眼，成熟有情、嚴淨佛土？能行六神通，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行佛十力，成熟有情、嚴淨佛土？能行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行大慈，成熟有情、嚴淨佛土？能行大悲、大喜、大捨，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行無忘失法，成熟有情、嚴淨佛土？能行恒住捨性，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行一切智，成熟有情、嚴淨佛土？能行道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土？」佛言：「善現！是菩薩摩訶薩成就如是善巧方便，謂雖修學知一切法皆以無性為其自性，而常精勤成熟有情、嚴淨佛土，雖常精勤成熟有情、嚴淨佛土，而勤修學知諸有情及諸佛土皆以無性為其自性。

「善現！是菩薩摩訶薩雖行布施波羅蜜多學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住內空學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住真如學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行四念住學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住苦聖諦學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住集、滅、道聖諦學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行初靜慮學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行第二、第三、第四靜慮學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行慈無量學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行悲、喜、捨無量學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行空無邊處定學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行識無邊處、無所有處、非想非非想處定學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行八解脫學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行八勝處、九次第定、十遍處學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行一切三摩地門學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行一切陀羅尼門學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行空解脫門學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行無相、無願解脫門學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行五眼學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行六神通學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行佛十力學菩提

道，而知菩提道無性為自性，雖行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行大慈學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行大悲、大喜、大捨學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行無忘失法學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行恒住捨性學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行一切智學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行道相智、一切相智學菩提道，而知菩提道無性為自性。

「善現！是菩薩摩訶薩如是修行布施波羅蜜多學菩提道，如是修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學菩提道，如是安住內空學菩提道，如是安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學菩提道，如是安住真如學菩提道，如是安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學菩提道，如是修行四念住學菩提道，如是修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學菩提道，如是安住苦聖諦學菩提道，如是安住集、滅、道聖諦學菩提道，如是修行初靜慮學菩提道，如是修行第二、第三、第四靜慮學菩提道，如是修行慈無量學菩提道，如是修行悲、喜、捨無量學菩提道，如是修行空無邊處定學菩提道，如是修行識無邊處、無所有處、非想非非想處定學菩提道，如是修行八解脫學菩提道，如是修行八勝處、九次第定、十遍處學菩提道，如是修行一切三摩地門學菩提道，如是修行一切陀羅尼門學菩提道，如是修行空解脫門學菩提道，如是修行無相、無願解脫門學菩提道，如是修行五眼學菩提道，如是修行六神通學菩提道，如是修行佛十力學菩提道，如是修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法學菩提道，如是修行大慈學菩提道，如是修行大悲、大喜、大捨學菩提道，如是修行無忘失法學菩提道，如是修行恒住捨性學菩提道，如是修行一切智學菩提道，如是修行道相智、一切相智學菩提道，乃至未得如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智，皆名學菩提道未得圓滿。若於此道已得圓滿，則於一切波羅蜜多亦已圓滿。波羅蜜多已圓滿故，由一剎那相應妙慧證得如來一切相智。爾時，一切微細煩惱習氣相續永不生故名無餘斷，則名如來、應、正等覺，以無障礙清淨佛眼，遍觀十方三界諸法，尚不得無，況當得有！

「如是！善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，觀一切法皆以無性為其自性。

「善現！是名菩薩摩訶薩最勝善巧方便，謂行般若波羅蜜多觀一切法，尚不得無，況當得有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，於此布施施者、受者、諸所施物及菩提心，尚不觀無，況觀為有！修行淨戒波羅蜜多時，於此淨戒護淨戒處、持淨戒者、守淨戒心，尚不觀無，況觀為有！修行安忍波羅蜜多時，於此安忍修安忍處、能安忍者、修安忍心，尚不觀無，況觀為有！修行精進波羅蜜多時，於此精進修精進處、能精進者、修精進心，尚不觀無，況觀為有！修行靜慮波羅蜜多時，於此靜慮修靜慮處、能靜慮者、修靜慮心，尚不觀無，況觀為有！修行般若波羅蜜多時，於此般若修般若處、修般若者、修般若心，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於此內空乃至無性自性空能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於此真如乃至不思議界能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於此四念住乃至八聖道支能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩安住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於此苦聖諦、集、滅、道聖諦能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行四靜慮、四無量、四無色定時，於此四靜慮、四無量、四無色定能修行者，由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於此八解脫、八勝處、九次第定、十遍處能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行一切三摩地門、一切陀羅尼門時，於此一切三摩地門、一切陀羅尼門能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行空解脫門、無相、無願解脫門時，於此空解脫門、無相、無願解脫門能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行五眼、六神通時，於此五眼、六神通能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！
「善現！是菩薩摩訶薩修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，於此佛十力乃至十八佛不共法能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！
「善現！是菩薩摩訶薩修行無忘失法、恒住捨性時，於此無忘失法、恒住捨性能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！
「善現！是菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，於此一切智、道相智、一切相智能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！
「善現！是菩薩摩訶薩隨證得一切智智時，於此一切智智能隨證得者、由此隨證得、及隨證得處，尚不觀無，況觀為有！
「何以故？善現！是菩薩摩訶薩常作是念：『諸法皆以無性為性，如是無性，本性自爾，非佛所作，非獨覺作，非聲聞作，亦非餘作。以一切法皆無作者，離作者故。』」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！豈不諸法離諸法性？」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸法無不離諸法性。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法離法性者，云何離法能知離法若有若無？何以故？世尊！無法不應能知無法，有法不應能知有法，無法不應能知有法，有法不應能知無法。世尊！如是一切法皆無知為性，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，顯示諸法若有若無？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，隨世俗故顯示諸法若有若無，非隨勝義。」
「世尊！世俗、勝義為有異不？」
「不也！善現！非異世俗別有勝義。何以故？善現！世俗真如即是勝義，諸有情類顛倒妄執，於此真如不知不見，菩薩摩訶薩哀愍彼故，隨世俗相顯示諸法若有若無。復次，善現！諸有情類於蘊等法起實有想不知非有，菩薩摩訶薩哀愍彼故，分別諸法若有若無，如何當令彼有情類知蘊等法皆非實有。善現！諸菩薩摩訶薩應行如是甚深般若波羅蜜多。」

初分巧便行品第六十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說菩薩行菩薩行，何等名為菩薩行耶？」

佛言：「善現！菩薩行者，謂為無上正等菩提故行，是名菩薩行。」

具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當於何處行菩薩行？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩當於色空行菩薩行，當於受、想、行、識空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼處空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於色處空行菩薩行，當於聲、香、味、觸、法處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼界空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於色界空行菩薩行，當於聲、香、味、觸、法界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼識界空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意識界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼觸空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意觸空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼觸為緣所生諸受空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於地界空行菩薩行，當於水、火、風、空、識界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於無明空行菩薩行，當於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於內法空行菩薩行，當於外法空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於布施波羅蜜多空行菩薩行，當於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於內空空行菩薩行，當於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於初靜慮空行菩薩行，當於第二、第三、第四靜慮空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於慈無量空行菩薩行，當於悲、喜、捨無量空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於空無邊處定空行菩薩行，當於識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於四念住空行菩薩行，當於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於和合空行菩薩行，當於不和合空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於空解脫門空行菩薩行，當於無相、無願解脫門空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於八解脫空行菩薩行，當於八勝處、九次第定、十遍處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於苦聖諦空行菩薩行，當於集、滅、道聖諦空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於佛十力空行菩薩行，當於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於大慈空行菩薩行，當於大悲、大喜、大捨空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於五眼空行菩薩行，當於六神通空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於一切三摩地門空行菩薩行，當於一切陀羅尼門空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於嚴淨佛土空行菩薩行，當於成熟有情空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於引發辯才陀羅尼空行菩薩行，當於引發文字陀羅尼空行菩薩

行。菩薩摩訶薩當於悟入文字陀羅尼空行菩薩行，當於悟入無文字陀羅尼空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於有為界空行菩薩行，當於無為界空行菩薩行。菩薩摩訶薩如是行菩薩行時，如佛無上正等菩提，於諸法中不作二相。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，名為無上正等菩提行菩薩行。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說佛陀，佛陀以何義故名為佛陀？」

佛言：「善現！隨覺實義，故名佛陀。復次，善現！現覺實法，故名佛陀。復次，善現！通達實義，故名佛陀。復次，善現！於一切法如實現覺，故名佛陀。復次，善現！於一切法自相、共相、有相、無相，自然開覺，故名佛陀。復次，善現！於三世法及無為法，一切種相無障智轉，故名佛陀。復次，善現！如實開覺一切有情，令離顛倒惡業眾苦，故名佛陀。復次，善現！能如實覺一切法相，所謂無相，故名佛陀。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說菩提，菩提以何義故名為菩提？」

佛言：「善現！證法空義是菩提義，證真如義是菩提義，證實際義是菩提義，證法性義是菩提義，證法界義是菩提義。復次，善現！假立名相，施設言說，能真實覺，最上勝妙，故名菩提。復次，善現！不可破壞，不可分別，故名菩提。復次，善現！法真如性、不虛妄性、不變異性、無顛倒性，故名菩提。復次，善現！唯假名相謂為菩提，而無真實名相可得，故名菩提。復次，善現！諸佛所有真淨妙覺，故名菩提。復次，善現！諸佛由此現覺諸法一切種相，故名菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於何等法為益為損、為增為

減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修四靜慮、四無量、四無色定時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修三摩地門、陀羅尼門時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修空解脫門、無相、無願解脫門時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修五眼、六神通時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修大慈、大悲、大喜、大捨時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修無忘失法、恒住捨性時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？
「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修一切智、道相智、一切相智時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修四靜慮、四無量、四無色定時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修三摩地門、陀羅尼門時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修空解脫門、無相、無願解脫門時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修五眼、六神通時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修大慈、大悲、大喜、大捨時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修無忘失法、恒住捨性時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修一切智、道相智、一切相智時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。
「何以故？善現！菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前故。」
具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益不為損、不為增不為減、不為生不為滅、不為染不為淨故現在前者，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受布施波羅蜜多，攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受內空，攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受真如，攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受四念住，攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受苦聖諦，攝受集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受四靜慮，攝受四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受八解脫，攝受八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多

時，攝受三摩地門，攝受陀羅尼門？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受空解脫門，攝受無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受五眼，攝受六神通？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受佛十力，攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受大慈，攝受大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受無忘失法，攝受恒住捨性？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受一切智，攝受道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生，修行菩薩十地正行，證得無上正等菩提？」

大般若波羅蜜多經卷第三百六十五

大般若波羅蜜多經卷第三百六十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分巧便行品第六十三之二

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受布施波羅蜜多，不以二故攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受內空，不以二故攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受真如，不以二故攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受四念住，不以二故攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受苦聖諦，不以二故攝受集、滅、道聖諦。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受四靜慮，不以二故攝受四無量、四無色定。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受八解脫，不以二故攝受八勝處、九次第定、十遍處。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受三摩地門，不以二故攝受陀羅尼門。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受空解脫門，不以二故攝受無相、無願解脫門。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受五眼，不以二故攝受六神通。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受佛十力，不以二故攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受大慈，不以二故攝受大悲、大喜、大捨。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受無忘失法，不以二故攝受恒住捨性。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受一切智，不以二故攝受道相智、一切相智。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故超諸聲聞及獨覺地，不以二故趣入菩薩正性離生，不以二故修行菩薩十地正行，不以二故證得無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受布施波羅蜜多，不以二故攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不以二故攝受內空，不以二故攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不以二故攝受真如，不以二故攝受

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不以二故攝受四念住，不以二故攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不以二故攝受苦聖諦，不以二故攝受集、滅、道聖諦；不以二故攝受四靜慮，不以二故攝受四無量、四無色定；不以二故攝受八解脫，不以二故攝受八勝處、九次第定、十遍處；不以二故攝受三摩地門，不以二故攝受陀羅尼門；不以二故攝受空解脫門，不以二故攝受無相、無願解脫門；不以二故攝受五眼，不以二故攝受六神通；不以二故攝受佛十力，不以二故攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不以二故攝受大慈，不以二故攝受大悲、大喜、大捨；不以二故攝受無忘失法，不以二故攝受恒住捨性；不以二故攝受一切智，不以二故攝受道相智、一切相智；不以二故超諸聲聞及獨覺地，不以二故趣入菩薩正性離生，不以二故修行菩薩十地正行，不以二故證得無上正等菩提者，云何菩薩摩訶薩從初發心乃至最後心起，於一切時善法增長？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以二故行，則諸善法不得增長。何以故？善現！一切愚夫異生皆依二故，所起種種善法不得增長。菩薩摩訶薩行不二故，從初發心乃至最後心起，於一切時善法增長。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩善根堅固不可制伏，世間天、人、阿素洛等不能破壞令墮聲聞或獨覺地，世間種種惡不善法不能制伏令行布施波羅蜜多時所起善法不得增長，不能制伏令行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時所起善法不得增長；不能制伏令住內空時所起善法不得增長，不能制伏令住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時所起善法不得增長；不能制伏令住真如時所起善法不得增長，不能制伏令住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時所起善法不得增長；不能制伏令修四念住時所起善法不得增長，不能制伏令修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時所起善法不得增長；不能制伏令住苦聖諦時所起善法不得增長，不能制伏令住集、滅、道聖諦時所起善法不得增長；不能制伏令修四靜慮時所起善法不得增長，不能制伏令修四無量、四無色定時所起善法不得增長；不能制伏令修三摩地門時所起善法不得增長，不能制伏令修陀羅尼門時所起善法不得增長；不能制伏令修空解脫門時所起善法不得增長，不能制伏令修無相、無願解脫門時所起善法不得增長；不能制伏令修五眼時所起善法不得增長，不能制伏令修六神通時所起善法不得增長；不能制伏令修佛十力時所起善法不得增長，

不能制伏令修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時所起善法不得增長；不能制伏令修大慈時所起善法不得增長，不能制伏令修大悲、大喜、大捨時所起善法不得增長；不能制伏令修無忘失法時所起善法不得增長，不能制伏令修恒住捨性時所起善法不得增長；不能制伏令修一切智時所起善法不得增長，不能制伏令修道相智、一切相智時所起善法不得增長。

「是故，善現！菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多耶？」

佛言：「不也！善現！菩薩摩訶薩不為善根故行深般若波羅蜜多，亦不為不善根故行深般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩法應如是，若未恭敬供養諸佛，若未圓滿殊勝善根，若真善友未多攝受，終不能得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩恭敬供養諸佛，圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，乃能證得一切智智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心恭敬供養無量如來、應、正等覺，從諸佛所聞說契經、應頌、記別、伽他、自說、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，聞已總持，持已身語恭敬供養，轉讀溫習令善通利，既通利已心善觀察，善觀察已深見意趣，見意趣已復善通達，善通達已得陀羅尼，得陀羅尼已起無礙解，起無礙解已乃至證得一切智智，隨所生處於所聞持正法教義終不忘失，於諸佛所種植無量廣大善根，由諸善根所攝受故，終不枉生惡趣難處。復由善根所攝受故，於一切時意樂清淨，意樂淨故常能嚴淨所求佛土，亦常成熟所化有情。復由善根所攝受故，常不遠離真善知識，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞并餘能讚佛、法、僧者，常得親近恭敬供養。

「如是，善現！菩薩摩訶薩恭敬供養諸佛，圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，速能證得一切智智。是故，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，欲疾證得一切智智，應勤恭敬供養諸佛，攝受圓滿殊勝善根，常求親近真善知識恒無厭倦。」◎

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不恭敬供養諸佛，不圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受，是菩薩摩訶薩豈不能得一切智智？」

佛言：「善現！若不恭敬供養諸佛，不能圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受者，尚不應得菩薩摩訶薩名，況能證得一切智智！何以故？善現！或有恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，尚不能得一切智智，況不恭敬供養諸佛，不能圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受，而能證得一切智智！彼若能得一切智智，

無有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲住菩薩摩訶薩名，欲疾證得一切智智，當勤恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，親近供養真善知識，勿生厭倦。」

具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，有菩薩摩訶薩雖已恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，而不能得一切智智？」

佛言：「善現！彼菩薩摩訶薩遠離方便善巧力故，不能證得一切智智，謂彼菩薩摩訶薩，不從諸佛聞說如是方便善巧，恭敬供養諸佛世尊，種植圓滿殊勝善根，親近供養真善知識故，不能得一切智智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為方便善巧，菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，或施如來、應、正等覺，或施獨覺，或施聲聞，或施菩薩摩訶薩，或施諸餘沙門婆羅門，或施外道修梵行者，或施貧窮道行苦行及來求者，或施一切人非人等，是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意，雖行布施而無施想，無受者想，無施者想，亦無一切我、我所想。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行布施而不忻求施所得果，謂不貪著由施所得諸可愛境，亦不耽求由施所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行布施波羅蜜多。◎

「◎復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意受持淨戒，其心不為貪欲所覆，亦復不為瞋恚所覆，亦復不為愚癡所覆，亦復不為隨眠諸纏，及餘種種惡不善法障菩提者之所覆蔽，所謂慳恡、惡戒、忿恚、懈怠、劣心、亂心、惡慧、諸慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢，亦常不起聲聞、獨覺相應作意。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行淨戒而不忻求戒所得果，謂不貪著由戒所得諸可愛境，亦不耽求由戒所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行淨戒波羅蜜多。◎

「◎復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學安忍，是菩薩摩訶薩乃至為護自命因緣，亦

不發起一念忿恚惡言加報怨恨之心。是菩薩摩訶薩假使有來欲害其命，劫奪資財、侵陵妻室、虛誑罔冒、離間親友、麁言罵辱、雜穢嘲誚，或捶、或打、或割、或截，或為種種不饒益事，於彼有情都無忿恨，唯欲作彼利益安樂。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行安忍而不忻求忍所得果，謂不貪著由忍所得諸可愛境，亦不耽求由忍所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行安忍波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，發起正勤被堅固鎧，勇猛無怯遠離懈怠懶惰之心；是菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，勇猛正勤不懼眾苦，亦能方便遮止制伏，謂於人苦、阿素洛苦、鬼界苦、傍生苦、地獄苦及餘眾苦皆不怯懼，亦能方便遮止制伏，勤修善法常無懈廢。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行精進而不忻求勤所得果，謂不貪著由勤所得諸可愛境，亦不耽求由勤所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行精進波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學諸定。是菩薩摩訶薩眼見色已不取諸相、不取隨好，即於是處防護眼根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護眼根。是菩薩摩訶薩耳聞聲已不取諸相、不取隨好，即於是處防護耳根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護耳根。是菩薩摩訶薩鼻嗅香已不取諸相、不取隨好，即於是處防護鼻根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護鼻根。是菩薩摩訶薩舌嘗味已不取諸相、不取隨好，即於是處防護舌根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護舌根。是菩薩摩訶薩身覺觸已不取諸相、不取隨好，即於是處防護身根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護身根。是菩薩摩訶薩意了法已不取諸相、不取隨好，即於是處防護意根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護意根。

「是菩薩摩訶薩若行、若住、若坐、若臥、若語、若默，常不捨離三摩呬多奢摩他位。是菩薩摩訶薩若手、若足俱不饕餮，語不剛

強，言不諠雜，眼及諸根皆不紛擾，不掉、不動亦不倨傲，身不散亂，語不散亂，心不散亂，身寂靜、語寂靜、心寂靜，若隱若露無異威儀，於諸飲食、衣服、臥具、病緣醫藥及餘資產皆生喜足，易滿、易養、易可供事，軌則所行無不調善，雖處諠雜而行遠離，於利、於衰、於樂、於苦、於讚、於毀、於稱、於譏、於活、於殺，平等無變不高不下。於怨、於親、於善、於惡，心無憎愛無喜無憂。於諸聖言、於非聖言，於遠離、於憒鬧，其心平等無有改易。於可愛色、不可愛色，於諸隨順違逆事中，都不分別心常安定。

「何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮而不忻求定所得果，謂不貪著由定所得諸可愛境，亦不耽求由定所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行靜慮波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學般若，是菩薩摩訶薩無諸惡慧，他不能引，遠離一切我、我所執，遠離一切我見、有情見、命者見、生者見、養者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，遠離一切有無有見、諸惡見趣，遠離憍慢，無分別、無變異而修妙慧。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行般若而不忻求慧所得果，謂不貪著由慧所得諸可愛境，亦不耽求由慧所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行般若波羅蜜多。◎

「◎復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，入慈無量，入悲、喜、捨無量，入空無邊處定，入識無邊處、無所有處、非想非非想處定，是菩薩摩訶薩雖於靜慮、無量、無色入出自在，而不貪愛彼異熟果。何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，由此方便善巧力故，觀諸靜慮、無量、無色自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行靜慮、無量、無色，由行靜慮、無量、無色便能自在，成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮、無量、無色，而不忻求彼所得果，謂不貪著靜慮、無量及無色定所得生死諸異熟果，但為救護

無救護者，及為解脫未解脫者，修諸靜慮、無量、無色，無所執受。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，修學一切菩提分法，成就如是方便善巧，雖行見修所斷法道，而不取預流果，亦復不取一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，行三十七菩提分法。雖行如是菩提分法，而超聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。善現！是名菩薩摩訶薩無生法忍。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，雖得自在順逆入出八解脫定，亦得自在順逆入出八勝處定，亦得自在順逆入出九次第定，亦得自在順逆入出十遍處定，亦能修習四聖諦觀，自在入出三摩地門、陀羅尼門、三解脫門，而能成就方便善巧，不取預流果，亦不取一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行八解脫定、八勝處定、九次第定、十遍處定、四聖諦觀、三摩地門、陀羅尼門、三解脫門。雖能行八解脫定乃至三解脫門，而超聲聞及獨覺地，證入菩薩不退轉位。善現！是名菩薩摩訶薩無生法受記忍。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，乃至未具成熟有情、嚴淨佛土，且未證得一切智智。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，由能行佛十力乃至六神通故，便能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，漸次證得一切智智。

「善現！如是名為方便善巧，若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智。善現！如是方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成就。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，諸有所為不求果報。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩具最勝覺，雖能受行如是深法，而能於中不求果報。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸菩薩摩訶薩具最勝覺，雖能受行如是深法，而於其中不求果報。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩於自性無動故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能於何等自性無動？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩能於無性自性無動。」
「世尊！諸菩薩摩訶薩能於何等諸法無性自性無動？」
「善現！諸菩薩摩訶薩能於色無性自性無動，能於受、想、行、識無性自性無動；能於眼處無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意處無性自性無動；能於色處無性自性無動，能於聲、香、味、觸、法處無性自性無動；能於眼界無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意界無性自性無動；能於色界無性自性無動，能於聲、香、味、觸、法界無性自性無動；能於眼識界無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意識界無性自性無動，能於眼觸無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意觸無性自性無動；能於眼觸為緣所生諸受無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無性自性無動；能於地界無性自性無動，能於水、火、風、空、識界無性自性無動；能於無明無性自性無動，能於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無性自性無動；能於布施波羅蜜多無性自性無動，能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無性自性無動；能於內空無性自性無動，能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無性自性無動；能於四靜慮無性自性無動，能於四無量、四無色定無性自性無動；能於四念住無性自性無動，能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無性自性無動；能於空解脫門無性自性無動，能於無相、無願解脫門無性自性無動；能於苦聖諦無性自性無動，能於集、滅、道聖諦無性自性無動；能於八解脫無性自性無動，能於八勝處、九次第定、十遍處無性自性無動；能於一切三摩地門無性自性無動，能於一切陀羅尼門無性自性無動；能於菩薩十地無性自性無動；能於五眼無性自性無動，能於六神通無性自性無動；能於佛十力無性自性無動，能於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無性自性無動；能於大慈無性自性無動，能於大悲、大喜、大捨無性自性無動；能於無忘失法無性自性無動，能於恒住捨性無性自性無動；能於一切智無性自

性無動，能於道相智、一切相智無性自性無動；能於預流果無性自性無動，能於一來、不還、阿羅漢果無性自性無動；能於獨覺菩提無性自性無動；能於一切菩薩摩訶薩行無性自性無動；能於諸佛無上正等菩提無性自性無動。

「何以故？善現！諸法自性即是無性，無性不能現證無性。」

大般若波羅蜜多經卷第三百六十六

大般若波羅蜜多經卷第三百六十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之二
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！有性法為能現證無性不？」
「不也！善現！」
「世尊！無性法為能現證有性不？」
「不也！善現！」
「世尊！有性法為能現證有性不？」
「不也！善現！」
「世尊！無性法為能現證無性不？」
「不也！善現！」
「世尊！若爾亦應有性不能現觀無性，無性不能現觀有性，有性不能現觀有性，無性不能現觀無性，將無世尊不得現觀？」
佛言：「善現！有得現觀然離四句。」
「世尊！云何有得現觀然離四句？」
「善現！非有非無絕諸戲論，乃名現觀，得亦如是，是故我說有得現觀然離四句。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何為戲論？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩觀色若常若無常是為戲論，觀受、想、行、識若常若無常是為戲論；觀色若樂若苦是為戲論，觀受、想、行、識若樂若苦是為戲論；觀色若我若無我是為戲論，觀受、想、行、識若我若無我是為戲論；觀色若淨若不淨是為戲論，觀受、想、行、識若淨若不淨是為戲論；觀色若寂靜若不寂靜是為戲論，觀受、想、行、識若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色若遠離若不遠離是為戲論，觀受、想、行、識若遠離若不遠離是為戲論；觀色若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀受、想、行、識若是所遍知若非所遍知是為戲論。
「善現！菩薩摩訶薩觀眼處若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常是為戲論；觀眼處若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦是為戲論；觀眼處若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我是為戲論；觀眼處若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨是為戲論；觀眼處若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼處若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離是為戲論；觀眼處若是所遍知若非所

遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀色處若常若無常是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若常若無常是為戲論；觀色處若樂若苦是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦是為戲論；觀色處若我若無我是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若我若無我是為戲論；觀色處若淨若不淨是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨是為戲論；觀色處若寂靜若不寂靜是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色處若遠離若不遠離是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離是為戲論；觀色處若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼界若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常是為戲論；觀眼界若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦是為戲論；觀眼界若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若我若無我是為戲論；觀眼界若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨是為戲論；觀眼界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼界若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離是為戲論；觀眼界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀色界若常若無常是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若常若無常是為戲論；觀色界若樂若苦是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若樂若苦是為戲論；觀色界若我若無我是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若我若無我是為戲論；觀色界若淨若不淨是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若淨若不淨是為戲論；觀色界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色界若遠離若不遠離是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離是為戲論；觀色界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼識界若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常是為戲論；觀眼識界若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦是為戲論；觀眼識界若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我是為戲論；觀眼識界若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨是為戲論；觀眼識界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、

鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼識界若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離是為戲論；觀眼識界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼觸若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常是為戲論；觀眼觸若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦是為戲論；觀眼觸若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我是為戲論；觀眼觸若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨是為戲論；觀眼觸若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼觸若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離是為戲論；觀眼觸若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼觸為緣所生諸受若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常是為戲論；觀眼觸為緣所生諸受若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂若苦是為戲論；觀眼觸為緣所生諸受若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若我若無我是為戲論；觀眼觸為緣所生諸受若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若淨若不淨是為戲論；觀眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離是為戲論；觀眼觸為緣所生諸受若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀地界若常若無常是為戲論，觀水、火、風、空、識界若常若無常是為戲論；觀地界若樂若苦是為戲論，觀水、火、風、空、識界若樂若苦是為戲論；觀地界若我若無我是為戲論，觀水、火、風、空、識界若我若無我是為戲論；觀地界若淨若不淨是為戲論，觀水、火、風、空、識界若淨若不淨是為戲論；觀地界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀地界若遠離若不遠離是為戲論，觀水、火、風、空、識界若遠離若不遠離是為戲論；觀地界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀水、火、風、空、識界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀無明若常若無常是為戲論，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常

是為戲論；觀無明若樂若苦是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦是為戲論；觀無明若我若無我是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我是為戲論；觀無明若淨若不淨是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨是為戲論；觀無明若寂靜若不寂靜是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜是為戲論；觀無明若遠離若不遠離是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離是為戲論；觀無明若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多若常若無常是為戲論，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常是為戲論；觀布施波羅蜜多若樂若苦是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦是為戲論；觀布施波羅蜜多若我若無我是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我是為戲論；觀布施波羅蜜多若淨若不淨是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨是為戲論；觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜是為戲論；觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離是為戲論；觀布施波羅蜜多若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀內空若常若無常是為戲論，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常是為戲論；觀內空若樂若苦是為戲論，觀外空乃至無性自性空若樂若苦是為戲論；觀內空若我若無我是為戲論，觀外空乃至無性自性空若我若無我是為戲論；觀內空若淨若不淨是為戲論，觀外空乃至無性自性空若淨若不淨是為戲論；觀內空若寂靜若不寂靜是為戲論，觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜是為戲論；觀內空若遠離若不遠離是為戲論，觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離是為戲論；觀內空若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀外空乃至無性自性空若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀真如若常若無常是為戲論，觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常是為戲論；觀真如若樂若苦是為戲論，觀法界乃至不思議界若樂若苦是為戲論；觀真如若我若無我是為戲論，觀法界乃至不思議界若我若無我是為戲論；觀真如若淨若不淨是為戲論，觀法界乃至不思議界若淨若不淨是為戲論；觀真如若寂靜若不寂靜是為戲論，觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜是為戲

論；觀真如若遠離若不遠離是為戲論，觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離是為戲論；觀真如若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀四念住若常若無常是為戲論，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常是為戲論；觀四念住若樂若苦是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦是為戲論；觀四念住若我若無我是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若我若無我是為戲論；觀四念住若淨若不淨是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨是為戲論；觀四念住若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜是為戲論；觀四念住若遠離若不遠離是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離是為戲論；觀四念住若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀苦聖諦若常若無常是為戲論，觀集、滅、道聖諦若常若無常是為戲論；觀苦聖諦若樂若苦是為戲論，觀集、滅、道聖諦若樂若苦是為戲論；觀苦聖諦若我若無我是為戲論，觀集、滅、道聖諦若我若無我是為戲論；觀苦聖諦若淨若不淨是為戲論，觀集、滅、道聖諦若淨若不淨是為戲論；觀苦聖諦若寂靜若不寂靜是為戲論，觀集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜是為戲論；觀苦聖諦若遠離若不遠離是為戲論，觀集、滅、道聖諦若遠離若不遠離是為戲論；觀苦聖諦若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀集、滅、道聖諦若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀四靜慮若常若無常是為戲論，觀四無量、四無色定若常若無常是為戲論；觀四靜慮若樂若苦是為戲論，觀四無量、四無色定若樂若苦是為戲論；觀四靜慮若我若無我是為戲論，觀四無量、四無色定若我若無我是為戲論；觀四靜慮若淨若不淨是為戲論，觀四無量、四無色定若淨若不淨是為戲論；觀四靜慮若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四無量、四無色定若寂靜若不寂靜是為戲論；觀四靜慮若遠離若不遠離是為戲論，觀四無量、四無色定若遠離若不遠離是為戲論；觀四靜慮若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四無量、四無色定若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀八解脫若常若無常是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常是為戲論；觀八解脫若樂若苦是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦是為戲論；觀八解脫若我若無我是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我是為戲論；觀八解脫若淨若不淨是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨是為戲論；觀八解脫若寂靜若不寂靜是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀八解脫若遠

離若不遠離是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離是為戲論；觀八解脫若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀三摩地門若常若無常是為戲論，觀陀羅尼門若常若無常是為戲論；觀三摩地門若樂若苦是為戲論，觀陀羅尼門若樂若苦是為戲論；觀三摩地門若我若無我是為戲論，觀陀羅尼門若我若無我是為戲論；觀三摩地門若淨若不淨是為戲論，觀陀羅尼門若淨若不淨是為戲論；觀三摩地門若寂靜若不寂靜是為戲論，觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜是為戲論；觀三摩地門若遠離若不遠離是為戲論，觀陀羅尼門若遠離若不遠離是為戲論；觀三摩地門若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀陀羅尼門若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀空解脫門若常若無常是為戲論，觀無相、無願解脫門若常若無常是為戲論；觀空解脫門若樂若苦是為戲論，觀無相、無願解脫門若樂若苦是為戲論；觀空解脫門若我若無我是為戲論，觀無相、無願解脫門若我若無我是為戲論；觀空解脫門若淨若不淨是為戲論，觀無相、無願解脫門若淨若不淨是為戲論；觀空解脫門若寂靜若不寂靜是為戲論，觀無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜是為戲論；觀空解脫門若遠離若不遠離是為戲論，觀無相、無願解脫門若遠離若不遠離是為戲論；觀空解脫門若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀無相、無願解脫門若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀極喜地若常若無常是為戲論，觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若常若無常是為戲論；觀極喜地若樂若苦是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若樂若苦是為戲論；觀極喜地若我若無我是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若我若無我是為戲論；觀極喜地若淨若不淨是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨是為戲論；觀極喜地若寂靜若不寂靜是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜是為戲論；觀極喜地若遠離若不遠離是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離是為戲論；觀極喜地若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀五眼若常若無常是為戲論，觀六神通若常若無常是為戲論；觀五眼若樂若苦是為戲論，觀六神通若樂若苦是為戲論；觀五眼若我若無我是為戲論，觀六神通若我若無我是為戲論；觀五眼若淨若不淨是為戲論，觀六神通若淨若不淨是為戲論；觀五眼若寂靜若不寂靜是為戲論，觀六神通若寂靜若不寂靜是為戲論；觀五眼若遠離若不遠離是為戲論，觀六神通若遠離若不遠離是

為戲論；觀五眼若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀六神通若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀佛十力若常若無常是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常是為戲論；觀佛十力若樂若苦是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦是為戲論；觀佛十力若我若無我是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我是為戲論；觀佛十力若淨若不淨是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨是為戲論；觀佛十力若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜是為戲論；觀佛十力若遠離若不遠離是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離是為戲論；觀佛十力若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀大慈若常若無常是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若常若無常是為戲論；觀大慈若樂若苦是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若樂若苦是為戲論；觀大慈若我若無我是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若我若無我是為戲論；觀大慈若淨若不淨是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若淨若不淨是為戲論；觀大慈若寂靜若不寂靜是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若寂靜若不寂靜是為戲論；觀大慈若遠離若不遠離是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若遠離若不遠離是為戲論；觀大慈若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀無忘失法若常若無常是為戲論，觀恒住捨性若常若無常是為戲論；觀無忘失法若樂若苦是為戲論，觀恒住捨性若樂若苦是為戲論；觀無忘失法若我若無我是為戲論，觀恒住捨性若我若無我是為戲論；觀無忘失法若淨若不淨是為戲論，觀恒住捨性若淨若不淨是為戲論；觀無忘失法若寂靜若不寂靜是為戲論，觀恒住捨性若寂靜若不寂靜是為戲論；觀無忘失法若遠離若不遠離是為戲論，觀恒住捨性若遠離若不遠離是為戲論；觀無忘失法若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀恒住捨性若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀一切智若常若無常是為戲論，觀道相智、一切相智若常若無常是為戲論；觀一切智若樂若苦是為戲論，觀道相智、一切相智若樂若苦是為戲論；觀一切智若我若無我是為戲論，觀道相智、一切相智若我若無我是為戲論；觀一切智若淨若不淨是為戲論，觀道相智、一切相智若淨若不淨是為戲論；觀一切智若寂靜若不寂靜是為戲論，觀道相智、一切相智若寂靜若不寂靜是為戲論；觀一切智若遠離若不遠離是為戲論，觀道相智、一切相智若遠

離若不遠離是為戲論；觀一切智若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀道相智、一切相智若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀預流果若常若無常是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常是為戲論；觀預流果若樂若苦是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若樂若苦是為戲論；觀預流果若我若無我是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若我若無我是為戲論；觀預流果若淨若不淨是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若淨若不淨是為戲論；觀預流果若寂靜若不寂靜是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若寂靜若不寂靜是為戲論；觀預流果若遠離若不遠離是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若遠離若不遠離是為戲論；觀預流果若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若常若無常是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若樂若苦是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若我若無我是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「復次，善現！菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知是為戲論，集聖諦應永斷是為戲論，滅聖諦應作證是為戲論，道聖諦應修習是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修四靜慮是為戲論，應修四無量、四無色定是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修四念住是為戲論，應修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修空解脫門是為戲論，應修無相、無願解脫門是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修八解脫是為戲論，應修八勝處、九次第定、十遍處是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修五眼是為戲論，應修六神通是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應超預流果是為戲論，應超一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應行布施波羅蜜多是為戲論，應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應住內空是為戲論，應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應住真如是為戲論，應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應趣入菩薩正性離生是為戲論，應圓滿菩薩十地正行是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應成熟有情是為戲論，應嚴淨佛土是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起佛十力是為戲論，應起四無所畏、四無礙解、十八佛不共法是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起大慈是為戲論，應起大悲、大喜、大捨是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起無忘失法是為戲論，應起恒住捨性是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起一切智是為戲論，應起道相智、一切相智是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起一切三摩地門是為戲論，應起一切陀羅尼門是為戲論。』
「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應斷一切煩惱習氣相續是為戲論，應證諸佛無上正等菩提是為戲論。』
「善現！如是等類一切戲論，是為菩薩摩訶薩所有戲論。
大般若波羅蜜多經卷第三百六十七

大般若波羅蜜多經卷第三百六十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之三

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀色若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀色若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀色若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀色若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀色若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀色若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀眼處若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀眼處若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀眼處若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀眼處若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀眼處若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀眼處若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀眼處若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意處若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色處若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法處若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀色處若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀色處若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法處若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀色處若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀色處若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應

觀聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀色處若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀色處若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法處若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀眼界若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀眼界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀眼界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀眼界若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀眼界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀眼界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀眼界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色界若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法界若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀色界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀色界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀色界若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法界若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀色界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀色界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀色界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀聲、香、味、觸、法界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀眼識界若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀眼識界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀眼識界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀眼識界若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意識界若

淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀眼識界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀眼識界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀眼識界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意識界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀眼觸若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀眼觸為緣所生諸受若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸為緣所生諸受若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸為緣所生諸受若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸為緣所生諸受若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀眼觸為緣所生諸受若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀地界若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀水、火、風、空、識界若常若無常，不

可戲論故不應戲論；應觀地界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀水、火、風、空、識界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀地界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀水、火、風、空、識界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀地界若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀地界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀地界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀水、火、風、空、識界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀地界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀水、火、風、空、識界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀無明若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀無明若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀無明若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀無明若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀無明若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀無明若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀無明若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀布施波羅蜜多若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀布施波羅蜜多若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀布施波羅蜜多若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀布施波羅蜜多若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀布施波羅蜜多若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀

淨戒乃至般若波羅蜜多若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀內空若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀內空若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀外空乃至無性自性空若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀內空若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀外空乃至無性自性空若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀內空若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀外空乃至無性自性空若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀內空若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀內空若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀內空若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀外空乃至無性自性空若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀真如若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀真如若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀法界乃至不思議界若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀真如若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀法界乃至不思議界若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀真如若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀法界乃至不思議界若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀真如若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀真如若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀真如若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀四念住若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀四念住若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀四念住若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀四正斷乃至八聖道支若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀四念住若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀四正斷乃

至八聖道支若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀四念住若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀四念住若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀四念住若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀四正斷乃至八聖道支若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀集、滅、道聖諦若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀苦聖諦若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀集、滅、道聖諦若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀苦聖諦若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀集、滅、道聖諦若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀苦聖諦若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀苦聖諦若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀集、滅、道聖諦若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀苦聖諦若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀集、滅、道聖諦若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀四靜慮若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀四無量、四無色定若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀四靜慮若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀四無量、四無色定若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀四靜慮若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀四無量、四無色定若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀四靜慮若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀四無量、四無色定若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀四靜慮若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀四無量、四無色定若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀四靜慮若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀四無量、四無色定若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀四靜慮若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀四無量、四無色定若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀八解脫若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀八勝

處、九次第定、十遍處若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨，不可戲論故不應戲論，應觀八解脫若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀三摩地門若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀陀羅尼門若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀三摩地門若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀陀羅尼門若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀三摩地門若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀陀羅尼門若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀三摩地門若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀陀羅尼門若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀三摩地門若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀三摩地門若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀陀羅尼門若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀三摩地門若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀陀羅尼門若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀空解脫門若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀極喜地若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應

觀離垢地乃至法雲地若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀五眼若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀佛十力若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

大般若波羅蜜多經卷第三百六十八

大般若波羅蜜多經卷第三百六十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之四

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀大慈若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀大悲、大喜、大捨若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀大慈若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀大悲、大喜、大捨若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀大慈若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀大悲、大喜、大捨若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀大慈若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀大悲、大喜、大捨若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀大慈若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀大悲、大喜、大捨若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀大慈若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀大悲、大喜、大捨若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀大慈若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀大悲、大喜、大捨若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀無忘失法若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀恒住捨性若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀無忘失法若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀恒住捨性若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀無忘失法若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀恒住捨性若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀無忘失法若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀恒住捨性若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀無忘失法若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀無忘失法若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀恒住捨性若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀無忘失法若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀恒住捨性若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切智若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀道相智、一切相智若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀一切智若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀道相智、一切相智若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀一切智若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀道相智、一切相智若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀一切智若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀道相智、一切相智若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀一切智若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀道

相智、一切相智若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀一切智若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀道相智、一切相智若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀一切智若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀道相智、一切相智若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀預流果若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀預流果若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀預流果若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀預流果若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀預流果若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀預流果若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀預流果若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀諸佛無上正等菩提若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀諸佛無上正等菩提若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀一切菩薩摩訶薩行若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀諸佛無上正等菩提若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦若應遍知若不應遍知，不可戲論故不應戲論；應觀集聖諦若應永斷若不應永斷，不可戲論故不應戲論；應觀滅聖諦若應作證若不應作證，

不可戲論故不應戲論；應觀道聖諦若應修習若不應修習，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀四靜慮若應修若不應修，不可戲論故不應戲論；應觀四無量、四無色定若應修若不應修，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀四念住若應修若不應修，不可戲論故不應戲論；應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若應修若不應修，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀空解脫門若應修若不應修，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若應修若不應修，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀八解脫若應修若不應修，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若應修若不應修，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀五眼若應修若不應修，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若應修若不應修，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀預流果若應超若不應超，不可戲論故不應戲論；應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若應超若不應超，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀布施波羅蜜多若應行若不應行，不可戲論故不應戲論；應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若應行若不應行，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀內空若應住若不應住，不可戲論故不應戲論；應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若應住若不應住，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀真如若應住若不應住，不可戲論故不應戲論；應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若應住若不應住，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀菩薩正性離生若應趣入若不應趣入，不可戲論故不應戲論；應觀菩薩十地正行若應圓滿若不應圓滿，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切有情若應成熟若不應成熟，不可戲論故不應戲論；應觀一切佛土若應嚴淨若不應嚴淨，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀佛十力若應起若不應起，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若應起若不應起，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀大慈若應起若不應起，不可戲論故不應戲論；應觀大悲、大喜、大捨若應起若不應起，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀無忘失法若應起若不應起，不可戲論故不應戲論；應觀恒住捨性若應起若不應起，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切智若應起若不應起，不可戲論故不應戲論；應觀道相智、一切相智若應起若不應起，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切三摩地門若應起若不應起，不可戲論故不應戲論；應觀一切陀羅尼門若應起若不應起，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切煩惱習氣相續若應斷若不應斷，不可戲論故不應戲論；應觀諸佛無上正等菩提若應證若不應證，不可戲論故不應戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀如是等一切法及諸有情，皆不可戲論故不應戲論。
「何以故？善現！以一切法有性不能戲論，有性無性不能戲論，無性有性不能戲論，無性無性不能戲論。有性離有無性法不可得，若能戲論，若所戲論，若戲論處，都無所有。
「是故，善現！色無戲論，受、想、行、識無戲論；眼處無戲論，耳、鼻、舌、身、意處無戲論；色處無戲論，聲、香、味、觸、法處無戲論；眼界無戲論，耳、鼻、舌、身、意界無戲論；色界無戲論，聲、香、味、觸、法界無戲論；眼識界無戲論，耳、鼻、舌、身、意識界無戲論；眼觸無戲論，耳、鼻、舌、身、意觸無戲論；眼觸為緣所生諸受無戲論，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無戲論；地界無戲論，水、火、風、空、識界無戲論；無明無戲論，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無戲論；布施波羅蜜多無戲論，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無戲論；內空無戲論，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無戲論；真如無戲論，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無戲論；四念住無戲論，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支無戲論；苦聖諦無戲論，集、滅、道聖諦無戲論；四靜慮無戲論，四無量、四無色定無戲論；八解脫無戲論，八勝處、九次第定、十遍處無戲論；一切三摩地門無戲論，一切陀羅尼門無戲論；空解脫門無戲論，無相、無願解脫門無戲論；極喜地無戲論，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無戲論；五眼無戲論，六神通無戲論；佛十力無戲論，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無戲論；大慈無戲論，大悲、大喜、大捨無戲論；無忘失法無戲論，恒住捨性無戲論；一切智無戲論，道相智、一切相智無戲論；預流果無戲論，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無戲論；一切菩薩摩訶薩行無戲論，永斷一切煩惱習氣相續無戲論，諸佛無上正等菩提無戲論。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚深般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何觀一切法皆無戲論？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀色無自性，觀受、想、行、識無自性。若法無自性則不應戲論，是故色無戲論，受、想、行、識亦無戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀眼處無自性，觀耳、鼻、舌、身、意處無自性。若法無自性則不應戲論，是故眼處無戲論，耳、鼻、舌、身、意處亦無戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀色處無自性，觀聲、香、味、觸、法處無自性。若法無自性則不應戲論，是故色處無戲論，聲、香、味、觸、法處亦無戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀眼界無自性，觀耳、鼻、舌、身、意界無自性。若法無自性則不應戲論，是故眼界無戲論，耳、鼻、舌、身、意界亦無戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀色界無自性，觀聲、香、味、觸、法界無自性。若法無自性則不應戲論，是故色界無戲論，聲、香、味、觸、法界亦無戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀眼識界無自性，觀耳、鼻、舌、身、意識界無自性。若法無自性則不應戲論，是故眼識界無戲論，耳、鼻、舌、身、意識界亦無戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀眼觸無自性，觀耳、鼻、舌、身、意觸無自性。若法無自性則不應戲論，是故眼觸無戲論，耳、鼻、舌、身、意觸亦無戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀眼觸為緣所生諸受無自性，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無自性。若法無自性

則不應戲論，是故眼觸為緣所生諸受無戲論，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀地界無自性，觀水、火、風、空、識界無自性。若法無自性則不應戲論，是故地界無戲論，水、火、風、空、識界亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀無明無自性，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無自性。若法無自性則不應戲論，是故無明無戲論，行乃至老死愁歎苦憂惱亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多無自性，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無自性。若法無自性則不應戲論，是故布施波羅蜜多無戲論，淨戒乃至般若波羅蜜多亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀內空無自性，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無自性。若法無自性則不應戲論，是故內空無戲論，外空乃至無性自性空亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀真如無自性，觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無自性。若法無自性則不應戲論，是故真如無戲論，法界乃至不思議界亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀四念住無自性，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無自性。若法無自性則不應戲論，是故四念住無戲論，四正斷乃至八聖道支亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀苦聖諦無自性，觀集、滅、道聖諦無自性。若法無自性則不應戲論，是故苦聖諦無戲論，集、滅、道聖諦亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀四靜慮無自性，觀四無量、四無色定無自性。若法無自性則不應戲論，是故四靜慮無戲論，四無量、四無色定亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀八解脫無自性，觀八勝處、九次第定、十遍處無自性。若法無自性則不應戲論，是故八解脫無戲論，八勝處、九次第定、十遍處亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切三摩地門無自性，觀一切陀羅尼門無自性。若法無自性則不應戲論，是故一切三摩地門無戲論，一切陀羅尼門亦無戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀空解脫門無自性，觀無相、無願解脫門無自性。若法無自性則不應戲論，是故空解脫門無戲論，無相、無願解脫門亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀極喜地無自性，觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無自性。若法無自性則不應戲論，是故極喜地無戲論，離垢地乃至法雲地亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀五眼無自性，觀六神通無自性。若法無自性則不應戲論，是故五眼無戲論，六神通亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀佛十力無自性，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無自性。若法無自性則不應戲論，是故佛十力無戲論，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀大慈無自性，觀大悲、大喜、大捨無自性。若法無自性則不應戲論，是故大慈無戲論，大悲、大喜、大捨亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀無忘失法無自性，觀恒住捨性無自性。若法無自性則不應戲論，是故無忘失法無戲論，恒住捨性亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切智無自性，觀道相智、一切相智無自性。若法無自性則不應戲論，是故一切智無戲論，道相智、一切相智亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀預流果無自性，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無自性。若法無自性則不應戲論，是故預流果無戲論，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切菩薩摩訶薩行無自性，觀永斷一切煩惱習氣相續、諸佛無上正等菩提無自性。若法無自性則不應戲論，是故一切菩薩摩訶薩行無戲論，永斷一切煩惱習氣相續、諸佛無上正等菩提亦無戲論。
「善現！菩薩摩訶薩若能如是行無戲論甚深般若波羅蜜多，達一切法無自性故皆無戲論，便入菩薩正性離生。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無自性亦無戲論而可得者，菩薩摩訶薩用何等道得入菩薩正性離生？為用聲聞道？為用獨覺道？為用佛道耶？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩非用聲聞道、非用獨覺道、非用佛道得入菩薩正性離生，然諸菩薩摩訶薩於一切道先遍學已，用菩薩道而入菩薩正性離生。善現！如第八者，先學諸道，後用自道，乃能證

入正性離生，乃至未起無學果道，猶未證得阿羅漢果。菩薩摩訶薩亦復如是，於一切道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生，乃至未起金剛喻定，猶未能得一切智智。若起此定，以一剎那相應妙慧，乃能證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為欲圓滿一切相智，於一切道先遍學已，用菩薩道而入菩薩正性離生位者，世尊！豈不第八道異、預流果道異、一來向道異、一來果道異、不還向道異、不還果道異、阿羅漢向道異、阿羅漢果道異、獨覺道異、如來道異！世尊！如是諸道既各有異，諸菩薩摩訶薩為欲圓滿一切相智，於一切道要遍學已，方入菩薩正性離生。是菩薩摩訶薩若起第八道時應成第八，若起具見道時應成預流果，若起進修道時應成一來向、或成一來果、或成不還向、或成不還果、或成阿羅漢向，若起無學道時應成阿羅漢果，若起獨覺道時應成獨覺菩提。

「世尊！若菩薩摩訶薩成第八已，能入菩薩正性離生，無有是處，不入菩薩正性離生而能證得一切智智，亦無是處。

「世尊！若菩薩摩訶薩成預流果、或成一來向、或成一來果、或成不還向、或成不還果、或成阿羅漢向、或成阿羅漢果、或成獨覺菩提已，能入菩薩正性離生，無有是處，不入菩薩正性離生而能證得一切智智，亦無是處。

「世尊！云何令我如實了知，諸菩薩摩訶薩於一切道要遍學已，方入菩薩正性離生而不違理？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成第八已，能入菩薩正性離生，無有是處，不入菩薩正性離生而能證得一切智智，亦無是處。若菩薩摩訶薩成預流果，或成一來向、或成一來果、或成不還向、或成不還果、或成阿羅漢向、或成阿羅漢果、或成獨覺菩提已，能入菩薩正性離生，無有是處，不入菩薩正性離生而能證得一切智智，亦無是處。然諸菩薩摩訶薩於一切道要遍學已，方入菩薩正性離生，亦不違理。謂諸菩薩摩訶薩從初發心勇猛正勤，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，以勝智見超過八地。何等為八？謂淨觀地、種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地。是菩薩摩訶薩雖於如是所說八地皆遍修學，而能以勝智見超過，用道相智而入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生位已，復用一切相智永斷一切習氣相續入如來地，爾乃成就一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩所學第八若智若斷，皆是菩薩摩訶薩忍；是菩薩摩訶薩所學預流若智若斷，及一來、不還、阿羅漢、獨覺若智若斷，亦是菩薩摩訶薩忍。

「善現！是菩薩摩訶薩遍學聲聞及獨覺等諸所有道，得圓滿已，用道相智趣入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生位已，復用一切相智永斷一切習氣相續入如來地，方得成就一切智智。
「如是，善現！菩薩摩訶薩於一切道皆遍修學得圓滿已，方證無上正等菩提。既證無上正等菩提，以果饒益諸有情類。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說一切道相，若聲聞道、若獨覺道、若諸佛道，於佛道中，諸菩薩摩訶薩云何當起道相智道？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩應起一切淨道相智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩當起一切淨道相智？」
「善現！若諸行、狀、相能顯發起淨道相智，是菩薩摩訶薩遍於如是諸行、狀、相皆現等覺，現等覺已，如實為他宣說、開示、施設、建立，令諸有情得無倒解，如應趣向利益安樂。
「善現！是菩薩摩訶薩應於一切音聲語言皆得善巧，用此善巧音聲語言，遍為三千大千世界諸有情類宣說正法，令知所聞皆如谷響，雖有解了而無執著。
「善現！是菩薩摩訶薩由此因緣，應學圓滿諸道相智。既學圓滿道相智已，應如實知一切有情隨眠意樂種種差別；應如實知地獄有情有地獄道、地獄因果，知已方便遮障彼道及彼因果；應如實知傍生有情有傍生道、傍生因果，知已方便遮障彼道及彼因果；應如實知鬼界有情有鬼界道、鬼界因果，知已方便遮障彼道及彼因果；應如實知諸龍、藥叉、阿素洛、緊捺洛、健達縛、揭路荼、具霍迦、遮魯拏、莫呼洛伽、持呪神等，各有彼道、有彼因果，知已方便遮障彼道及彼因果；應如實知人道因果，應如實知四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天諸道因果，應如實知梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天諸道因果，應如實知光天、少光天、無量光天、極光淨天諸道因果，應如實知淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天諸道因果，應如實知廣天、少廣天、無量廣天、廣果天諸道因果，應如實知無想天諸道因果，應如實知無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天諸道因果，應如實知空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天諸道因果，知已方便隨其所應，遮障彼道及彼因果，或勸攝受修證善法；應如實知四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及彼因果，應如實知空解脫門、無相解脫門、無願解脫門及彼因果，應如實知苦、集、滅、道聖諦及彼因果，應如實知四靜慮、四無量、四無色定及彼因果，應如實知八解脫、八勝處、九次第定、十遍處及彼因果，應如實知布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及彼因果，應如實知內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空及彼因果，應如實知真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界及彼因果，應如實知一切三摩地門、一切陀羅尼門及彼因果，應如實知五眼、六神通及彼因果，應如實知菩薩十地及彼因果，應如實知佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法及彼因果，應如實知大慈、大悲、大喜、大捨及彼因果，應如實知無忘失法、恒住捨性及彼因果，應如實知一切智、道相智、一切相智及彼因果，應如實知諸聲聞道、諸獨覺道、諸菩薩道及彼因果。

「善現！是菩薩摩訶薩以如是道，安立有情。若有情類應得預流果者，以預流果法而安立之；應得一來果者，以一來果法而安立之；應得不還果者，以不還果法而安立之；應得阿羅漢果者，以阿羅漢果法而安立之；應得獨覺菩提者，以獨覺菩提法而安立之；應得無上正等菩提者，以無上正等菩提法而安立之。

「善現！是名菩薩摩訶薩所應發起諸道相智。菩薩摩訶薩修學如是道相智已，於諸有情種種界性、種種隨眠、種種意樂皆善悟入。既悟入已，隨其所宜為說正法，皆令獲得利益安樂，無空過者。何以故？善現！是菩薩摩訶薩善達有情諸根勝劣，如實了知諸有情類往還生死心、心所法趣向差別。

「善現！諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多。何以故？善現！一切聲聞所應學道，一切獨覺所應學道，一切菩薩摩訶薩所應學道，如是一切菩提分法，皆為般若波羅蜜多所攝受故。」

大般若波羅蜜多經卷第三百六十九

大般若波羅蜜多經卷第三百七十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切種菩提分法及諸菩提，如是一切皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊！皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，謂無相法，能於餘法有取有捨。世尊！譬如虛空於一切法無取無捨，自相空故，諸法亦爾自相皆空，非於餘法有取有捨，云何可說菩提分法能取菩提？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。以一切法自相皆空無取無捨，然諸有情於一切法自相空義不能解了，哀愍彼故方便宣說菩提分法能取菩提。

「復次，善現！若色，若受、想、行、識；若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處；若色處，若聲、香、味、觸、法處；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界；若色界，若聲、香、味、觸、法界；若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界；若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸；若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若地界，若水、火、風、空、識界；若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若初靜慮，若第二、第三、第四靜慮；若慈無量，若悲、喜、捨無量；若空無邊處，若識無邊處、無所有處、非想非非想處；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處；若一切三摩地門，若一切陀羅尼門；若極喜地，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；若五眼，若六神通；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；若大慈，若大悲、大喜、大捨；若無忘失法，若恒住捨性；若一切智，若道相智、一切相智；若預流果，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；若一切菩薩摩訶薩行，若永斷一切習氣相續、諸佛

無上正等菩提；若有為界，若無為界，如是等一切法，於此聖法、毘奈耶中，皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，佛為饒益諸有情類，令得正解入法實相，以世俗說非以勝義。
「善現！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見，學智見已如實通達：如是諸法應可攝受，如是諸法不應攝受。」
「世尊！菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通達不應攝受？於何等法學智見已如實通達應可攝受？」
「善現！菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺地法，學智見已如實通達不應攝受；於一切智智相應諸法，學智見已如實通達一切種相應可攝受。善現！菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說聖法毘奈耶者，何等名聖法毘奈耶？」
佛言：「善現！若諸聲聞、若諸獨覺、若諸菩薩摩訶薩、若諸如來、應、正等覺，如是一切皆與貪欲、瞋恚、愚癡非相應非不相應，不合不散；皆與薩迦耶見、戒禁取、疑非相應非不相應，不合不散；皆與欲貪、瞋恚非相應非不相應，不合不散；皆與色愛、無色愛、掉舉、慢、無明非相應非不相應，不合不散；皆與初靜慮非相應非不相應，不合不散；皆與第二、第三、第四靜慮非相應非不相應，不合不散；皆與慈無量非相應非不相應，不合不散；皆與悲、喜、捨無量非相應非不相應，不合不散；皆與空無邊處定非相應非不相應，不合不散；皆與識無邊處、無所有處、非想非非想處定非相應非不相應，不合不散；皆與四念住非相應非不相應，不合不散；皆與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非相應非不相應，不合不散；皆與苦聖諦非相應非不相應，不合不散；皆與集、滅、道聖諦非相應非不相應，不合不散；皆與空解脫門非相應非不相應，不合不散；皆與無相、無願解脫門非相應非不相應，不合不散；皆與八解脫非相應非不相應，不合不散；皆與八勝處、九次第定、十遍處非相應非不相應，不合不散；皆與五眼非相應非不相應，不合不散；皆與六神通非相應非不相應，不合不散；皆與布施波羅蜜多非相應非不相應，不合不散；皆與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非相應非不相應，不合不散；皆與內空非相應非不相應，不合不散；皆與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非相應非不相應，不合不散；皆與真如非相應非不相應，不合不散；皆與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非相應非不相應，不合不散；皆與極喜地非相應非不相應，不合不散；皆與離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非相應非不相應，不合不散；皆與一切三摩地門非相應非不相應，不合不散；皆與一切陀羅尼門非相應非不相應，不合不散；皆與佛十力非相應非不相應，不合不散；皆與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法非相應非不相應，不合不散；皆與大慈非相應非不相應，不合不散；皆與大悲、大喜、大捨非相應非不相應，不合不散；皆與無忘失法非相應非不相應，不合不散；皆與恒住捨性非相應非不相應，不合不散；皆與一切智非相應非不相應，不合不散；皆與道相智、一切相智非相應非不相應，不合不散；皆與有為界非相應非不相應，不合不散；皆與無為界非相應非不相應，不合不散。

「善現！彼名為聖，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。何以故？善現！此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現！無色與無色非相應非不相應，不合不散；無見與無見、無對與無對、一相與一相、無相與無相亦非相應非不相應，不合不散。善現！諸菩薩摩訶薩於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多，常應修學，學已不得一切法相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩豈不應於色相學，亦應於受、想、行、識相學耶？豈不應於眼處相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處相學耶？豈不應於色處相學，亦應於聲、香、味、觸、法處相學耶？豈不應於眼界相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界相學耶？豈不應於色界相學，亦應於聲、香、味、觸、法界相學耶？豈不應於眼識界相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界相學耶？豈不應於眼觸相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸相學耶？豈不應於眼觸為緣所生諸受相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相學耶？豈不應於地界相學，亦應於水、火、風、空、識界相學耶？豈不應於無明相學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相學耶？豈不應於布施波羅蜜多相學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相學耶？豈不應於內空相學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相學耶？豈不應於真如相學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相學耶？豈不應於初靜慮相學，亦應於第二、第三、第四靜慮相學耶？豈不應於慈無量相學，亦應於悲、喜、捨無量相學耶？

豈不應於空無邊處相學，亦應於識無邊處、無所有處、非想非非想處相學耶？豈不應於四念住相學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相學耶？豈不應於空解脫門相學，亦應於無相、無願解脫門相學耶？豈不應於苦聖諦相學，亦應於集、滅、道聖諦相學耶？豈不應於八解脫相學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處相學耶？豈不應於五眼相學，亦應於六神通相學耶？豈不應於一切三摩地門相學，亦應於一切陀羅尼門相學耶？豈不應於極喜地相學，亦應於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相學耶？豈不應於佛十力相學，亦應於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法相學耶？豈不應於大慈相學，亦應於大悲、大喜、大捨相學耶？豈不應於無忘失法相學，亦應於恒住捨性相學耶？豈不應於一切智相學，亦應於道相智、一切相智相學耶？豈不應於預流果相學，亦應於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相學耶？豈不應於一切菩薩摩訶薩行相學，亦應於諸佛無上正等菩提相學耶？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道相學，亦應於順逆緣起觀相學耶？豈不應於一切聖者相學，亦應於一切聖法相學耶？豈不應於有為界相學，亦應於無為界相學耶？

「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。諸菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪？若不能轉正法輪，云何能以聲聞乘法、或獨覺乘法、或無上乘法安立有情，令脫無邊生死眾苦？」

佛言：「善現！若一切法實有相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法實非有相，無色、無見、無對、一相，所謂無相，是故菩薩摩訶薩不於有相法學，亦復不於無相法學。何以故？善現！如來出世、若不出世，法界常住，諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆非有相，亦非無相，應非一相，亦非異相，若爾，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？若不能修般若波羅蜜多，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能起菩薩無生法忍？若不能起菩薩無生法忍，云何能發菩薩神通？若不能發菩薩神通，云何能成熟有情、嚴淨佛土？若不能成熟有情、嚴淨佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪？若不能轉正法輪，則應不能安立有情令得預流、一來、不還、阿羅漢果，亦應不能安立有情令得獨覺菩提，亦應不能

安立有情令得無上正等菩提，亦應不能安立有情令住施性福業事，或住戒性福業事，或住修性福業事，當得人天富樂自在。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切法非有相、非無相、非一相、非異相，若菩薩摩訶薩知一切法若有相、若無相、若一相、若異相，咸同一相，所謂無相，修此無相是修般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修此無相是修般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切法，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切法，是修般若波羅蜜多？」
「善現！若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多，修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、有方便隨念、無方便隨念、寂靜隨念、持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想、我非我想、淨非淨想、遠離非遠離想、寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有受、想、行、識有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼處有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色處有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有聲、香、味、觸、法處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有聲、香、味、觸、法界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼識界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意識界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼觸有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意觸有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼觸為緣所生諸受有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有地界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有水、火、風、空、識界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有因緣有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有等無間緣、所緣緣、增上緣有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第三百七十

大般若波羅蜜多經卷第三百七十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之六

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無明有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有行乃至老死愁歎苦憂惱有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行乃至老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有阿喻訶涅喻訶有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有不淨觀有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有初靜慮有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有第二、第三、第四靜慮有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有慈無量有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有悲、喜、捨無量有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有空無邊處定有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有識無邊處、無所有處、非想非非想處定有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、有方便隨念、無方便隨念、寂靜隨念、持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有佛隨念有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有法隨念乃至持入出息隨念有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念乃至持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無常想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無常苦想乃至滅想有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想乃至滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有我想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有有情想乃至使見者想有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想乃至使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想、我非我想、淨非淨想、遠離非遠離想、寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有常非常想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有樂非樂想乃至寂靜非寂靜想有遣此

修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想乃至寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有四念住有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有四正斷乃至八聖道支有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷乃至八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有空解脫門有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無相、無願解脫門有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有八解脫有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有八勝處、九次第定、十遍處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有有尋有伺三摩地有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有苦聖諦有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有集、滅、道聖諦有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有苦智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有集智乃至如實智有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智乃至如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有布施波羅蜜多有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有淨戒乃至般若波羅蜜多有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒乃至般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有內空有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有外空乃至無性自性空有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空乃至無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有極喜地有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有離垢地乃至法雲地有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地乃至法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有五眼有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有六神通有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有佛十力有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有大慈有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有大悲、大喜、大捨有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無忘失法有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有恒住捨性有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切三摩地門有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一切陀羅尼門有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有道相智、一切相智有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有預流果有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切菩薩摩訶薩行有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有諸佛無上正等菩提有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切智智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一切煩惱習氣相續，及念有永斷一切煩惱習氣相續有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有有為界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無為界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。
「復次，善現！住有想者定不能修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？善現！住有想者若修布施乃至般若，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修布施乃至般若波羅蜜多？
「善現！住有想者定不能修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？善現！住有想者若修四念住乃至八聖道支，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修四念住乃至八聖道支？
「善現！住有想者定不能住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？善現！住有想者若住內空乃至無性自性空，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住內空乃至無性自性空？
「善現！住有想者定不能住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？善現！住有想者若住真如乃至不思議界，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住真如乃至不思議界？
「善現！住有想者定不能住苦聖諦、集、滅、道聖諦。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住苦聖諦、集、滅、道聖諦？
「善現！住有想者定不能修空解脫門、無相、無願解脫門。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修空解脫門、無相、無願解脫門？
「善現！住有想者定不能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定？

「善現！住有想者定不能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？

「善現！住有想者定不能修一切三摩地門、一切陀羅尼門。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修一切三摩地門、一切陀羅尼門？

「善現！住有想者定不能修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修極喜地乃至法雲地？

「善現！住有想者定不能修五眼、六神通。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修五眼、六神通？

「善現！住有想者定不能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？

「善現！住有想者定不能修大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修大慈、大悲、大喜、大捨？

「善現！住有想者定不能修無忘失法、恒住捨性。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修無忘失法、恒住捨性？

「善現！住有想者定不能修一切智、道相智、一切相智。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修一切智、道相智、一切相智？」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等是有？何等是非有？」

佛言：「善現！二是有，不二是非有。」

「世尊！云何為二？云何為不二？」

「善現！色想為二，色想空為不二；受、想、行、識想為二，受、想、行、識想空為不二。

「善現！眼處想為二，眼處想空為不二；耳、鼻、舌、身、意處想為二，耳、鼻、舌、身、意處想空為不二。

「善現！色處想為二，色處想空為不二；聲、香、味、觸、法處想為二，聲、香、味、觸、法處想空為不二。
「善現！眼界想為二，眼界想空為不二；耳、鼻、舌、身、意界想為二，耳、鼻、舌、身、意界想空為不二。
「善現！色界想為二，色界想空為不二；聲、香、味、觸、法界想為二，聲、香、味、觸、法界想空為不二。
「善現！眼識界想為二，眼識界想空為不二；耳、鼻、舌、身、意識界想為二，耳、鼻、舌、身、意識界想空為不二。
「善現！眼觸想為二，眼觸想空為不二；耳、鼻、舌、身、意觸想為二，耳、鼻、舌、身、意觸想空為不二。
「善現！眼觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空為不二；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想為二，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想空為不二。
「善現！地界想為二，地界想空為不二；水、火、風、空、識界想為二，水、火、風、空、識界想空為不二。
「善現！因緣想為二，因緣想空為不二；等無間緣、所緣緣、增上緣想為二，等無間緣、所緣緣、增上緣想空為不二。
「善現！無明想為二，無明想空為不二；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想為二，行乃至老死愁歎苦憂惱想空為不二。
「善現！布施波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空為不二；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想為二，淨戒乃至般若波羅蜜多想空為不二。
「善現！內空想為二，內空想空為不二；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想為二，外空乃至無性自性空想空為不二。
「善現！四念住想為二，四念住想空為不二；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想為二，四正斷乃至八聖道支想空為不二。
「善現！苦聖諦想為二，苦聖諦想空為不二；集、滅、道聖諦想為二，集、滅、道聖諦想空為不二。
「善現！四靜慮想為二，四靜慮想空為不二；四無量、四無色定想為二，四無量、四無色定想空為不二。
「善現！八解脫想為二，八解脫想空為不二；八勝處、九次第定、十遍處想為二，八勝處、九次第定、十遍處想空為不二。
「善現！一切三摩地門想為二，一切三摩地門想空為不二；一切陀羅尼門想為二，一切陀羅尼門想空為不二。

「善現！空解脫門想為二，空解脫門想空為不二；無相、無願解脫門想為二，無相、無願解脫門想空為不二。
「善現！極喜地想為二，極喜地想空為不二；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想為二，離垢地乃至法雲地想空為不二。
「善現！五眼想為二，五眼想空為不二；六神通想為二，六神通想空為不二。
「善現！佛十力想為二，佛十力想空為不二；四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想為二，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想空為不二。
「善現！大慈想為二，大慈想空為不二；大悲、大喜、大捨想為二，大悲、大喜、大捨想空為不二。
「善現！無忘失法想為二，無忘失法想空為不二；恒住捨性想為二，恒住捨性想空為不二。
「善現！一切智想為二，一切智想空為不二；道相智、一切相智想為二，道相智、一切相智想空為不二。
「善現！預流想為二，預流想空為不二；一來、不還、阿羅漢、獨覺想為二，一來、不還、阿羅漢、獨覺想空為不二。
「善現！預流果想為二，預流果想空為不二；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想為二，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想空為不二。
「善現！菩薩摩訶薩想為二，菩薩摩訶薩想空為不二；如來、應、正等覺想為二，如來、應、正等覺想空為不二。
「善現！菩薩摩訶薩行想為二，菩薩摩訶薩行想空為不二；無上正等菩提想為二，無上正等菩提想空為不二。
「善現！有為界想為二，有為界想空為不二；無為界想為二，無為界想空為不二。
「善現！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。
「善現！諸想空者皆為無二，諸無二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者則能解脫生老病死愁歎苦憂惱。
大般若波羅蜜多經卷第三百七十一

大般若波羅蜜多經卷第三百七十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之七

「善現！由此因緣，當知一切有二想者，定無布施波羅蜜多，亦無淨戒波羅蜜多，亦無安忍波羅蜜多，亦無精進波羅蜜多，亦無靜慮波羅蜜多，亦無般若波羅蜜多，無道、無果亦無現觀。下至順忍彼尚非有，況有色遍知！況有受、想、行、識遍知！況有眼處遍知！況有耳、鼻、舌、身、意處遍知！況有色處遍知！況有聲、香、味、觸、法處遍知！況有眼界遍知！況有耳、鼻、舌、身、意界遍知！況有色界遍知！況有聲、香、味、觸、法界遍知！況有眼識界遍知！況有耳、鼻、舌、身、意識界遍知！況有眼觸遍知！況有耳、鼻、舌、身、意觸遍知！況有眼觸為緣所生諸受遍知！況有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遍知！況有地界遍知！況有水、火、風、空、識界遍知！況有因緣遍知！況有等無間緣、所緣緣、增上緣遍知！況有無明遍知！況有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遍知！況有布施波羅蜜多遍知！況有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遍知！況有內空遍知！況有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空遍知！況有四念住遍知！況有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遍知！況有苦聖諦遍知！況有集、滅、道聖諦遍知！況有四靜慮遍知！況有四無量、四無色定遍知！況有八解脫遍知！況有八勝處、九次第定、十遍處遍知！況有一切三摩地門遍知！況有一切陀羅尼門遍知！況有空解脫門遍知！況有無相、無願解脫門遍知！況有極喜地遍知！況有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地遍知！況有五眼遍知！況有六神通遍知！況有佛十力遍知！況有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法遍知！況有大慈遍知！況有大悲、大喜、大捨遍知！況有無忘失法遍知！況有恒住捨性遍知！況有一切智遍知！況有道相智、一切相智遍知！況有預流果遍知！況有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提遍知！況有一切菩薩摩訶薩行遍知！況有諸佛無上正等菩提遍知！彼尚不能修諸聖道，況得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提！況復能得一切智智，及能永斷一切煩惱習氣相續！」

初分三漸次品第六十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！住有想者，若無順忍，無道、無果亦無現觀，住無想者豈有順忍？若淨觀地、若種性地、若第八地、若見地、若薄地、若離欲地、若已辦地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地，若修聖道因修聖道斷諸煩惱，或聲聞相應、或獨覺相應，由斯煩惱所覆障故，諸菩薩摩訶薩豈能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，豈能證得一切相智？若不能證得一切相智，豈能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法都無所有、無生、無滅、無染、無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，住無想者亦無順忍、無淨觀地、無種性地、無第八地、無見地、無薄地、無離欲地、無已辦地、無獨覺地、無菩薩地、無如來地，無修聖道因修聖道斷諸煩惱，或聲聞相應、或獨覺相應。由斯煩惱所覆障故，諸菩薩摩訶薩應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能證得一切相智。若不能證得一切相智，應不能永斷一切煩惱習氣相續。善現！若一切法都無所有、無生、無滅、無染、無淨，如是諸法既都不生，何能證得一切智智！」
具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色想，有受、想、行、識想不？為有眼處想，有耳、鼻、舌、身、意處想不？為有色處想，有聲、香、味、觸、法處想不？為有眼界想，有耳、鼻、舌、身、意界想不？為有色界想，有聲、香、味、觸、法界想不？為有眼識界想，有耳、鼻、舌、身、意識界想不？為有眼觸想，有耳、鼻、舌、身、意觸想不？為有眼觸為緣所生諸受想，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想不？為有地界想，有水、火、風、空、識界想不？為有因緣想，有等無間緣、所緣緣、增上緣想不？為有貪想，有瞋、癡想不？為有無明想，有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想不？為有布施波羅蜜多想，有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想不？為有內空想，有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想不？為有四念住想，有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想不？為有苦聖諦想，有集、滅、道聖諦想不？為有四靜慮想，有四無量、四無色定想不？為有八解脫想，有八勝處、九次第定、十遍處想不？為有三摩地門想，有陀羅尼門想不？為有空解脫門想，有無相、無願解脫門想不？為有極喜地想，有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想不？為有五眼想，有六神通想不？為有佛十力想，有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想

不？為有大慈想，有大悲、大喜、大捨想不？為有無忘失法想，有恒住捨性想不？為有一切智想，有道相智、一切相智想不？為有預流果想，有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想不？為有菩薩摩訶薩行想，有諸佛無上正等菩提想不？為有一切智智想不？為有永斷一切煩惱習氣相續想不？

「為有色想，有色斷想不？為有受、想、行、識想，有受、想、行、識斷想不？為有眼處想，有眼處斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意處想，有耳、鼻、舌、身、意處斷想不？為有色處想，有色處斷想不？為有聲、香、味、觸、法處想，有聲、香、味、觸、法處斷想不？為有眼界想，有眼界斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意界想，有耳、鼻、舌、身、意界斷想不？為有色界想，有色界斷想不？為有聲、香、味、觸、法界想，有聲、香、味、觸、法界斷想不？為有眼識界想，有眼識界斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意識界想，有耳、鼻、舌、身、意識界斷想不？為有眼觸想，有眼觸斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意觸想，有耳、鼻、舌、身、意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界想，有地界斷想不？為有水、火、風、空、識界想，有水、火、風、空、識界斷想不？為有因緣想，有因緣斷想不？為有等無間緣、所緣緣、增上緣想，有等無間緣、所緣緣、增上緣斷想不？為有貪想，有貪斷想不？為有瞋、癡想，有瞋、癡斷想不？為有無明想，有無明斷想不？為有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想，有行乃至老死愁歎苦憂惱斷想不？為有布施波羅蜜多想，有布施波羅蜜多斷想不？為有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想，有淨戒乃至般若波羅蜜多斷想不？為有內空想，有內空斷想不？為有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想，有外空乃至無性自性空斷想不？為有四念住想，有四念住斷想不？為有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想，有四正斷乃至八聖道支斷想不？為有苦聖諦想，有苦聖諦斷想不？為有集、滅、道聖諦想，有集、滅、道聖諦斷想不？為有四靜慮想，有四靜慮斷想不？為有四無量、四無色定想，有四無量、四無色定斷想不？為有八解脫想，有八解脫斷想不？為有八勝處、九次第定、十遍處想，有八勝處、九次第定、十遍處斷想不？為有三摩地門想，有三摩地門斷想不？為有陀羅尼門想，有陀羅尼門斷想不？為有空解脫門想，有空解脫門斷想不？為有無相、無願解脫門想，有無相、無願解脫門斷想

不？為有極喜地想，有極喜地斷想不？為有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想，有離垢地乃至法雲地斷想不？為有五眼想，有五眼斷想不？為有六神通想，有六神通斷想不？為有佛十力想，有佛十力斷想不？為有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想，有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法斷想不？為有大慈想，有大慈斷想不？為有大悲、大喜、大捨想，有大悲、大喜、大捨斷想不？為有無忘失法想，有無忘失法斷想不？為有恒住捨性想，有恒住捨性斷想不？為有一切智想，有一切智斷想不？為有道相智、一切相智想，有道相智、一切相智斷想不？為有預流果想，有預流果斷想不？為有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想，有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提斷想不？為有菩薩摩訶薩行想，有菩薩摩訶薩行斷想不？為有諸佛無上正等菩提想，有諸佛無上正等菩提斷想不？為有一切智智想，有一切智智斷想不？為有所斷一切煩惱習氣相續想，有所斷一切煩惱習氣相續斷想不？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想亦無無想。善現！若無有想亦無無想，當知即是菩薩順忍；若無有想亦無無想，即是修道；若無有想亦無無想，即是得果。善現當知！無性即是菩薩摩訶薩道，無性即是菩薩摩訶薩現觀。善現！由此因緣，應知一切法皆以無性為其自性。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，云何如來於一切法無性為性現等正覺，現等覺已，於一切法及諸境界皆得自在？」

佛言：「善現！如是！如是！一切法皆以無性為自性，我本修學菩薩道時，無倒修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，正念正知，身受樂聖說應捨，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支，雖善取相而無所執，於諸靜慮及靜慮支都無味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於諸靜慮以清淨行相無所分別具足安住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支善淳熟已，令心發起神境智證通，亦令心發起天耳智證通，亦令心發起他心智證通，亦令心發起宿住隨念智證通，亦令心發起天眼智證通。我於爾時，於所發起諸智證通，雖善取相而無所執，於所發起諸智證通都無味著，於所發起諸智證通都無所得。我於爾時，於所發起諸智證通，以如虛空見無所分別具足安住。

「善現！我於爾時，以一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，謂現等覺是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，都無所有，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無邊功德，安立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺能起無性為自性，四靜慮能發無性為自性，五神通能證無性為自性，無上正等菩提能立無性為自性，有情作三聚已，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂？」

佛言：「善現！若諸欲惡不善法等，有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達一切欲惡不善法等，皆以無性為自性已，能入初靜慮具足住，能入第二、第三、第四靜慮具足住，以諸欲惡不善法等無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達欲惡不善法等，皆以無性為自性已，能離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，正念正知，身受樂聖說應捨，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。

「善現！若諸神通有少自性，或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達一切神通，皆以無性為自性已，發起種種自在神通，以諸神通無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達神通皆以無性為自性已，能令心發起神境智證通，亦令心發起天耳、他心、宿住隨念、天眼智證通，於諸境界自在無礙。

「善現！若佛無上正等菩提，有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達諸佛無上正等菩提，皆以無性為自性已，證得無上正等菩提，以佛無上正等菩提無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達無上正等菩提，皆以無性為自性已，能用一念相應妙慧，證得無上正等菩提，如實覺知苦、集、滅、道聖諦都無所有，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無邊功德。善現！若諸有情，有少自性或復他性為自性者，我成佛已不應通達一切有情皆以無性為自性已，安立三聚有情差別，以諸有情無自他性，但以無性為自性故。我成佛已通達有情，皆以無性為自性已，能立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩依無性為自性法，起四靜慮，發五神通，證得無上正等菩提，安立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利樂事者，云何菩薩摩訶薩於無性為自

性法中，有漸次業、漸次學、漸次行，由此漸次業、漸次學、漸次行故，證得無上正等菩提？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩最初從佛世尊所聞，若從已多供養諸佛菩薩摩訶薩所聞，若從獨覺所聞，若從阿羅漢所聞，若從不還、一來、預流所聞：『諸佛世尊以無性為自性，究竟證得以無性為自性法故名佛世尊。諸菩薩摩訶薩亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名菩薩摩訶薩。一切獨覺亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名為獨覺。諸阿羅漢亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名阿羅漢。一切不還、一來、預流亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名為不還、一來、預流。諸賢善士亦以無性為自性，決定信解以無性為自性法故名賢善士。諸餘有情、一切行、一切法皆以無性為自性，乃至無有如毛端量若行若法，實有自性而可得者。』是菩薩摩訶薩聞此事已，作是思惟：『若一切有情、一切行、一切法皆以無性為自性，證得信解以無性為自性法故名佛、菩薩、獨覺、聲聞、賢善士者，我於無上正等菩提，若當證得、若不證得，一切有情、一切行、一切法常以無性為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立令住無想。』

「善現！是菩薩摩訶薩既思惟已，發趣無上正等菩提，為普救度諸有情故，作漸次業、修漸次學、行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，先修漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修行布施波羅蜜多，次應修行淨戒波羅蜜多，次應修行安忍波羅蜜多，次應修行精進波羅蜜多，次應修行靜慮波羅蜜多，後應修行般若波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，應自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，稱揚顯示布施波羅蜜多功德，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。由此因緣布施圓滿，生天人中得大財位，常行布施離慳恪心，隨諸有情，須食施食，須飲施飲，須衣施衣，須乘施乘，須香華施香華，須瓔珞施瓔珞，須房舍施房舍，須臥具施臥具，須燈明施燈明，須財寶施財寶，須僮僕施僮僕，隨餘所須種種資具皆悉施與。是菩薩摩訶薩由布施故受持戒蘊，生天人中得大尊貴，由施、戒故復得定蘊，由施、戒、定故復得慧蘊，由施、戒、定、慧故復得解脫蘊，由施、戒、定、慧、解脫故復得解脫智見蘊，由施、戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊圓滿故超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土成熟有情；嚴淨佛土成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪，由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩

薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒波羅蜜多，亦勸他行淨戒波羅蜜多，稱揚顯示淨戒波羅蜜多功德，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由此因緣戒蘊清淨，生天人中得大尊貴，施貧窮者種種財物，既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，應自行安忍波羅蜜多，亦勸他行安忍波羅蜜多，稱揚顯示安忍波羅蜜多功德，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，應自於諸善法發勤精進波羅蜜多，亦勸他於諸善法，發勤精進波羅蜜多，稱揚顯示於諸善法，發勤精進波羅蜜多功德，歡喜讚歎於諸善法，發勤精進波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次

業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，應自入四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他入四靜慮、四無量、四無色定，稱揚顯示入四靜慮、四無量、四無色定功德，歡喜讚歎入四靜慮、四無量、四無色定者。是菩薩摩訶薩安住四靜慮、四無量、四無色定，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，施諸有情種種財物，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，自行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，稱揚顯示布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多功德，歡喜讚歎行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多方便善巧力故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。善現！是為菩薩摩訶薩依行六種波羅蜜多作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「復次，善現！菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行時，從初發心以一切智智相應作意，信解諸法皆以無性為其自性，先應修佛隨念，次應修法隨念，次應修僧隨念，次應修戒隨念，次應修捨隨念，後應修天隨念。

「善現！云何菩薩摩訶薩修佛隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應以色思惟如來、應、正等覺，不應以受、想、行、識思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！色無自性，受、

想、行、識無自性；若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以三十二大士相思惟如來、應、正等覺，不應以真金色身思惟如來、應、正等覺，不應以身有常光面各一尋思惟如來、應、正等覺，不應以八十隨好思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是相好金光色身都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以戒蘊思惟如來、應、正等覺，不應以定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是諸蘊皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以五眼、六神通思惟如來、應、正等覺，不應以佛十力四無所畏、四無礙解、十八佛不共法思惟如來、應、正等覺，不應以大慈、大悲、大喜、大捨思惟如來、應、正等覺，不應以無忘失法、恒住捨性思惟如來、應、正等覺，不應以一切智、道相智、一切相智思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以緣起之法思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！緣起之法都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修佛隨念，若如是修佛隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿初靜慮，亦能圓滿第二、第三、第四靜慮；則能圓滿慈無量，亦能圓滿悲、喜、捨無量；則能圓滿空無邊處定，亦能圓滿識無邊處、無所有處、非想非非想處定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛

十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修佛隨念，謂於其中尚無少念，況有念佛！

大般若波羅蜜多經卷第三百七十二

大般若波羅蜜多經卷第三百七十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分三漸次品第六十五之二

「善現！云何菩薩摩訶薩修法隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應思惟善法，不應思惟不善法，不應思惟無記法；不應思惟世間法，不應思惟出世間法；不應思惟有愛染法，不應思惟無愛染法；不應思惟有諍法，不應思惟無諍法；不應思惟聖法，不應思惟非聖法；不應思惟有漏法，不應思惟無漏法；不應思惟欲界繫法，不應思惟色界繫法，不應思惟無色界繫法；不應思惟有墮法，不應思惟無墮法；不應思惟有為法，不應思惟無為法。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為法隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修法隨念，若如是修法隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修法隨念，謂於其中尚無少念況有念法！

「善現！云何菩薩摩訶薩修僧隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應作是念：『佛弟子眾具淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無性所顯，皆以無

性為其自性，由是因緣不應思惟。』何以故？善現！佛弟子眾皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為僧隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修僧隨念，若如是修僧隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修僧隨念，謂於其中尚無少念況有念僧！

「善現！云何菩薩摩訶薩修戒隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心乃至安坐妙菩提座，恒住淨戒無缺無隙、無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定思惟此戒以無性為自性，由是因緣不應思惟。何以故？善現！如是淨戒都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為戒隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修戒隨念，若如是修戒隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修戒隨念，謂於其中尚無少念況有念戒！

「善現！云何菩薩摩訶薩修捨隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無性為自性方便力故，修捨隨念，若捨財、若捨法俱不起心：『我施、我不施，我捨、我不捨。』若捨所有身分支節亦不起心：『我施、我不施，我捨、我不捨。』亦不思惟所捨、所與及捨施福。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為捨隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修捨隨念，若如是修捨隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修捨隨念，謂於其中尚無少念況有念捨！

「善現！云何菩薩摩訶薩修天隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無性為自性方便力故，修天隨念。觀預流等，雖生四大王眾天、或三十三天、或夜摩天、或覩史多天、或樂變化天、或他化自在天，而不可得、不應思惟。觀不還等，雖生色界天或無色界天，而不可得、不應思惟。何以故？善現！如是諸天皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為天隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修天隨念，若如是修天隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修天隨念，謂於其中尚無少念況有念天！善現！是為菩薩摩訶薩依修六隨念作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「復次，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿作漸次業、修漸次學、行漸次行，以無性為自性方便力故，應學內空，應學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以無性為自性方便力故，應學真如，應學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以無性為自性方便力故，應學四念住，應學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以無性為自性方便力故，應學苦聖諦，應學集、滅、道聖諦；以無性為自性方便力故，應學四靜慮，應學四無量、四無色定；以無性為自性方便力故，應學八解脫、應學八勝處、九次第定、十遍處；以無性為自性方便力故，應學空解脫門，應學無相、無願解脫門；以無性為自性方便力故，應學布施波羅蜜多，應學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、願、力、智波羅蜜多；以無性為自性方便力故，應學極喜地，應學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；以無性為自性方便力故，應學五眼，應學六神通；以無性為自性方便力故，應學佛十力，應學四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；以無性為自性方便力故，應學大慈，應學大悲、大喜、大捨；以無性為自性方便力故，應學無忘失法，應學恒住捨性；以無性為自性方便力故，應學一切智，應學道相智、一切相智；以無性為自性方便力故，應學一切三摩地門，應學一切陀羅尼門。

「善現！是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性為其自性，於中尚無少念可得，況有念色，念受、想、行、識！況有念眼處，念耳、鼻、舌、身、意處！況有念色處，念聲、香、味、觸、法處！況有念眼界，念耳、鼻、舌、身、意界！況有念色界，念聲、香、味、觸、法界！況有念眼識界，念耳、鼻、舌、身、意識界！況有念眼觸，念耳、鼻、舌、身、意觸！況有念眼觸為緣所生諸受，念耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受！況有念地界，念水、火、風、空、識界！況有念因緣，念等無間緣、所緣緣、增上緣！況有念無明，念行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱！況有念布施波羅蜜多，念淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多！況有念內空，念外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空！況有念四念住，念四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支！況有念苦聖諦，念集、滅、道聖諦！況有念四靜慮，念四無量、四無色定！況有念八解脫，念八勝處、九次第定、十遍處！況有念一切三摩地門，念一切陀羅尼門！況有念空解脫門，念無相、無願解脫門！況有念極喜地，念離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地！況有念五眼，念六神通！況有念佛十力，念四無所畏、四無礙解、十八佛不共法！況有念大慈，念大悲、大喜、大捨！況有念無忘失法，念恒住捨性！況有念一切智，念道相智、一切相智！況有

念預流果，念一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提！況有念一切菩薩摩訶薩行，念諸佛無上正等菩提！如是諸念及所念法，若少有實無有是處。
「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於其中所有一切心所行業、心所行學、心所行行皆悉不轉，以一切法皆以無性為自性故。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，則應無色，亦無受、想、行、識；應無眼處，亦無耳、鼻、舌、身、意處；應無色處，亦無聲、香、味、觸、法處；應無眼界，亦無耳、鼻、舌、身、意界；應無色界，亦無聲、香、味、觸、法界；應無眼識界，亦無耳、鼻、舌、身、意識界；應無眼觸，亦無耳、鼻、舌、身、意觸；應無眼觸為緣所生諸受，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；應無地界，亦無水、火、風、空、識界；應無因緣，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣；應無無明，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應無布施波羅蜜多，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應無內空，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應無四念住，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應無苦聖諦，亦無集、滅、道聖諦；應無四靜慮，亦無四無量、四無色定；應無八解脫，亦無八勝處、九次第定、十遍處；應無一切三摩地門，亦無一切陀羅尼門；應無空解脫門，亦無無相、無願解脫門；應無極喜地，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；應無五眼，亦無六神通；應無佛十力，亦無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；應無大慈，亦無大悲、大喜、大捨；應無無忘失法，亦無恒住捨性；應無一切智，亦無道相智、一切相智；應無預流果，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；應無一切菩薩摩訶薩行，亦無諸佛無上正等菩提；應無佛，亦無法、僧；應無道，亦無果；應無雜染，亦無清淨；應無行，亦無得、無現觀，乃至一切法皆應是無。」
佛言：「善現！於汝意云何？於一切法皆以無性為自性中，有性、無性為可得不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於一切法皆以無性為自性中，有性、無性俱不可得。」
佛言：「善現！若一切法皆以無性為自性中，有性、無性俱不可得，云何汝今可為是問：若一切法皆以無性為自性者，則應無色，亦無受、想、行、識；應無眼處，亦無耳、鼻、舌、身、意處；應

無色處，亦無聲、香、味、觸、法處；應無眼界，亦無耳、鼻、舌、身、意界；應無色界，亦無聲、香、味、觸、法界；應無眼識界，亦無耳、鼻、舌、身、意識界；應無眼觸，亦無耳、鼻、舌、身、意觸；應無眼觸為緣所生諸受，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；應無地界，亦無水、火、風、空、識界；應無因緣，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣；應無無明，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應無布施波羅蜜多，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應無內空，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應無四念住，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應無苦聖諦，亦無集、滅、道聖諦；應無四靜慮，亦無四無量、四無色定；應無八解脫，亦無八勝處、九次第定、十遍處；應無一切三摩地門，亦無一切陀羅尼門；應無空解脫門，亦無無相、無願解脫門；應無極喜地，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；應無五眼，亦無六神通；應無佛十力，亦無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；應無大慈，亦無大悲、大喜、大捨；應無無忘失法，亦無恒住捨性；應無一切智，亦無道相智、一切相智；應無預流果，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；應無一切菩薩摩訶薩行，亦無諸佛無上正等菩提；應無佛，亦無法、僧；應無道，亦無果；應無雜染，亦無清淨；應無行，亦無得、無現觀，乃至一切法皆應是無？」

時，具壽善現白佛言：「世尊！我於是法無惑無疑，然當來世有苾芻等或求聲聞乘、或求獨覺乘、或求菩薩摩訶薩乘，彼作是說：『佛說一切法皆以無性為其自性，若一切法皆以無性為自性者，誰染？誰淨？誰縛？誰解？』彼於染、淨及於縛、解不了知故，破戒、破見、破威儀、破淨命，由破戒、見、威儀、淨命，當墮地獄、傍生、鬼界受諸劇苦，輪迴生死難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故問如來、應、正等覺如是深義，然我於此無惑無疑。」

佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。於一切法皆以無性為自性中，有性無性俱不可得，不應於此執有無性。」

初分無相無得品第六十六之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，菩薩摩訶薩見何等義，為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！以一切法皆以無性為自性故，菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提。何以故？善現！諸有情類具斷、常見，住有所得難可調伏，愚癡顛倒難可解脫。善現！住有所得者由有所得想，無得、無現觀，亦無無上正等菩提。」
具壽善現白佛言：「世尊！無所得者為有得、有現觀、有無上正等菩提不？」
佛言：「善現！若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，以不壞法界故。善現！若有於是無所得中欲有所得，欲得現觀，欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，無所得中無得、無現觀，亦無無上正等菩提者，云何得有菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何得有菩薩摩訶薩無生法忍？云何得有異熟生神通？云何得有異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何得有菩薩摩訶薩安住如是異熟生法，成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙飲食、衣服、華鬘、塗散等香、車乘、瓔珞、寶幢、幡蓋、房舍、臥具、伎樂、燈明，及餘種種人天資具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未滅盡？」
佛言：「善現！以一切法無所得故，得有菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，即由此故得有菩薩摩訶薩無生法忍，即由此故得有異熟生神通，即由此故得有異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。即由此故得有菩薩摩訶薩安住如是異熟生法，成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙飲食、衣服、華鬘、塗散等香、車乘、瓔珞、寶幢、幡蓋、房舍、臥具、伎樂、燈明，及餘種種人天資具，乃至無上正等菩提，所獲善根與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未滅盡。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無所得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有何差別？」
佛言：「善現！無所得者，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通皆無差別。為欲令彼有所得者離染著故，方便宣說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有差別相。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何因緣故無所得者，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通皆無差別？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施而行布施，不得淨戒而護淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而修精進，不得靜慮而修靜慮，不得般若而修般若，不得神通而修神通；不得四念住而修四念住，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不得空解脫門而修空解脫門，不得無相、無願解脫門而修無相、無願解脫門；不得四靜慮而修四靜慮，不得四無量、四無色定而修四無量、四無色定；不得八解脫而修八解脫，不得八勝處、九次第定、十遍處而修八勝處、九次第定、十遍處；不得一切三摩地門而修一切三摩地門，不得一切陀羅尼門而修一切陀羅尼門；不得菩薩十地而修菩薩十地；不得五眼而修五眼；不得佛十力而修佛十力，不得四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不得大慈而修大慈，不得大悲、大喜、大捨而修大悲、大喜、大捨；不得無忘失法而修無忘失法，不得恒住捨性而修恒住捨性；不得一切智而修一切智，不得道相智、一切相智而修道相智、一切相智；不得有情而成熟有情，不得佛土而嚴淨佛土；不得一切佛法而證無上正等菩提。

「善現！菩薩摩訶薩應行如是無所得般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩能行如是無所得般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬皆不能壞。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，一心具攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能具攝四靜慮、四無量、四無色定，亦能具攝四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能具攝空、無相、無願解脫門，亦能具攝苦、集、滅、道聖諦，亦能具攝八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能具攝一切三摩地門、一切陀羅尼門，亦能具攝內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能具攝真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能具攝五眼、六神通，亦能具攝佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能具攝大慈、大悲、大喜、大捨，亦能具攝無忘失法、恒住捨性，亦能具攝一切智、道相智、一切相智，亦能具攝三十二大士相、八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所行布施波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所行淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修四靜慮，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修四無量、四無色定，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修四念住，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修空解脫門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修無相、無願解脫門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所住苦聖諦，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所住集、滅、道聖諦，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修八解脫，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修八勝處、九次第定、十遍處，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修一切三摩地門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修一切陀羅尼門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。

大般若波羅蜜多經卷第三百七十三

大般若波羅蜜多經卷第三百七十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無相無得品第六十六之二

「所住內空，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所住真如，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修五眼，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修六神通，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修佛十力，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修大慈，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修大悲、大喜、大捨，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修無忘失法，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修恒住捨性，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修一切智，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修道相智、一切相智，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所引三十二大士相，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所引八十隨好，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。

「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，一剎那心則能具攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能具攝四靜慮、四無量、四無色定，亦能具攝四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能具攝空、無相、無願解脫門，亦能具攝苦、集、滅、道聖諦，亦能具攝八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能具攝一切三摩地門、一切陀羅尼門，亦能具攝內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能具攝真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能具攝五眼、六神通，亦能具攝佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能具攝大慈、

大悲、大喜、大捨，亦能具攝無忘失法、恒住捨性，亦能具攝一切智、道相智、一切相智，亦能具攝三十二大士相、八十隨好。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，諸有所作不離般若波羅蜜多，常為般若波羅蜜多所攝受故，一剎那心則能具攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能具攝四靜慮、四無量、四無色定，亦能具攝四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能具攝空、無相、無願解脫門，亦能具攝苦、集、滅、道聖諦，亦能具攝八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能具攝一切三摩地門、一切陀羅尼門，亦能具攝內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能具攝真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能具攝五眼、六神通，亦能具攝佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能具攝大慈、大悲、大喜、大捨，亦能具攝無忘失法、恒住捨性，亦能具攝一切智、道相智、一切相智，亦能具攝三十二大士相、八十隨好？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所行布施波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修四靜慮，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修四無量、四無色定，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修四念住，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修空解脫門，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修無相、無願解脫門，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所住苦聖諦，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所住集、滅、道聖諦，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修八解脫，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修八勝處、九次第定、十遍處，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修一切三摩地門，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修一切陀羅尼門，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所住內空，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所住真如，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所住法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修五眼，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修六神通，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修佛十力，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修大慈，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修大悲、大喜、大捨，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修無忘失法，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修恒住捨性，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所修一切智，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所修道相智、一切相智，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。所引三十二大士相，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想；所引八十隨好，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖行布施波羅蜜多而無二想，雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而無二想？雖修四靜慮而無二想，雖修四無量、四無色定而無二想？雖修四念住而無二想，雖修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而無二想？雖修空解脫門而無二想，雖修無相、無願解脫門而無二想？雖住苦聖諦而無二想，雖住集、滅、道聖諦而無二想？雖修八解脫而無二想，雖修八勝處、九次第定、十遍處而無二想？雖修一切三摩地門而無二想，雖修一切陀羅尼門而無二想？雖住內空而無二想，雖住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而無二想？雖住真如而無二想，雖住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而無二想？雖修五眼而無二想，雖修六神通而無二想？雖修佛十力而無二想，雖修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而無二想？雖修大慈而無二想，雖修大悲、大喜、大捨而無二想？雖修無忘失法而無二想，雖修恒住捨性而無二想？雖修一切智而無二想，雖修道相智、一切相智而無二想？雖引三十二大士相而無二想，雖引八十隨好而無二想？」

佛告善現：「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿布施波羅蜜多故，即於布施波羅蜜多中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而行布施，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而行布施，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而行布施，攝受一切空、無相、無願解脫門而行布施，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而行布施，攝受一切八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處而行布施，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而行布施，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而行布施，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而行布施，攝受一切五眼、六神通而行布施，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而行布施，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而行布施，攝受一切無忘失法、恒住捨性而行布施，攝受一切一切智、道相智、一切相智而行布施，攝受一切三十二大士相、八十隨好而行布施，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，即於淨戒乃至般若波羅蜜多中，攝受一切布施乃至般若波羅蜜多而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切空、無相、無願解脫門而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切五眼、六神通而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切無忘失法、恒住捨性而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切一切智、道相智、一切相智而行淨戒乃至般若波羅蜜多，攝受一切三十二大士相、八十隨好而行淨戒乃至般若波羅蜜多，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿四靜慮故，即於四靜慮中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修四靜慮，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修四靜慮，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修四靜慮，攝受一切空、無相、無願解脫門而修四靜慮，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修四靜慮，攝受一切八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處而修四靜慮，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修四靜慮，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修四靜慮，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修四靜慮，攝受一切五眼、六神通而修四靜慮，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修四靜慮，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修四靜慮，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修四靜慮，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修四靜慮，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修四靜慮，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿四無量、四無色定故，即於四無量、四無色定中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修四無量、四無色定，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修四無量、四無色定，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修四無量、四無色定，攝受一切空、無相、無願解脫門而修四無量、四無色定，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修四無量、四無色定，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修四無量、四無色定，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修四無量、四無色定，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修四無量、四無色定，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修四無量、四無色定，攝受一切五眼、六神通而修四無量、四無色定，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修四無量、四無色定，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修四無量、四無色定，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修四無量、四無色定，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修四無量、四無色定，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修四無量、四無色定，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿四念住故，即於四念住中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修四念住，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修四念住，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修四念住，攝受一切空、無相、無願解脫門而修四念住，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修四念住，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修四念住，攝受一切三摩地門、陀羅

尼門而修四念住，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修四念住，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修四念住，攝受一切五眼、六神通而修四念住，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修四念住，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修四念住，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修四念住，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修四念住，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修四念住，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，即於四正斷乃至八聖道支中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切空、無相、無願解脫門而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切五眼、六神通而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修四正斷乃至八聖道支，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修四正斷乃至八聖道支，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿空解脫門故，即於空解脫門中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修空解脫門，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修空解脫門，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修空解脫門，攝受一切空、無相、無願解脫門而修空解脫門，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修空解脫門，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修空解脫門，攝受一切三

摩地門、陀羅尼門而修空解脫門，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修空解脫門，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修空解脫門，攝受一切五眼、六神通而修空解脫門，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修空解脫門，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修空解脫門，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修空解脫門，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修空解脫門，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修空解脫門，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿無相、無願解脫門故，即於無相、無願解脫門中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修無相、無願解脫門，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修無相、無願解脫門，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修無相、無願解脫門，攝受一切空、無相、無願解脫門而修無相、無願解脫門，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修無相、無願解脫門，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修無相、無願解脫門，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修無相、無願解脫門，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修無相、無願解脫門，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修無相、無願解脫門，攝受一切五眼、六神通而修無相、無願解脫門，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修無相、無願解脫門，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修無相、無願解脫門，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修無相、無願解脫門，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修無相、無願解脫門，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修無相、無願解脫門，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿苦聖諦故，即於苦聖諦中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住苦聖諦，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住苦聖諦，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住苦聖諦，攝受一切空、無相、無願解脫門而住苦聖諦，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住苦聖諦，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住苦聖諦，攝受一切三摩地門、陀羅

尼門而住苦聖諦，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住苦聖諦，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住苦聖諦，攝受一切五眼、六神通而住苦聖諦，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住苦聖諦，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住苦聖諦，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住苦聖諦，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住苦聖諦，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住苦聖諦，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿集、滅、道聖諦故，即於集、滅、道聖諦中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住集、滅、道聖諦，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住集、滅、道聖諦，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住集、滅、道聖諦，攝受一切空、無相、無願解脫門而住集、滅、道聖諦，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住集、滅、道聖諦，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住集、滅、道聖諦，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住集、滅、道聖諦，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住集、滅、道聖諦，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住集、滅、道聖諦，攝受一切五眼、六神通而住集、滅、道聖諦，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住集、滅、道聖諦，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住集、滅、道聖諦，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住集、滅、道聖諦，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住集、滅、道聖諦，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住集、滅、道聖諦，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿八解脫故，即於八解脫中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修八解脫，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修八解脫，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修八解脫，攝受一切空、無相、無願解脫門而修八解脫，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修八解脫，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修八解脫，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修八解脫，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修八解脫，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修八解脫，攝受一切五眼、六神通而修八解脫，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修八解脫，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修八解脫，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修八解脫，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修八解脫，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修八解脫，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿八勝處、九次第定、十遍處故，即於八勝處、九次第定、十遍處中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切空、無相、無願解脫門而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切五眼、六神通而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修八勝處、九次第定、十遍處，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿一切三摩地門故，即於一切三摩地門中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修一切三摩地門，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修一切三摩地門，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修一切三摩地門，攝受一切空、無相、無願解脫門而修一切三摩地門，攝受一切苦、集、滅、

道聖諦而修一切三摩地門，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修一切三摩地門，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修一切三摩地門，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修一切三摩地門，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修一切三摩地門，攝受一切五眼、六神通而修一切三摩地門，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修一切三摩地門，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修一切三摩地門，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修一切三摩地門，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修一切三摩地門，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修一切三摩地門，由是因緣而無二想。

大般若波羅蜜多經卷第三百七十四

大般若波羅蜜多經卷第三百七十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無相無得品第六十六之三

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿一切陀羅尼門故，即於一切陀羅尼門中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修一切陀羅尼門，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修一切陀羅尼門，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修一切陀羅尼門，攝受一切空、無相、無願解脫門而修一切陀羅尼門，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修一切陀羅尼門，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修一切陀羅尼門，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修一切陀羅尼門，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修一切陀羅尼門，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修一切陀羅尼門，攝受一切五眼、六神通而修一切陀羅尼門，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修一切陀羅尼門，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修一切陀羅尼門，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修一切陀羅尼門，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修一切陀羅尼門，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修一切陀羅尼門，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿內空故，即於內空中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住內空，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住內空，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住內空，攝受一切空、無相、無願解脫門而住內空，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住內空，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住內空，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住內空，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住內空，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住內空，攝受一切五眼、六神通而住內空，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住內空，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住內空，攝

受一切無忘失法、恒住捨性而住內空，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住內空，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住內空，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，即於外空乃至無性自性空中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住外空乃至無性自性空，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住外空乃至無性自性空，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住外空乃至無性自性空，攝受一切空、無相、無願解脫門而住外空乃至無性自性空，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住外空乃至無性自性空，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住外空乃至無性自性空，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住外空乃至無性自性空，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住外空乃至無性自性空，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住外空乃至無性自性空，攝受一切五眼、六神通而住外空乃至無性自性空，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住外空乃至無性自性空，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住外空乃至無性自性空，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住外空乃至無性自性空，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住外空乃至無性自性空，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住外空乃至無性自性空，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿真如故，即於真如中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住真如，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住真如，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住真如，攝受一切空、無相、無願解脫門而住真如，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住真如，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住真如，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住真如，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住真如，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住真如，攝受一切五眼、

六神通而住真如，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住真如，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住真如，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住真如，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住真如，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住真如，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，即於法界乃至不思議界中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住法界乃至不思議界，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住法界乃至不思議界，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住法界乃至不思議界，攝受一切空、無相、無願解脫門而住法界乃至不思議界，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住法界乃至不思議界，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住法界乃至不思議界，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住法界乃至不思議界，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住法界乃至不思議界，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住法界乃至不思議界，攝受一切五眼、六神通而住法界乃至不思議界，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住法界乃至不思議界，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住法界乃至不思議界，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住法界乃至不思議界，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住法界乃至不思議界，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住法界乃至不思議界，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿五眼故即於五眼中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修五眼，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修五眼，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修五眼，攝受一切空、無相、無願解脫門而修五眼，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修五眼，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修五眼，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修五眼，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修五眼，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修五眼，攝受一切五眼、六神通而修五眼，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修五眼，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修五眼，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修五眼，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修五眼，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修五眼，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿六神通故，即於六神通中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修六神通，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修六神通，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修六神通，攝受一切空、無相、無願解脫門而修六神通，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修六神通，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修六神通，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修六神通，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修六神通，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修六神通，攝受一切五眼、六神通而修六神通，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修六神通，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修六神通，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修六神通，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修六神通，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修六神通，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿佛十力故，即於佛十力中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修佛十力，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修佛十力，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修佛十力，攝受一切空、無相、無願解脫門而修佛十力，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修佛十力，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修佛十力，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修佛十力，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修佛十力，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修佛十力，攝受一切五眼、六神通而修佛十力，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修佛十力，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修佛十力，攝受一切無忘失法、恒住捨性

而修佛十力，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修佛十力，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修佛十力，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法故，即於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切空、無相、無願解脫門而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切五眼、六神通而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿大慈故，即於大慈中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修大慈，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修大慈，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修大慈，攝受一切空、無相、無願解脫門而修大慈，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修大慈，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修大慈，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修大慈，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修大慈，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修大慈，攝受一切五眼、六神通而修大慈，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修大慈，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修大慈，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修大慈，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修大慈，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修大慈，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿大悲、大喜、大捨故，即於大悲、大喜、大捨中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修大悲、大喜、大捨，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修大悲、大喜、大捨，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修大悲、大喜、大捨，攝受一切空、無相、無願解脫門而修大悲、大喜、大捨，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修大悲、大喜、大捨，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修大悲、大喜、大捨，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修大悲、大喜、大捨，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修大悲、大喜、大捨，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修大悲、大喜、大捨，攝受一切五眼、六神通而修大悲、大喜、大捨，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修大悲、大喜、大捨，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修大悲、大喜、大捨，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修大悲、大喜、大捨，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修大悲、大喜、大捨，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修大悲、大喜、大捨，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿無忘失法故，即於無忘失法中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修無忘失法，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修無忘失法，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修無忘失法，攝受一切空、無相、無願解脫門而修無忘失法，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修無忘失法，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修無忘失法，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修無忘失法，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修無忘失法，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界而修無忘失法，攝受一切五眼、六神通而修無忘失法，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修無忘失法，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修無忘失法，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修無忘失法，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修無忘失法，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修無忘失法，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿恒住捨性故，即於恒住捨性中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修恒住捨性，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修恒住捨性，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修恒住捨性，攝受一切空、無相、無願解脫門而修恒住捨性，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修恒住捨性，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修恒住捨性，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修恒住捨性，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修恒住捨性，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修恒住捨性，攝受一切五眼、六神通而修恒住捨性，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修恒住捨性，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修恒住捨性，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修恒住捨性，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修恒住捨性，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修恒住捨性，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿一切智故，即於一切智中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修一切智，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修一切智，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修一切智，攝受一切空、無相、無願解脫門而修一切智，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修一切智，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修一切智，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修一切智，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修一切智，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修一切智，攝受一切五眼、六神通而修一切智，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修一切智，攝受一切大

慈、大悲、大喜、大捨而修一切智，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修一切智，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修一切智，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修一切智，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿道相智、一切相智故，即於道相智、一切相智中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修道相智、一切相智，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修道相智、一切相智，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修道相智、一切相智，攝受一切空、無相、無願解脫門而修道相智、一切相智，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修道相智、一切相智，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修道相智、一切相智，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修道相智、一切相智，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修道相智、一切相智，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修道相智、一切相智，攝受一切五眼、六神通而修道相智、一切相智，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修道相智、一切相智，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修道相智、一切相智，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修道相智、一切相智，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修道相智、一切相智，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修道相智、一切相智，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿三十二大士相故，即於三十二大士相中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而引三十二大士相，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而引三十二大士相，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而引三十二大士相，攝受一切空、無相、無願解脫門而引三十二大士相，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而引三十二大士相，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而引三十二大士相，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而引三十二大士相，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而引三十二大士相，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而引三十二大士相，攝受一切五眼、六神通而引三十二大士相，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而引三十二大

士相，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而引三十二大士相，攝受一切無忘失法、恒住捨性而引三十二大士相，攝受一切一切智、道相智、一切相智而引三十二大士相，攝受一切三十二大士相、八十隨好而引三十二大士相，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿八十隨好故，即於八十隨好中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而引八十隨好，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而引八十隨好，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而引八十隨好，攝受一切空、無相、無願解脫門而引八十隨好，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而引八十隨好，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而引八十隨好，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而引八十隨好，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而引八十隨好，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而引八十隨好，攝受一切五眼、六神通而引八十隨好，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而引八十隨好，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而引八十隨好，攝受一切無忘失法、恒住捨性而引八十隨好，攝受一切一切智、道相智、一切相智而引八十隨好，攝受一切三十二大士相、八十隨好而引八十隨好，由是因緣而無二想。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多。是故，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修四靜慮時，住無漏心而修四靜慮；若修四無量、四無色定時，住無漏心而修四無量、四無色定。是故，雖修四靜慮、四無量、四無色定而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修四念住時，住無漏心而修四念住；若修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，住無漏心而修四正斷乃至八聖道支。是故，雖修四念住乃至八聖道支而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修空解脫門時，住無漏心而修空解脫門；若修無相、無願解脫門時，住無漏心而修無相、無願解脫門。是故，雖修空、無相、無願解脫門而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住苦聖諦時，住無漏心而住苦聖諦；若住集、滅、道聖諦時，住無漏心而住集、滅、

道聖諦。是故，雖住苦、集、滅、道聖諦而無二想。
「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修八解脫時，住無漏心而修八解脫；若修八勝處、九次第定、十遍處時，住無漏心而修八勝處、九次第定、十遍處。是故，雖修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而無二想。
「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修一切三摩地門時，住無漏心而修一切三摩地門；若修一切陀羅尼門時，住無漏心而修一切陀羅尼門。是故，雖修一切三摩地門、陀羅尼門而無二想。
大般若波羅蜜多經卷第三百七十五

大般若波羅蜜多經卷第三百七十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無相無得品第六十六之四

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住內空時，住無漏心而住內空；若住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，住無漏心而住外空乃至無性自性空。是故，雖住內空乃至無性自性空而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住真如時，住無漏心而住真如；若住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，住無漏心而住法界乃至不思議界。是故，雖住真如乃至不思議界而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修五眼時，住無漏心而修五眼；若修六神通時，住無漏心而修六神通。是故，雖修五眼、六神通而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修佛十力時，住無漏心而修佛十力；若修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，住無漏心而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。是故，雖修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修大慈時，住無漏心而修大慈；若修大悲、大喜、大捨時，住無漏心而修大悲、大喜、大捨。是故，雖修大慈、大悲、大喜、大捨而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修無忘失法時，住無漏心而修無忘失法；若修恒住捨性時，住無漏心而修恒住捨性。是故，雖修無忘失法、恒住捨性而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修一切智時，住無漏心而修一切智；若修道相智、一切相智時，住無漏心而修道相智、一切相智。是故，雖修一切智、道相智、一切相智而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故，雖引三十二大士相、八十隨好而無二想。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修四靜慮時，住無漏心而修四靜慮；修四無量、四無色定時，住無漏心而修四無量、四無色定？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修四念住時，住無漏心而修四念住；修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，住無漏心而修四正斷乃至八聖道支？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修空解脫門時，住無漏心而修空解脫門；修無相、無願解脫門時，住無漏心而修無相、無願解脫門？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住苦聖諦時，住無漏心而住苦聖諦；住集、滅、道聖諦時，住無漏心而住集、滅、道聖諦？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修八解脫時，住無漏心而修八解脫；修八勝處、九次第定、十遍處時，住無漏心而修八勝處、九次第定、十遍處？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修一切三摩地門時，住無漏心而修一切三摩地門；修一切陀羅尼門時，住無漏心而修一切陀羅尼門？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住內空時，住無漏心而住內空；住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，住無漏心而住外空乃至無性自性空？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住真如時，住無漏心而住真如；住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，住無漏心而住法界乃至不思議界？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修五眼時，住無漏心而修五眼；修六神通時，住無漏心而修六神通？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修佛十力時，住無漏心而修佛十力；修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，住無漏心而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修大慈時，住無漏心而修大慈；修大悲、大喜、大捨時，住無漏心而修大悲、大喜、大捨？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修無忘失法時，住無漏心而修無忘失法；修恒住捨性時，住無漏心而修恒住捨性？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修一切智時，住無漏心而修一切智；修道相智、一切相智時，住無漏心而修道相智、一切相智？
「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行布施波羅蜜多，所謂不見我能行施、我能捨此、於此行施、由此故施、為此故施、如是行施。住是離相無漏心中，離愛、離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行布施波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行淨戒波羅蜜多，所謂不見我能持戒、我能捨此、於此持戒、由此持戒、為此持戒、如是持戒。住是離相無漏心中，無染、無著而行淨戒波羅蜜多，爾時不見所行淨戒，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行淨戒波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行安忍波羅蜜多，所謂不見我能修忍、我能捨此、於此修忍、由此修忍、為此修忍、如是修忍。住是離相無漏心中，無染、無著而行安忍波羅蜜多，爾時不見所行安忍，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行安忍波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行精進波羅蜜多，所謂不見我能精進、我能捨此、於此精進、由此精進、為此精進、如是精進。住是離相無漏心中，無染、無著而行精進波羅蜜多，爾時不見所行精進，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行精進波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行靜慮波羅蜜多，所謂不見我能修定、我能捨此、於此修定、由此修定、為此修定、如是修定。住是離相無漏心中，無染、無著而行靜慮波羅蜜多，爾時不見所行靜慮，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行靜慮波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行般若波羅蜜多，所謂不見我能修慧、我能捨此、於此修慧、由此修慧、為此修慧、如是修慧。住是離相無漏心中，無染、無著而行般若波羅蜜多，爾時不見所行般若，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行四靜慮、四無量、四無色定，所謂不見我能修四靜慮、四無量、四無色

定；我能捨此、於此、由此、為此，如是修四靜慮、四無量、四無色定。住是離相無漏心中，無染、無著而修四靜慮、四無量、四無色定，爾時不見所修四靜慮、四無量、四無色定，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修四靜慮、四無量、四無色定。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，所謂不見我能修四念住乃至八聖道支；我能捨此、於此、由此、為此，如是修四念住乃至八聖道支。住是離相無漏心中，無染、無著而修四念住乃至八聖道支，爾時不見所修四念住乃至八聖道支，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修四念住乃至八聖道支。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行空、無相、無願解脫門，所謂不見我能修空、無相、無願解脫門；我能捨此、於此、由此、為此，如是修空、無相、無願解脫門。住是離相無漏心中，無染、無著而修空、無相、無願解脫門，爾時不見所修空、無相、無願解脫門，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修空、無相、無願解脫門。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住苦、集、滅、道聖諦，所謂不見我能住苦、集、滅、道聖諦；我能捨此、於此、由此、為此，如是住苦、集、滅、道聖諦。住是離相無漏心中，無染、無著而住苦、集、滅、道聖諦，爾時不見所住苦、集、滅、道聖諦，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住苦、集、滅、道聖諦。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，所謂不見我能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；我能捨此、於此、由此、為此，如是修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。住是離相無漏心中，無染、無著而修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，爾時不見所修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修一切三摩地門、陀羅尼門，所謂不見我能修一切三摩地門、陀羅尼門；我能捨此、於此、由此、為此，如是修一切三摩地門、陀羅尼門。住是離相無漏心中，無染、無著而修一切三摩地門、陀羅尼門，爾時不見所修一切三摩地門、陀羅尼門，亦復不見此無漏心，乃至不見一

切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修一切三摩地門、陀羅尼門。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，所謂不見我能住內空乃至無性自性空；我能捨此、於此、由此、為此，如是住內空乃至無性自性空。住是離相無漏心中，無染、無著而住內空乃至無性自性空，爾時不見所住內空乃至無性自性空，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住內空乃至無性自性空。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，所謂不見我能住真如乃至不思議界；我能捨此、於此、由此、為此，如是住真如乃至不思議界。住是離相無漏心中，無染、無著而住真如乃至不思議界，爾時不見所住真如乃至不思議界，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住真如乃至不思議界。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修五眼、六神通，所謂不見我能修五眼、六神通；我能捨此、於此、由此、為此，如是修五眼、六神通。住是離相無漏心中，無染、無著而修五眼、六神通，爾時不見所修五眼、六神通，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修五眼、六神通。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，所謂不見我能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；我能捨此、於此、由此、為此，如是修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。住是離相無漏心中，無染、無著而修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，爾時不見所修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修大慈、大悲、大喜、大捨，所謂不見我能修大慈、大悲、大喜、大捨；我能捨此、於此、由此、為此，如是修大慈、大悲、大喜、大捨。住是離相無漏心中，無染、無著而修大慈、大悲、大喜、大捨，爾時不見所修大慈、大悲、大喜、大捨，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修大慈、大悲、大喜、大捨。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修無忘失法、恒住捨性，所謂不見我能修無忘失法、恒住捨性；我能捨此、於此、由此、為此，如是修無忘失法、恒住捨性。住是離相無漏心中，無染、無著而修無忘失法、恒住捨性，爾時不見所修無忘失法、恒住捨性，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修無忘失法、恒住捨性。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修一切智、道相智、一切相智，所謂不見我能修一切智、道相智、一切相智；我能捨此、於此、由此、為此，如是修一切智、道相智、一切相智。住是離相無漏心中，無染、無著而修一切智、道相智、一切相智，爾時不見所修一切智、道相智、一切相智，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修一切智、道相智、一切相智。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心引三十二大士相、八十隨好，所謂不見我能引三十二大士相、八十隨好；我能捨此、於此、由此、為此，如是引三十二大士相、八十隨好。住是離相無漏心中，無染、無著而引三十二大士相、八十隨好，爾時不見所引三十二大士相、八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而引三十二大士相、八十隨好。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，云何能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何能圓滿空、無相、無願解脫門？云何能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何能圓滿苦、集、滅、道聖諦？云何能圓滿四靜慮、四無量、四無色定？云何能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？云何能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門？云何能圓滿五眼、六神通？云何能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨？云何能圓滿無忘失法、恒住捨性？云何能圓滿一切智、道相智、一切相智？云何能圓滿三十二大士相、八十隨好？」

佛告善現：「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而行布施，若諸有情須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須臥具

與臥具，須車乘與車乘，須僮僕與僮僕，須珍寶與珍寶，須財穀與財穀，須香華與香華，須舍宅與舍宅，須莊嚴具與莊嚴具，乃至隨彼所須資具悉皆施與，若有須內頭目、髓腦、皮肉、支節、筋骨、身命亦皆施與，若有須外國城、妻子、所愛親屬、種種莊嚴歡喜施與。如是施時，設有人來現前訶毀：『咄哉！大士！何用行此無益施，為如是施者今世後世多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來訶毀於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須財物，身心無倦。』

「是菩薩摩訶薩持此施福，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰施、誰受、所施何物、於何而施、由何而施、為何故施、云何行施，亦復不見誰能迴向、何所迴向、於何迴向、由何迴向、為何迴向、云何迴向，於如是等一切事物皆悉不見。何以故？如是諸法，或由內空故空，或由外空故空，或由內外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由勝義空故空，或由有為空故空，或由無為空故空，或由畢竟空故空，或由無際空故空，或由散空故空，或由無變異空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由無性空故空，或由自性空故空，或由無性自性空故空。

「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何迴向？為何迴向？云何迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念所作迴向名善迴向、離毒迴向，亦名悟入法界迴向。由此復能嚴淨佛土、成熟有情，亦能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果，雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切財

物。譬如他化自在諸天，一切所須隨意皆現，是菩薩摩訶薩亦復如是，諸有所須隨意能辦。由此布施增上勢力，能以種種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦能充足世間天、人、阿素洛等所欲資具。是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多攝諸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令隨所宜各得利樂。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心受持淨戒，謂聖無漏道支所攝法爾所得善清淨戒。如是淨戒無缺無隙、無瑕無穢、無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定不可屈伏。

「由此淨戒於一切法無所取著，謂不取著色，亦不取著受、想、行、識；不取著眼處，亦不取著耳、鼻、舌、身、意處；不取著色處，亦不取著聲、香、味、觸、法處；不取著眼界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意界；不取著色界，亦不取著聲、香、味、觸、法界；不取著眼識界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意識界；不取著三十二大士相，亦不取著八十隨好；不取著剎帝利大族，亦不取著婆羅門大族、長者大族、居士大族；不取著四大王眾天，亦不取著三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天；不取著梵眾天，亦不取著梵輔天、梵會天、大梵天；不取著光天，亦不取著少光天、無量光天、極光淨天；不取著淨天，亦不取著少淨天、無量淨天、遍淨天；不取著廣天，亦不取著少廣天、無量廣天、廣果天及無想天；不取著無繁天，亦不取著無熱天、善現天、善見天、色究竟天；不取著空無邊處天，亦不取著識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天；不取著預流果，亦不取著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不取著轉輪王位，亦不取著諸餘王位及諸宰官富貴自在。

「但以如是所護淨戒，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無相、無得、無二為方便而有迴向，非有相、有得、有二為方便，以世俗故而有迴向，非勝義故。由此因緣，一切佛法無不圓滿。

「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多圓滿清淨方便善巧，起四靜慮勝進分，無味著為方便故發諸神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，恒見十方無邊世界，現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，見已乃至證得無上正等菩提能不忘失。是菩薩摩訶薩用超過人清淨天耳，恒聞十方諸佛說法，聞已乃至證得無上正等菩提能不忘失，

隨所聞法能作自他諸利樂事無空過者。是菩薩摩訶薩用他心差別智，知十方佛及諸有情心、心所法，知已能起一切有情諸利樂事。是菩薩摩訶薩用宿住隨念智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。是菩薩摩訶薩用漏盡智安立有情，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩摩訶薩位，或令住阿耨多羅三藐三菩提。以要言之，是菩薩摩訶薩在在處處，隨諸有情堪能差別，方便善巧令其安住諸善法中。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍。是菩薩摩訶薩從初發心，乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各以種種瓦石、刀杖競來加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恨之心。爾時菩薩應修二忍，何等為二？一者、應受一切有情罵辱加害，不生忿恨，伏瞋恚忍。二者、應起無生法忍。是菩薩摩訶薩若被種種惡言罵辱，或被種種刀杖加害，應審思惟籌量觀察：『誰能罵辱？誰能加害？誰受罵辱？誰受加害？誰起忿恨？誰應忍受？』復應觀察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱、若所罵辱、若能加害、若所加害皆不見有，乃至分分割截身支，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令煩惱畢竟不生，及觀諸法畢竟不起，微妙智慧常無間斷，是故名為無生法忍。

「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能

圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得自在。安住如是勝神通已，是菩薩摩訶薩以淨天眼，恒見十方無邊世界，現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，見已乃至證得無上正等菩提，起佛隨念常無間斷。是菩薩摩訶薩以淨天耳，恒聞十方諸佛說法，聞已受持常不忘失，為諸有情如實宣說。是菩薩摩訶薩以清淨他心智，能正測量十方諸佛心、心所法，亦能正知一切菩薩、獨覺、聲聞心、心所法，亦能正知一切有情心、心所法，隨其所應為說正法。是菩薩摩訶薩以宿住隨念智，知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現、勸導、讚勵、慶喜，令獲殊勝利益安樂。是菩薩摩訶薩以漏盡智，隨其所宜安立有情於三乘法。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，善巧方便成熟有情、嚴淨佛土，速能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

大般若波羅蜜多經卷第三百七十六

大般若波羅蜜多經卷第三百七十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無相無得品第六十六之五

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿精進波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，由此能入初靜慮具足住，能入第二、第三、第四靜慮具足住，依第四靜慮起無量種神通變現，乃至以手摩捫日月，自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至他方無量百千諸佛世界，復以種種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、香花、幡蓋、燈明、珍財、伎樂，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，由此善根果報無盡，乃至漸次證得無上正等菩提。由此善根得菩提已，復為無量世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、香花、幡蓋、燈明、珍財、伎樂，恭敬供養、尊重讚歎。由此善根般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶為無量世間天、人、阿素洛等，供養恭敬、尊重讚歎。

「是菩薩摩訶薩復以神力，能至他方無量百千諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持終不忘失，乃至無上正等菩提。是菩薩摩訶薩復以神力，成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切相智，一切相智得圓滿已，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。如是，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿？

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。

「是菩薩摩訶薩終不取著色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著聲、香、味、觸、法界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離

「終不取著眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著眼觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著地界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著水、火、風、空、識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著因緣若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著等無間緣、所緣緣、增上緣若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著無明若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著有為界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無為界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著欲界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著色、無色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著有漏界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無漏界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著初靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著第二、第三、第四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著慈無量若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著悲、喜、捨無量若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著空無邊處定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著識無邊處、無所有處、非想非非想處定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著大慈若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著大悲、大喜、大捨若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「是菩薩摩訶薩終不取著是預流者、是一來者、是不還者、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來，亦不取著如是有情見具足故名預流者，如是有情下結薄故名一來者，如是有情下結盡故名不還者，如是有情上結盡故名阿羅漢，如是有情得獨覺道故名為獨覺，如是有情得道相智故名為菩薩，如是有情得一切相智故名為如來。何以故？所取著法及諸有情，皆無自性可取著故。

「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖作饒益諸有情事不顧身命，而於有情都無所得；雖能圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖能圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖能嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛土至一佛土，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，或復示現散眾名香，或復示現作諸伎樂，或復示現震動大地，或復示現眾妙七寶莊嚴世界。或復示現身放光明，盲冥眾生悉蒙開曉。或復示現身出妙香，諸臭穢者皆令香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無邊有情，令入正道，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離離間語，離麁惡語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。或以布施攝諸有情，或以淨戒攝諸有情，或以安忍攝諸有情，或以精進攝諸有情，或以靜慮攝諸有情，或以般若攝諸有情。為欲饒益諸有情故，或捨財寶，或捨妻子，或捨王位，或捨支節，或捨身命。隨諸有情應以如是如是方便而得饒益，即以如是如是方便而饒益之。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多？
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修靜慮。是菩薩摩訶薩除如來定，於諸餘定皆能圓滿，是菩薩摩訶薩能離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足而住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足而住；離喜住捨，正念正知，身受樂，聖說應捨，入第三靜慮具足而住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。是菩薩摩訶薩以慈俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以悲俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以喜俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以捨俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住。
「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足而住；超一切種空無邊處，入無邊識，識無邊處具足而住；超一切種識無邊處，入無所有，無所有處具足而住；超一切種無所有處，入非想非非想處具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫能順逆入具足而住，於八勝處能順逆入具足而住，於九次第定能順逆入具足而住，於十遍處能順逆入具足而住。是菩薩摩訶薩能入空三摩地具足而住，入無相三摩地具足而住，入無願三摩地具足而住，入無間三摩地具足而住，入如電三摩地具足而住，入聖正三摩地具足而住，入金剛喻三摩地具足而住。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。用道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨觀地、種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生位已，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，而於中間不取果證，乃至未得一切相智。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所殖眾善本，成熟有情、嚴淨佛土。從一世界趣一世界，饒益有情身心無倦，或以布施攝諸有情，或以淨戒攝諸有情，或以安忍攝諸有情，或以精進攝諸有情，或以靜慮攝諸有情，或以般若攝諸有情，或以解脫攝諸有情，或以解脫智見攝諸有情，或教有情住預流果，或教有情住一來果，或教有情住不還果，或教有情住阿羅漢果，或教有情住獨覺菩提，或教有情安住菩薩摩訶薩位，或教有情安住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力，善法增長種種方便令其安住。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切三摩地門，能引一切陀羅尼門，能得殊勝四無礙解，能得殊勝異熟神通。是菩薩摩訶薩由得殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，決定不復受婬欲樂，決定

不復攝受生乘，亦復不為生過所染。何以故？是菩薩摩訶薩善見善達一切法性皆如幻化。雖知諸行皆如幻化，而乘悲願饒益有情。雖乘悲願饒益有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，依世俗理不依勝義。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿所求無上正等菩提，常不捨離所修靜慮波羅蜜多。是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷一切習氣相續。是菩薩摩訶薩能永斷一切習氣相續故，能正自利亦正利他。是菩薩摩訶薩能正自利正利他故，便與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿般若波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修般若，是菩薩摩訶薩不見少法實有成就。

「謂不見色實有成就，不見受、想、行、識實有成就；不見色生，不見受、想、行、識生；不見色滅，不見受、想、行、識滅；不見色是增益門，不見受、想、行、識是增益門；不見色是損減門，不見受、想、行、識是損減門；不見色有積集，不見受、想、行、識有積集；不見色有離散，不見受、想、行、識有離散。如實觀色是虛妄、不堅實、無自在，如實觀受、想、行、識是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼處實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意處實有成就；不見眼處生，不見耳、鼻、舌、身、意處生；不見眼處滅，不見耳、鼻、舌、身、意處滅；不見眼處是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意處是增益門；不見眼處是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意處是損減門；不見眼處有積集，不見耳、鼻、舌、身、意處有積集；不見眼處有離散，不見耳、鼻、舌、身、意處有離散。如實觀眼處是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意處是虛妄、不堅實、無自在。

「不見色處實有成就，不見聲、香、味、觸、法處實有成就；不見色處生，不見聲、香、味、觸、法處生；不見色處滅，不見聲、香、味、觸、法處滅；不見色處是增益門，不見聲、香、味、觸、法處是增益門；不見色處是損減門，不見聲、香、味、觸、法處是損減門；不見色處有積集，不見聲、香、味、觸、法處有積集；不

見色處有離散，不見聲、香、味、觸、法處有離散。如實觀色處是虛妄、不堅實、無自在，如實觀聲、香、味、觸、法處是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼界實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意界實有成就；不見眼界生，不見耳、鼻、舌、身、意界生；不見眼界滅，不見耳、鼻、舌、身、意界滅；不見眼界是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意界是增益門；不見眼界是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意界是損減門；不見眼界有積集，不見耳、鼻、舌、身、意界有積集；不見眼界有離散，不見耳、鼻、舌、身、意界有離散。如實觀眼界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意界是虛妄、不堅實、無自在。

「不見色界實有成就，不見聲、香、味、觸、法界實有成就；不見色界生，不見聲、香、味、觸、法界生；不見色界滅，不見聲、香、味、觸、法界滅；不見色界是增益門，不見聲、香、味、觸、法界是增益門；不見色界是損減門，不見聲、香、味、觸、法界是損減門；不見色界有積集，不見聲、香、味、觸、法界有積集；不見色界有離散，不見聲、香、味、觸、法界有離散。如實觀色界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀聲、香、味、觸、法界是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼識界實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意識界實有成就；不見眼識界生，不見耳、鼻、舌、身、意識界生；不見眼識界滅，不見耳、鼻、舌、身、意識界滅；不見眼識界是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意識界是增益門；不見眼識界是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意識界是損減門；不見眼識界有積集，不見耳、鼻、舌、身、意識界有積集；不見眼識界有離散，不見耳、鼻、舌、身、意識界有離散。如實觀眼識界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意識界是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼觸實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意觸實有成就；不見眼觸生，不見耳、鼻、舌、身、意觸生；不見眼觸滅，不見耳、鼻、舌、身、意觸滅；不見眼觸是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意觸是增益門；不見眼觸是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意觸是損減門；不見眼觸有積集，不見耳、鼻、舌、身、意觸有積集；不見眼觸有離散，不見耳、鼻、舌、身、意觸有離散。如實觀眼觸是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼觸為緣所生諸受實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實有成就；不見眼觸為緣所生諸受生，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受生；不見眼觸為緣所生諸受滅，不見

耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅；不見眼觸為緣所生諸受是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是增益門；不見眼觸為緣所生諸受是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是損減門；不見眼觸為緣所生諸受有積集，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有積集；不見眼觸為緣所生諸受有離散，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有離散。如實觀眼觸為緣所生諸受是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是虛妄、不堅實、無自在。

「不見一切有漏法實有成就，不見一切無漏法實有成就；不見一切有漏法生，不見一切無漏法生；不見一切有漏法滅，不見一切無漏法滅；不見一切有漏法是增益門，不見一切無漏法是增益門；不見一切有漏法是損減門，不見一切無漏法是損減門；不見一切有漏法有積集，不見一切無漏法有積集；不見一切有漏法有離散，不見一切無漏法有離散。如實觀一切有漏法是虛妄、不堅實、無自在，如實觀一切無漏法是虛妄、不堅實、無自在。

「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性；不得眼處自性，不得耳、鼻、舌、身、意處自性；不得色處自性，不得聲、香、味、觸、法處自性；不得眼界自性，不得耳、鼻、舌、身、意界自性；不得色界自性，不得聲、香、味、觸、法界自性；不得眼識界自性，不得耳、鼻、舌、身、意識界自性；不得眼觸自性，不得耳、鼻、舌、身、意觸自性；不得眼觸為緣所生諸受自性，不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性；不得一切有漏法自性，不得一切無漏法自性。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法皆以無性而為自性深生信解。是菩薩摩訶薩於如是事生信解已，能行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「是菩薩摩訶薩如是行時，於一切法都不執著，謂不執著色，不執著受、想、行、識；不執著眼處，不執著耳、鼻、舌、身、意處；不執著色處，不執著聲、香、味、觸、法處；不執著眼界，不執著耳、鼻、舌、身、意界；不執著色界，不執著聲、香、味、觸、法界；不執著眼識界，不執著耳、鼻、舌、身、意識界；不執著眼觸，不執著耳、鼻、舌、身、意觸；不執著眼觸為緣所生諸受，不執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不執著地界，不執著水、火、風、空、識界；不執著因緣，不執著等無間緣、所緣緣、增上緣；不執著無明，不執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不執著布施波羅蜜多，不執著淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不執著內空，不執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不執著真如，不執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不執著四念住，不執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不執著苦聖諦，不執著集、滅、道聖諦；不執著四靜慮，不執著四無量、四無色定；不執著八解脫，不執著八勝處、九次第定、十遍處；不執著一切三摩地門，不執著一切陀羅尼門；不執著空解脫門，不執著無相、無願解脫門；不執著五眼，不執著六神通；不執著佛十力，不執著四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不執著大慈，不執著大悲、大喜、大捨。

大般若波羅蜜多經卷第三百七十七

大般若波羅蜜多經卷第三百七十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無相無得品第六十六之六

「不執著無忘失法，不執著恒住捨性；不執著一切智，不執著道相智、一切相智；不執著預流果，不執著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不執著一切菩薩摩訶薩行，不執著諸佛無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩行無性為自性甚深般若波羅蜜多時，能圓滿菩薩道，謂能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩住異熟法菩提道中，復能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿五眼、六神通等無量功德。

「是菩薩摩訶薩圓滿如是菩提道已，離諸闇障住佛道中，由異熟生勝神通力，方便饒益諸有情類，應以布施而攝受者，即以布施而攝受之；應以淨戒而攝受者，即以淨戒而攝受之；應以安忍而攝受者，即以安忍而攝受之；應以精進而攝受者，即以精進而攝受之；應以靜慮而攝受者，即以靜慮而攝受之；應以般若而攝受者，即以

般若而攝受之；應以解脫而攝受者，即以解脫而攝受之；應以解脫智見而攝受者，即以解脫智見而攝受之；應令安住預流果者，方便令住預流果；應令安住一來果者，方便令住一來果；應令安住不還果者，方便令住不還果；應令安住阿羅漢果者，方便令住阿羅漢果；應令安住獨覺菩提者，方便令住獨覺菩提；應令安住阿耨多羅三藐三菩提者，方便令住阿耨多羅三藐三菩提。

「是菩薩摩訶薩能作種種神通變現，欲往殑伽沙等世界，隨意能往；欲現所往諸世界中種種珍寶，隨意能現；欲令所往諸世界中有情受用眾妙珍寶，隨其所樂皆令滿足。是菩薩摩訶薩從一世界至一世界，利益安樂無量有情，見諸世界嚴淨之相，能自攝受隨意所樂嚴淨佛土。譬如他化自在諸天諸有所須眾妙樂具隨心而現，如是菩薩隨意攝受種種嚴淨無量佛土。

「是菩薩摩訶薩由異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及異熟生諸妙神通，并異熟生菩薩道故，行道相智。由道相智得成熟故，復能證得一切相智，由得此智於一切法無所攝受，謂不攝受色，不攝受受、想、行、識；不攝受眼處，不攝受耳、鼻、舌、身、意處；不攝受色處，不攝受聲、香、味、觸、法處；不攝受眼界，不攝受耳、鼻、舌、身、意界；不攝受色界，不攝受聲、香、味、觸、法界；不攝受眼識界，不攝受耳、鼻、舌、身、意識界；不攝受眼觸，不攝受耳、鼻、舌、身、意觸；不攝受眼觸為緣所生諸受，不攝受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不攝受一切善法、非善法、世間法、出世間法、有漏法、無漏法、有為法、無為法、有罪法、無罪法，亦不攝受所證無上正等菩提，亦不攝受一切佛土所受用物，其中有情亦無攝受。何以故？是菩薩摩訶薩先不攝受一切法故，於一切法無所得故，為諸有情無倒宣說一切法性無攝受故。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿般若波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。」

初分無雜法義品第六十七之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何於一切無雜無相自相空法中，能圓滿修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何於一切無漏無差別法中，施設如是諸法差別及可了知？云何於般若波羅蜜多中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，攝受一切空、無相、無願解脫門，攝受一切苦、集、滅、道聖諦，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，攝受一切三摩地門、陀羅尼門，攝受一切五眼、六神通，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，攝受一切無忘失法、恒住捨性，攝受一切一切智、道相智、一切相智，攝受一切世、出世法？云何於一切異相法中施設一相，所謂無相，及於一相、無相法中施設種種差別法相？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事五取蘊中，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如實了知如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事五取蘊皆無相。所以者何？諸夢、響、像、光影、陽焰、幻事、尋香城、變化事皆無自性，若法無自性是法則無相，若法無相是法一相，所謂無相。

「善現！由此因緣，當知一切布施無相、施者無相、受者無相、施物無相，若如是知而行布施，則能圓滿修行布施波羅蜜多。若能圓滿修行布施波羅蜜多，則不遠離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，則能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿五百三摩地門、五百陀羅尼門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智。

「是菩薩摩訶薩安住如是異熟生聖無漏諸法中，以神通力往到十方殑伽沙等諸佛世界，復以種種上妙衣服、飲食、臥具、湯藥、香花、寶幢、幡蓋、燈明、伎樂及餘所須，供養恭敬、尊重讚歎諸佛

世尊，作諸有情利益安樂，應以布施而攝益者，即以布施而攝益之；應以淨戒而攝益者，即以淨戒而攝益之；應以安忍而攝益者，即以安忍而攝益之；應以精進而攝益者，即以精進而攝益之；應以靜慮而攝益者，即以靜慮而攝益之；應以般若而攝益者，即以般若而攝益之；應以諸餘種種善法而攝益者，即以諸餘種種善法而攝益之；應以一切殊勝善法而攝益者，即以一切殊勝善法而攝益之。是菩薩摩訶薩成就如是無量善法，雖受生死不為生死過失所染。為欲利樂諸有情故，攝受人天富貴自在，由此富貴自在威力，能作有情諸利樂事，以四攝事而攝受之。

「是菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，雖知預流果而不住預流果，雖知一來果而不住一來果，雖知不還果而不住不還果，雖知阿羅漢果而不住阿羅漢果，雖知獨覺菩提而不住獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知一切法已，為欲證得一切相智，不共一切聲聞、獨覺。

「如是，善現！菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，如實了知布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦皆無相，如實了知諸餘佛法亦皆無相，由是因緣普能圓滿一切佛法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事五取蘊中，圓滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知是五取蘊如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事已，便能圓滿無相淨戒波羅蜜多。如是淨戒，無缺、無隙、無瑕、無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，是聖無漏，是出世間道支所攝。安住此戒，能善受持受施設戒、法爾得戒、律儀戒、有表戒、無表戒、現行戒、不現行戒、威儀戒、非威儀戒。

「是菩薩摩訶薩雖具成就如是諸戒而無取著，不作是念：『我由此戒當生剎帝利大族富貴自在，或生婆羅門大族富貴自在，或生長者大族富貴自在，或生居士大族富貴自在。』不作是念：『我由此戒當為小王、或為大王、或為輪王富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生四大王眾天、或生三十三天、或生夜摩天、或生覩史多天、或生樂變化天、或生他化自在天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生梵眾天、或生梵輔天、或生梵會天、或生大梵天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生光天、或生少光天、或生無量光天、或生極光淨天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生淨天、或生少淨天、或生無量淨天、或生遍淨天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生廣天、或生少廣天、或生無量廣天、或生廣果天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生無繁天、或生無熱天、或生

善現天、或生善見天、或生色究竟天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生空無邊處、或生識無邊處、或生無所有處、或生非想非非想處富貴自在。』不作是念：『我由此戒當得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或得菩薩無生法忍，或得無上正等菩提。』所以者何？是諸法皆無相，咸同一相，所謂無相，無相之法不得無相，有相之法不得有相，無相之法不得有相，有相之法不得無相，由是因緣都不可得。

「如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，速能圓滿無相淨戒波羅蜜多，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，復得菩薩無生法忍；既得菩薩無生法忍，修行道相智，趣一切相智，得異熟五神通，復得五百三摩地門，亦得五百陀羅尼門。安住此中，復能證得四無礙解，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。

「是菩薩摩訶薩為化有情，雖現流轉諸趣生死，而不為彼煩惱業報諸障所染。譬如化人雖現行住坐臥等事，而無真實往來等業，雖現種種饒益有情，而於有情及彼施設都無所得。如有如來、應、正等覺名蘇扇多，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，令脫生死證得涅槃，而無有情堪受次得無上正等菩提記者。時，彼如來化作化佛令久住世，自捨壽行入無餘依般涅槃界，彼化佛身住一劫已，授一菩薩無上正等菩提記已方入涅槃。彼佛化身雖作種種益有情事而無所得，謂不得色，不得受、想、行、識；不得眼處，不得耳、鼻、舌、身、意處；不得色處，不得聲、香、味、觸、法處；不得眼界，不得耳、鼻、舌、身、意界；不得色界，不得聲、香、味、觸、法界；不得眼識界，不得耳、鼻、舌、身、意識界；不得眼觸，不得耳、鼻、舌、身、意觸；不得眼觸為緣所生諸受，不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不得一切有漏無漏法及有情。是菩薩摩訶薩亦復如是，雖有所作而無所得。

「如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，圓滿淨戒波羅蜜多，由此淨戒波羅蜜多得圓滿故，便能攝受一切佛法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事五取蘊中，圓滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知是五取蘊如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事已，便能圓滿無相安忍波羅蜜多。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實了知是五取蘊如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事已，便能圓滿無相安忍波羅蜜多？善現！是菩薩摩訶薩如實了知是

五取蘊無實相故，修二種忍便能圓滿無相安忍波羅蜜多。何等為二？一、安受忍。二、觀察忍。

「安受忍者，謂諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類競來呵毀，以麁惡言罵詈凌辱，復以瓦石、刀杖加害，是菩薩摩訶薩為滿安忍波羅蜜多，乃至不生一念瞋恨，亦復不起加報之心，但作是念：『彼諸有情深可憐愍，增上煩惱撞擊其心不得自在，於我發起如是惡業，我今不應瞋恨於彼。』復作是念：『由我攝受怨家諸蘊，令彼有情於我發起如是惡業，但應自責不應瞋彼。』菩薩如是審觀察時，於彼有情深生慈愍，如是等類名安受忍。

「觀察忍者，謂諸菩薩摩訶薩作是思惟：『諸行如幻、虛妄不實、不得自在，亦如虛空無我，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者皆不可得，唯是虛妄分別所起。誰呵毀我？誰罵詈我？誰凌辱我？誰以種種瓦、石、刀、杖加害於我？誰復受彼毀辱加害？皆是自心虛妄分別，我今不應橫起執著，如是諸法由自性空、勝義空故都無所有。』菩薩如是審觀察時，如實了知諸行空寂，於一切法不生異想，如是等類名觀察忍。

「是菩薩摩訶薩修習如是二種忍故，便能圓滿無相安忍波羅蜜多，由能圓滿無相安忍波羅蜜多，即便獲得無生法忍。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何名為無生法忍？此何所斷？復是何智？」

佛言：「善現！由此勢力乃至少分惡不善法亦不得生，是故說名無生法忍。此令一切我及我所慢等煩惱究竟寂滅，如實忍受諸法如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事，此忍名智，得此智故說名獲得無生法忍。」

具壽善現復白佛言：「世尊！聲聞、獨覺無生法忍與菩薩摩訶薩無生法忍有何差別？」

佛言：「善現！諸預流者若智、若斷亦名菩薩摩訶薩忍，諸一來者若智、若斷亦名菩薩摩訶薩忍，諸不還者若智、若斷亦名菩薩摩訶薩忍，諸阿羅漢若智、若斷亦名菩薩摩訶薩忍，一切獨覺若智、若斷亦名菩薩摩訶薩忍。復有菩薩摩訶薩忍，謂忍諸法畢竟不生，是為差別。善現！諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝忍故，超勝一切聲聞、獨覺。

「善現！是菩薩摩訶薩安住如是殊勝異熟無生忍中行菩薩道，能圓滿道相智。由能圓滿道相智故，常不遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不遠離空、無相、無願解脫門，亦不遠離異熟神通。是菩薩摩訶薩由不遠離異熟神通，從

一佛土至一佛土，供養恭敬諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。是菩薩摩訶薩由成熟有情、嚴淨佛土得圓滿故，以一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提。

「如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，速能圓滿無相安忍波羅蜜多，無相安忍波羅蜜多得圓滿故，便能證得一切智智，一切佛法無不圓滿。

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事五取蘊中，如實了知是五取蘊如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事無實相已，發起勇猛身心精進。是菩薩摩訶薩發起勇猛身精進故，引發殊勝迅速神通，由此神通往十方界，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所殖眾德本，利益安樂無量有情，亦能嚴淨種種佛土。是菩薩摩訶薩由身精進成熟有情，隨其所宜方便安立於三乘法各令究竟。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，由身精進能速圓滿無相精進波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩發起勇猛心精進故，引發諸聖無漏道支所攝精進，圓滿精進波羅蜜多，於中具能攝諸善法，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空、無相、無願解脫門，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，苦、集、滅、道聖諦，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，五眼、六神通，三摩地門、陀羅尼門，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智。

「是菩薩摩訶薩安住此中，能圓滿一切相智。由一切相智得圓滿故，永斷一切習氣相續。由永斷一切習氣相續故，諸相隨好成就圓滿。由諸相隨好成就圓滿，證得無上正等菩提，放大光明遍照三千大千世界，令諸世界六種變動，轉正法輪具十二相。由此三千大千世界諸有情類蒙光照觸，覩斯變動、聞正法音，皆於三乘得不退轉。

「如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，圓滿精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，能辦自他多饒益事，速能圓滿一切佛法，證得無上正等菩提。

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多。
「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多？
「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知是五取蘊如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事無實相已，入初靜慮具足住，入第二、第三、第四靜慮具足住；入慈無量具足住，入悲、喜、捨無量具足住；入空無邊處定具足住，入識無邊處、無所有處、非想非非想處定具足住；修空三摩地，修無相、無願三摩地；修如電三摩地，修聖正三摩地、金剛喻三摩地。住金剛喻三摩地中，除如來三摩地，諸餘一切三摩地，若共聲聞三摩地，若共獨覺三摩地，若餘無量三摩地，如是一切皆能身證具足而住，然於如是靜慮、無量、無色定等諸三摩地，不生味著，亦不耽著彼所得果。何以故？是菩薩摩訶薩如實了知靜慮、無量、無色定等諸三摩地及一切法皆無實相，皆以無性而為自性，不應以無相法味著無相法，亦不應以無性為自性法味著無性為自性法。由不味著三摩地故，是菩薩摩訶薩終不隨順靜慮、無量、無色定等諸三摩地勢力而生色、無色界。何以故？是菩薩摩訶薩於一切界都無所得，於入定者及所入定、由此入定亦無所得。是菩薩摩訶薩於一切法無所得故，速能圓滿無相靜慮波羅蜜多，由此靜慮波羅蜜多超諸聲聞及獨覺地。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何圓滿無相靜慮波羅蜜多，超諸聲聞及獨覺地？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩善學內空故，善學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，是菩薩摩訶薩於是諸空中不得一切法，安住此中不得預流果，不得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不得一切菩薩摩訶薩行，不得諸佛無上正等菩提。何以故？是諸空性亦皆空故。是菩薩摩訶薩由住此空，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。」
具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何為生？以何為離生？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩以一切有所得為生，以一切無所得為離生。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何為有所得？以何為無所得？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩以一切法為有所得，謂菩薩摩訶薩以色為有所得，以受、想、行、識為有所得；菩薩摩訶薩以眼處為有所得，以耳、鼻、舌、身、意處為有所得；菩薩摩訶薩以色處為有所得，以聲、香、味、觸、法處為有所得；菩薩摩訶薩以眼界為有所得，以耳、鼻、舌、身、意界為有所得；菩薩摩訶薩以色界為有所得，以聲、香、味、觸、法界為有所得；菩薩摩訶薩以眼識界為有所得，以耳、鼻、舌、身、意識界為有所得；菩薩摩訶薩以眼觸為有所得，以耳、鼻、舌、身、意觸為有所得；菩薩摩訶薩以眼觸為緣所生諸受為有所得，以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受為有所得；菩薩摩訶薩以地界為有所得，以水、火、風、空、識界為有所得；菩薩摩訶薩以因緣為有所得，以等無間緣、所緣緣、增上緣為有所得；菩薩摩訶薩以無明為有所得，以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱為有所得；菩薩摩訶薩以布施波羅蜜多為有所得，以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多為有所得；菩薩摩訶薩以內空為有所得，以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空為有所得；菩薩摩訶薩以四念住為有所得，以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為有所得；菩薩摩訶薩以空解脫門為有所得，以無相、無願解脫門為有所得；菩薩摩訶薩以苦聖諦為有所得，以集、滅、道聖諦為有所得；菩薩摩訶薩以四靜慮為有所得，以四無量、四無色定為有所得；菩薩摩訶薩以八解脫為有所得，以八勝處、九次第定、十遍處為有所得；菩薩摩訶薩以一切三摩地門為有所得，以一切陀羅尼門為有所得；菩薩摩訶薩以極喜地為有所得，以離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地為有所得；菩薩摩訶薩以五眼為有所得，以六神通為有所得；菩薩摩訶薩以佛十力為有所得，以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為有所得；菩薩摩訶薩以無忘失法為有所得，以恒住捨性為有所得；菩薩摩訶薩以一切智為有所得，以道相智、一切相智為有所得；菩薩摩訶薩以預流果為有所得，以一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提為有所得；菩薩摩訶薩以一切菩薩摩訶薩行為有所得，以諸佛無上正等菩提為有所得。菩薩摩訶薩以如是等有所得為生。
「善現！無所得者，謂菩薩摩訶薩於如是一切法，無行、無得、無說、無示。謂菩薩摩訶薩於色，無行、無得、無說、無示；於受、

想、行、識，無行、無得、無說、無示。何以故？色自性乃至識自性皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於眼處，無行、無得、無說、無示；於耳、鼻、舌、身、意處，無行、無得、無說、無示。何以故？眼處自性乃至意處自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於色處，無行、無得、無說、無示；於聲、香、味、觸、法處，無行、無得、無說、無示。何以故？色處自性乃至法處自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於眼界，無行、無得、無說、無示；於耳、鼻、舌、身、意界，無行、無得、無說、無示。何以故？眼界自性乃至意界自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於色界，無行、無得、無說、無示；於聲、香、味、觸、法界，無行、無得、無說、無示。何以故？色界自性乃至法界自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於眼識界，無行、無得、無說、無示；於耳、鼻、舌、身、意識界，無行、無得、無說、無示。何以故？眼識界自性乃至意識界自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於眼觸，無行、無得、無說、無示；於耳、鼻、舌、身、意觸，無行、無得、無說、無示。何以故？眼觸自性乃至意觸自性，皆不可行、得、說、示故。
大般若波羅蜜多經卷第三百七十八

大般若波羅蜜多經卷第三百七十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無雜法義品第六十七之二

「菩薩摩訶薩於眼觸為緣所生諸受，無行、無得、無說、無示；於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，無行、無得、無說、無示。何以故？眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於地界，無行、無得、無說、無示；於水、火、風、空、識界，無行、無得、無說、無示。何以故？地界自性乃至識界自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於因緣，無行、無得、無說、無示；於等無間緣、所緣緣、增上緣，無行、無得、無說、無示。何以故？因緣自性乃至增上緣自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於無明，無行、無得、無說、無示；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，無行、無得、無說、無示。何以故？無明自性乃至老死愁歎苦憂惱自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多，無行、無得、無說、無示；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無行、無得、無說、無示。何以故？布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於內空，無行、無得、無說、無示；於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無行、無得、無說、無示。何以故？內空自性乃至無性自性空自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於四念住，無行、無得、無說、無示；於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，無行、無得、無說、無示。何以故？四念住自性乃至八聖道支自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於空解脫門，無行、無得、無說、無示；於無相、無願解脫門，無行、無得、無說、無示。何以故？空解脫門自性乃至無願解脫門自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於苦聖諦，無行、無得、無說、無示；於集、滅、道聖諦，無行、無得、無說、無示。何以故？苦聖諦自性乃至道聖諦自性，皆不可行、得、說、示故。

「菩薩摩訶薩於四靜慮，無行、無得、無說、無示；於四無量、四無色定，無行、無得、無說、無示。何以故？四靜慮自性乃至四無色定自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於八解脫，無行、無得、無說、無示；於八勝處、九次第定、十遍處，無行、無得、無說、無示。何以故？八解脫自性乃至十遍處自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於一切三摩地門，無行、無得、無說、無示；於一切陀羅尼門，無行、無得、無說、無示。何以故？一切三摩地門自性、一切陀羅尼門自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於極喜地，無行、無得、無說、無示；於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，無行、無得、無說、無示。何以故？極喜地自性乃至法雲地自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於五眼，無行、無得、無說、無示；於六神通，無行、無得、無說、無示。何以故？五眼自性、六神通自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於佛十力，無行、無得、無說、無示；於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無行、無得、無說、無示。何以故？佛十力自性乃至十八佛不共法自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於無忘失法，無行、無得、無說、無示；於恒住捨性，無行、無得、無說、無示。何以故？無忘失法自性、恒住捨性自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於一切智，無行、無得、無說、無示；於道相智、一切相智，無行、無得、無說、無示。何以故？一切智自性乃至一切相智自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於預流果，無行、無得、無說、無示；於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，無行、無得、無說、無示。何以故？預流果自性乃至獨覺菩提自性，皆不可行、得、說、示故。
「菩薩摩訶薩於一切菩薩摩訶薩行，無行、無得、無說、無示；於諸佛無上正等菩提，無行、無得、無說、無示。何以故？一切菩薩摩訶薩行自性、諸佛無上正等菩提自性，皆不可行、得、說、示故。菩薩摩訶薩以如是等無行、無得、無說、無示為無所得，即無所得說名離生。
「善現！是為菩薩摩訶薩生及離生。諸菩薩摩訶薩證入正性離生位已，圓滿一切靜慮、解脫、等持、等至。是菩薩摩訶薩尚不隨定勢力而生，況隨貪等煩惱勢力！是菩薩摩訶薩若住此中造作諸業，由業勢力生四靜慮諸趣流轉，無有是處。是菩薩摩訶薩雖住如幻諸行

聚中作諸有情如實饒益，而不得幻及諸有情。是菩薩摩訶薩於如是事無所得時，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。
「如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，速能圓滿無相靜慮波羅蜜多。由此靜慮波羅蜜多速圓滿故，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾；如是法輪名無所得，亦名為空、無相、無願，能作有情無上饒益。
「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事五取蘊中，圓滿般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知一切法皆如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事已，便能圓滿無相般若波羅蜜多。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩如實了知一切法皆如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見夢，不見見夢者；不聞響，不見聞響者；不見像，不見見像者；不見光影，不見見光影者；不見陽焰，不見見陽焰者；不見幻事，不見見幻事者；不見尋香城，不見見尋香城者；不見變化事，不見見變化事者。何以故？夢、見夢者，響、聞響者，像、見像者，光影、見光影者，陽焰、見陽焰者，幻事、見幻事者，尋香城、見尋香城者，變化事、見變化事者，皆是愚夫異生顛倒所執著故。諸阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺，皆不見夢亦不見見夢者，皆不聞響亦不見聞響者，皆不見像亦不見見像者，皆不見光影亦不見見光影者，皆不見陽焰亦不見見陽焰者，皆不見幻事亦不見見幻事者，皆不見尋香城亦不見見尋香城者，皆不見變化事亦不見見變化事者。何以故？一切法皆以無性而為自性，非成非實無相無為，非實有性與涅槃等。
「若一切法皆以無性而為自性，非成非實無相無為，非實有性與涅槃等，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法起有性想、成想、實想、有想有為實有性想、非寂滅想？若起是想無有是處。何以故？若一切法有少自性、有成、有實、有相有為有實性、非寂滅而可得者，則所修行甚深般若波羅蜜多應非般若波羅蜜多。
「如是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著色，不著受、想、行、識；不著眼處，不著耳、鼻、舌、身、意處；不著色處，不著聲、香、味、觸、法處；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意界；不著色界，不著聲、香、味、觸、法界；不著眼識界，不著耳、鼻、舌、身、意識界；不著眼觸，不著耳、鼻、舌、身、意觸；不

著眼觸為緣所生諸受，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不著地界，不著水、火、風、空、識界；不著因緣，不著等無間緣、所緣緣、增上緣；不著從緣所生諸法；不著無明，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不著欲界，不著色、無色界；不著四靜慮，不著四無量、四無色定；不著四念住，不著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不著空解脫門，不著無相、無願解脫門；不著苦聖諦，不著集、滅、道聖諦；不著布施波羅蜜多，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不著內空，不著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不著八解脫，不著八勝處、九次第定、十遍處；不著一切三摩地門，不著一切陀羅尼門；不著極喜地，不著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不著無忘失法，不著恒住捨性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著預流果，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不著一切菩薩摩訶薩行，不著諸佛無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，由不著故能圓滿初地，而於其中不生貪著。何以故？是菩薩摩訶薩不得初地，云何於中而起貪著？由不著故能圓滿第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地，而於其中不生貪著。何以故？是菩薩摩訶薩不得第二地乃至第十地，云何於中而起貪著？

「是菩薩摩訶薩雖修行般若波羅蜜多，而不得般若波羅蜜多，由不得般若波羅蜜多故，亦不得一切法。雖觀般若波羅蜜多攝一切法，而於是法都無所得。何以故？如是諸法與此般若波羅蜜多無二無別。所以者何？一切法性不可分別，說為真如，說為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，諸法無雜、無差別故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法性皆無雜、無差別者，云何可說是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，諸如是等無量法門？」

佛告善現：「於汝意云何？一切法實性中，有法可說是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，如是

乃至是預流果、是一來果、是不還果、是阿羅漢果、是獨覺菩提、是諸菩薩摩訶薩行、是佛無上正等菩提不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！由此因緣，當知一切法無雜、無差別、無相、無生、無滅、無礙、無說、無示。
「善現當知！我本修行菩薩道時，於法自性都無所得，謂若色，若受、想、行、識；若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處；若色處，若聲、香、味、觸、法處；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界；若色界，若聲、香、味、觸、法界；若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界；若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸；若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若地界，若水、火、風、空、識界；若因緣，若等無間緣、所緣緣、增上緣；若從緣所生法；若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若欲界，若色、無色界；若善、若非善，若有漏、若無漏，若世間、若出世間，若有為、若無為；如是乃至若預流果，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提，於如是等諸法自性皆無所得。
「如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，將證無上正等菩提，常應善知諸法自性。若能善知諸法自性，則能善淨大菩提道，亦能圓滿諸菩薩行，成熟有情、嚴淨佛土。安住是法，疾證無上正等菩提，轉妙法輪，以三乘法方便調伏諸有情類，令於三有速得解脫。
「如是，善現！菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應學般若波羅蜜多，速能圓滿一切佛法。」

初分諸功德相品第六十八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事諸法都無實事，皆以無性而為自性，自相皆空而可安立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，如是乃至是預流果、是能證預流果，是一來果、是能證一來果，是不還果、是能證不還果，是阿羅漢果、是能證阿羅漢果，是獨覺菩提、是能證獨覺菩提，是諸佛無上正等菩提、是能證諸佛無上正等菩提耶？」
佛告善現：「世間愚夫無聞異生，得夢、得見夢者，得響、得聞響者，得像、得見像者，得光影、得見光影者，得陽焰、得見陽焰者，得幻事、得見幻事者，得尋香城、得見尋香城者，得變化事、得見變化事者。是諸愚夫無聞異生，得夢、得見夢者已，得響、得

聞響者已，得像、得見像者已，得光影、得見光影者已，得陽焰、得見陽焰者已，得幻事、得見幻事者已，得尋香城、得見尋香城者已，得變化事、得見變化事者已，顛倒執著造身、語、意善行、不善行，或造身、語、意福行、非福行、不動行，由諸行故往來生死流轉無窮。

「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察畢竟、無際二空，安住畢竟、無際二空，為彼有情宣說正法，謂作是言：『汝等當知！色是空，無我、我所；受、想、行、識是空，無我、我所。眼處是空，無我、我所；耳、鼻、舌、身、意處是空，無我、我所。色處是空，無我、我所；聲、香、味、觸、法處是空，無我、我所。眼界是空，無我、我所；耳、鼻、舌、身、意界是空，無我、我所。色界是空，無我、我所；聲、香、味、觸、法界是空，無我、我所。眼識界是空，無我、我所；耳、鼻、舌、身、意識界是空，無我、我所。眼觸是空，無我、我所；耳、鼻、舌、身、意觸是空，無我、我所。眼觸為緣所生諸受是空，無我、我所；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是空，無我、我所。地界是空，無我、我所；水、火、風、空、識界是空，無我、我所。因緣是空，無我、我所；等無間緣、所緣緣、增上緣是空，無我、我所。從此諸緣所生諸法是空，無我、我所。無明是空，無我、我所；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是空，無我、我所；有漏法是空，無我、我所；無漏法是空，無我、我所。有為法是空，無我、我所；無為法是空，無我、我所。』

「又作是言：『汝等當知！色如夢都無自性，受、想、行、識如夢都無自性；色如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，受、想、行、識如響乃至如變化事都無自性。眼處如夢都無自性，耳、鼻、舌、身、意處如夢都無自性；眼處如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，耳、鼻、舌、身、意處如響乃至如變化事都無自性。色處如夢都無自性，聲、香、味、觸、法處如夢都無自性；色處如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，聲、香、味、觸、法處如響乃至如變化事都無自性。眼界如夢都無自性，耳、鼻、舌、身、意界如夢都無自性；眼界如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，耳、鼻、舌、身、意界如響乃至如變化事都無自性。色界如夢都無自性，聲、香、味、觸、法界如夢都無自性；色界如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，聲、香、味、觸、法界如響乃至如變化事都無自性。眼識界如夢都無自性，耳、鼻、舌、身、意識界如夢都無自性；眼識界如響、如像、如光影、

如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，耳、鼻、舌、身、意識界如響乃至如變化事都無自性。眼觸如夢都無自性，耳、鼻、舌、身、意觸如夢都無自性；眼觸如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，耳、鼻、舌、身、意觸如響乃至如變化事都無自性。眼觸為緣所生諸受如夢都無自性，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如夢都無自性；眼觸為緣所生諸受如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如響乃至如變化事都無自性。地界如夢都無自性，水、火、風、空、識界如夢都無自性；地界如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，水、火、風、空、識界如響乃至如變化事都無自性。因緣如夢都無自性，等無間緣、所緣緣、增上緣如夢都無自性；因緣如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，等無間緣、所緣緣、增上緣如響乃至如變化事都無自性。從緣生法如夢都無自性，如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性。無明如夢都無自性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如夢都無自性；無明如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，行乃至老死愁歎苦憂惱如響乃至如變化事都無自性。有漏法如夢都無自性，無漏法如夢都無自性；有漏法如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，無漏法如響乃至如變化事都無自性。有為法如夢都無自性，無為法如夢都無自性；有為法如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都無自性，無為法如響乃至如變化事都無自性。』

「又作是言：『汝等當知！此中無色亦無受、想、行、識，無眼處亦無耳、鼻、舌、身、意處，無色處亦無聲、香、味、觸、法處，無眼界亦無耳、鼻、舌、身、意界，無色界亦無聲、香、味、觸、法界，無眼識界亦無耳、鼻、舌、身、意識界，無眼觸亦無耳、鼻、舌、身、意觸，無眼觸為緣所生諸受亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，無地界亦無水、火、風、空、識界，無因緣亦無等無間緣、所緣緣、增上緣，無從諸緣所生諸法，無無明亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，無有漏法亦無無漏法，無有為法亦無無為法，無夢亦無見夢者，無響亦無聞響者，無像亦無見像者，無光影亦無見光影者，無陽焰亦無見陽焰者，無幻事亦無見幻事者，無尋香城亦無見尋香城者，無變化事亦無見變化事者。』

「又作是言：『汝等當知！是一切法皆無實事，皆以無性而為自性。汝等虛妄分別力故，無色中見有色，無受、想、行、識中見有受、想、行、識；無眼處中見有眼處，無耳、鼻、舌、身、意處中見有耳、鼻、舌、身、意處；無色處中見有色處，無聲、香、味、觸、法處中見有聲、香、味、觸、法處；無眼界中見有眼界，無耳、鼻、舌、身、意界中見有耳、鼻、舌、身、意界；無色界中見有色界，無聲、香、味、觸、法界中見有聲、香、味、觸、法界；無眼識界中見有眼識界，無耳、鼻、舌、身、意識界中見有耳、鼻、舌、身、意識界；無眼觸中見有眼觸，無耳、鼻、舌、身、意觸中見有耳、鼻、舌、身、意觸；無眼觸為緣所生諸受中見有眼觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中見有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；無地界中見有地界，無水、火、風、空、識界中見有水、火、風、空、識界；無因緣中見有因緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣中見有等無間緣、所緣緣、增上緣；無從緣所生諸法中見有從緣所生諸法；無無明中見有無明，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中見有行乃至老死愁歎苦憂惱；無有漏法中見有有漏法，無無漏法中見有無漏法；無有為法中見有有為法，無無為法中見有無為法。』

「又作是言：『汝等當知！蘊、界、處等一切法性，皆從眾緣和合建立，顛倒所起諸業異熟之所攝受，汝等何為於是虛妄無實事法起實事想？』

「是時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，若諸有情有慳貪者，方便拔濟令離慳貪，是諸有情離慳貪已，教修布施波羅蜜多，是諸有情由布施故，得大財位富貴自在。復從是處方便拔濟教修淨戒波羅蜜多，是諸有情由淨戒故，得生善趣尊貴自在。復從是處方便拔濟教修安忍波羅蜜多，是諸有情由安忍故，速能獲得無生法忍。復從是處方便拔濟教修精進波羅蜜多，是諸有情由精進故，乃至無上正等菩提，於諸善法不復退轉。復從是處方便拔濟教修靜慮波羅蜜多，是諸有情由靜慮故得生梵世，於初靜慮安住自在；從初靜慮方便拔濟，復令安住第二靜慮；從第二靜慮方便拔濟，復令安住第三靜慮；從第三靜慮方便拔濟，復令安住第四靜慮；從第四靜慮方便拔濟，復令安住空無邊處定；從空無邊處定方便拔濟，復令安住識無邊處定；從識無邊處定方便拔濟，復令安住無所有處定；從無所有處定方便拔濟，復令安住非想非非想處定。復從是處方便拔濟，令住三乘，或令住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或令住空、無相、無願解脫門，或令住八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，或令住陀羅尼門、三摩地門，或令住苦、集、滅、道聖諦，或令住布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多，或令住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，或令住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，或令住極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，或令住五眼、六神通，或令住佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，或令住無忘失法、恒住捨性，或令住一切智、道相智、一切相智。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，若諸有情耽著有為布施及果，以諸方便安慰拔濟令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為淨戒及果，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為安忍及果，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為精進及果，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為靜慮及果，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為般若及果，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為空、無相、無願解脫門，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為陀羅尼門、三摩地門，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為四聖諦空等觀，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為四靜慮、四無量、四無色定，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為菩薩十地，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為五眼、六神通，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為無忘失法、恒住捨性，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界；若諸有情耽著有為一切智、道相智、一切相智，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，成就無色、無見、無對真無漏法安住其中，若諸有情應得預流果者，方便濟拔令住預流果；若諸有情應得一來果者，方便濟拔令住一來果；若諸有情應得不還果者，方便濟拔令住不還果；若諸有情應得阿羅漢果者，方便濟拔令住阿羅漢果；若諸有情應得獨覺菩提者，方便濟拔令住獨覺菩提；若諸有情應得無上正等菩提者，方便濟拔為說種種大菩提道，示現勸導讚勵慶喜，令住無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察畢竟、無際二空，安住畢竟、無際二空，雖知諸法如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都非實有，皆以無性而為自性，自相皆空而能安立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，是預流果、是能證預流果，是一來果、是能證一來果，是不還果、是能證不還果，是阿羅漢果、是能證阿羅漢果，是獨覺菩提、是能證獨覺菩提，是諸佛無上正等菩提、是能證諸佛無上正等菩提，皆無雜亂。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚奇希有，行深般若波羅蜜多，觀察畢竟、無際二空，安住畢竟、無際二空，雖知諸法如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如尋香城、如變化事都非實有，皆以無性而為自性，自相皆空而能安立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為等皆無雜亂。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚奇希有，行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆是畢竟、無際空性，而能安立善、非善等不相雜亂。

「善現！汝等若知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆所非有，不能測量，汝等一切聲聞、獨覺，於諸菩薩摩訶薩辯尚不能報，況餘有情而能酬對！」

大般若波羅蜜多經卷第三百七十九

大般若波羅蜜多經卷第三百八十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸功德相品第六十八之二
時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆所非有？」
佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、五妙神通、三十七種菩提分法、陀羅尼門、三摩地門、四靜慮、四無量、四無色定、四無礙解、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願三摩地等無量功德往十方界，若諸有情應以布施而攝益者，則以布施而攝益之；應以淨戒而攝益者，則以淨戒而攝益之；應以安忍而攝益者，則以安忍而攝益之；應以精進而攝益者，則以精進而攝益之；應以靜慮而攝益者，則以靜慮而攝益之；應以般若而攝益者，則以般若而攝益之；應以初靜慮而攝益者，則以初靜慮而攝益之；應以第二、第三、第四靜慮而攝益者，則以第二、第三、第四靜慮而攝益之；應以空無邊處定而攝益者，則以空無邊處定而攝益之；應以識無邊處、無所有處、非想非非想處定而攝益者，則以識無邊處、無所有處、非想非非想處定而攝益之；應以慈無量而攝益者，則以慈無量而攝益之；應以悲、喜、捨無量而攝益者，則以悲、喜、捨無量而攝益之；應以四念住而攝益者，則以四念住而攝益之；應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而攝益者，則以四正斷乃至八聖道支而攝益之；應以空三摩地而攝益者，則以空三摩地而攝益之；應以無相、無願三摩地而攝益者，則以無相、無願三摩地而攝益之；應以諸餘種種善法而攝益者，則以諸餘種種善法而攝益之。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、五妙神通、三十七種菩提分法、陀羅尼門、三摩地門、四靜慮、四無量、四無色定、四無礙解、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願三摩地等無量功德，以布施等攝益有情？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須之物，須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須車乘與車乘，須香花與香花，須幢幡蓋與幢幡蓋，須坐臥具與坐臥具，須瓔珞等諸莊嚴具與瓔珞等諸莊嚴具，須舍宅與舍宅，須燈明與燈明，須伎樂與伎

樂，須醫藥與醫藥，隨諸所須種種資具，悉皆施與令無匱乏。如施如來、應、正等覺諸供養具，施諸獨覺亦復如是；如施獨覺諸供養具，施阿羅漢亦復如是；如施阿羅漢諸供養具，施諸不還亦復如是；如施不還諸供養具，施諸一來亦復如是；如施一來諸供養具，施諸預流亦復如是；如施預流諸供養具，施諸正至正行亦復如是；如施正至正行諸供養具，施持戒者亦復如是；如施持戒者諸供養具，施犯戒者亦復如是；如施犯戒者諸供養具，施諸外道亦復如是；如施外道諸供養具，施餘人趣亦復如是；如施人趣諸供養具，施諸非人亦復如是；如施非人諸供養具，施諸傍生亦復如是。於諸有情其心平等，無差別想而行布施，上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別。何以故？諸菩薩摩訶薩了達諸法及諸有情自相皆空，都無差別，故無異想、無所分別而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想、無所分別行布施故，當得無異、無分別果，謂得圓滿一切相智及餘無量諸佛功德。

「善現！若菩薩摩訶薩見乞匄者，便起是心：『若是如來、應、正等覺是福田故，我應施與供養恭敬。若傍生等非福田故，不應施與所須資具。』是菩薩摩訶薩起如是心非菩薩法。所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩發菩提心，求趣無上正等菩提，要淨自心福田方淨，見諸乞者不應念言：『如是有情我應布施為作饒益，如是有情我不應施不作饒益。』違本所發菩提心故，謂諸菩薩發菩提心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見諸乞者應作念言：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝益之。彼由此緣，亦能轉施，少欲喜足，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離離間語，離麁惡語，離雜穢語，亦離貪欲、瞋恚、邪見。由此因緣生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴處生，豐饒財寶修諸善業。或由此施攝益因緣，漸依三乘而得度脫，謂令趣入聲聞、獨覺及無上乘三無餘依般涅槃界。』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩有餘怨敵或諸有情來至其所，為損害故、或匱乏故有所求索，是菩薩摩訶薩終不發起分別異心：『此應施與，此不應施。』但常發起平等之心，隨所求索悉皆施與。所以者何？是菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故，求趣無上正等菩提，若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為如來、應、正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞、世間天、人、阿素洛等共所呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普利樂諸有情類，無歸依者為作歸依，無救護者為作救護，無室宅者為作室宅，無洲渚者為作洲渚，而今簡別有施、不施？』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有人非人來至其所，求索身分、手足、支節，是菩薩摩訶薩不起二心為施、不

施，唯作是念：『隨所求索皆當施之。』何以故？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我為利樂諸有情故而受此身，諸有來求定當施與不應不施。』故見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求索而當不與！』作是念已歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利。』善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩見有乞者便作是念：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何而施？為何而施？云何而施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與有奪。』善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應如是學諸法皆空，謂或由內空故空，或由外空故空，或由內外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由勝義空故空，或由有為空故空，或由無為空故空，或由畢竟空故空，或由無際空故空，或由散空故空，或由無變異空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由無性空故空，或由自性空故空，或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩住此空中，而行布施恒時無間，圓滿布施波羅蜜多，由布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截內外物時，其心都無瞋恨分別，但作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰受割截？誰復觀空？』

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情類，以故思願入大地獄，入已發起三種示導。何等為三？一者、神變示導。二者、記說示導。三者、教誡示導。是菩薩摩訶薩以神變示導滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，以記說示導記彼有情心之所念而為說法，以教誡示導於彼發起大慈、大悲、大喜、大捨而為說法，令彼地獄諸有情類於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘作苦邊際。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩承事供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩承事供養佛世尊時，深心歡喜非不歡喜，深心愛樂非不愛樂，深心恭敬非不恭敬。是菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺所說正法，恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法能為有情無倒解說，令獲殊勝利益安樂，乃至無上正等菩提常無懈廢。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生饑火所逼欲相殘害，起慈愍心，自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由此因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如理修行，漸依三乘而得度脫，謂隨證入聲聞、獨覺及無上

乘三無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上正等覺心亦令他發，厭離生死求菩提心，自行種種如實正行亦令他行，漸入三乘般涅槃界。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼界中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除饑渴等苦。彼諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深起愛敬慚愧之心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，常遇如來、應、正等覺，恭敬供養聞正法音，漸次修行三乘正行，乃至得入三無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，拔濟令入三乘涅槃畢竟安樂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩或為四大王眾天宣說正法，或為三十三天宣說正法，或為夜摩天宣說正法，或為覩史多天宣說正法，或為樂變化天宣說正法，或為他化自在天宣說正法。是諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應趣入三無餘依般涅槃界。善現！彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒其宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，皆於五欲深生厭離，自觀身命虛偽無常，猶如芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿譬如牢獄，作是觀已漸依三乘，勤修正行而取滅度。

「復次，善現！我以無障清淨佛眼，遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其遠離，告言：『天仙！汝等云何於空、無相、虛妄、不實一切法中，發起如是諸惡見趣？當疾捨之，信受正法，令汝獲得無上甘露！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為諸有情宣說正法。善現！是為菩薩摩訶薩所有甚奇希有之法。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以布施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情。何等為二？一者、財施。二者、法施。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以財施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以種種金、銀、真珠、末尼、珊瑚、吠瑠璃寶、頗胝迦寶、珂貝、璧玉、帝青、大青、石藏、杵藏、紅蓮寶等生色可染施諸有情，或以種種衣服、飲食、殿閣、樓臺、房舍、臥具、車乘、香花、燈明、伎樂、寶幢、幡蓋及瓔珞等施諸有情，或以妻妾、男女、僮僕及侍衛者施諸有情，或以象、馬、牛、羊、驢

等諸傍生類施諸有情，或以種種財物、庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分、手足、支節、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作異想。』

「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持近事五戒，或勸受持近住八戒，或勸受持十善業道；或勸修行初靜慮，或勸修行第二、第三、第四靜慮；或勸修行慈無量，或勸修行悲、喜、捨無量；或勸修行空無邊處定，或勸修行識無邊處、無所有處、非想非非想處定；或勸修行佛隨念，或勸修行法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念；或勸修行不淨觀，或勸修行持息念；或勸修行無常想，或勸修行無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想；或勸修行四念住，或勸修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；或勸修行空三摩地，或勸修行無相、無願三摩地；或勸修行空解脫門，或勸修行無相、無願解脫門；或勸修行八解脫，或勸修行八勝處、九次第定、十遍處；或勸修行布施波羅蜜多，或勸修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、願力、智波羅蜜多；或勸安住苦聖諦，或勸安住集、滅、道聖諦；或勸安住內空，或勸安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；或勸安住真如，或勸安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；或勸修行一切陀羅尼門，或勸修行一切三摩地門；或勸修行極喜地，或勸修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；或勸修行五眼，或勸修行六神通；或勸修行如來十力，或勸修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；或勸修行大慈，或勸修行大悲、大喜、大捨；或勸修行無忘失法，或勸修行恒住捨性；或勸修行一切智，或勸修行道相智、一切相智；或勸修行三十二大士相，或勸修行八十隨好；或勸修行預流果，或勸修行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；或勸修行一切菩薩摩訶薩行，或勸修行諸佛無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多所有甚奇希有之法。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩法施有二種。何等為二？一者、世間法施。

二者、出世法施。
「善現！云何名為菩薩摩訶薩世間法施？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說、開示、分別、顯了世間諸法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四梵住、若四無色定、若餘世間共異生法，如是名為世間法施。善現！是菩薩摩訶薩行世間法施已，種種方便化導有情，令其遠離世間諸法，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。
「善現！云何聖法及聖法果？善現！聖法者，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門、布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、八解脫、九次第定、陀羅尼門、三摩地門、菩薩十地、五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。善現！聖法果者，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提。
「復次，善現！菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智、一來果智、不還果智、阿羅漢果智、獨覺菩提智、諸佛無上正等菩提智、四念住智、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支智、空解脫門智、無相、無願解脫門智、四靜慮智、四無量、四無色定智、八解脫智、八勝處、九次第定、十遍處智、布施波羅蜜多智、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多智、一切陀羅尼門智、一切三摩地門智、苦聖諦智、集、滅、道聖諦智、內空智、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空智、真如智、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界智、菩薩十地智、五眼、六神通智、如來十力智、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法智、無忘失法智、恒住捨性智、一切智智、道相智、一切相智智，及餘一切世間出世間法智、有漏無漏法智、有為無為法智，是名聖法。聖法果者，謂永斷一切煩惱習氣相續，是名聖法果。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩亦能得一切相智耶？」
佛言：「善現！如是！如是！菩薩摩訶薩亦能得一切相智。」
善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩亦能得一切相智者，與諸如來、應、正等覺有何差別？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，一切如來、應、正等覺名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩摩訶薩心與諸如來、應、正等覺條然有異，謂諸菩薩摩訶薩眾與諸如來、應、正等覺俱

住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說為菩薩摩訶薩眾，若至究竟即名如來、應、正等覺。於一切法自相、共相照了無闇清淨具足，住因位時名為菩薩摩訶薩眾，若至果位即名如來、應、正等覺。是故菩薩摩訶薩與諸如來、應、正等覺，雖俱名得一切相智而有差別。

「善現！是名菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩因依如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，先教有情世間善法，後令遠離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。

「善現！何等名為出世聖法，諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了，說名法施？善現！一切不共異生善法，若正修習令諸有情超出世間安隱而住，故名出世，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、八解脫、九次第定、四聖諦智、波羅蜜多、諸空等智、菩薩十地、五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、三十二大士相、八十隨好、一切陀羅尼門、一切三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。

「善現！云何名四念住？善現！謂於內身住循身觀，於外身住循身觀，於內外身住循身觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第一。於內受住循受觀，於外受住循受觀，於內外受住循受觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住受集觀，住受滅觀，由彼於受住循受觀，住受集觀，住受滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第二。於內心住循心觀，於外心住循心觀，於內外心住循心觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住心集觀，住心滅觀，由彼於心住循心觀，住心集觀，住心滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第三。於內法住循法觀，於外法住循法觀，於內外法住循法觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住法集觀，住法滅觀，由彼於法住循法觀，住法集觀，住法滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第四。善現！是名四念住。

「善現！云何名四正斷？善現！為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心，是為第一。為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心，是為第二。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心，是為第三。為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心，是為第四。善現！是名四正斷。

「善現！云何名四神足？善現！欲三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第一。勤三摩地斷行成就修

習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第二。心三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第三。觀三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第四。善現！是名四神足。

「善現！云何名五根？善現！信根、精進根、念根、定根、慧根。善現！是名五根。

「善現！云何名五力？善現！信力、精進力、念力、定力、慧力。善現！是名五力。

「善現！云何名七等覺支？善現！念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支。善現！是名七等覺支。

「善現！云何名八聖道支？善現！正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。善現！是名八聖道支。

「善現！云何名三解脫門？善現！空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。善現！是名三解脫門。

「善現！云何名空解脫門？善現！若空行相、無我行相、虛偽行相、無自性行相，心一境性。善現！是名空解脫門。

「善現！云何名無相解脫門？善現！若滅行相、寂靜行相、遠離行相，心一境性。善現！是名無相解脫門。

「善現！云何名無願解脫門？善現！若苦行相、無常行相、顛倒行相，心一境性。善現！是名無願解脫門。

「善現！云何名八解脫？善現！有色觀諸色，是為第一解脫。內無色想觀外諸色，是為第二解脫。淨勝解身作證，是為第三解脫。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是為第四解脫。超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是為第五解脫。超一切識無邊處，入無少所有，無所有處定具足住，是為第六解脫。超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是為第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅定具足住，是為第八解脫。善現！是名八解脫。

「善現！云何名為九次第定？善現！謂有一類，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，是為第一。復有一類，尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住，是為第二。復有一類，離喜住捨，正念正知，身受樂，唯諸聖者能說應捨，具念樂住，第三靜慮具足住，是為第三。復有一類，斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住，是為第四。復有一類，超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是為第五。復有一類，超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是為第六。復有一類，超一切識無

邊處，入無少所有無所有處定具足住，是為第七。復有一類，超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是為第八。復有一類，超一切非想非非想處，入想受滅定具足住，是為第九。善現！是名九次第定。

「善現！云何名為四聖諦智？善現！苦智、集智、滅智、道智。善現！是名四聖諦智。

「善現！云何名為波羅蜜多？善現！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。善現！是名波羅蜜多。

「善現！云何名為諸空等智？善現！內空智、外空智、內外空智、空空智、大空智、勝義空智、有為空智、無為空智、畢竟空智、無際空智、散空智、無變異空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、無性空智、自性空智、無性自性空智，若真如智、法界智、法性智、不虛妄性智、不變異性智、平等性智、離生性智、法定智、法住智、實際智、虛空界智、不思議界智。善現！是名諸空等智。

「善現！云何名為菩薩十地？善現！極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。善現！是名菩薩十地。

「善現！云何名五眼？善現！肉眼、天眼、聖慧眼、法眼、佛眼。善現！是名五眼。

「善現！云何名六神通？善現！神境智證通、天眼智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、漏盡智證通。善現！是名六神通。

「善現！云何名為如來十力？善現！一切如來、應、正等覺，是處如實知是處，非處如實知非處，是為第一。一切如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，是為第二。一切如來、應、正等覺，於諸世間非一界種種界皆如實知，是為第三。一切如來、應、正等覺，於諸世間非一勝解種種勝解皆如實知，是為第四。一切如來、應、正等覺，於諸有情補特伽羅諸根勝劣皆如實知，是為第五。一切如來、應、正等覺，於一切遍趣行皆如實知，是為第六。一切如來、應、正等覺，於諸根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨皆如實知，是為第七。一切如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時生時諸善惡事，如是有情因身、語、意三種惡行、因諸邪見、因謗賢聖墮諸惡趣，如是有情因身、語、意三種妙行、因諸正見、因讚賢聖昇諸善趣生諸天中；復以天眼清淨過人，見諸有情死時生時好色惡色，從此復生善趣惡趣，於諸有情隨業勢力生善惡趣

皆如實知，是為第八。一切如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或百生、或千生、或百千生、或一俱胝生、或百俱胝生、或千俱胝生、或百千俱胝那庾多生、或一劫、或百劫、或千劫、或百千劫、或一俱胝劫、或百俱胝劫、或百千俱胝劫、或百千俱胝那庾多劫，乃至前際所有諸行諸說諸相皆如實知，是為第九。一切如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法，自證通慧具足而住，如實覺受：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』是為第十。善現！是名如來十力。

大般若波羅蜜多經卷第三百八十

大般若波羅蜜多經卷第三百八十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸功德相品第六十八之三

「善現！云何名為四無所畏？善現！一切如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第一。一切如來、應、正等覺，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第二。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾，說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有染此法不能為障。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第三。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說出離道，諸聖修習決定出離、決定通達、正盡眾苦、作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有修此道非正出離、非正通達、非正盡苦、非作苦邊。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第四。善現！是名四無所畏。

「善現！云何名為四無礙解？善現！義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。善現！是名四無礙解。

「善現！云何義無礙解？謂緣義無礙智。

「善現！云何法無礙解？謂緣法無礙智。

「善現！云何詞無礙解？謂緣詞無礙智。

「善現！云何辯無礙解？謂緣辯無礙智。

「善現！云何名為十八佛不共法？善現！一切如來、應、正等覺終無誤失，是為第一佛不共法。一切如來、應、正等覺無卒暴音，是為第二佛不共法。一切如來、應、正等覺無忘失念，是為第三佛不共法。一切如來、應、正等覺無不定心，是為第四佛不共法。一切

如來、應、正等覺無種種想，是為第五佛不共法。一切如來、應、正等覺無不擇捨，是為第六佛不共法。一切如來、應、正等覺志欲無退，是為第七佛不共法。一切如來、應、正等覺精進無退，是為第八佛不共法。一切如來、應、正等覺憶念無退，是為第九佛不共法。一切如來、應、正等覺般若無退，是為第十佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫無退，是第十一佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫智見無退，是第十二佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於過去世無著無礙，是第十三佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於現在世無著無礙，是第十四佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於未來世無著無礙，是第十五佛不共法。一切如來、應、正等覺一切身業，智為前導隨智而轉，是第十六佛不共法。一切如來、應、正等覺一切語業，智為前導隨智而轉，是第十七佛不共法。一切如來、應、正等覺一切意業，智為前導隨智而轉，是第十八佛不共法。善現！是名十八佛不共法。

「善現！云何如來、應、正等覺三十二大士相？善現！世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。世尊足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如鞮泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂脩直傭圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。世尊髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。世尊兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀圓滿端直，是第十八。世尊身相脩廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。世尊頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。世尊常光面各一尋，是二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故能引身中諸支節脈所有上味，風熱痰病不能為雜，由彼不雜脈離沈浮、延縮、壞損、擁曲等過，能正吞咽津液通流故，身心適悅常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如

天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。

「善現！云何如來、應、正等覺八十隨好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，傭直柔軟節骨不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。世尊筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠審如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序，不過不減猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。世尊支節漸次傭圓妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。世尊臍深右旋，圓妙清淨光澤，是二十三。世尊臍厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。世尊手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手文深長明直潤澤不斷，是二十七。世尊脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足如深谷響，是三十二。世尊鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。世尊眼淨青白分明，是三十六。世尊眼相脩廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大脩長輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平離眾過失，是四十三。世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圓滿，如師

子王威嚴無對，是四十六。世尊首髮脩長紺青稠密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，是四十八。世尊首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷永無褫落，是第五十。世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實逾那羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸竅清淨圓好，是五十四。世尊身支勢力殊勝無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀曾無厭足，是五十六。世尊面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身皮清淨無垢常無臭穢，是第六十。世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。世尊法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。世尊行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。世尊相好，一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。

「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為利樂諸有情故，聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜皆獲殊勝利益安樂。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以愛語攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多方便攝受，次說淨戒波羅蜜多方便攝受，次說安忍波羅蜜多方便攝受，次

說精進波羅蜜多方便攝受，次說靜慮波羅蜜多方便攝受，後說般若波羅蜜多方便攝受。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音多說此六波羅蜜多攝有情類。何以故？由此六種波羅蜜多普能攝受諸善法故。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以利行攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘種種殊勝善法常無懈廢。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以同事攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業方便攝受，令獲殊勝利益安樂。

「善現！菩薩摩訶薩能以如是布施、愛語、利行、同事攝諸有情，是為甚奇希有之法。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教授教誡諸餘菩薩作是言：『善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字、十字，如是乃至二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、若百、若千乃至無數，引發自在。又應善學一切語言皆入一字，或入二字、或入三字、或入四字、或入五字、或入六字、或入七字、或入八字、或入九字、或入十字，如是乃至或入二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百、千乃至無數，引發自在。又應善學於一字中攝一切字，一切字中攝於一字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字。』善現！是菩薩摩訶薩應如是善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字中引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺，於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？善現！離字、無字無異佛法，過一切字名真佛法。何以故？善現！以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法、一切有情自性畢竟皆不可得，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、

無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門？云何菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通？云何菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩修行大慈，修行大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性？云何菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩修行三十二大士相，修行八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六神通已，為諸有情宣說正法？

「世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故色不可得，受、想、行、識亦不可得；一切有情不可得故眼處不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦不可得；一切有情不可得故色處不可得，聲、香、味、觸、法處亦不可得；一切有情不可得故眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；一切有情不可得故色界不可得，聲、香、味、觸、法界亦不可得；一切有情不可得故眼識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得；一切有情不可得故眼觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得；一切有情不可得故眼觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得；一切有情不可得故地界不可得，水、火、風、空、識界亦不可得；一切有情不可得故因緣不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得；一切有情不可得故一切從緣所生之法皆不可得；一切有情不可得故無明不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得；一切有情不可得故布施波羅蜜多不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得；一切有情不可得故四靜慮不可得，四無量、四無色定亦不可得；一切有情不可得故四念住不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得；一切有情不可得故空解脫門不可得，無相、無願解脫門亦不可得；一切有情不可得故內空不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得；一切有情不可得故真如不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可得；一切有情不

可得故苦聖諦不可得，集、滅、道聖諦亦不可得；一切有情不可得故八解脫不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；一切有情不可得故一切陀羅尼門不可得，一切三摩地門亦不可得；一切有情不可得故極喜地不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可得；一切有情不可得故五眼不可得，六神通亦不可得；一切有情不可得故佛十力不可得，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不可得；一切有情不可得故大慈不可得，大悲、大喜、大捨亦不可得；一切有情不可得故無忘失法不可得，恒住捨性亦不可得；一切有情不可得故一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得；一切有情不可得故預流果不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不可得；一切有情不可得故一切菩薩摩訶薩行不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得；一切有情不可得故三十二大士相不可得，八十隨好亦不可得。

「世尊！不可得中無有情，無有情施設。無色，無色施設；無受、想、行、識，無受、想、行、識施設。無眼處，無眼處施設；無耳、鼻、舌、身、意處，無耳、鼻、舌、身、意處施設。無色處，無色處施設；無聲、香、味、觸、法處，無聲、香、味、觸、法處施設。無眼界，無眼界施設；無耳、鼻、舌、身、意界，無耳、鼻、舌、身、意界施設。無色界，無色界施設；無聲、香、味、觸、法界，無聲、香、味、觸、法界施設。無眼識界，無眼識界施設；無耳、鼻、舌、身、意識界，無耳、鼻、舌、身、意識界施設。無眼觸，無眼觸施設；無耳、鼻、舌、身、意觸，無耳、鼻、舌、身、意觸施設。無眼觸為緣所生諸受，無眼觸為緣所生諸受施設；無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受施設。無地界，無地界施設；無水、火、風、空、識界，無水、火、風、空、識界施設。無因緣，無因緣施設；無等無間緣、所緣緣、增上緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣施設。無從諸緣所生諸法，無從諸緣所生諸法施設。無無明，無無明施設；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，無行乃至老死愁歎苦憂惱施設。無布施波羅蜜多，無布施波羅蜜多施設；無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無淨戒乃至般若波羅蜜多施設。無四靜慮，無四靜慮施設；無四無量、四無色定，無四無量、四無色定施設。無四念住，無四念住施設；無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，無四正斷乃至八聖道支施設。無空解脫門，無空解脫門施設；無無相、無願解脫門，無無相、無願解脫門施設。無內空，無內空施設；無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無外空乃至無性自性空施設。無真如，無真如施設；無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無法界乃至不思議界施設。無苦聖諦，無苦聖諦施設；無集、滅、道聖諦，無集、滅、道聖諦施設。無八解脫，無八解脫施設；無八勝處、九次第定、十遍處，無八勝處、九次第定、十遍處施設。無陀羅尼門，無陀羅尼門施設；無三摩地門，無三摩地門施設。無極喜地，無極喜地施設；無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，無離垢地乃至法雲地施設。無五眼，無五眼施設；無六神通，無六神通施設。無佛十力，無佛十力施設；無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法施設。無大慈，無大慈施設；無大悲、大喜、大捨，無大悲、大喜、大捨施設。無無忘失法，無無忘失法施設；無恒住捨性，無恒住捨性施設。無一切智，無一切智施設；無道相智、一切相智，無道相智、一切相智施設。無預流果，無預流果施設；無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，無一來果乃至獨覺菩提施設。無一切菩薩摩訶薩行，無一切菩薩摩訶薩行施設；無諸佛無上正等菩提，無諸佛無上正等菩提施設。無三十二大士相，無三十二大士相施設；無八十隨好，無八十隨好施設。

「世尊！一切有情法及施設，既不可得、都無所有，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？世尊！勿諸菩薩摩訶薩自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。何以故？世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況有菩提分法而可得者！尚不得菩薩摩訶薩，況有菩薩摩訶薩法而可得者！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得；一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都無所有，無所有故，當知內空空，當知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空；當知真如空，當知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空；當知苦聖諦空，當知集、滅、道聖諦空；當知色空，當知受、想、行、識空；當知眼處空，當知耳、鼻、舌、身、意處空；當知色處空，當知聲、香、味、觸、法處空；當知眼界空，當知耳、鼻、舌、身、意界空；當知色界空，當知聲、香、味、觸、法界空；當知眼識界空，當知耳、鼻、舌、身、意識界空；當知眼觸空，當知耳、鼻、舌、身、意觸空；當知眼觸為緣所生諸受空，

當知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空；當知地界空，當知水、火、風、空、識界空；當知因緣空，當知等無間緣、所緣緣、增上緣空；當知從緣所生諸法空；當知無明空，當知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空；當知我空，當知有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者空；當知布施波羅蜜多空，當知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；當知四靜慮空，當知四無量、四無色定空；當知四念住空，當知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空；當知空解脫門空，當知無相、無願解脫門空；當知八解脫空，當知八勝處、九次第定、十遍處空；當知一切陀羅尼門空，當知一切三摩地門空；當知極喜地空，當知離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空；當知五眼空，當知六神通空；當知佛十力空，當知四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空；當知大慈空，當知大悲、大喜、大捨空；當知無忘失法空，當知恒住捨性空；當知一切智空，當知道相智、一切相智空；當知預流果空，當知一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空；當知菩薩摩訶薩正性離生空；當知一切菩薩摩訶薩行空；當知諸佛無上正等菩提空；當知一切佛土空，當知成熟有情空；當知三十二大士相空，當知八十隨好空。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法皆悉空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情都無所得，於一切法亦無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由是因緣雖說諸法而無所說。善現！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時，於一切法得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。

大般若波羅蜜多經卷第三百八十一

大般若波羅蜜多經卷第三百八十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸功德相品第六十八之四

「復次，善現！如有如來、應、正等覺化作一佛，是佛復能化作無量百千俱胝那庾多眾時，彼化佛教所化眾，或令修行布施波羅蜜多，或令修行淨戒波羅蜜多，或令修行安忍波羅蜜多，或令修行精進波羅蜜多，或令修行靜慮波羅蜜多，或令修行般若波羅蜜多；或令修行四靜慮，或令修行四無量、四無色定；或令修行四念住，或令修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；或令修行空解脫門，或令修行無相、無願解脫門；或令安住內空，或令安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；或令安住真如，或令安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；或令安住苦聖諦，或令安住集、滅、道聖諦；或令修行八解脫，或令修行八勝處、九次第定、十遍處；或令修行一切陀羅尼門，或令修行一切三摩地門；或令修行極喜地，或令修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；或令修行五眼，或令修行六神通；或令修行佛十力，或令修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；或令修行大慈，或令修行大悲、大喜、大捨；或令修行無忘失法，或令修行恒住捨性；或令修行一切智，或令修行道相智、一切相智；或令修行三十二大士相，或令修行八十隨好；或令證得預流果，或令證得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；或令證得菩薩勝位，或令證得諸佛無上正等菩提。

「善現！於汝意云何？是時化佛及所化眾，頗於諸法有所分別、有破壞不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸所變化無分別故。」

佛言：「善現！由此因緣，當知菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，為諸有情如應說法，雖不分別破壞法相，而能如實安立有情，令其安住所應住地。雖於有情及一切法都無所得，而令有情解脫妄想顛倒執著，無縛無脫為方便故。所以者何？

「善現！色本性無縛無脫，受、想、行、識本性亦無縛無脫。色本性無縛無脫則非色，受、想、行、識本性亦無縛無脫則非受、想、行、識。何以故？色乃至識畢竟淨故。

「善現！眼處本性無縛無脫，耳、鼻、舌、身、意處本性亦無縛無脫。眼處本性無縛無脫則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處本性亦無縛無脫則非耳、鼻、舌、身、意處。何以故？眼處乃至意處畢竟淨故。

「善現！色處本性無縛無脫，聲、香、味、觸、法處本性亦無縛無脫。色處本性無縛無脫則非色處，聲、香、味、觸、法處本性亦無縛無脫則非聲、香、味、觸、法處。何以故？色處乃至法處畢竟淨故。

「善現！眼界本性無縛無脫，耳、鼻、舌、身、意界本性亦無縛無脫。眼界本性無縛無脫則非眼界，耳、鼻、舌、身、意界本性亦無縛無脫則非耳、鼻、舌、身、意界。何以故？眼界乃至意界畢竟淨故。

「善現！色界本性無縛無脫，聲、香、味、觸、法界本性亦無縛無脫。色界本性無縛無脫則非色界，聲、香、味、觸、法界本性亦無縛無脫則非聲、香、味、觸、法界。何以故？色界乃至法界畢竟淨故。

「善現！眼識界本性無縛無脫，耳、鼻、舌、身、意識界本性亦無縛無脫。眼識界本性無縛無脫則非眼識界，耳、鼻、舌、身、意識界亦無縛無脫則非耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？眼識界乃至意識界畢竟淨故。

「善現！眼觸本性無縛無脫，耳、鼻、舌、身、意觸本性亦無縛無脫。眼觸本性無縛無脫則非眼觸，耳、鼻、舌、身、意觸本性亦無縛無脫則非耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？眼觸乃至意觸畢竟淨故。

「善現！眼觸為緣所生諸受本性無縛無脫，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性亦無縛無脫。眼觸為緣所生諸受本性無縛無脫則非眼觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性亦無縛無脫則非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受畢竟淨故。

「善現！地界本性無縛無脫，水、火、風、空、識界本性亦無縛無脫。地界本性無縛無脫則非地界，水、火、風、空、識界本性亦無縛無脫則非水、火、風、空、識界。何以故？地、水、火、風、空、識界畢竟淨故。

「善現！因緣本性無縛無脫，等無間緣、所緣緣、增上緣本性亦無縛無脫。因緣本性無縛無脫則非因緣，等無間緣、所緣緣、增上緣本性亦無縛無脫則非等無間緣、所緣緣、增上緣。何以故？因緣乃至增上緣畢竟淨故。

「善現！從諸緣所生法本性無縛無脫，從諸緣所生法本性無縛無脫則非從諸緣所生法。何以故？從諸緣所生法畢竟淨故。
「善現！無明本性無縛無脫，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性亦無縛無脫。無明本性無縛無脫則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱本性亦無縛無脫則非行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？無明乃至老死愁歎苦憂惱畢竟淨故。
「善現！布施波羅蜜多本性無縛無脫，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性亦無縛無脫。布施波羅蜜多本性無縛無脫則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性亦無縛無脫則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？布施乃至般若波羅蜜多畢竟淨故。
「善現！四靜慮本性無縛無脫，四無量、四無色定本性亦無縛無脫。四靜慮本性無縛無脫則非四靜慮，四無量、四無色定本性亦無縛無脫則非四無量、四無色定。何以故？四靜慮、四無量、四無色定畢竟淨故。
「善現！四念住本性無縛無脫，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性亦無縛無脫。四念住本性無縛無脫則非四念住，四正斷乃至八聖道支本性亦無縛無脫則非四正斷乃至八聖道支。何以故？四念住乃至八聖道支畢竟淨故。
「善現！空解脫門本性無縛無脫，無相、無願解脫門本性亦無縛無脫。空解脫門本性無縛無脫則非空解脫門，無相、無願解脫門本性亦無縛無脫則非無相、無願解脫門。何以故？空、無相、無願解脫門畢竟淨故。
「善現！內空本性無縛無脫，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性無縛無脫。內空本性無縛無脫則非內空，外空乃至無性自性空本性亦無縛無脫則非外空乃至無性自性空。何以故？內空乃至無性自性空畢竟淨故。
「善現！苦聖諦本性無縛無脫，集、滅、道聖諦本性亦無縛無脫。苦聖諦本性無縛無脫則非苦聖諦，集、滅、道聖諦本性亦無縛無脫則非集、滅、道聖諦。何以故？苦、集、滅、道聖諦畢竟淨故。
「善現！八解脫本性無縛無脫，八勝處、九次第定、十遍處本性亦無縛無脫。八解脫本性無縛無脫則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處本性亦無縛無脫則非八勝處、九次第定、十遍處。何以故？八解脫乃至十遍處畢竟淨故。
「善現！一切陀羅尼門本性無縛無脫，一切三摩地門本性亦無縛無脫。一切陀羅尼門本性無縛無脫則非一切陀羅尼門，一切三摩地門

本性亦無縛無脫則非一切三摩地門。何以故？一切陀羅尼門、一切三摩地門畢竟淨故。
「善現！極喜地本性無縛無脫，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性亦無縛無脫。極喜地本性無縛無脫則非極喜地，離垢地乃至法雲地本性亦無縛無脫則非離垢地乃至法雲地。何以故？極喜地乃至法雲地畢竟淨故。
「善現！五眼本性無縛無脫，六神通本性亦無縛無脫。五眼本性無縛無脫則非五眼，六神通本性亦無縛無脫則非六神通。何以故？五眼、六神通畢竟淨故。
「善現！佛十力本性無縛無脫，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法本性亦無縛無脫。佛十力本性無縛無脫則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法本性亦無縛無脫則非四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？佛十力乃至十八佛不共法畢竟淨故。
「善現！大慈本性無縛無脫，大悲、大喜、大捨本性亦無縛無脫。大慈本性無縛無脫則非大慈，大悲、大喜、大捨本性亦無縛無脫則非大悲、大喜、大捨。何以故？大慈乃至大捨畢竟淨故。
「善現！無忘失法本性無縛無脫，恒住捨性本性亦無縛無脫。無忘失法本性無縛無脫則非無忘失法，恒住捨性本性亦無縛無脫則非恒住捨性。何以故？無忘失法、恒住捨性畢竟淨故。
「善現！一切智本性無縛無脫，道相智、一切相智本性亦無縛無脫。一切智本性無縛無脫則非一切智，道相智、一切相智本性亦無縛無脫則非道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智畢竟淨故。
「善現！三十二大士相本性無縛無脫，八十隨好本性亦無縛無脫。三十二大士相本性無縛無脫則非三十二大士相，八十隨好本性亦無縛無脫則非八十隨好。何以故？三十二大士相、八十隨好畢竟淨故。
「善現！預流果本性無縛無脫，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性亦無縛無脫。預流果本性無縛無脫則非預流果，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性亦無縛無脫則非一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？預流果乃至獨覺菩提畢竟淨故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行本性無縛無脫，諸佛無上正等菩提本性亦無縛無脫。一切菩薩摩訶薩行本性無縛無脫則非一切菩薩摩訶薩行，諸佛無上正等菩提本性亦無縛無脫則非諸佛無上正等菩提。何以故？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提畢竟淨故。
「善現！世間法本性無縛無脫，出世間法本性亦無縛無脫。世間法本性無縛無脫則非世間法，出世間法本性亦無縛無脫則非出世間法。何以故？世間、出世間法畢竟淨故。

「善現！有漏法本性無縛無脫，無漏法本性亦無縛無脫。有漏法本性無縛無脫則非有漏法，無漏法本性亦無縛無脫則非無漏法。何以故？有漏、無漏法畢竟淨故。
「善現！有為法本性無縛無脫，無為法本性亦無縛無脫。有為法本性無縛無脫則非有為法，無為法本性亦無縛無脫則非無為法。何以故？有為法、無為法畢竟淨故。
「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而於有情及諸法性都無所得。何以故？以諸有情及一切法不可得故。
「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所住為方便故，住一切法無所得中，謂以無所住為方便故，住色空；以無所住為方便故，住受、想、行、識空。以無所住為方便故，住眼處空；以無所住為方便故，住耳、鼻、舌、身、意處空。以無所住為方便故，住色處空；以無所住為方便故，住聲、香、味、觸、法處空。以無所住為方便故，住眼界空；以無所住為方便故，住耳、鼻、舌、身、意界空。以無所住為方便故，住色界空；以無所住為方便故，住聲、香、味、觸、法界空。以無所住為方便故，住眼識界空；以無所住為方便故，住耳、鼻、舌、身、意識界空。以無所住為方便故，住眼觸空；以無所住為方便故，住耳、鼻、舌、身、意觸空。以無所住為方便故，住眼觸為緣所生諸受空；以無所住為方便故，住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空。以無所住為方便故，住地界空；以無所住為方便故，住水、火、風、空、識界空。以無所住為方便故，住因緣空；以無所住為方便故，住等無間緣、所緣緣、增上緣空。以無所住為方便故，住從諸緣所生法空。以無所住為方便故，住無明空；以無所住為方便故，住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空。以無所住為方便故，住布施波羅蜜多空；以無所住為方便故，住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空。以無所住為方便故，住四靜慮空；以無所住為方便故，住四無量、四無色定空。以無所住為方便故，住四念住空；以無所住為方便故，住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空。以無所住為方便故，住空解脫門空；以無所住為方便故，住無相、無願解脫門空。以無所住為方便故，住內空空；以無所住為方便故，住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空。以無所住為方便故，住苦聖諦空；以無所住為方便故，住集、滅、道聖諦空。以無所住為方便故，住八解脫空；以無所住為方便故，住八勝處、九次第定、十遍處空。以無所住為方便

故，住一切陀羅尼門空；以無所住為方便故，住一切三摩地門空。以無所住為方便故，住極喜地空；以無所住為方便故，住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空。以無所住為方便故，住五眼空；以無所住為方便故，住六神通空。以無所住為方便故，住佛十力空；以無所住為方便故，住四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空。以無所住為方便故，住大慈空；以無所住為方便故，住大悲、大喜、大捨空。以無所住為方便故，住無忘失法空；以無所住為方便故，住恒住捨性空。以無所住為方便故，住一切智空；以無所住為方便故，住道相智、一切相智空。以無所住為方便故，住三十二大士相空；以無所住為方便故，住八十隨好空。以無所住為方便故，住預流果空；以無所住為方便故，住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空。以無所住為方便故，住一切菩薩摩訶薩行空；以無所住為方便故，住諸佛無上正等菩提空。以無所住為方便故，住世間法空；以無所住為方便故，住出世間法空。以無所住為方便故，住有漏法空；以無所住為方便故，住無漏法空。以無所住為方便故，住有為法空；以無所住為方便故，住無為法空。

「善現！色無所住，受、想、行、識亦無所住；色空無所住，受、想、行、識空亦無所住。何以故？善現！色無自性不可得，受、想、行、識亦無自性不可得，色空無自性不可得，受、想、行、識空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！眼處無所住，耳、鼻、舌、身、意處亦無所住；眼處空無所住，耳、鼻、舌、身、意處空亦無所住。何以故？善現！眼處無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦無自性不可得，眼處空無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意處空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！色處無所住，聲、香、味、觸、法處亦無所住；色處空無所住，聲、香、味、觸、法處空亦無所住。何以故？善現！色處無自性不可得，聲、香、味、觸、法處亦無自性不可得，色處空無自性不可得，聲、香、味、觸、法處空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！眼界無所住，耳、鼻、舌、身、意界亦無所住；眼界空無所住，耳、鼻、舌、身、意界空亦無所住。何以故？善現！眼界無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦無自性不可得，眼界空無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意界空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！色界無所住，聲、香、味、觸、法界亦無所住；色界空無所住，聲、香、味、觸、法界空亦無所住。何以故？善現！色界無

自性不可得，聲、香、味、觸、法界亦無自性不可得，色界空無自性不可得，聲、香、味、觸、法界空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！眼識界無所住，耳、鼻、舌、身、意識界亦無所住；眼識界空無所住，耳、鼻、舌、身、意識界空亦無所住。何以故？善現！眼識界無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦無自性不可得，眼識界空無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意識界空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！眼觸無所住，耳、鼻、舌、身、意觸亦無所住；眼觸空無所住，耳、鼻、舌、身、意觸空亦無所住。何以故？善現！眼觸無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦無自性不可得，眼觸空無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意觸空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！眼觸為緣所生諸受無所住，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無所住；眼觸為緣所生諸受空無所住，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空亦無所住。何以故？善現！眼觸為緣所生諸受無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無自性不可得，眼觸為緣所生諸受空無自性不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！地界無所住，水、火、風、空、識界亦無所住；地界空無所住，水、火、風、空、識界空亦無所住。何以故？善現！地界無自性不可得，水、火、風、空、識界亦無自性不可得，地界空無自性不可得，水、火、風、空、識界空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！因緣無所住，等無間緣、所緣緣、增上緣亦無所住；因緣空無所住，等無間緣、所緣緣、增上緣空亦無所住。何以故？善現！因緣無自性不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦無自性不可得，因緣空無自性不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！從諸緣所生法無所住，從諸緣所生法空亦無所住。何以故？善現！從諸緣所生法無自性不可得，從諸緣所生法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！無明無所住，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無所住；無明空無所住，行乃至老死愁歎苦憂惱空亦無所住。何以故？善現！無明無自性不可得，行乃至老死愁歎苦憂惱亦無自性不可得，無明空無自性不可得，行乃至老死愁歎苦憂惱空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！布施波羅蜜多無所住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無所住；布施波羅蜜多空無所住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空亦無所住。何以故？善現！布施波羅蜜多無自性不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無自性不可得，布施波羅蜜多空無自性不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！四靜慮無所住，四無量、四無色定亦無所住；四靜慮空無所住，四無量、四無色定空亦無所住。何以故？善現！四靜慮無自性不可得，四無量、四無色定亦無自性不可得，四靜慮空無自性不可得，四無量、四無色定空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！四念住無所住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無所住；四念住空無所住，四正斷乃至八聖道支空亦無所住。何以故？善現！四念住無自性不可得，四正斷乃至八聖道支亦無自性不可得，四念住空無自性不可得，四正斷乃至八聖道支空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！空解脫門無所住，無相、無願解脫門亦無所住；空解脫門空無所住，無相、無願解脫門空亦無所住。何以故？善現！空解脫門無自性不可得，無相、無願解脫門亦無自性不可得，空解脫門空無自性不可得，無相、無願解脫門空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！內空無所住，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無所住；內空空無所住，外空乃至無性自性空空亦無所住。何以故？善現！內空無自性不可得，外空乃至無性自性空亦無自性不可得，內空空無自性不可得，外空乃至無性自性空空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！苦聖諦無所住，集、滅、道聖諦亦無所住；苦聖諦空無所住，集、滅、道聖諦空亦無所住。何以故？善現！苦聖諦無自性不可得，集、滅、道聖諦亦無自性不可得，苦聖諦空無自性不可得，集、滅、道聖諦空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！八解脫無所住，八勝處、九次第定、十遍處亦無所住；八解脫空無所住，八勝處、九次第定、十遍處空亦無所住。何以故？善現！八解脫無自性不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦無自性不可得，八解脫空無自性不可得，八勝處、九次第定、十遍處空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！一切陀羅尼門無所住，一切三摩地門亦無所住；一切陀羅尼門空無所住，一切三摩地門空亦無所住。何以故？善現！一切陀羅尼門無自性不可得，一切三摩地門亦無自性不可得，一切陀羅尼門空無自性不可得，一切三摩地門空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！極喜地無所住，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無所住；極喜地空無所住，離垢地乃至法雲地空亦無所住。何以故？善現！極喜地無自性不可得，離垢地乃至法雲地亦無自性不可得，極喜地空無自性不可得，離垢地乃至法雲地空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！五眼無所住，六神通亦無所住；五眼空無所住，六神通空亦無所住。何以故？善現！五眼無自性不可得，六神通亦無自性不可得，五眼空無自性不可得，六神通空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！佛十力無所住，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無所住；佛十力空無所住，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空亦無所住。何以故？善現！佛十力無自性不可得，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無自性不可得，佛十力空無自性不可得，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！大慈無所住，大悲、大喜、大捨亦無所住；大慈空無所住，大悲、大喜、大捨空亦無所住。何以故？善現！大慈無自性不可得，大悲、大喜、大捨亦無自性不可得，大慈空無自性不可得，大悲、大喜、大捨空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！無忘失法無所住，恒住捨性亦無所住；無忘失法空無所住，恒住捨性空亦無所住。何以故？善現！無忘失法無自性不可得，恒住捨性亦無自性不可得，無忘失法空無自性不可得，恒住捨性空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！一切智無所住，道相智、一切相智亦無所住；一切智空無所住，道相智、一切相智空亦無所住。何以故？善現！一切智無自性不可得，道相智、一切相智亦無自性不可得，一切智空無自性不可得，道相智、一切相智空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現！三十二大士相無所住，八十隨好亦無所住；三十二大士相空無所住，八十隨好空亦無所住。何以故？善現！三十二大士相無

自性不可得，八十隨好亦無自性不可得，三十二大士相空無自性不可得，八十隨好空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。
「善現！預流果無所住，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無所住；預流果空無所住，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空亦無所住。何以故？善現！預流果無自性不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無自性不可得，預流果空無自性不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行無所住，諸佛無上正等菩提亦無所住；一切菩薩摩訶薩行空無所住，諸佛無上正等菩提空亦無所住。何以故？善現！一切菩薩摩訶薩行無自性不可得，諸佛無上正等菩提亦無自性不可得，一切菩薩摩訶薩行空無自性不可得，諸佛無上正等菩提空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。
「善現！世間法無所住，出世間法亦無所住；世間法空無所住，出世間法空亦無所住。何以故？善現！世間法無自性不可得，出世間法亦無自性不可得，世間法空無自性不可得，出世間法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。
「善現！有漏法無所住，無漏法亦無所住；有漏法空無所住，無漏法空亦無所住。何以故？善現！有漏法無自性不可得，無漏法亦無自性不可得，有漏法空無自性不可得，無漏法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。
「善現！有為法無所住，無為法亦無所住；有為法空無所住，無為法空亦無所住。何以故？善現！有為法無自性不可得，無為法亦無自性不可得，有為法空無自性不可得，無為法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。
「善現！非無性法住無性法，非有性法住有性法，非無性法住有性法，非有性法住無性法；非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。何以故？是一切法皆不可得，不可得法當何所住？如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以是諸空修遣諸法，亦能如實說示有情。
「善現！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，於佛、菩薩、獨覺、聲聞一切聖眾皆無過失。何以故？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞一切聖眾，於是法性皆能隨覺，既隨覺已，為諸有情無倒宣說，雖為有情宣說諸法，而於法性無轉無越。何以故？善現！諸法實性即是法界、真如、實際，如是法界、真如、實際皆不可轉、不可越故。所以者何？如是法界、真如、實際，皆無自性而可轉越。」
大般若波羅蜜多經卷第三百八十二

大般若波羅蜜多經卷第三百八十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸功德相品第六十八之五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若真法界、真如、實際無轉越者，色與法界、真如、實際為有異不？受、想、行、識與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼處與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意處與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！色處與法界、真如、實際為有異不？聲、香、味、觸、法處與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼界與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意界與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！色界與法界、真如、實際為有異不？聲、香、味、觸、法界與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼識界與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意識界與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼觸與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意觸與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼觸為緣所生諸受與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！地界與法界、真如、實際為有異不？水、火、風、空、識界與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！因緣與法界、真如、實際為有異不？等無間緣、所緣緣、增上緣與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！從諸緣所生法與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！無明與法界、真如、實際為有異不？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！布施波羅蜜多與法界、真如、實際為有異不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！四靜慮與法界、真如、實際為有異不？四無量、四無色定與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！四念住與法界、真如、實際為有異不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！空解脫門與法界、真如、實際為有異不？無相、無願解脫門與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！內空與法界、真如、實際為有異不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！苦聖諦與法界、真如、實際為有異不？集、滅、道聖諦與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！八解脫與法界、真如、實際為有異不？八勝處、九次第定、十遍處與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！一切陀羅尼門與法界、真如、實際為有異不？一切三摩地門與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！極喜地與法界、真如、實際為有異不？離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！五眼與法界、真如、實際為有異不？六神通與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！佛十力與法界、真如、實際為有異不？四無所畏、四無礙解、十八佛不共法與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！大慈與法界、真如、實際為有異不？大悲、大喜、大捨與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！無忘失法與法界、真如、實際為有異不？恒住捨性與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！一切智與法界、真如、實際為有異不？道相智、一切相智與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！三十二大士相與法界、真如、實際為有異不？八十隨好與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！預流果與法界、真如、實際為有異不？一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！一切菩薩摩訶薩行與法界、真如、實際為有異不？諸佛無上正等菩提與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！世間法與法界、真如、實際為有異不？出世間法與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！有漏法與法界、真如、實際為有異不？無漏法與法界、真如、實際為有異不？
「世尊！有為法與法界、真如、實際為有異不？無為法與法界、真如、實際為有異不？」
佛言：「不也！善現！色不異法界、真如、實際，受、想、行、識亦不異法界、真如、實際。

「善現！眼處不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意處亦不異法界、真如、實際。
「善現！色處不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法處亦不異法界、真如、實際。
「善現！眼界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意界亦不異法界、真如、實際。
「善現！色界不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法界亦不異法界、真如、實際。
「善現！眼識界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意識界亦不異法界、真如、實際。
「善現！眼觸不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸亦不異法界、真如、實際。
「善現！眼觸為緣所生諸受不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不異法界、真如、實際。
「善現！地界不異法界、真如、實際，水、火、風、空、識界亦不異法界、真如、實際。
「善現！因緣不異法界、真如、實際，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不異法界、真如、實際。
「善現！從諸緣所生法不異法界、真如、實際。
「善現！無明不異法界、真如、實際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不異法界、真如、實際。
「善現！布施波羅蜜多不異法界、真如、實際，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不異法界、真如、實際。
「善現！四靜慮不異法界、真如、實際，四無量、四無色定亦不異法界、真如、實際。
「善現！四念住不異法界、真如、實際，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不異法界、真如、實際。
「善現！空解脫門不異法界、真如、實際，無相、無願解脫門亦不異法界、真如、實際。
「善現！內空不異法界、真如、實際，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不異法界、真如、實際。
「善現！苦聖諦不異法界、真如、實際，集、滅、道聖諦亦不異法界、真如、實際。
「善現！八解脫不異法界、真如、實際，八勝處、九次第定、十遍處亦不異法界、真如、實際。

「善現！一切陀羅尼門不異法界、真如、實際，一切三摩地門亦不異法界、真如、實際。
「善現！極喜地不異法界、真如、實際，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不異法界、真如、實際。
「善現！五眼不異法界、真如、實際，六神通亦不異法界、真如、實際。
「善現！佛十力不異法界、真如、實際，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不異法界、真如、實際。
「善現！大慈不異法界、真如、實際，大悲、大喜、大捨亦不異法界、真如、實際。
「善現！無忘失法不異法界、真如、實際，恒住捨性亦不異法界、真如、實際。
「善現！一切智不異法界、真如、實際，道相智、一切相智亦不異法界、真如、實際。
「善現！三十二大士相不異法界、真如、實際，八十隨好亦不異法界、真如、實際。
「善現！預流果不異法界、真如、實際，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不異法界、真如、實際。
「善現！一切菩薩摩訶薩行不異法界、真如、實際，諸佛無上正等菩提亦不異法界、真如、實際。
「善現！世間法不異法界、真如、實際，出世間法亦不異法界、真如、實際。
「善現！有漏法不異法界、真如、實際，無漏法亦不異法界、真如、實際。
「善現！有為法不異法界、真如、實際，無為法亦不異法界、真如、實際。」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！若色不異法界、真如、實際，受、想、行、識亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼處不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意處亦不異法界、真如、實際；世尊！若色處不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法處亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意界亦不異法界、真如、實際；世尊！若色界不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法界亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼識界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意識界亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼觸不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼觸為緣所生諸受不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸

為緣所生諸受亦不異法界、真如、實際；世尊！若地界不異法界、真如、實際，水、火、風、空、識界亦不異法界、真如、實際；世尊！若因緣不異法界、真如、實際，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不異法界、真如、實際；世尊！若從諸緣所生法不異法界、真如、實際；世尊！若無明不異法界、真如、實際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不異法界、真如、實際；世尊！若布施波羅蜜多不異法界、真如、實際，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不異法界、真如、實際；世尊！若四靜慮不異法界、真如、實際，四無量、四無色定亦不異法界、真如、實際；世尊！若四念住不異法界、真如、實際，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不異法界、真如、實際；世尊！若空解脫門不異法界、真如、實際，無相、無願解脫門亦不異法界、真如、實際；世尊！若內空不異法界、真如、實際，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不異法界、真如、實際；世尊！若苦聖諦不異法界、真如、實際，集、滅、道聖諦亦不異法界、真如、實際；世尊！若八解脫不異法界、真如、實際，八勝處、九次第定、十遍處亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切陀羅尼門不異法界、真如、實際，一切三摩地門亦不異法界、真如、實際；世尊！若極喜地不異法界、真如、實際，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不異法界、真如、實際；世尊！若五眼不異法界、真如、實際，六神通亦不異法界、真如、實際；世尊！若佛十力不異法界、真如、實際，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不異法界、真如、實際；世尊！若大慈不異法界、真如、實際，大悲、大喜、大捨亦不異法界、真如、實際；世尊！若無忘失法不異法界、真如、實際，恒住捨性亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切智不異法界、真如、實際，道相智、一切相智亦不異法界、真如、實際；世尊！若三十二大士相不異法界、真如、實際，八十隨好亦不異法界、真如、實際；世尊！若預流果不異法界、真如、實際，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切菩薩摩訶薩行不異法界、真如、實際，諸佛無上正等菩提亦不異法界、真如、實際；世尊！若世間法不異法界、真如、實際，出世間法亦不異法界、真如、實際；世尊！若有漏法不異法界、真如、實際，無漏法亦不異法界、真如、實際；世尊！若有為法不異法界、真如、實際，無為法亦不異法界、真如、實際者，云何世尊安立黑法感黑異熟，所謂地獄、傍生、鬼界？安立白法感白異熟，

所謂人、天？安立黑白法感黑白異熟，所謂一分傍生、鬼界及一分人？安立非黑非白法感非黑非白異熟，所謂預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提？」

佛言：「善現！依世俗諦，安立如是因果差別，不依勝義，勝義諦中不可說有因果差別。所以者何？善現！勝義諦中一切法性不可分別、無說無示，云何當有因果差別？

「善現！勝義諦中色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼處無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中色處無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼界無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中色界無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼識界無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意識界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼觸無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意觸亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中地界無生無滅、無染無淨，水、火、風、空、識界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中因緣無生無滅、無染無淨，等無間緣、所緣緣、增上緣亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中從諸緣所生法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中無明無生無滅、無染無淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中四靜慮無生無滅、無染無淨，四無量、四無色定亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中四念住無生無滅、無染無淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中空解脫門無生無滅、無染無淨，無相、無願解脫門亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中內空無生無滅、無染無淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中苦聖諦無生無滅、無染無淨，集、滅、道聖諦亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中八解脫無生無滅、無染無淨，八勝處、九次第定、十遍處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨，一切三摩地門亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中極喜地無生無滅、無染無淨，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中五眼無生無滅、無染無淨，六神通亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中佛十力無生無滅、無染無淨，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中大慈無生無滅、無染無淨，大悲、大喜、大捨亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中無忘失法無生無滅、無染無淨，恒住捨性亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中三十二大士相無生無滅、無染無淨，八十隨好亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中預流果無生無滅、無染無淨，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨，諸佛無上正等菩提亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中世間法無生無滅、無染無淨，出世間法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中有漏法無生無滅、無染無淨，無漏法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。
「善現！勝義諦中有為法無生無滅、無染無淨，無為法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！若依世俗諦故，安立因果差別，不依勝義諦者，則一切愚夫異生皆應有預流果、或應有一來果、或應有不還果、或應有阿羅漢果、或應有獨覺菩提、或應有阿耨多羅三藐三菩提？」
佛告善現：「於汝意云何？一切愚夫異生為如實知世俗諦及勝義諦不？若如實知，彼應有預流果、或應有一來果、或應有不還果、或應有阿羅漢果、或應有獨覺菩提、或應有阿耨多羅三藐三菩提。然諸愚夫異生不如實知世俗諦及勝義諦，無聖道、無修聖道，彼云何有聖果差別？唯諸聖者能如實知世俗諦及勝義諦，有聖道、有修聖道，是故得有聖果差別。」
具壽善現白佛言：「世尊！若修聖道，得聖果不？」
佛言：「不也！善現！非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。何以故？善現！勝義諦中道及道果不可得故。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情安立聖果種種差別，而不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別，云何世尊說斷三結名預流果，薄欲貪、瞋名一來果，斷順下分五結永盡名不還果，斷順上分五結永盡名阿羅漢果，令所有集法皆成滅法名獨覺菩提，永斷一切習氣相續名為無上正等菩提？世尊！我云何知佛所說義，謂不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別？」
佛告善現：「汝意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」
善現答言：「如是聖果皆是無為，非是有為。」
佛告善現：「無為法中有分別不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「汝意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相，是善男子、善女人等當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為或無為不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故、或外空故、或內外空故、或空空故、或大空故、或勝義空故、或有為空故、或無為空

故、或畢竟空故、或無際空故、或散空故、或無變異空故、或本性空故、或自相空故、或共相空故、或一切法空故、或不可得空故、或無性空故、或自性空故、或無性自性空故。

「善現！是菩薩摩訶薩自於諸法無所執著，亦能教他於諸法中無所執著，謂於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若於四靜慮、四無量、四無色定，若於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若於內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若於真如乃至不思議界，若於苦、集、滅、道聖諦，若於空、無相、無願解脫門，若於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若於一切陀羅尼門、三摩地門，若於菩薩十地，若於五眼、六神通，若於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若於無忘失法、恒住捨性，若於一切智、道相智、一切相智等皆無執著，無執著故於一切處皆得無礙。

「如諸如來、應、正等覺所變化者，雖行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行四靜慮、四無量、四無色定，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行真如乃至不思議界，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行苦、集、滅、道聖諦，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行空、無相、無願解脫門，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行一切陀羅尼門、一切三摩地門，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行菩薩十地，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行五眼、六神通，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行無忘失法、恒住捨性，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行一切智、道相智、一切相智等，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故。善現！菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，於一切法若世間若出世間、若

有漏若無漏、若有為若無為，皆無所住亦無所礙。何以故？善達諸法如實相故。」

初分諸法平等品第六十九之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相？」
佛言：「善現！如諸如來、應、正等覺所變化者，不行於貪，不行於瞋，不行於癡；不行於色，亦不行於受、想、行、識；不行於眼處，亦不行於耳、鼻、舌、身、意處；不行於色處，亦不行於聲、香、味、觸、法處；不行於眼界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意界；不行於眼識界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意識界；不行於眼觸，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸；不行於眼觸為緣所生諸受，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行於地界，亦不行於水、火、風、空、識界；不行於因緣，亦不行於等無間緣、所緣緣、增上緣；不行於從諸緣所生法；不行於無明，亦不行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不行於布施波羅蜜多，亦不行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行於四靜慮，亦不行於四無量、四無色定；不行於四念住，亦不行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行於空解脫門，亦不行於無相、無願解脫門；不行於內空，亦不行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行真如乃至不思議界；不行於苦聖諦，亦不行於集、滅、道聖諦；不行於八解脫，亦不行於八勝處、九次第定、十遍處；不行於一切陀羅尼門，亦不行於一切三摩地門；不行於極喜地，亦不行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行於五眼，亦不行於六神通；不行於佛十力，亦不行於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不行於大慈，亦不行於大悲、大喜、大捨；不行於無忘失法，亦不行於恒住捨性；不行於一切智，亦不行於道相智、一切相智；不行於三十二大士相，亦不行於八十隨好；不行於預流果，亦不行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行於一切菩薩摩訶薩行，亦不行於諸佛無上正等菩提；不行於內法，亦不行於外法；不行於隨眠，亦不行於纏；不行於世間法，亦不行於出世法；不行於有漏法，亦不行於無漏法；不行於有為法，亦不行於無為法；不行於道，亦不行於道果。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，於一切法都無所行，是為善達諸法實相，謂於法性無所分別。」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺所變化者現修聖道？」
佛告善現：「彼諸如來、應、正等覺所變化者，依修聖道不染不淨，亦不輪迴五趣生死。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，通達諸法皆無實事？」
佛告善現：「於意云何？彼諸如來、應、正等覺所變化者為有實事，依斯實事有染有淨，及有輪迴五趣事不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！非諸如來、應、正等覺所變化者有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪迴五趣生死。」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相亦復如是，通達諸法都無實事。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為一切色皆如化不？一切受、想、行、識亦如化不？一切眼處皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意處亦如化不？一切色處皆如化不？一切聲、香、味、觸、法處亦如化不？一切眼界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意界亦如化不？一切色界皆如化不？一切聲、香、味、觸、法界亦如化不？一切眼識界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意識界亦如化不？一切眼觸皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意觸亦如化不？一切眼觸為緣所生諸受皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦如化不？一切地界皆如化不？一切水、火、風、空、識界亦如化不？一切因緣皆如化不？一切等無間緣、所緣緣、增上緣亦如化不？一切從緣所生諸法皆如化不？一切無明皆如化不？一切行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如化不？如是乃至一切世間法皆如化不？一切出世法亦如化不？一切有漏法皆如化不？一切無漏法亦如化不？一切有為法皆如化不？一切無為法亦如化不？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法皆如化。」
大般若波羅蜜多經卷第三百八十三

大般若波羅蜜多經卷第三百八十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸法平等品第六十九之二

時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆如化者，諸所變化皆無實色，亦無實受、想、行、識；諸所變化皆無實眼處，亦無實耳、鼻、舌、身、意處；諸所變化皆無實色處，亦無實聲、香、味、觸、法處；諸所變化皆無實眼界，亦無實耳、鼻、舌、身、意界；諸所變化皆無實色界，亦無實聲、香、味、觸、法界；諸所變化皆無實眼識界，亦無實耳、鼻、舌、身、意識界；諸所變化皆無實眼觸，亦無實耳、鼻、舌、身、意觸；諸所變化皆無實眼觸為緣所生諸受，亦無實耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；諸所變化皆無實地界，亦無實水、火、風、空、識界；諸所變化皆無實因緣，亦無實等無間緣、所緣緣、增上緣；諸所變化皆無實從緣所生諸法；諸所變化皆無實無明，亦無實行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；諸所變化皆無實世間法，亦無實出世法；諸所變化皆無實有漏法，亦無實無漏法；諸所變化皆無實有為法，亦無實無為法；諸所變化皆無實雜染法，亦無實清淨法；諸所變化皆無實輪迴五趣生死，亦無實解脫五趣生死，云何菩薩摩訶薩於諸有情有勝士用？」

佛告善現：「於意云何？諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有情可脫地獄、傍生、鬼界、人、天趣不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，不見有情可脫三界。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩於一切法知見通達皆如幻化、都非實有。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於一切法知見通達皆如幻化、都非實有，菩薩摩訶薩為何事故修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？為何事故修行四靜慮、四無量、四無色定？為何事故修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？為何事故修行空、無相、無願解脫門？為何事故修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？為何事故修行一切陀羅尼門、一切三摩地門？為何事故修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？為何事故修行五眼、六神通？為何事故修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？為何事故修行無忘失法、恒住捨性？為何事故修行一切智、道相智、一切相智？為何

事故修行一切菩薩摩訶薩行？為何事故修行諸佛無上正等菩提？為何事故嚴淨佛土？為何事故成熟有情？」
佛告善現：「若諸有情於一切法能自了知皆如幻化、都非實有，則菩薩摩訶薩不應無數劫為諸有情行菩薩道。以諸有情於一切法自不能知皆如幻化、都非實有，是故菩薩摩訶薩於無數劫為諸有情行菩薩道。復次，善現！若菩薩摩訶薩於一切法不如實知皆如幻化、都非實有，則不應無數劫為諸有情修菩薩行，嚴淨佛土、成熟有情，以菩薩摩訶薩於一切法如實了知皆如幻化、都非實有故，無數劫為諸有情修菩薩行，嚴淨佛土、成熟有情。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法如夢、如幻、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，所化有情住在何處，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多拔濟令出？」
佛告善現：「所化有情住在名、相虛妄分別，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從彼名、相虛妄分別拔濟令出。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何謂為名？何謂為相？」
佛言：「善現！名皆是客，皆是假立，皆屬施設，謂此名色，此名受、想、行、識；此名眼處，此名耳、鼻、舌、身、意處；此名色處，此名聲、香、味、觸、法處；此名眼界，此名耳、鼻、舌、身、意界；此名色界，此名聲、香、味、觸、法界；此名眼識界，此名耳、鼻、舌、身、意識界；此名男，此名女；此名小，此名大；此名地獄，此名傍生，此名鬼界，此名人，此名天；此名世間法，此名出世法；此名有漏法，此名無漏法；此名有為法，此名無為法；此名預流果，此名一來果，此名不還果，此名阿羅漢果，此名獨覺菩提；此名一切菩薩摩訶薩行，此名諸佛無上正等菩提；此名異生，此名聲聞，此名獨覺，此名菩薩，此名如來。
「善現！如是等一切名皆是假立，為表諸義施設諸名故，一切名皆非實有。諸有為法亦但有名，由此無為亦非實有，愚夫異生於中妄執，菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧教令遠離，作如是言：『名是分別妄想所起，亦是眾緣和合假立，汝等不應於中執著，名無實事自性皆空，非有智者執著空法。』如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧為諸有情說離名法。
「善現！是謂為名。云何為相？
「善現！相有二種，愚夫異生於中執著。何等為二？一者、色相。二者、無色相。何謂色相？善現！諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，於此剎那諸空法中，愚夫異生分別執著，是名色相。何謂無色相？善現！謂諸所有無色法中，愚夫異生取相分別生諸煩惱，是名無色相。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧教諸有情遠離二相，復教安住無相

界中，雖教安住無相界中，而不令其墮二邊執，謂此是相、此是無相。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧令諸有情遠離眾相，住無相界而無執著。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法但有名、相，所有名、相皆是假立分別所起，非實有性，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法能自增進，亦能令他增進善法，由自善法得增進故，能令諸地漸次圓滿，亦能安立諸有情類，隨其所應得三乘果？」

佛告善現：「若諸法中少有實事，非但假立有名、相者，則菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於善法不自增進，亦不令他增進善法。

「善現！以諸法中無少實事，但有假立諸名及相，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無相為方便，能圓滿般若波羅蜜多；以無相為方便，能圓滿靜慮波羅蜜多；以無相為方便，能圓滿精進波羅蜜多；以無相為方便，能圓滿安忍波羅蜜多；以無相為方便，能圓滿淨戒波羅蜜多；以無相為方便，能圓滿布施波羅蜜多；以無相為方便，能圓滿四靜慮、四無量、四無色定；以無相為方便，能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以無相為方便，能圓滿空、無相、無願解脫門；以無相為方便，能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以無相為方便，能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以無相為方便，能圓滿苦、集、滅、道聖諦；以無相為方便，能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以無相為方便，能圓滿一切陀羅尼門、一切三摩地門；以無相為方便，能圓滿極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；以無相為方便，能圓滿五眼、六神通；以無相為方便，能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以無相為方便，能圓滿無忘失法、恒住捨性；以無相為方便，能圓滿一切智、道相智、一切相智；以無相為方便，於諸善法自圓滿已，亦能令他圓滿善法。

「如是，善現！以一切法無少實事，但有假立諸名及相，諸菩薩摩訶薩於中不起顛倒執著，於諸善法能自增進，亦能令他增進善法。

「復次，善現！若諸法中有毛端量實法相者，則菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不應覺知無相、無念，亦無作意無漏性

已，證得無上正等菩提，安立有情於無漏法。何以故？善現！諸無漏法皆無相、無念、無作意故。
「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安立有情於無漏法，乃名真實饒益他事。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法真無漏性無相、無念亦無作意，何緣世尊嘗如是數：此是世間法，此是出世法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法；此是有罪法，此是無罪法；此是有諍法，此是無諍法；此是流轉法，此是還滅法；此是共法，此是不共法；此是聲聞法，此是獨覺法；此是菩薩法，此是如來法耶？」
佛告善現：「於意云何？世間等法與無相等無漏法性為有異不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於意云何？聲聞等法與無相等無漏法性為有異不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「世間等法豈不即是無相、念等無漏法性？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」
佛告善現：「若預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提、若諸菩薩摩訶薩法、若佛無上正等菩提，豈不即是無相、念等無漏法性？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」
佛言：「善現！由此因緣，當知一切法皆是無相等。
「善現！菩薩摩訶薩學一切法皆是無相、無念、無作意時，常能增益所行善法，所謂布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若空、無相、無願解脫門，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若一切陀羅尼門、一切三摩地門，若極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，若五眼、六神通，若佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大捨，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，諸如是等一切佛法，皆由學無相、無念、無作意而得增益。所以者何？善現！菩薩摩訶薩除空、無相、無願解脫門，更無餘要所應學法。何以故？善現！三解脫門能攝一切妙善法故。所以者何？善現！空解脫門觀一

切法自相皆空，無相解脫門觀一切法遠離諸相，無願解脫門觀一切法遠離所願，由此三門能攝一切殊勝善法，離此三門所應修習殊勝善法不生長故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學五蘊，亦能學十二處，亦能學十八界，亦能學六界，亦能學四聖諦，亦能學四緣，亦能學從緣所生諸法，亦能學十二緣起，亦能學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能學真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，亦能學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦能學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能學四靜慮、四無量、四無色定，亦能學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能學一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦能學五眼、六神通，亦能學如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能學大慈、大悲、大喜、大捨，亦能學無忘失法、恒住捨性，亦能學一切智、道相智、一切相智，亦能學嚴淨佛土、成熟有情，亦能學諸餘無量無邊佛法。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學五蘊？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色、受、想、行、識，是為能學五蘊。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色相，如實知色生，如實知色滅，如實知色真如，是為如實知色。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色相？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色畢竟有孔、畢竟有隙，猶如聚沫性不堅固。善現！是名如實知色相。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色生？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色來無所從、去無所趣，雖無來無去而生法相應。善現！是名如實知色生。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色滅？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色來無所從、去無所趣，雖無來無去而滅法相應。善現！是名如實知色滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色真如？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色真如無生無滅、

無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。善現！是名如實知色真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受相，如實知受生，如實知受滅，如實知受真如，是為如實知受。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受相？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受畢竟如癰、畢竟如箭，猶若浮泡虛偽不住、速起速滅。善現！是名如實知受相。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受生？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受來無所從、去無所趣，雖無來無去而生法相應。善現！是名如實知受生。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受滅？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受來無所從、去無所趣，雖無來無去而滅法相應。善現！是名如實知受滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受真如？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知受真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。善現！是名如實知受真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想相，如實知想生，如實知想滅，如實知想真如，是為如實知想。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想相？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想猶如陽焰水不可得，虛妄渴愛而起是想，假施設有，發假言說。善現！是名如實知想相。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想生？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想來無所從、去無所趣，雖無來無去而生法相應。善現！是名如實知想生。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想滅？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想來無所從、去無所趣，雖無來無去而滅法相應。善現！是名如實知想滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想真如？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知想真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。善現！是名如實知想真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行相，如實知行生，如實知行滅，如實知行真如，是為如實知行。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行相？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行猶若芭蕉，葉葉析除實不可得，明、無明等眾緣所成，業、煩惱等和合假立。善現！是名如實知行相。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行生？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行來無所從、去無所趣，雖無來無去而生法相應。善現！是名如實知行生。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行滅？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行來無所從、去無所趣，雖無來無去而滅法相應。善現！是名如實知行滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行真如？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知行真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。善現！是名如實知行真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識相，如實知識生，如實知識滅，如實知識真如，是為如實知識。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識相？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識猶如幻事，眾緣和合假施設有，實不可得，謂如幻師或彼弟子，於四衢道幻作四軍，所謂象軍、馬軍、車軍、步軍，或復幻作諸餘色類，相雖似有而無其實，識亦如是實不可得。善現！是名如實知識相。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識生？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識來無所從、去無所趣，雖無來無去而生法相應。善現！是名如實知識生。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識滅？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識來無所從、去無所趣，雖無來無去而滅法相應。善現！是名如實知識滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識真如？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知識真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。善現！是名如實知識真如。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色色自性空，如實知受受自性空，如實知想想自性空，如實知行行自性空，如實知識識自性空。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學五蘊。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學十二處？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知眼處眼處自性空，如實知耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空；如實知色處色處自性空，如實知聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空；如實知內處內處自性空，如實知外處外處自性空。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學十二處。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學十八界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知眼界眼界自性空，如實知色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空；如實知耳界耳界自性空，如實知聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空；如實知鼻界鼻界自性空，如實知香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空；如實知舌界舌界自性空，如實知味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空；如實知身界身界自性空，如實知觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空；如實知意界意界自性空，如實知法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學十八界。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學六界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知地界地界自性空，如實知水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學六界。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學四聖諦？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知苦聖諦，如實知集聖諦，如實知滅聖諦，如實知道聖諦，是為能學四聖諦。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知苦聖諦？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知苦是逼迫相，自性本空，遠離二法，是聖者諦，苦即真如，真如即苦，無二無別，唯真聖者能如實知。善現！是名如實知苦聖諦。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知集聖諦？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知集是生起相，自性本空，遠離二法，是聖者諦，集即真如，真如即集，無二無別，唯真聖者能如實知。善現！是名如實知集聖諦。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知滅聖諦？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知滅是寂靜相，自性本空，遠離二法，是聖者諦，滅即真如，真如即滅，無二無別，唯真聖者能如實知。善現！是名如實知滅聖諦。
「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知道聖諦？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知道是出離相，自性本空，遠離二法，是聖者諦，道即真如，真如即道，無二無別，唯真聖者能如實知。善現！是名如實知道聖諦。
「善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學四聖諦。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學四緣？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知因緣，如實知等無間緣，如實知所緣緣，如實知增上緣，是為能學四緣。
「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知因緣？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知因緣是種子相，自性本空，遠離二法。善現！是名如實知因緣。
「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知等無間緣？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知等無間緣是開發相，自性本空，遠離二法。善現！是名如實知等無間緣。
「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知所緣緣？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知所緣緣是任持相，自性本空，遠離二法。善現！是名如實知所緣緣。
「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知增上緣？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知增上緣是不礙相，自性本空，遠離二法。善現！是名如實知增上緣。
「善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學四緣。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學從緣所生諸法？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知一切從緣所生法不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，絕諸戲論、本性淡泊。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學從緣所生諸法。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學十二緣起？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知無明無生無滅、無染無淨，自性本空，遠離二法；如實知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生無滅、無染無

淨，自性本空，遠離二法。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學十二緣起。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知內空無自性、不可得而能安住，如實知外空乃至無性自性空無自性、不可得而能安住。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學內空乃至無性自性空。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知真如無戲論、無分別而能安住，如實知法界乃至不思議界無戲論、無分別而能安住。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學真如乃至不思議界。」
大般若波羅蜜多經卷第三百八十四

大般若波羅蜜多經卷第三百八十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸法平等品第六十九之三

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知淨戒乃至智波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學布施乃至智波羅蜜多。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知極喜地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知離垢地乃至法雲地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學極喜地乃至法雲地。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知四念住無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四正斷乃至八聖道支無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四念住乃至八聖道支。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四靜慮、四無量、四無色定？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知四靜慮無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四無量、四無色定無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四靜慮、四無量、四無色定。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知八解脫無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知八勝處、九次第定、十遍處無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知一切陀羅尼門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知一切三摩地門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學五眼、六神通？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知五眼無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知六神通無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學五眼、六神通。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知如來十力無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學大慈、大悲、大喜、大捨？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知大慈無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知大悲、大喜、大捨無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學大慈、大悲、大喜、大捨。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學無忘失法、恒住捨性？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知無忘失法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知恒住捨性無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學無忘失法、恒住捨性。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切智、道相智、一切相智？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知一切智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知道相智、一切相智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切智、道相智、一切相智。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學嚴淨佛土、成熟有情？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知嚴淨佛土無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知成熟有情無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學嚴淨佛土、成熟有情。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學諸餘無量無邊佛法？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知諸餘無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學諸餘無量無邊佛法。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知五蘊等法展轉差別，豈不以色蘊壞法界，亦以受、想、行、識蘊壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以眼處壞法界，亦以耳、鼻、舌、身、意處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以色處壞法界，亦以聲、香、味、觸、法處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以眼界壞法界，亦以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以耳界壞法界，亦以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以鼻界壞法界，亦以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以舌界壞法界，亦以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以身界壞法界，亦以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以意界壞法界，亦以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以地界壞法界，亦以水、火、風、空、識界壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以苦聖諦壞法界，亦以集、滅、道聖諦壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以因緣壞法界，亦以等無間緣、所緣緣、增上緣壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以從諸緣所生種種法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以無明壞法界，亦以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以內空壞法界，亦以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以真如壞法界，亦以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以布施波羅蜜多壞法界，亦以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以極喜地壞法界，亦以離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以四念住壞法界，亦以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以四靜慮壞法界，亦以四無量、四無色定壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以八解脫壞法界，亦以八勝處、九次第定、十遍處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以一切陀羅尼門壞法界，亦以一切三摩地門壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以空解脫門壞法界，亦以無相、無願解脫門壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以五眼壞法界，亦以六神通壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以如來十力壞法界，亦以四無所畏、四無礙解、十八佛不共法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以大慈壞法界，亦以大悲、大喜、大捨壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以無忘失法壞法界，亦以恒住捨性壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以一切智壞法界，亦以道相智、一切相智壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以嚴淨佛土壞法界，亦以成熟有情壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。
「豈不以諸餘無量無邊佛法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。」
佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界；然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。何以故？善現！一切如來應正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞，知離法界無法可得，既知無法離法界故，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應學法界無二、無別、不可壞相。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲學法界，當於何學？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。何以故？善現！以一切法皆入法界故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何因緣故，說一切法皆入法界？」
佛言：「善現！如來出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？善現！一切善法若非善法、若有記法若無記法、若有漏法若無漏法、若世間法若出世法、若有為法若無為法，無不皆入無相、無為、性空法界。是故，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即學法界。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆入法界無二無別，云何菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜多，亦學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩當學初靜慮，亦學第二、第三、第四靜慮？云何菩薩摩訶薩當學慈無量，亦學悲、喜、捨無量？云何菩薩摩訶薩當學空無邊處定，亦學識無邊處、無所有處、非想非非想處定？云何菩薩摩訶薩當學四念住，亦學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩當學空解脫門，亦學無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩當學八解脫，亦學八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩當學一切陀羅尼門，亦學一切三摩地門？云何菩薩摩訶薩當學內空，亦學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩當學真如，亦學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩當學苦聖諦，亦學集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩當學五眼，亦學六神通？云何菩薩摩訶薩當學佛十力，亦學四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩當學大慈，亦學大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩當學無忘失法，亦學恒住捨性？云何菩薩摩訶薩當學一切智，亦學道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩當學圓滿三十二大士相，亦學圓滿八十隨好？云何菩薩摩訶薩當學生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族？云何菩薩摩訶薩當學生四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天？云何菩薩摩訶薩當學生梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天？云何菩薩摩訶薩當學生光天、少光天、無量光天、極光淨天？云何菩薩摩訶薩當學生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天？云何菩薩摩訶薩當學生廣天、少廣天、無量廣天、廣果天？云何菩薩摩訶薩當學生無想有情天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學生無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學生空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學初發菩提心，亦當學第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十發菩提心？云何菩薩摩訶薩當學初菩薩地，亦學第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十菩薩地？云何菩薩摩訶薩當學聲聞地而不作證，亦當學獨覺地而不作證？云何菩薩摩訶薩當學菩薩正性離生，亦當學成熟有情、嚴淨佛土？云何菩薩摩訶薩當學陀羅尼無礙辯，亦學菩薩摩訶薩道諸佛無上正等菩提？如是學已得一切智智，知一切法一切種相？

「世尊！非法界中有如是等種種分別。世尊！將無菩薩由此分別行於顛倒，無戲論中起諸戲論。何以故？世尊！真法界中都無分別戲論事故。

「世尊！法界非色，亦不離色；法界非受、想、行、識，亦不離受、想、行、識。法界即色，色即法界；法界即受、想、行、識，受、想、行、識即法界。

「世尊！法界非眼處，亦不離眼處；法界非耳、鼻、舌、身、意處，亦不離耳、鼻、舌、身、意處。法界即眼處，眼處即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處即法界。

「世尊！法界非色處，亦不離色處；法界非聲、香、味、觸、法處，亦不離聲、香、味、觸、法處。法界即色處，色處即法界；法界即聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處即法界。

「世尊！法界非眼界，亦不離眼界；法界非耳、鼻、舌、身、意界，亦不離耳、鼻、舌、身、意界。法界即眼界，眼界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即法界。
「世尊！法界非色界，亦不離色界；法界非聲、香、味、觸、法界，亦不離聲、香、味、觸、法界。法界即色界，色界即法界；法界即聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界即法界。
「世尊！法界非眼識界，亦不離眼識界；法界非耳、鼻、舌、身、意識界，亦不離耳、鼻、舌、身、意識界。法界即眼識界，眼識界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界即法界。
「世尊！法界非眼觸，亦不離眼觸；法界非耳、鼻、舌、身、意觸，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸。法界即眼觸，眼觸即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸即法界。
「世尊！法界非眼觸為緣所生諸受，亦不離眼觸為緣所生諸受；法界非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。法界即眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即法界。
「世尊！法界非地界，亦不離地界；法界非水、火、風、空、識界，亦不離水、火、風、空、識界。法界即地界，地界即法界；法界即水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界即法界。
「世尊！法界非因緣，亦不離因緣；法界非等無間緣、所緣緣、增上緣，亦不離等無間緣、所緣緣、增上緣。法界即因緣，因緣即法界；法界即等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣即法界。
「世尊！法界非從緣所生諸法，亦不離從緣所生諸法；法界即從緣所生諸法，從緣所生諸法即法界。
「世尊！法界非無明，亦不離無明；法界非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，亦不離行乃至老死愁歎苦憂惱。法界即無明，無明即法界；法界即行乃至老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱即法界。
「世尊！法界非布施波羅蜜多，亦不離布施波羅蜜多；法界非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。法界即布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即法界；法界即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即法界。
「世尊！法界非四靜慮，亦不離四靜慮；法界非四無量、四無色定，亦不離四無量、四無色定。法界即四靜慮，四靜慮即法界；法

界即四無量、四無色定，四無量、四無色定即法界。
「世尊！法界非四念住，亦不離四念住；法界非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不離四正斷乃至八聖道支。法界即四念住，四念住即法界；法界即四正斷乃至八聖道支，四正斷乃至八聖道支即法界。
「世尊！法界非空解脫門，亦不離空解脫門；法界非無相、無願解脫門，亦不離無相、無願解脫門。法界即空解脫門，空解脫門即法界；法界即無相、無願解脫門，無相、無願解脫門即法界。
「世尊！法界非內空，亦不離內空；法界非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不離外空乃至無性自性空。法界即內空，內空即法界；法界即外空乃至無性自性空，外空乃至無性自性空即法界。
「世尊！法界非苦聖諦，亦不離苦聖諦；法界非集、滅、道聖諦，亦不離集、滅、道聖諦。法界即苦聖諦，苦聖諦即法界；法界即集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦即法界。
「世尊！法界非八解脫，亦不離八解脫；法界非八勝處、九次第定、十遍處，亦不離八勝處、九次第定、十遍處。法界即八解脫，八解脫即法界；法界即八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處即法界。
「世尊！法界非一切陀羅尼門，亦不離一切陀羅尼門；法界非一切三摩地門，亦不離一切三摩地門。法界即一切陀羅尼門，一切陀羅尼門即法界；法界即一切三摩地門，一切三摩地門即法界。
「世尊！法界非極喜地，亦不離極喜地；法界非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦不離離垢地乃至法雲地。法界即極喜地，極喜地即法界；法界即離垢地乃至法雲地，離垢地乃至法雲地即法界。
「世尊！法界非五眼，亦不離五眼；法界非六神通，亦不離六神通。法界即五眼，五眼即法界；法界即六神通，六神通即法界。
「世尊！法界非佛十力，亦不離佛十力；法界非四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。法界即佛十力，佛十力即法界；法界即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法即法界。
「世尊！法界非大慈，亦不離大慈；法界非大悲、大喜、大捨，亦不離大悲、大喜、大捨。法界即大慈，大慈即法界；法界即大悲、大喜、大捨，大悲、大喜、大捨即法界。

「世尊！法界非無忘失法，亦不離無忘失法；法界非恒住捨性，亦不離恒住捨性。法界即無忘失法，無忘失法即法界；法界即恒住捨性，恒住捨性即法界。
「世尊！法界非一切智，亦非離一切智；法界非道相智、一切相智，亦不離道相智、一切相智。法界即一切智，一切智即法界；法界即道相智、一切相智，道相智、一切相智即法界。
「世尊！法界非三十二大士相，亦不離三十二大士相；法界非八十隨好，亦不離八十隨好。法界即三十二大士相，三十二大士相即法界；法界即八十隨好，八十隨好即法界。
「世尊！法界非預流果，亦不離預流果；法界非一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦不離一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。法界即預流果，預流果即法界；法界即一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即法界。
「世尊！法界非一切菩薩摩訶薩行，亦不離一切菩薩摩訶薩行；法界非諸佛無上正等菩提，亦不離諸佛無上正等菩提。法界即一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行即法界；法界即諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即法界。
「世尊！法界非世間法，亦不離世間法；法界非出世法，亦不離出世法。法界即世間法，世間法即法界；法界即出世法，出世法即法界。
「世尊！法界非有漏法，亦不離有漏法；法界非無漏法，亦不離無漏法。法界即有漏法，有漏法即法界；法界即無漏法，無漏法即法界。
「世尊！法界非有為法，亦不離有為法；法界非無為法，亦不離無為法。法界即有為法，有為法即法界；法界即無為法，無為法即法界。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論。
「善現！色非法界，亦不離色別有法界；受、想、行、識非法界，亦不離受、想、行、識別有法界。色即法界，法界即色；受、想、行、識即法界，法界即受、想、行、識。
「善現！眼處非法界，亦不離眼處別有法界；耳、鼻、舌、身、意處非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意處別有法界。眼處即法界，法界即眼處；耳、鼻、舌、身、意處即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意處。
「善現！色處非法界，亦不離色處別有法界；聲、香、味、觸、法處非法界，亦不離聲、香、味、觸、法處別有法界。色處即法界，

法界即色處；聲、香、味、觸、法處即法界，法界即聲、香、味、觸、法處。
「善現！眼界非法界，亦不離眼界別有法界；耳、鼻、舌、身、意界非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意界別有法界。眼界即法界，法界即眼界；耳、鼻、舌、身、意界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意界。
「善現！色界非法界，亦不離色界別有法界；聲、香、味、觸、法界非法界，亦不離聲、香、味、觸、法界別有法界。色界即法界，法界即色界；聲、香、味、觸、法界即法界，法界即聲、香、味、觸、法界。
「善現！眼識界非法界，亦不離眼識界別有法界；耳、鼻、舌、身、意識界非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意識界別有法界。眼識界即法界，法界即眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意識界。
「善現！眼觸非法界，亦不離眼觸別有法界；耳、鼻、舌、身、意觸非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸別有法界。眼觸即法界，法界即眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意觸。
「善現！眼觸為緣所生諸受非法界，亦不離眼觸為緣所生諸受別有法界；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受別有法界。眼觸為緣所生諸受即法界，法界即眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。
「善現！地界非法界，亦不離地界別有法界；水、火、風、空、識界非法界，亦不離水、火、風、空、識界別有法界。地界即法界，法界即地界；水、火、風、空、識界即法界，法界即水、火、風、空、識界。
「善現！因緣非法界，亦不離因緣別有法界；等無間緣、所緣緣、增上緣非法界，亦不離等無間緣、所緣緣、增上緣別有法界。因緣即法界，法界即因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣即法界，法界即等無間緣、所緣緣、增上緣。
「善現！從緣所生諸法非法界，亦不離從緣所生諸法別有法界；從緣所生諸法即法界，法界即從緣所生諸法。
「善現！無明非法界，亦不離無明別有法界；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非法界，亦不離行乃至老死愁歎苦憂惱別有法界。無明即法界，法界即無明；行乃至老死愁歎苦憂惱即法界，法界即行乃至老死愁歎苦憂惱。

「善現！布施波羅蜜多非法界，亦不離布施波羅蜜多別有法界；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非法界，亦不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多別有法界。布施波羅蜜多即法界，法界即布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即法界，法界即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「善現！四靜慮非法界，亦不離四靜慮別有法界；四無量、四無色定非法界，亦不離四無量、四無色定別有法界。四靜慮即法界，法界即四靜慮；四無量、四無色定即法界，法界即四無量、四無色定。
大般若波羅蜜多經卷第三百八十五

大般若波羅蜜多經卷第三百八十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸法平等品第六十九之四

「善現！四念住非法界，亦不離四念住別有法界；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非法界，亦不離四正斷乃至八聖道支別有法界。四念住即法界，法界即四念住；四正斷乃至八聖道支即法界，法界即四正斷乃至八聖道支。

「善現！空解脫門非法界，亦不離空解脫門別有法界；無相、無願解脫門非法界，亦不離無相、無願解脫門別有法界。空解脫門即法界，法界即空解脫門；無相、無願解脫門即法界，法界即無相、無願解脫門。

「善現！內空非法界，亦不離內空別有法界；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非法界，亦不離外空乃至無性自性空別有法界。內空即法界，法界即內空；外空乃至無性自性空即法界，法界即外空乃至無性自性空。

「善現！苦聖諦非法界，亦不離苦聖諦別有法界；集、滅、道聖諦非法界，亦不離集、滅、道聖諦別有法界。苦聖諦即法界，法界即苦聖諦；集、滅、道聖諦即法界，法界即集、滅、道聖諦。

「善現！八解脫非法界，亦不離八解脫別有法界；八勝處、九次第定、十遍處非法界，亦不離八勝處、九次第定、十遍處別有法界。八解脫即法界，法界即八解脫；八勝處、九次第定、十遍處即法界，法界即八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！一切陀羅尼門非法界，亦不離一切陀羅尼門別有法界；一切三摩地門非法界，亦不離一切三摩地門別有法界。一切陀羅尼門即法界，法界即一切陀羅尼門；一切三摩地門即法界，法界即一切三摩地門。

「善現！極喜地非法界，亦不離極喜地別有法界；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非法界，亦不離離垢地乃至法雲地別有法界。極喜地即法界，法界即極喜地；離垢地乃至法雲地即法界，法界即離垢地乃至法雲地。

「善現！五眼非法界，亦不離五眼別有法界；六神通非法界，亦不離六神通別有法界。五眼即法界，法界即五眼；六神通即法界，法界即六神通。

「善現！佛十力非法界，亦不離佛十力別有法界；四無所畏、四無礙解、十八佛不共法非法界，亦不離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法別有法界。佛十力即法界，法界即佛十力；四無所畏、四無礙解、十八佛不共法即法界，法界即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。

「善現！大慈非法界，亦不離大慈別有法界；大悲、大喜、大捨非法界，亦不離大悲、大喜、大捨別有法界。大慈即法界，法界即大慈；大悲、大喜、大捨即法界，法界即大悲、大喜、大捨。

「善現！無忘失法非法界，亦不離無忘失法別有法界；恒住捨性非法界，亦不離恒住捨性別有法界。無忘失法即法界，法界即無忘失法；恒住捨性即法界，法界即恒住捨性。

「善現！一切智非法界，亦不離一切智別有法界；道相智、一切相智非法界，亦不離道相智、一切相智別有法界。一切智即法界，法界即一切智；道相智、一切相智即法界，法界即道相智、一切相智。

「善現！三十二大士相非法界，亦不離三十二大士相別有法界；八十隨好非法界，亦不離八十隨好別有法界。三十二大士相即法界，法界即三十二大士相；八十隨好即法界，法界即八十隨好。

「善現！預流果非法界，亦不離預流果別有法界；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提非法界，亦不離一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提別有法界。預流果即法界，法界即預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即法界，法界即一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。

「善現！一切菩薩摩訶薩行非法界，亦不離一切菩薩摩訶薩行別有法界；諸佛無上正等菩提非法界，亦不離諸佛無上正等菩提別有法界。一切菩薩摩訶薩行即法界，法界即一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提即法界，法界即諸佛無上正等菩提。

「善現！世間法非法界，亦不離世間法別有法界；出世法非法界，亦不離出世法別有法界。世間法即法界，法界即世間法；出世法即法界，法界即出世法。

「善現！有漏法非法界，亦不離有漏法別有法界；無漏法非法界，亦不離無漏法別有法界。有漏法即法界，法界即有漏法；無漏法即法界，法界即無漏法。

「善現！有為法非法界，亦不離有為法別有法界；無為法非法界，亦不離無為法別有法界。有為法即法界，法界即有為法；無為法即法界，法界即無為法。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若見有法離法界者，便非正趣所求無上正等菩提。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，知一切法不離法界。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，知一切法即法界，以方便善巧無名相法，為諸有情寄名相說，謂此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是因緣，此是等無間緣、所緣緣、增上緣；此是從緣所生諸法；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是世間法，此是出世法；此是色法，此是非色法；此是有見法，此是無見法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法；此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是一切陀羅尼門，此是一切三摩地門；此是極喜地，此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；此是大慈，此是大悲、大喜、大捨；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是三十二大士相，此是八十隨好；此是預流果，此是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提。

「善現！如巧幻師或彼弟子，執持少物於眾人前，幻作種種異類色相。謂或幻作男女、大小，象、馬、牛、羊、駝、驢、雞等種種禽獸；或復幻作城邑、聚落、園林、池沼，種種莊嚴甚可愛樂；或復幻作衣服、飲食、房舍、臥具、香花、瓔珞種種珍寶；或復幻作無量種類伎樂俳優，令無量人歡娛受樂；或復幻作種種形相令行布施，或令持戒，或令修忍，或令精進，或令修定，或令修慧；或復現生剎帝利大族，或復現生婆羅門大族，或復現生長者大族，或復現生居士大族；或復幻作諸山、大海、妙高山王、輪圍山等；或復現生四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化

自在天；或復現生梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天；或復現生光天、少光天、無量光天、極光淨天；或復現生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天；或復現生廣天、少廣天、無量廣天、廣果天；或復現生無想天；或生無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天；或復現生空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天；或復現作預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺；或復現作菩薩摩訶薩，從初發心修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，學住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，學住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，學住苦、集、滅、道聖諦，趣入菩薩正性離生，修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，遊戲八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，遊戲一切陀羅尼門、一切三摩地門，引發種種殊勝神通，放大光明照諸世界，嚴淨佛土、成熟有情，修行種種諸佛功德；或復幻作如來、應、正等覺，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，成就十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智等無量無邊不可思議希有功德。

「善現！如是幻師或彼弟子為惑他故，於眾人前幻作此等諸幻化事，其中無智男女大小見是事已，咸驚歎言：『奇哉！此人妙解眾伎，能作種種甚希有事，乃至能作如來之身，相好莊嚴具諸功德，令眾歡樂自顯伎能。』其中有智見此事已，作是思惟：『甚為奇異！云何此人能現是事，此中無有實事可得，而令眾人迷謬歡樂，於無實物起實物想？』

「善現！菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多時，雖不見有法離真法界，亦不見法界離諸法有，不見有情及彼施設實事可得，而能種種善巧方便，自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，無倒稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；自行淨戒波羅蜜多，亦勸他行淨戒波羅蜜多，無倒稱揚行淨戒波羅蜜多法，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者；自行安忍波羅蜜多，亦勸他行安忍波羅蜜多，無倒稱揚行安忍波羅蜜多法，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者；自行精進波羅蜜多，亦勸他行精進波羅蜜多，無倒稱揚行精進波羅蜜多法，歡喜讚歎行精進波羅蜜多者；自行靜慮波羅蜜多，亦勸他行靜慮波羅蜜多，無倒稱揚行靜慮波羅蜜多法，歡喜讚歎行靜

慮波羅蜜多者；自行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，無倒稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者；自受持十善業道，亦勸他受持十善業道，無倒稱揚受持十善業道法，歡喜讚歎受持十善業道者；自受持五戒，亦勸他受持五戒，無倒稱揚受持五戒法，歡喜讚歎受持五戒者；自受持八戒，亦勸他受持八戒，無倒稱揚受持八戒法，歡喜讚歎受持八戒者；自受持出家戒，亦勸他受持出家戒，無倒稱揚受持出家戒法，歡喜讚歎受持出家戒者；自修四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他修四靜慮、四無量、四無色定，無倒稱揚修四靜慮、四無量、四無色定法，歡喜讚歎修四靜慮、四無量、四無色定者；自修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他修四念住乃至八聖道支，無倒稱揚修四念住乃至八聖道支法，歡喜讚歎修四念住乃至八聖道支者；自修空、無相、無願解脫門，亦勸他修空、無相、無願解脫門，無倒稱揚修空、無相、無願解脫門法，歡喜讚歎修空、無相、無願解脫門者；自住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他住內空乃至無性自性空，無倒稱揚住內空乃至無性自性空法，歡喜讚歎住內空乃至無性自性空者；自住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他住真如乃至不思議界，無倒稱揚住真如乃至不思議界法，歡喜讚歎住真如乃至不思議界者；自住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他住苦、集、滅、道聖諦，無倒稱揚住苦、集、滅、道聖諦法，歡喜讚歎住苦、集、滅、道聖諦者；自修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八解脫乃至十遍處，無倒稱揚修八解脫乃至十遍處法，歡喜讚歎修八解脫乃至十遍處者；自修一切陀羅尼門、三摩地門，亦勸他修一切陀羅尼門、三摩地門，無倒稱揚修一切陀羅尼門、三摩地門法，歡喜讚歎修一切陀羅尼門、三摩地門者；自修菩薩十地，亦勸他修菩薩十地，無倒稱揚修菩薩十地法，歡喜讚歎修菩薩十地者；自修五眼、六神通，亦勸他修五眼、六神通，無倒稱揚修五眼、六神通法，歡喜讚歎修五眼、六神通者；自修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦勸他修佛十力乃至十八佛不共法，無倒稱揚修佛十力乃至十八佛不共法法，歡喜讚歎修佛十力乃至十八佛不共法者；自圓滿三十二大士相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二大士相、八十隨好，無倒稱揚圓滿三十二大士相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二大士相、八十隨好者；自修無忘失法、恒住捨性，亦勸他修無忘失法、恒住捨性，無倒稱揚修無忘失法、恒住捨性法，

歡喜讚歎修無忘失法、恒住捨性者；自修一切智、道相智、一切相智，亦勸他修一切智、道相智、一切相智，無倒稱揚修一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎修一切智、道相智、一切相智者。
「善現！若真法界初、中、後位有差別者，則諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不能方便善巧說真法界，成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。以真法界初、中、後位常無差別，是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能方便善巧說真法界，成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」

初分不可動品第七十之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸有情及有情施設皆畢竟不可得者，諸菩薩摩訶薩為誰故修行般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以實際為量故修行般若波羅蜜多。善現！若有情際與實際異者，諸菩薩摩訶薩則不應修行般若波羅蜜多，以有情際不異實際，是故菩薩摩訶薩為諸有情修行般若波羅蜜多。復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情於實際中。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若有情際即是實際，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情於實際中？世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安立有情於實際中者，則為安立實際於實際。世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安立實際於實際者，則為安立自性於自性，然不應安立自性於自性。世尊！云何可說菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情於實際中？」
佛告善現：「不可安立實際於實際，亦不可安立自性於自性，然諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，方便善巧能安立有情於實際中，而有情際不異實際。如是，善現！有情際與實際無二無二分。」
具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩方便善巧？諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，由此方便善巧力故，安立有情於實際中，而能不壞實際之相？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情於布施中。既安立已，為說布施前、後、中際無差別相，作是言：『善男子！如是布施前、後、中際一切皆空，施者、受者、施所得果亦復皆空，如是一切於實際中都無所有、皆不可得。汝等勿執布施有異，施者、受者、施果、實際亦各有異，汝等若能不執布施、施者、受者、施

果、實際各有異者，所修施福則趣甘露得甘露果，必以甘露而作後邊。』
「復作是言：『諸善男子！汝等以此所修布施，勿取色，勿取受、想、行、識；勿取眼處，勿取耳、鼻、舌、身、意處；勿取色處，勿取聲、香、味、觸、法處；勿取眼界，勿取耳、鼻、舌、身、意界；勿取色界，勿取聲、香、味、觸、法界；勿取眼識界，勿取耳、鼻、舌、身、意識界；勿取眼觸，勿取耳、鼻、舌、身、意觸；勿取眼觸為緣所生諸受，勿取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；勿取地界，勿取水、火、風、空、識界；勿取因緣，勿取等無間緣、所緣緣、增上緣；勿取從緣所生諸法；勿取無明，勿取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；勿取布施波羅蜜多，勿取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；勿取四靜慮，勿取四無量、四無色定；勿取四念住，勿取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；勿取空解脫門，勿取無相、無願解脫門；勿取內空，勿取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；勿取真如，勿取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；勿取苦聖諦，勿取集、滅、道聖諦；勿取八解脫，勿取八勝處、九次第定、十遍處；勿取一切陀羅尼門，勿取一切三摩地門；勿取極喜地，勿取離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；勿取五眼，勿取六神通；勿取佛十力，勿取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；勿取三十二大士相，勿取八十隨好；勿取無忘失法，勿取恒住捨性；勿取一切智，勿取道相智、一切相智；勿取預流果，勿取一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；勿取一切菩薩摩訶薩行，勿取諸佛無上正等菩提；勿取世間法，勿取出世法；勿取有漏法，勿取無漏法；勿取有為法，勿取無為法。何以故？一切布施布施性空，一切施者施者性空，一切受者受者性空，一切施果施果性空。空中布施不可得，施者不可得，受者不可得，施果不可得。何以故？如是諸法及餘諸法所有自性畢竟空故，畢竟空中如是諸法不可得故。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情於淨戒中，既安立已作是言：『善男子！汝等今者於諸有情應深慈愍，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離離間語，離麁惡語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。何以故？善男子！如是諸法都無自性，汝

等不應分別執著。汝等復應審諦觀察，何法名生欲斷其命？復何緣故而斷彼命？何法名為所不與物欲取其物？復何緣故而取彼物？何法名為所行邪境欲行邪行？復何緣故而行邪行？何法名為應虛誑境欲行虛誑？復何緣故說虛誑語？何法名為應離間境欲行離間？復何緣故說離間語？何法名為應毀辱境欲行毀辱？復何緣故說麁惡語？何法名為諸雜穢事欲雜穢說？復何緣故說雜穢語？何法名為所應貪物欲起貪欲？復何緣故而起貪欲？何法名為所應瞋境欲起瞋恚？復何緣故而起瞋恚？何法名為所邪見境欲起邪見？復何緣故而起邪見？如是一切自性皆空。』

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，能善成熟諸有情類，為說布施及淨戒果俱不可得，令知布施及淨戒果自性俱空。彼既了知所修布施及淨戒果自性空已，能於其中不生執著，由不執著心無散亂，無散亂故能發妙慧，由此妙慧永斷隨眠及諸纏已，入無餘依般涅槃界。善現！如是依世俗說不依勝義。所以者何？空中無有少法可得，若已涅槃、若當涅槃、若今涅槃、若涅槃者、若由此故得般涅槃，如是一切都無所有皆畢竟空，畢竟空性即是涅槃，離此涅槃無別有法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多瞋忿，深生慈愍方便教誡，作是言：『善男子！應修安忍樂安忍法，調伏其心受安忍行。汝所瞋法自性皆空，云何於中而起瞋忿？汝等復應審諦觀察，我由何法而起瞋忿？誰能瞋忿？瞋忿於誰？如是諸法本性皆空，本性空法未嘗不空。如是空性非如來作，非獨覺作，非聲聞作，非菩薩作，亦非天、龍、諸神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人作，亦非四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天作，亦非梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天作，亦非光天、少光天、無量光天、極光淨天作，亦非淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天作，亦非廣天、少廣天、無量廣天、廣果天作，亦非無想天作，亦非無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天作，亦非空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天作。汝等復應如實觀察，如是瞋忿由何而生？為屬於誰？復於誰起？當獲何果？現得何利？是一切法本性皆空，非空性中可有瞋忿，故應安忍以自饒益。』

「如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，方便善巧安立有情於性空理、性空因果，漸以無上正等菩提示現、勸導、讚勵、慶喜，令善安住速能證得。善現！如是依世俗說不依勝義。所以者何？本性空中能得、所得、得處、得時一切非有。善現！是名實際本性空理。諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，依此實際本性空理修

行般若波羅蜜多時，不得有情，亦復不得有情施設。何以故？善現！以一切法離有情故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情身心懈怠退失精進，方便勸導令其發起身心精進修諸善法，作是言：『善男子！本性空中無懈怠法、無懈怠者、無懈怠處、無懈怠時、無由此事發生懈怠，是一切法皆本性空不越空理。汝等應發身心精進，捨諸懈怠勤修善法，謂修布施波羅蜜多，若修淨戒波羅蜜多，若修安忍波羅蜜多，若修精進波羅蜜多，若修靜慮波羅蜜多，若修般若波羅蜜多，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，若修五眼、六神通，若修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修諸餘一切佛法勿生懈怠，若生懈怠受苦無窮。諸善男子！是一切法本性皆空無諸障礙，汝等應觀本性空理無障礙中無懈怠法、無懈怠者，此處、時、緣亦不可得。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，方便善巧安立有情，令住諸法本性空理，雖令安住而無二想。所以者何？本性空理無二無二分，非無二法可於其中而作二想。

大般若波羅蜜多經卷第三百八十六

大般若波羅蜜多經卷第三百八十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分不可動品第七十之二

「復次，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，依本性空教授教誡諸有情類令勤精進，作是言：『善男子！汝於善法當勤精進，若修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修四靜慮、四無量、四無色定時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修空、無相、無願解脫門時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住苦、集、滅、道聖諦時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修一切陀羅尼門、三摩地門時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修五眼、六神通時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修大慈、大悲、大喜、大捨時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修三十二大士相、八十隨好時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修無忘失法、恒住捨性時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修一切智、道相智、一切相智時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修諸餘一切佛法時，於此諸法勿思惟二及不二相。何以故？善男子！如是諸法皆本性空，本性空理不應思惟二、不二故。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧行菩薩行成熟有情，諸有情類既成熟已，隨其所應漸次安立，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩摩訶薩位，或令住無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多散動，於諸欲境不能寂靜，方便令入勝三摩地，謂作是言：『來！善男子！汝應修習勝三摩地，勿起散亂及等持想。何以故？善男子！是一切法皆本

性空，本性空中無法可得、可名散亂或名一心。汝等若能住此勝定，所作善事皆速成滿，亦隨所欲住本性空。云何名為所作善事？謂起勝淨身、語、意業，若修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若趣菩薩正性離生，若修菩薩摩訶薩地，若修五眼、六神通，若修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修聲聞道、獨覺道、菩薩道、如來道，若修預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提，若成熟有情，若嚴淨佛土。如是一切勝淨善法，由勝定力皆速成辦，及隨所願住本性空。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為欲饒益諸有情故，從初發心乃至究竟，求作善利常無間斷。為欲饒益諸有情故，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，捨身受身經無數劫，乃至無上正等菩提，於其中間終不忘失。

「善現！是諸菩薩得陀羅尼，身、語、意根常無退減。何以故？是菩薩摩訶薩恒具善修一切智智，諸有所作能善思惟。由具善修一切智智，諸有所作能善思惟，於一切道悉能修習，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道、若勝天道、若勝人道、若諸菩薩勝神通道，諸菩薩摩訶薩由此殊勝神通道故，常作饒益曾無退失。是菩薩摩訶薩住此殊勝異熟神通，恒作有情勝利樂事，雖經諸趣生死輪迴，而勝神通常無退減。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，住本性空方便善巧，能善利樂諸有情類。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故住本性空，見有情類智慧薄少，愚癡顛倒造諸惡業，方便引入勝智慧門，作是言：『善男子！應修般若波羅蜜多觀一切法本性空寂，汝等若能修此般若觀一切法本性皆空，諸所修行身、語、意業，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而作後邊。諸善男子！是一切法皆本性空，本性空中有情及法雖不可

得，而所修行亦無退失。何以故？善男子！本性空中無增減法、無增減者。所以者何？本性空理非有自性、非無自性，離諸分別絕諸戲論，故於此中無增無減，由斯所作終無退失。是故汝等應修般若波羅蜜多，觀本性空作所應作。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情類，令修般若波羅蜜多觀本性空修諸善業。

「善現！是菩薩摩訶薩如是教授教誡有情修諸善業常無懈廢，所謂自常行十善業道，亦勸他常行十善業道；自常受持五戒，亦勸他常受持五戒；自常受持八戒，亦勸他常受持八戒；自常受持出家戒，亦勸他常受持出家戒；自常修四靜慮，亦勸他常修四靜慮；自常修四無量，亦勸他常修四無量；自常修四無色定，亦勸他常修四無色定；自常修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他常修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；自常修空、無相、無願解脫門，亦勸他常修空、無相、無願解脫門；自常修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，亦勸他常修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；自常住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他常住內空乃至無性自性空；自常住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他常住真如乃至不思議界；自常住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他常住苦、集、滅、道聖諦；自常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；自常修一切陀羅尼門、三摩地門，亦勸他常修一切陀羅尼門、三摩地門；自常修諸菩薩地，亦勸他常修諸菩薩地；自常學五眼、六神通，亦勸他常學五眼、六神通；自常學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦勸他常學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；自常學大慈、大悲、大喜、大捨，亦勸他常學大慈、大悲、大喜、大捨；自常學三十二大士相、八十隨好，亦勸他常學三十二大士相、八十隨好；自常學無忘失法、恒住捨性，亦勸他常學無忘失法、恒住捨性；自常學一切智、道相智、一切相智；亦勸他常學一切智、道相智、一切相智；自常起預流果智而不住其中，亦常勸他起預流果智或令安住；自常起一來、不還、阿羅漢果智而不住其中，亦常勸他起一來、不還、阿羅漢果智或令安住；自常起獨覺菩提智而不住其中，亦常勸他起獨覺菩提智或令安住；自常起無上正等菩提行道，亦勸他常起無上正等菩提行道。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，方便善巧自修善業常無懈廢，教授教誡諸有情類令修善業常無懈廢。善現！是名諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧。諸菩薩摩訶薩由此方便善巧力故，安立有情於實際中，而能不壞實際之相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法，云何菩薩摩訶薩為諸有情求證無上正等菩提常作饒益？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。善現！若一切法本性不空，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應安住本性空理，修證無上正等菩提，為饒益有情說本性空法。善現！以一切法皆本性空，是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法本性空理，修證無上正等菩提，為饒益有情說本性空法。

「善現！何等諸法本性皆空，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知本性空已，住本性空為他說法？

「善現！色本性空，受、想、行、識本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸蘊本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！眼處本性空，耳、鼻、舌、身、意處本性空；色處本性空，聲、香、味、觸、法處本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸處本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！眼界本性空，耳、鼻、舌、身、意界本性空；色界本性空，聲、香、味、觸、法界本性空；眼識界本性空，耳、鼻、舌、身、意識界本性空；眼觸本性空，耳、鼻、舌、身、意觸本性空；眼觸為緣所生諸受本性空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性空；地界本性空，水、火、風、空、識界本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸界本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！因緣本性空，等無間緣、所緣緣、增上緣本性空；從緣所生諸法本性空；無明本性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是緣起本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！布施波羅蜜多本性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸到彼岸本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！四靜慮本性空，四無量、四無色定本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是靜慮、無量、無色本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！四念住本性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知四念住等菩提分法本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！空解脫門本性空，無相、無願解脫門本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸解脫門本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！內空本性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是空性本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！苦聖諦本性空，集、滅、道聖諦本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是聖諦本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！八解脫本性空，八勝處、九次第定、十遍處本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知解脫、勝處、諸定、遍處本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！一切陀羅尼門本性空，一切三摩地門本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知陀羅尼門、三摩地門本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！菩薩極喜地本性空，菩薩離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知菩薩諸地本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！五眼本性空，六神通本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸眼、神通本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！佛十力本性空，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸力、無畏、無礙解、不共法本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！大慈本性空，大悲、大喜、大捨本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸大無量本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！三十二大士相本性空，八十隨好本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸相、隨好本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！無忘失法本性空，恒住捨性本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知無忘失法、恒住捨性本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！一切智本性空，道相智、一切相智本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸智本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！預流果本性空，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知聲聞乘果、獨覺菩提本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「善現！一切菩薩摩訶薩行本性空，諸佛無上正等菩提本性空，永斷一切煩惱習氣相續本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸菩薩行、菩提、涅槃本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。
「復次，善現！若內空性本性不空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性亦本性不空者，則諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應為諸有情說一切法皆本性空，若作是說壞本性空。然本性空理不可壞，非常非斷。所以者何？本性空理無方無處，無所從來亦無所去。如是空理亦名法住，是中無法、無聚無散、無減無增、無生無滅、無染無淨，是一切法本所住性，諸菩薩摩訶薩安住其中，求趣無上正等菩提，不見諸法有所發趣、無所發趣，以一切法都無所住故名法住。諸菩薩摩訶薩安住此中修行般若波羅蜜多，見一切法本性空已，定於無上正等菩提得不退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法能為障礙，見一切法無障礙故，便於無上正等菩提不生疑惑，是故不退。
「復次，善現！本性空中我不可得，有情不可得，有情施設不可得，命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者亦不可得。
「善現！本性空中色不可得，受、想、行、識亦不可得。
「善現！本性空中眼處不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。
「善現！本性空中色處不可得，聲、香、味、觸、法處亦不可得。
「善現！本性空中眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得。
「善現！本性空中色界不可得，聲、香、味、觸、法界亦不可得。

「善現！本性空中眼識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得。
「善現！本性空中眼觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得。
「善現！本性空中眼觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。
「善現！本性空中地界不可得，水、火、風、空、識界亦不可得。
「善現！本性空中因緣不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得。
「善現！本性空中從緣所生諸法皆不可得。
「善現！本性空中無明不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得。
「善現！本性空中布施波羅蜜多不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得。
「善現！本性空中內空不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得。
「善現！本性空中四念住不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得。
「善現！本性空中苦聖諦不可得，集、滅、道聖諦亦不可得。
「善現！本性空中四靜慮不可得，四無量、四無色定亦不可得。
「善現！本性空中八解脫不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦不可得。
「善現！本性空中一切陀羅尼門不可得，一切三摩地門亦不可得。
「善現！本性空中空解脫門不可得，無相、無願解脫門亦不可得。
「善現！本性空中菩薩極喜地不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可得。
「善現！本性空中五眼不可得，六神通亦不可得。
「善現！本性空中佛十力不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可得。
「善現！本性空中無忘失法不可得，恒住捨性亦不可得。
「善現！本性空中一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得。
「善現！本性空中預流果不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不可得。
「善現！本性空中一切菩薩摩訶薩行不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得。
「善現！本性空中色非色法不可得，有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法亦不可得。

「善現！本性空中三十二大士相不可得，八十隨好亦不可得。
「善現！如佛化作四眾，所謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，假使化佛百千俱胝那庾多劫為彼四眾宣說法要，於意云何？如是化眾頗有能得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或得無上正等菩提不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？是諸化眾都無實事，非無實法可有得果。」
佛言：「善現！諸法亦爾，皆本性空都無實事，於中何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等法，可令得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提？
「善現！諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說種種本性空法，而諸有情實不可得，哀愍彼墮顛倒法故，拔濟令住無顛倒法。無顛倒者謂無分別，無分別者無顛倒故，若有分別則有顛倒，彼等流故。
「善現！諸無分別無顛倒中，無我，無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者；亦無色，無受、想、行、識；亦無眼處，無耳、鼻、舌、身、意處；亦無色處，無聲、香、味、觸、法處；亦無眼界、無耳、鼻、舌、身、意界；亦無色界，無聲、香、味、觸、法界；亦無眼識界，無耳、鼻、舌、身、意識界；亦無眼觸，無耳、鼻、舌、身、意觸；亦無眼觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；亦無地界，無水、火、風、空、識界；亦無因緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣；亦無從緣所生諸法；亦無無明，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；亦無布施波羅蜜多，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦無內空，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦無四念住，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦無苦聖諦，無集、滅、道聖諦；亦無四靜慮，無四無量、四無色定；亦無八解脫，無八勝處、九次第定、十遍處；亦無一切陀羅尼門，無一切三摩地門；亦無空解脫門，無無相、無願解脫門；亦無極喜地，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；亦無五眼，無六神通；亦無佛十力，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦無無忘失法，無恒住捨性；亦無一切智，無道相智、一切相智；亦無預流果，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；亦無一切菩薩摩訶薩行，無諸佛無上正等菩提；亦

無色非色法，無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法；亦無三十二大士相，無八十隨好。

「善現！此無所有即本性空，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住此中見諸有情墮顛倒想，方便善巧令得解脫，謂令解脫無我我想，無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者有情乃至見者想；亦令解脫無色色想，無受、想、行、識受、想、行、識想；亦令解脫無眼處眼處想，無耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處想；亦令解脫無色處色處想，無聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處想；亦令解脫無眼界眼界想，無耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界想；亦令解脫無色界色界想，無聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界想；亦令解脫無眼識界眼識界想，無耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界想；亦令解脫無眼觸眼觸想，無耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸想；亦令解脫無眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受想；無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；亦令解脫無地界地界想，無水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界想；亦令解脫無因緣因緣想；無等無間緣、所緣緣、增上緣等無間緣、所緣緣、增上緣想；亦令解脫無從緣所生諸法從緣所生諸法想；亦令解脫無無明無明想，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱想；亦令解脫無布施波羅蜜多布施波羅蜜多想，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多想；亦令解脫無內空內空想，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空想；亦令解脫無四念住四念住想，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支想；亦令解脫無苦聖諦苦聖諦想，無集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦想；亦令解脫無四靜慮四靜慮想，無四無量、四無色定四無量、四無色定想；亦令解脫無八解脫八解脫想，無八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處想；亦令解脫無陀羅尼門陀羅尼門想，無三摩地門三摩地門想；亦令解脫無空解脫門空解脫門想，無無相、無願解脫門無相、無願解脫門想；亦令解脫無極喜地極喜地想，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離垢地乃至法雲地想；亦令解脫無五眼五眼想，無六神通六神通想；亦令解脫無佛十力佛十力想，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無

所畏乃至十八佛不共法想；亦令解脫無無忘失法無忘失法想，無恒住捨性恒住捨性想；亦令解脫無一切智一切智想，無道相智、一切相智道相智、一切相智想；亦令解脫無預流果預流果想，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想；亦令解脫無一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行想，無諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提想；亦令解脫無色非色法色非色法想，無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法有見無見乃至有為無為法想；亦令解脫無三十二大士相三十二大士相想，無八十隨好八十隨好想；亦令解脫五取蘊等諸有漏法，亦令解脫四念住等諸無漏法。何以故？善現！四念住等諸無漏法，亦非如勝義諦無生無滅、無相無為、無戲論無分別，亦應解脫，勝義諦者即本性空，此本性空即是諸佛所證無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第三百八十七

大般若波羅蜜多經卷第三百八十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分不可動品第七十之三

「善現當知！此中無我可得，亦無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者可得；無色可得，亦無受、想、行、識可得；無眼處可得，亦無耳、鼻、舌、身、意處可得；無色處可得，亦無聲、香、味、觸、法處可得；無眼界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意界可得；無色界可得，亦無聲、香、味、觸、法界可得；無眼識界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意識界可得；無眼觸可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸可得；無眼觸為緣所生諸受可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得；無地界可得，亦無水、火、風、空、識界可得；無因緣可得，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣可得；無從緣所生諸法可得；無無明可得，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得；無布施波羅蜜多可得，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；無內空可得，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可得；無四念住可得，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可得；無苦聖諦可得，亦無集、滅、道聖諦可得；無四靜慮可得，亦無四無量、四無色定可得；無八解脫可得，亦無八勝處、九次第定、十遍處可得；無一切陀羅尼門可得，亦無一切三摩地門可得；無空解脫門可得，亦無無相、無願解脫門可得；無極喜地可得，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地可得；無五眼可得，亦無六神通可得；無佛十力可得，亦無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可得；無無忘失法可得，亦無恒住捨性可得；無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得；無預流果可得，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可得；無一切菩薩摩訶薩行可得，亦無諸佛無上正等菩提可得；無色非色法可得，亦無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法可得；無三十二大士相可得，亦無八十隨好可得。

「善現！諸菩薩摩訶薩不為無上正等菩提道故求趣無上正等菩提，唯為諸法本性空故求趣無上正等菩提。

「善現！是本性空前、後、中際常本性空，未曾不空。諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，為欲解脫諸有情類執有情想及法想故行道相智。是菩薩摩訶薩行道相智時即行一切道，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切道得圓滿已，便能成熟所化有情，亦能嚴淨所求佛土，留諸壽行趣證無上正等菩提。既證無上正等菩提，能令佛眼常無斷壞。何謂佛眼？即本性空名為佛眼。善現！過去如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼；未來如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼；現在十方無邊世界所有如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼。

「善現！定無如來、應、正等覺離本性空而出世者，諸佛出世無不皆說本性空義，所化有情要聞佛說本性空理，乃入聖道證聖道果，離本性空無別方便。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正安住本性空理，修行般若波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。若正安住本性空理，修行般若波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，終不退失一切智智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空曾無失壞，謂不執色異本性空，亦不執受、想、行、識異本性空；不執眼處異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意處異本性空；不執色處異本性空，亦不執聲、香、味、觸、法處異本性空；不執眼界異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意界異本性空；不執色界異本性空，亦不執聲、香、味、觸、法界異本性空；不執眼識界異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意識界異本性空；不執眼觸異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意觸異本性空；不執眼觸為緣所生諸受異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異本性空；不執地界異本性空，亦不執水、火、風、空、識界異本性空；不執因緣異本性空，亦不執等無間緣、所緣緣、增上緣異本性空；不執從緣所生諸法異本性空；不執無明異本性空，亦不執行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異本性空；不執布施波羅蜜多異本性空，亦不執淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多異本性空；不執內空異本性空，亦不執外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異本性空；不執四念住異本性空，亦不執四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異本性空；不執苦聖諦異本性空，亦不執集、滅、道聖諦異本性空；不執四靜慮異本性空，亦不執四無量、四無色定異本性空；不執八解脫異本性空，亦不執八勝處、九次第定、十遍處異本

性空；不執一切陀羅尼門異本性空，亦不執一切三摩地門異本性空；不執空解脫門異本性空，亦不執無相、無願解脫門異本性空；不執極喜地異本性空，亦不執離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異本性空；不執五眼異本性空，亦不執六神通異本性空；不執佛十力異本性空，亦不執四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異本性空；不執三十二大士相異本性空，亦不執八十隨好異本性空；不執無忘失法異本性空，亦不執恒住捨性異本性空；不執一切智異本性空，亦不執道相智、一切相智異本性空；不執預流果異本性空，亦不執一來不還阿羅漢果、獨覺菩提異本性空；不執一切菩薩摩訶薩行異本性空，亦不執諸佛無上正等菩提異本性空。

「世尊！色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、識即是本性空，本性空即是受、想、行、識。眼處即是本性空，本性空即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意處。色處即是本性空，本性空即是色處；聲、香、味、觸、法處即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法處。眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。色界即是本性空，本性空即是色界；聲、香、味、觸、法界即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法界。眼識界即是本性空，本性空即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意識界。眼觸即是本性空，本性空即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸。眼觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、風、空、識界即是本性空，本性空即是水、火、風、空、識界。因緣即是本性空，本性空即是因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣即是本性空，本性空即是等無間緣、所緣緣、增上緣。從緣所生諸法即是本性空，本性空即是從緣所生諸法。無明即是本性空，本性空即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱即是本性空，本性空即是行乃至老死愁歎苦憂惱。布施波羅蜜多即是本性空，本性空即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是本性空，本性空即是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。內空即是本性空，本性空即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至無性自性

空。四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是本性空，本性空即是四正斷乃至八聖道支。苦聖諦即是本性空，本性空即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是本性空，本性空即是集、滅、道聖諦。四靜慮即是本性空，本性空即是四靜慮；四無量、四無色定即是本性空，本性空即是四無量、四無色定。八解脫即是本性空，本性空即是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處即是本性空，本性空即是八勝處、九次第定、十遍處。一切陀羅尼門即是本性空，本性空即是一切陀羅尼門；一切三摩地門即是本性空，本性空即是一切三摩地門。空解脫門即是本性空，本性空即是空解脫門；無相、無願解脫門即是本性空，本性空即是無相、無願解脫門。極喜地即是本性空，本性空即是極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地即是本性空，本性空即是離垢地乃至法雲地。五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通即是本性空，本性空即是六神通。佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四無所畏乃至十八佛不共法。三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十隨好即是本性空，本性空即是八十隨好。無忘失法即是本性空，本性空即是無忘失法；恒住捨性即是本性空，本性空即是恒住捨性。一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。預流果即是本性空，本性空即是預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即是本性空，本性空即是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。一切菩薩摩訶薩行即是本性空，本性空即是一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空曾無失壞。

「善現！色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、識不異本性空，本性空不異受、想、行、識，受、想、行、識即是本性空，本性空即是受、想、行、識。

「善現！眼處不異本性空，本性空不異眼處，眼處即是本性空，本性空即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！色處不異本性空，本性空不異色處，色處即是本性空，本性空即是色處；聲、香、味、觸、法處不異本性空，本性空不異

聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法處。
「善現！眼界不異本性空，本性空不異眼界，眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。
「善現！色界不異本性空，本性空不異色界，色界即是本性空，本性空即是色界；聲、香、味、觸、法界不異本性空，本性空不異聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法界。
「善現！眼識界不異本性空，本性空不異眼識界，眼識界即是本性空，本性空即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意識界。
「善現！眼觸不異本性空，本性空不異眼觸，眼觸即是本性空，本性空即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸。
「善現！眼觸為緣所生諸受不異本性空，本性空不異眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。
「善現！地界不異本性空，本性空不異地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、風、空、識界不異本性空，本性空不異水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界即是本性空，本性空即是水、火、風、空、識界。
「善現！因緣不異本性空，本性空不異因緣，因緣即是本性空，本性空即是因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣不異本性空，本性空不異等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣即是本性空，本性空即是等無間緣、所緣緣、增上緣。
「善現！從緣所生諸法不異本性空，本性空不異從緣所生諸法，從緣所生諸法即是本性空，本性空即是從緣所生諸法。
「善現！無明不異本性空，本性空不異無明，無明即是本性空，本性空即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不異本性空，本性空不異行乃至老死愁歎苦憂惱，

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱即是本性空，本性空即是行乃至老死愁歎苦憂惱。
「善現！布施波羅蜜多不異本性空，本性空不異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是本性空，本性空即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不異本性空，本性空不異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是本性空，本性空即是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「善現！內空不異本性空，本性空不異內空，內空即是本性空，本性空即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不異本性空，本性空不異外空乃至無性自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至無性自性空。
「善現！四念住不異本性空，本性空不異四念住，四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不異本性空，本性空不異四正斷乃至八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是本性空，本性空即是四正斷乃至八聖道支。
「善現！苦聖諦不異本性空，本性空不異苦聖諦，苦聖諦即是本性空，本性空即是苦聖諦；集、滅、道聖諦不異本性空，本性空不異集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦即是本性空，本性空即是集、滅、道聖諦。
「善現！四靜慮不異本性空，本性空不異四靜慮，四靜慮即是本性空，本性空即是四靜慮；四無量、四無色定不異本性空，本性空不異四無量、四無色定，四無量、四無色定即是本性空，本性空即是四無量、四無色定。
「善現！八解脫不異本性空，本性空不異八解脫，八解脫即是本性空，本性空即是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處不異本性空，本性空不異八勝處、九次第定，十遍處，八勝處、九次第定、十遍處即是本性空，本性空即是八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！陀羅尼門不異本性空，本性空不異陀羅尼門，陀羅尼門即是本性空，本性空即是陀羅尼門；三摩地門不異本性空，本性空不異三摩地門，三摩地門即是本性空，本性空即是三摩地門。
「善現！空解脫門不異本性空，本性空不異空解脫門，空解脫門即是本性空，本性空即是空解脫門；無相、無願解脫門不異本性空，

本性空不異無相、無願解脫門，無相、無願解脫門即是本性空，本性空即是無相、無願解脫門。
「善現！極喜地不異本性空，本性空不異極喜地，極喜地即是本性空，本性空即是極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不異本性空，本性空不異離垢地乃至法雲地，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地即是本性空，本性空即是離垢地乃至法雲地。
「善現！五眼不異本性空，本性空不異五眼，五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通不異本性空，本性空不異六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。
「善現！佛十力不異本性空，本性空不異佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不異本性空，本性空不異四無所畏乃至十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四無所畏乃至十八佛不共法。
「善現！三十二大士相不異本性空，本性空不異三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十隨好不異本性空，本性空不異八十隨好，八十隨好即是本性空，本性空即是八十隨好。
「善現！無忘失法不異本性空，本性空不異無忘失法，無忘失法即是本性空，本性空即是無忘失法；恒住捨性不異本性空，本性空不異恒住捨性，恒住捨性即是本性空，本性空即是恒住捨性。
「善現！一切智不異本性空，本性空不異一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不異本性空，本性空不異道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。
「善現！預流果不異本性空，本性空不異預流果，預流果即是本性空，本性空即是預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不異本性空，本性空不異一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即是本性空，本性空即是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。
「善現！一切菩薩摩訶薩行不異本性空，本性空不異一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行即是本性空，本性空即是一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。

「復次，善現！若色異本性空，本性空異色，色非本性空，本性空非色；受、想、行、識異本性空，本性空異受、想、行、識，受、想、行、識非本性空，本性空非受、想、行、識。
「善現！若眼處異本性空，本性空異眼處，眼處非本性空，本性空非眼處；耳、鼻、舌、身、意處異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意處。
「善現！若色處異本性空，本性空異色處，色處非本性空，本性空非色處；聲、香、味、觸、法處異本性空，本性空異聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處非本性空，本性空非聲、香、味、觸、法處。
「善現！若眼界異本性空，本性空異眼界，眼界非本性空，本性空非眼界；耳、鼻、舌、身、意界異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意界。
「善現！若色界異本性空，本性空異色界，色界非本性空，本性空非色界；聲、香、味、觸、法界異本性空，本性空異聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界非本性空，本性空非聲、香、味、觸、法界。
「善現！若眼識界異本性空，本性空異眼識界，眼識界非本性空，本性空非眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意識界。
「善現！若眼觸異本性空，本性空異眼觸，眼觸非本性空，本性空非眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意觸。
「善現！若眼觸為緣所生諸受異本性空，本性空異眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受非本性空，本性空非眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。
「善現！若地界異本性空，本性空異地界，地界非本性空，本性空非地界；水、火、風、空、識界異本性空，本性空異水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界非本性空，本性空非水、火、風、空、識界。
「善現！若因緣異本性空，本性空異因緣，因緣非本性空，本性空非因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣異本性空，本性空異等無間

緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣非本性空，本性空非等無間緣、所緣緣、增上緣。
「善現！若從緣所生諸法異本性空，本性空異從緣所生諸法，從緣所生諸法非本性空，本性空非從緣所生諸法。
「善現！若無明異本性空，本性空異無明，無明非本性空，本性空非無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異本性空，本性空異行乃至老死愁歎苦憂惱，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非本性空，本性空非行乃至老死愁歎苦憂惱。
「善現！若布施波羅蜜多異本性空，本性空異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多非本性空，本性空非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多異本性空，本性空異淨戒乃至般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非本性空，本性空非淨戒乃至般若波羅蜜多。
「善現！若內空異本性空，本性空異內空，內空非本性空，本性空非內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異本性空，本性空異外空乃至無性自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非本性空，本性空非外空乃至無性自性空。
「善現！若四念住異本性空，本性空異四念住，四念住非本性空，本性空非四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異本性空，本性空異四正斷乃至八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非本性空，本性空非四正斷乃至八聖道支。
「善現！若苦聖諦異本性空，本性空異苦聖諦，苦聖諦非本性空，本性空非苦聖諦；集、滅、道聖諦異本性空，本性空異集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦非本性空，本性空非集、滅、道聖諦。
「善現！若四靜慮異本性空，本性空異四靜慮，四靜慮非本性空，本性空非四靜慮；四無量、四無色定異本性空，本性空異四無量、四無色定，四無量、四無色定非本性空，本性空非四無量、四無色定。
「善現！若八解脫異本性空，本性空異八解脫，八解脫非本性空，本性空非八解脫；八勝處、九次第定、十遍處異本性空，本性空異八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處非本性空，本性空非八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！若陀羅尼門異本性空，本性空異陀羅尼門，陀羅尼門非本性空，本性空非陀羅尼門；三摩地門異本性空，本性空異三摩地門，三摩地門非本性空，本性空非三摩地門。
「善現！若極喜地異本性空，本性空異極喜地，極喜地非本性空，本性空非極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異本性空，本性空異離垢地乃至法雲地，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非本性空，本性空非離垢地乃至法雲地。
「善現！若五眼異本性空，本性空異五眼，五眼非本性空，本性空非五眼；六神通異本性空，本性空異六神通，六神通非本性空，本性空非六神通。
「善現！若佛十力異本性空，本性空異佛十力，佛十力非本性空，本性空非佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異本性空，本性空異四無所畏乃至十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非本性空，本性空非四無所畏乃至十八佛不共法。
「善現！若三十二大士相異本性空，本性空異三十二大士相，三十二大士相非本性空，本性空非三十二大士相；八十隨好異本性空，本性空異八十隨好，八十隨好非本性空，本性空非八十隨好。
「善現！若無忘失法異本性空，本性空異無忘失法，無忘失法非本性空，本性空非無忘失法；恒住捨性異本性空，本性空異恒住捨性，恒住捨性非本性空，本性空非恒住捨性。
「善現！若一切智異本性空，本性空異一切智，一切智非本性空，本性空非一切智；道相智、一切相智異本性空，本性空異道相智、一切相智，道相智、一切相智非本性空，本性空非道相智、一切相智。
「善現！若預流果異本性空，本性空異預流果，預流果非本性空，本性空非預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提異本性空，本性空異一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提非本性空，本性空非一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。
「善現！若一切菩薩摩訶薩行異本性空，本性空異一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行非本性空，本性空非一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提異本性空，本性空異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提非本性空，本性空非諸佛無上正等菩提者，則諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀一切法皆本性空，證得無上正等菩提。
大般若波羅蜜多經卷第三百八十八

大般若波羅蜜多經卷第三百八十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分不可動品第七十之四

「善現！以色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、識不異本性空，本性空不異受、想、行、識，受、想、行、識即是本性空，本性空即是受、想、行、識。

「善現！以眼處不異本性空，本性空不異眼處，眼處即是本性空，本性空即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！以眼界不異本性空，本性空不異眼界，眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。

「善現！以色界不異本性空，本性空不異色界，色界即是本性空，本性空即是色界；聲、香、味、觸、法界不異本性空，本性空不異聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法界。

「善現！以眼識界不異本性空，本性空不異眼識界，眼識界即是本性空，本性空即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意識界。

「善現！以眼觸不異本性空，本性空不異眼觸，眼觸即是本性空，本性空即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！以眼觸為緣所生諸受不異本性空，本性空不異眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！以地界不異本性空，本性空不異地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、風、空、識界不異本性空，本性空不異水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界即是本性空，本性空即是水、火、風、空、識界。

「善現！以因緣不異本性空，本性空不異因緣，因緣即是本性空，本性空即是因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣不異本性空，本性空不異等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣即是本性空，本性空即是等無間緣、所緣緣、增上緣。
「善現！以從緣所生諸法不異本性空，本性空不異從緣所生諸法，從緣所生諸法即是本性空，本性空即是從緣所生諸法。
「善現！以無明不異本性空，本性空不異無明，無明即是本性空，本性空即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不異本性空，本性空不異行乃至老死愁歎苦憂惱，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱即是本性空，本性空即是行乃至老死愁歎苦憂惱。
「善現！以布施波羅蜜多不異本性空，本性空不異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是本性空，本性空即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不異本性空，本性空不異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是本性空，本性空即是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「善現！以內空不異本性空，本性空不異內空，內空即是本性空，本性空即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不異本性空，本性空不異外空乃至無性自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至無性自性空。
「善現！以四念住不異本性空，本性空不異四念住，四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不異本性空，本性空不異四正斷乃至八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是本性空，本性空即是四正斷乃至八聖道支。
「善現！以苦聖諦不異本性空，本性空不異苦聖諦，苦聖諦即是本性空，本性空即是苦聖諦；集、滅、道聖諦不異本性空，本性空不異集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦即是本性空，本性空即是集、滅、道聖諦。
「善現！以四靜慮不異本性空，本性空不異四靜慮，四靜慮即是本性空，本性空即是四靜慮；四無量、四無色定不異本性空，本性空不異四無量、四無色定，四無量、四無色定即是本性空，本性空即是四無量、四無色定。

「善現！以八解脫不異本性空，本性空不異八解脫，八解脫即是本性空，本性空即是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處不異本性空，本性空不異八勝處、九次第定，十遍處，八勝處、九次第定、十遍處即是本性空，本性空即是八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！以陀羅尼門不異本性空，本性空不異陀羅尼門，陀羅尼門即是本性空，本性空即是陀羅尼門；三摩地門不異本性空，本性空不異三摩地門，三摩地門即是本性空，本性空即是三摩地門。

「善現！以空解脫門不異本性空，本性空不異空解脫門，空解脫門即是本性空，本性空即是空解脫門；無相、無願解脫門不異本性空，本性空不異無相、無願解脫門，無相、無願解脫門即是本性空，本性空即是無相、無願解脫門。

「善現！以極喜地不異本性空，本性空不異極喜地，極喜地即是本性空，本性空即是極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不異本性空，本性空不異離垢地乃至法雲地，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地即是本性空，本性空即是離垢地乃至法雲地。

「善現！以五眼不異本性空，本性空不異五眼，五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通不異本性空，本性空不異六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。

「善現！以佛十力不異本性空，本性空不異佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不異本性空，本性空不異四無所畏乃至十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！以三十二大士相不異本性空，本性空不異三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十隨好不異本性空，本性空不異八十隨好，八十隨好即是本性空，本性空即是八十隨好。

「善現！以無忘失法不異本性空，本性空不異無忘失法，無忘失法即是本性空，本性空即是無忘失法；恒住捨性不異本性空，本性空不異恒住捨性，恒住捨性即是本性空，本性空即是恒住捨性。

「善現！以一切智不異本性空，本性空不異一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不異本性空，本性空不異道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。

「善現！以預流果不異本性空，本性空不異預流果，預流果即是本性空，本性空即是預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不異

本性空，本性空不異一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即是本性空，本性空即是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。

「善現！以一切菩薩摩訶薩行不異本性空，本性空不異一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行即是本性空，本性空即是一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提故，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀一切法皆本性空，證得無上正等菩提。

「何以故？善現！離本性空無有一法是實、是常、可壞、可斷，本性空中亦無一法是實、是常、可壞、可斷，唯諸愚夫迷謬顛倒起別異想，謂執色異本性空，或執受、想、行、識異本性空；或執眼處異本性空，或執耳、鼻、舌、身、意處異本性空；或執色處異本性空，或執聲、香、味、觸、法處異本性空；或執眼界異本性空，或執耳、鼻、舌、身、意界異本性空；或執色界異本性空，或執聲、香、味、觸、法界異本性空；或執眼識界異本性空，或執耳、鼻、舌、身、意識界異本性空；或執眼觸異本性空，或執耳、鼻、舌、身、意觸異本性空；或執眼觸為緣所生諸受異本性空，或執耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異本性空；或執地界異本性空，或執水、火、風、空、識界異本性空；或執因緣異本性空，或執等無間緣、所緣緣、增上緣異本性空；或執從緣所生諸法異本性空；或執無明異本性空，或執行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異本性空；或執布施波羅蜜多異本性空，或執淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多異本性空；或執內空異本性空，或執外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異本性空；或執四念住異本性空，或執四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異本性空；或執苦聖諦異本性空，或執集、滅、道聖諦異本性空；或執四靜慮異本性空，或執四無量、四無色定異本性空；或執八解脫異本性空，或執八勝處、九次第定、十遍處異本性空；或執陀羅尼門異本性空，或執三摩地門異本性空；或執空解脫門異本性空，或執無相、無願解脫門異本性空；或執極喜地異本性空，或執離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異本性空；或執五眼異本性空，或執六神通異本性空；或執佛十力異本性空，或執四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異本性空；或執三十二大士相異本性空，或執八十隨好異本性空；或執無忘失法異本性空，或執恒

住捨性異本性空；或執一切智異本性空，或執道相智、一切相智異本性空；或執預流果異本性空，或執一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提異本性空；或執一切菩薩摩訶薩行異本性空，或執諸佛無上正等菩提異本性空。

「善現！是諸愚夫執諸法異本性空已，不如實知色，不如實知受、想、行、識。由不知故便執著色，執著受、想、行、識。由執著故便於色計我、我所，於受、想、行、識計我、我所。由妄計故著內外物，受後身色、受、想、行、識，由此不能解脫諸趣生老病死愁憂苦惱，往來三有輪轉無窮。

「由是因緣，諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多修行般若波羅蜜多，不執受色，亦不壞色若空若不空；不執受受、想、行、識，亦不壞受、想、行、識若空若不空。不執受眼處，亦不壞眼處若空若不空；不執受耳、鼻、舌、身、意處，亦不壞耳、鼻、舌、身、意處若空若不空。不執受色處，亦不壞色處若空若不空；不執受聲、香、味、觸、法處，亦不壞聲、香、味、觸、法處若空若不空。不執受眼界，亦不壞眼界若空若不空；不執受耳、鼻、舌、身、意界，亦不壞耳、鼻、舌、身、意界若空若不空。不執受色界，亦不壞色界若空若不空；不執受聲、香、味、觸、法界，亦不壞聲、香、味、觸、法界若空若不空。不執受眼識界，亦不壞眼識界若空若不空；不執受耳、鼻、舌、身、意識界，亦不壞耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空。不執受眼觸，亦不壞眼觸若空若不空；不執受耳、鼻、舌、身、意觸，亦不壞耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空。不執受眼觸為緣所生諸受，亦不壞眼觸為緣所生諸受若空若不空；不執受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，亦不壞耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空。不執受地界，亦不壞地界若空若不空；不執受水、火、風、空、識界，亦不壞水、火、風、空、識界若空若不空。不執受因緣，亦不壞因緣若空若不空；不執受等無間緣、所緣緣、增上緣，亦不壞等無間緣、所緣緣、增上緣若空若不空。不執受從緣所生諸法，亦不壞從緣所生諸法若空若不空。不執受無明，亦不壞無明若空若不空；不執受行、識、名色、六處、觸，受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，亦不壞行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空。不執受布施波羅蜜多，亦不壞布施波羅蜜多若空若不空，不執受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不壞淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不空。不執受內空，亦不壞內空若空若不空；不執受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不壞外空乃至無性自性空若空若不

空。不執受四念住，亦不壞四念住若空若不空；不執受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不壞四正斷乃至八聖道支若空若不空。不執受苦聖諦，亦不壞苦聖諦若空若不空；不執受集、滅、道聖諦，亦不壞集、滅、道聖諦若空若不空。不執受四靜慮，亦不壞四靜慮若空若不空；不執受四無量、四無色定，亦不壞四無量、四無色定若空若不空。不執受八解脫，亦不壞八解脫若空若不空；不執受八勝處、九次第定、十遍處，亦不壞八勝處、九次第定、十遍處若空若不空。不執受陀羅尼門，亦不壞陀羅尼門若空若不空；不執受三摩地門，亦不壞三摩地門若空若不空。不執受空解脫門，亦不壞空解脫門若空若不空；不執受無相、無願解脫門，亦不壞無相、無願解脫門若空若不空。不執受極喜地，亦不壞極喜地若空若不空；不執受離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦不壞離垢地乃至法雲地若空若不空。不執受五眼，亦不壞五眼若空若不空；不執受六神通，亦不壞六神通若空若不空。不執受佛十力，亦不壞佛十力若空若不空；不執受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不壞四無所畏乃至十八佛不共法若空若不空。不執受三十二大士相，亦不壞三十二大士相若空若不空；不執受八十隨好，亦不壞八十隨好若空若不空。不執受無忘失法，亦不壞無忘失法若空若不空；不執受恒住捨性，亦不壞恒住捨性若空若不空。不執受一切智，亦不壞一切智若空若不空；不執受道相智、一切相智，亦不壞道相智、一切相智若空若不空。不執受預流果，亦不壞預流果若空若不空；不執受一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦不壞一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若空若不空。不執受一切菩薩摩訶薩行，亦不壞一切菩薩摩訶薩行若空若不空；不執受諸佛無上正等菩提，亦不壞諸佛無上正等菩提若空若不空。

「所以者何？善現！色不壞空，空不壞色，謂此是色，此是空；受、想、行、識不壞空，空不壞受、想、行、識，謂此是受、想、行、識，此是空。

「善現！眼處不壞空，空不壞眼處，謂此是眼處，此是空；耳、鼻、舌、身、意處不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意處，謂此是耳、鼻、舌、身、意處，此是空。

「善現！色處不壞空，空不壞色處，謂此是色處，此是空；聲、香、味、觸、法處不壞空，空不壞聲、香、味、觸、法處，謂此是聲、香、味、觸、法處，此是空。

「善現！眼界不壞空，空不壞眼界，謂此是眼界，此是空；耳、鼻、舌、身、意界不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意界，謂此是耳、鼻、舌、身、意界，此是空。

「善現！色界不壞空，空不壞色界，謂此是色界，此是空；聲、香、味、觸、法界不壞空，空不壞聲、香、味、觸、法界，謂此是聲、香、味、觸、法界，此是空。
「善現！眼識界不壞空，空不壞眼識界，謂此是眼識界，此是空；耳、鼻、舌、身、意識界不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意識界，謂此是耳、鼻、舌、身、意識界，此是空。
「善現！眼觸不壞空，空不壞眼觸，謂此是眼觸，此是空；耳、鼻、舌、身、意觸不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意觸，謂此是耳、鼻、舌、身、意觸，此是空。
「善現！眼觸為緣所生諸受不壞空，空不壞眼觸為緣所生諸受，謂此是眼觸為緣所生諸受，此是空；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，謂此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，此是空。
「善現！地界不壞空，空不壞地界，謂此是地界，此是空；水、火、風、空、識界不壞空，空不壞水、火、風、空、識界，謂此是水、火、風、空、識界，此是空。
「善現！因緣不壞空，空不壞因緣，謂此是因緣，此是空；等無間緣、所緣緣、增上緣不壞空，空不壞等無間緣、所緣緣、增上緣，謂此是等無間緣、所緣緣、增上緣，此是空。
「善現！從緣所生諸法不壞空，空不壞從緣所生諸法，謂此是從緣所生諸法，此是空。
「善現！無明不壞空，空不壞無明，謂此是無明，此是空；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不壞空，空不壞行乃至老死愁歎苦憂惱，謂此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，此是空。
「善現！布施波羅蜜多不壞空，空不壞布施波羅蜜多，謂此是布施波羅蜜多，此是空；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不壞空，空不壞淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，謂此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，此是空。
「善現！內空不壞空，空不壞內空，謂此是內空，此是空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不壞空，空不壞外空乃至無性自性空，謂此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，此是空。

「善現！四念住不壞空，空不壞四念住，謂此是四念住，此是空；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不壞空，空不壞四正斷乃至八聖道支，謂此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，此是空。
「善現！苦聖諦不壞空，空不壞苦聖諦，謂此是苦聖諦，此是空；集、滅、道聖諦不壞空，空不壞集、滅、道聖諦，謂此是集、滅、道聖諦，此是空。
「善現！四靜慮不壞空，空不壞四靜慮，謂此是四靜慮，此是空；四無量、四無色定不壞空，空不壞四無量、四無色定，謂此是四無量、四無色定，此是空。
「善現！八解脫不壞空，空不壞八解脫，謂此是八解脫，此是空；八勝處、九次第定、十遍處不壞空，空不壞八勝處、九次第定，十遍處，謂此是八勝處、九次第定、十遍處，此是空。
「善現！陀羅尼門不壞空，空不壞陀羅尼門，謂此是陀羅尼門，此是空；三摩地門不壞空，空不壞三摩地門，謂此是三摩地門，此是空。
「善現！空解脫門不壞空，空不壞空解脫門，謂此是空解脫門，此是空；無相、無願解脫門不壞空，空不壞無相、無願解脫門，謂此是無相、無願解脫門，此是空。
「善現！極喜地不壞空，空不壞極喜地，謂此是極喜地，此是空；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不壞空，空不壞離垢地乃至法雲地，謂此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，此是空。
「善現！五眼不壞空，空不壞五眼，謂此是五眼，此是空；六神通不壞空，空不壞六神通，謂此是六神通，此是空。
「善現！佛十力不壞空，空不壞佛十力，謂此是佛十力，此是空；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不壞空，空不壞四無所畏乃至十八佛不共法，謂此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，此是空。
「善現！三十二大士相不壞空，空不壞三十二大士相，謂此是三十二大士相，此是空；八十隨好不壞空，空不壞八十隨好，謂此是八十隨好，此是空。
「善現！無忘失法不壞空，空不壞無忘失法，謂此是無忘失法，此是空；恒住捨性不壞空，空不壞恒住捨性，謂此是恒住捨性，此是空。
「善現！一切智不壞空，空不壞一切智，謂此是一切智，此是空；道相智、一切相智不壞空，空不壞道相智、一切相智，謂此是道相

智、一切相智，此是空。
「善現！預流果不壞空，空不壞預流果，謂此是預流果，此是空；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不壞空，空不壞一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，謂此是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，此是空。
「善現！一切菩薩摩訶薩行不壞空，空不壞一切菩薩摩訶薩行，謂此是一切菩薩摩訶薩行，此是空；諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提，謂此是諸佛無上正等菩提，此是空。
「善現！譬如虛空不壞虛空，內虛空界不壞外虛空界，外虛空界不壞內虛空界。
「如是，善現！色不壞空，空不壞色；受、想、行、識不壞空，空不壞受、想、行、識。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！眼處不壞空，空不壞眼處；耳、鼻、舌、身、意處不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意處。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！色處不壞空，空不壞色處；聲、香、味、觸、法處不壞空，空不壞聲、香、味、觸、法處。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！眼界不壞空，空不壞眼界；耳、鼻、舌、身、意界不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意界。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！色界不壞空，空不壞色界；聲、香、味、觸、法界不壞空，空不壞聲、香、味、觸、法界。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！眼識界不壞空，空不壞眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！眼觸不壞空，空不壞眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！眼觸為緣所生諸受不壞空，空不壞眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不壞空，空不壞耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！地界不壞空，空不壞地界；水、火、風、空、識界不壞空，空不壞水、火、風、空、識界。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。

「善現！因緣不壞空，空不壞因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣不壞空，空不壞等無間緣、所緣緣、增上緣。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！從緣所生諸法不壞空，空不壞從緣所生諸法。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！無明不壞空，空不壞無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不壞空，空不壞行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！布施波羅蜜多不壞空，空不壞布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不壞空，空不壞淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！內空不壞空，空不壞內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不壞空，空不壞外空乃至無性自性空。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！四念住不壞空，空不壞四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不壞空，空不壞四正斷乃至八聖道支。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！苦聖諦不壞空，空不壞苦聖諦；集、滅、道聖諦不壞空，空不壞集、滅、道聖諦。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！四靜慮不壞空，空不壞四靜慮；四無量、四無色定不壞空，空不壞四無量、四無色定。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！八解脫不壞空，空不壞八解脫；八勝處、九次第定、十遍處不壞空，空不壞八勝處、九次第定、十遍處。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！陀羅尼門不壞空，空不壞陀羅尼門；三摩地門不壞空，空不壞三摩地門。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！空解脫門不壞空，空不壞空解脫門；無相、無願解脫門不壞空，空不壞無相、無願解脫門。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！極喜地不壞空，空不壞極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不壞

空，空不壞離垢地乃至法雲地。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！五眼不壞空，空不壞五眼；六神通不壞空，空不壞六神通。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！佛十力不壞空，空不壞佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不壞空，空不壞四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！三十二大士相不壞空，空不壞三十二大士相；八十隨好不壞空，空不壞八十隨好。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！無忘失法不壞空，空不壞無忘失法；恒住捨性不壞空，空不壞恒住捨性。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！一切智不壞空，空不壞一切智；道相智、一切相智不壞空，空不壞道相智、一切相智。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！預流果不壞空，空不壞預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不壞空，空不壞一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。
「善現！一切菩薩摩訶薩行不壞空，空不壞一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法俱無自性，不可相壞，謂此是空，此是不空。」
大般若波羅蜜多經卷第三百八十九

大般若波羅蜜多經卷第三百九十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分不可動品第七十之五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中都無差別，諸菩薩摩訶薩為何所住發起無上正等覺心，作是願言：『我當趣證廣大無上正等菩提。』？世尊！諸佛無上正等菩提無二行相，非二行相能證無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提無二行相，非二行相能證無上正等菩提。何以故？善現！菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相有分別者必不能證。

「善現！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發起無上正等覺心。諸菩薩摩訶薩於一切法不行二相，亦不分別，都無所行，則能趣證廣大無上正等菩提。

「善現！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。

「善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提都無所行，謂不於色行，亦不於受、想、行、識行；不於眼處行，亦不於耳、鼻、舌、身、意處行；不於色處行，亦不於聲、香、味、觸、法處行；不於眼界行，亦不於耳、鼻、舌、身、意界行；不於色界行，亦不於聲、香、味、觸、法界行；不於眼識界行，亦不於耳、鼻、舌、身、意識界行；不於眼觸行，亦不於耳、鼻、舌、身、意觸行；不於眼觸為緣所生諸受行，亦不於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受行；不於地界行，亦不於水、火、風、空、識界行；不於因緣行，亦不於等無間緣、所緣緣、增上緣行；不於從緣所生諸法行；不於無明行，亦不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行；不於布施波羅蜜多行，亦不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多行；不於內空行，亦不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空行；不於四念住行，亦不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支行；不於苦聖諦行，亦不於集、滅、道聖諦行；不於四靜慮行，亦不於四無量、四無色定行；不於八解脫行，亦不於八勝處、九次第定、十遍處行；不於陀羅尼門行，亦不於三摩地門行；不於空解脫門行，亦不於無相、無願解脫門行；不於極喜地行，亦不於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地行；不於五眼行，亦不於六神通行；不於佛十力行，亦不於四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法行；不於三十二大士相行，亦不於八十隨好行；不於無忘失法行，亦不於恒住捨性行；不於一切智行，亦不於道相智、一切相智行；不於預流果行，亦不於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提行；不於一切菩薩摩訶薩行行，亦不於諸佛無上正等菩提行。

「何以故？善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所，謂不作是念：『我行於色，我行於受、想、行、識。』亦不作是念：『我行於眼處，我行於耳、鼻、舌、身、意處。』亦不作是念：『我行於色處，我行於聲、香、味、觸、法處。』亦不作是念：『我行於眼界，我行於耳、鼻、舌、身、意界。』亦不作是念：『我行於色界，我行於聲、香、味、觸、法界。』亦不作是念：『我行於眼識界，我行於耳、鼻、舌、身、意識界。』亦不作是念：『我行於眼觸，我行於耳、鼻、舌、身、意觸。』亦不作是念：『我行於眼觸為緣所生諸受，我行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。』亦不作是念：『我行於地界，我行於水、火、風、空、識界。』亦不作是念：『我行於因緣，我行於等無間緣、所緣緣、增上緣。』亦不作是念：『我行於從緣所生諸法。』亦不作是念：『我行於無明，我行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。』亦不作是念：『我行於布施波羅蜜多，我行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』亦不作是念：『我行於內空，我行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。』亦不作是念：『我行於四念住，我行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。』亦不作是念：『我行於苦聖諦，我行於集、滅、道聖諦。』亦不作是念：『我行於四靜慮，我行於四無量、四無色定。』亦不作是念：『我行於八解脫，我行於八勝處、九次第定、十遍處。』亦不作是念：『我行於陀羅尼門，我行於三摩地門。』亦不作是念：『我行於空解脫門，我行於無相、無願解脫門。』亦不作是念：『我行於極喜地，我行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。』亦不作是念：『我行於五眼，我行於六神通。』亦不作是念：『我行於佛十力，我行於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』亦不作是念：『我行於三十二大士相，我行於八十隨好。』亦不作是念：『我行於無忘失法，我行於恒住捨性。』亦不作是念：『我行於一切智，我行於道相智、一切相智。』亦不作是念：『我行於預流果，我行於一來、

不還、阿羅漢果、獨覺菩提。』亦不作是念：『我行於一切菩薩摩訶薩行，我行於諸佛無上正等菩提。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行，非捨故行。」
具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行，非捨故行，諸菩薩摩訶薩所有菩提當何處行？」
佛告善現：「於意云何？諸佛化身所有菩提當何處行？為取故行？為捨故行？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸佛化身實無所有，如何可說所有菩提有所行處若取、若捨？」
佛告善現：「於意云何？諸阿羅漢夢中菩提當何處行？為取故行？為捨故行？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸阿羅漢諸漏永盡，惛沈睡眠蓋纏俱滅，畢竟無夢，云何當有夢中菩提有所行處若取、若捨？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，本性空故。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有菩提，非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行於色，亦不行於受、想、行、識；不行於眼處，亦不行於耳、鼻、舌、身、意處；不行於色處，亦不行於聲、香、味、觸、法處；不行於眼界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意界；不行於色界，亦不行於聲、香、味、觸、法界；不行於眼識界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意識界；不行於眼觸，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸；不行於眼觸為緣所生諸受，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行於因緣，亦不行於等無間緣、所緣緣、增上緣；不行於從緣所生諸法；不行於無明，亦不行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不行於布施波羅蜜多，亦不行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行於內空，亦不行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行於四念住，亦不行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行於苦聖諦，亦不行於集、滅、道聖諦；不行於四靜慮，亦不行於四無量、四無色定；不行於八解脫，亦不行於八勝處、九次第定、十遍處；不行於陀羅尼門，亦不行於三摩地門；不行於空解脫門，亦不行於無相、無願解脫門；不行於極喜地，亦不行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行於五眼，亦不行於六神通；不行於佛十力，亦不行於四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行於三十二大士相，亦不行於八十隨好；不行於無忘失法，亦不行於恒住捨性；不行於一切智，亦不行於道相智、一切相智；不行於預流果，亦不行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行於一切菩薩摩訶薩行，亦不行於諸佛無上正等菩提者。

「世尊！豈不菩薩摩訶薩不行布施波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行內空，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行四念住，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行苦聖諦，不行集、滅、道聖諦；不行四靜慮，不行四無量、四無色定；不行八解脫，不行八勝處、九次第定、十遍處；不行一切陀羅尼門，不行一切三摩地門；不行空解脫門，不行無相、無願解脫門；不入菩薩正性離生；不行極喜地，不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行五眼，不行六神通；不行佛十力，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行三十二大士相，不行八十隨好；不行無忘失法，不行恒住捨性；不行一切智，不行道相智、一切相智；不住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土，而得無上正等菩提？」

佛言：「不也！善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩要行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，要行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，要行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，要行苦、集、滅、道聖諦，要行四靜慮、四無量、四無色定，要行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，要行一切陀羅尼門、一切三摩地門，要行空解脫門、無相、無願解脫門，要入菩薩正性離生，要行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，要行五眼、六神通，要行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，要行三十二大士相、八十隨好，要行無忘失法、恒住捨性，要行一切智、道相智、一切相智，要住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土，乃得無上正等菩提。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩不住布施波羅蜜多，不住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久修令滿；不住內空，不住外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空久修令滿；不住四念住，不住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支久修令滿；不住苦聖諦，不住集、滅、道聖諦久修令滿；不住四靜慮，不住四無量、四無色定久修令滿；不住八解脫，不住八勝處、九次第定、十遍處久修令滿；不住一切陀羅尼門，不住一切三摩地門久修令滿；不住空解脫門，不住無相、無願解脫門久修令滿；不入菩薩正性離生，不住極喜地，不住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地久修令滿；不住五眼，不住六神通久修令滿；不住佛十力，不住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法久修令滿；不住三十二大士相，不住八十隨好久修令滿；不住無忘失法，不住恒住捨性久修令滿；不住一切智，不住道相智、一切相智久修令滿；不住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而得無上正等菩提？」

佛言：「不也！善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩要住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久修令滿，要住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空久修令滿，要住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支久修令滿，要住苦、集、滅、道聖諦久修令滿，要住四靜慮、四無量、四無色定久修令滿，要住八解脫、八勝處、九次第定、十遍處久修令滿，要住一切陀羅尼門、一切三摩地門久修令滿，要住空解脫門、無相、無願解脫門久修令滿，要入菩薩正性離生，要住極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地久修令滿，要住五眼、六神通久修令滿，要住佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法久修令滿，要住三十二大士相、八十隨好久修令滿，要住無忘失法、恒住捨性久修令滿，要住一切智、道相智、一切相智久修令滿，要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃得無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩修諸善根未極圓滿，終不能得所求無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空；應住眼處本性空，應住耳、鼻、舌、身、意處本性空；應住色處本性空，應住聲、香、味、觸、法處本性空；應住眼界本性空，應住耳、鼻、舌、身、意界本性空；應住色界本性空，應住聲、香、味、觸、法界本性空；應住眼識界本性

空，應住耳、鼻、舌、身、意識界本性空；應住眼觸本性空，應住耳、鼻、舌、身、意觸本性空；應住眼觸為緣所生諸受本性空，應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性空；應住地界本性空，應住水、火、風、空、識界本性空；應住因緣本性空，應住等無間緣、所緣緣、增上緣本性空；應住從緣所生諸法本性空；應住無明本性空，應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空；應住布施波羅蜜多本性空，應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空；應住內空本性空，應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空；應住四念住本性空，應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空；應住苦聖諦本性空，應住集、滅、道聖諦本性空；應住四靜慮本性空，應住四無量、四無色定本性空；應住八解脫本性空，應住八勝處、九次第定、十遍處本性空，應住陀羅尼門本性空，應住三摩地門本性空；應住空解脫門本性空，應住無相、無願解脫門本性空；應住極喜地本性空，應住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性空；應住五眼本性空，應住六神通本性空；應住佛十力本性空，應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性空；應住三十二大士相本性空，應住八十隨好本性空；應住無忘失法本性空，應住恒住捨性本性空；應住一切智本性空，應住道相智、一切相智本性空；應住預流果本性空，應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性空；應住一切菩薩摩訶薩行本性空，應住諸佛無上正等菩提本性空；應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修諸功德令圓滿已，便證無上正等菩提。

「善現！是諸法本性空及有情本性空，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。

「善現當知！菩薩摩訶薩依世俗言說施設法故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，非真勝義。何以故？真勝義中無色可得，亦無受、想、行、識可得；無眼處可得，亦無耳、鼻、舌、身、意處可得；無色處可得，亦無聲、香、味、觸、法處可得；無眼界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意界可得；無色界可得，亦無聲、香、味、觸、法界可得；無眼識界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意識界可得；無眼觸可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸可得；無眼觸為緣所生諸受可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得；無地界可得，亦無水、火、風、空、識界可得；無因緣可得，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣可得；無從緣所生諸

法可得；無無明可得，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得；無布施波羅蜜多可得，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；無內空可得，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可得；無四念住可得，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可得；無苦聖諦可得，亦無集、滅、道聖諦可得；無四靜慮可得，亦無四無量、四無色定可得；無八解脫可得，亦無八勝處、九次第定、十遍處可得；無陀羅尼門可得，亦無三摩地門可得；無空解脫門可得，亦無無相、無願解脫門可得；無極喜地可得，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地可得；無五眼可得，亦無六神通可得；無佛十力可得，亦無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可得；無三十二大士相可得，亦無八十隨好可得；無無忘失法可得，亦無恒住捨性可得；無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得；無預流果可得，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可得；無一切菩薩摩訶薩行可得，亦無諸佛無上正等菩提可得；無行菩薩摩訶薩行者可得，亦無行無上正等菩提者可得。善現！如是諸法皆依世俗言說施設，不依勝義。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法都無所有，皆不可得，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得無上菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝於先時依止斷界，斷諸煩惱得無漏根，住無間定得預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果，汝於彼時頗見有情若心、若道、若諸道果有可得不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若汝彼時都無所得，云何言得阿羅漢果？」

善現答言：「依世俗說，不依勝義。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提行及得無上正等菩提，不依勝義。

「善現！依世俗故，施設有色，施設有受、想、行、識；依世俗故，施設有眼處，施設有耳、鼻、舌、身、意處；依世俗故，施設有色處，施設有聲、香、味、觸、法處；依世俗故，施設有眼界，施設有耳、鼻、舌、身、意界；依世俗故，施設有色界，施設有聲、香、味、觸、法界；依世俗故，施設有眼識界，施設有耳、

鼻、舌、身、意識界；依世俗故，施設有眼觸，施設有耳、鼻、舌、身、意觸；依世俗故，施設有眼觸為緣所生諸受，施設有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；依世俗故，施設有地界，施設有水、火、風、空、識界；依世俗故，施設有因緣，施設有等無間緣、所緣緣、增上緣；依世俗故，施設有從緣所生諸法；依世俗故，施設有無明，施設有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；依世俗故，施設有布施波羅蜜多，施設有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；依世俗故，施設有內空，施設有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；依世俗故，施設有四念住，施設有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；依世俗故，施設有苦聖諦，施設有集、滅、道聖諦；依世俗故，施設有四靜慮，施設有四無量、四無色定；依世俗故，施設有八解脫，施設有八勝處、九次第定、十遍處；依世俗故，施設有陀羅尼門，施設有三摩地門；依世俗故，施設有空解脫門，施設有無相、無願解脫門；依世俗故，施設有極喜地，施設有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；依世俗故，施設有五眼，施設有六神通；依世俗故，施設有佛十力，施設有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；依世俗故，施設有三十二大士相，施設有八十隨好；依世俗故，施設有無忘失法，施設有恒住捨性；依世俗故，施設有一切智，施設有道相智、一切相智；依世俗故，施設有預流果，施設有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；依世俗故，施設有一切菩薩摩訶薩行，施設有諸佛無上正等菩提；依世俗故，施設有有情，施設有菩薩、諸佛世尊，不依勝義。

「善現！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。

「善現！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！況修布施波羅蜜多而有可得！況修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而有可得！況住內空而有可得！況住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而有可得！況修四念住而有可得！況修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而有可得！況住苦聖諦而有可得！況住集、滅、道聖諦而有可得！況修四靜慮而有可得！況修四無量、四無色定而有可得！況修八解脫而有可得！況修八勝處、九次第定、十遍處而有可得！況修陀羅尼門而有

可得！況修三摩地門而有可得！況修空解脫門而有可得！況修無相、無願解脫門而有可得！況修極喜地而有可得！況修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地而有可得！況修五眼而有可得！況修六神通而有可得！況修佛十力而有可得！況修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而有可得！況修三十二大士相而有可得！況修八十隨好而有可得！況修無忘失法而有可得！況修恒住捨性而有可得！況修一切智而有可得！況修道相智、一切相智而有可得！況修一切菩薩摩訶薩行而有可得！況修諸佛無上正等菩提而有可得！「善現！諸菩薩摩訶薩於所修住一切佛法若有所得，無有是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，證得無上正等菩提，饒益有情常無間斷。」

初分成熟有情品第七十一之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行三十二大士相、八十隨好；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提；修行菩薩道，若未圓滿，不能證得所求無上正等菩提。世尊！云何菩薩摩訶薩修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得能施，不得所施，不得所為，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而

行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住內空時，不得內空，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住內空，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，不得外空乃至無性自性空，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住外空乃至無性自性空，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四念住時，不得四念住，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四念住，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，不得四正斷乃至八聖道支，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四正斷乃至八聖道支，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第三百九十

大般若波羅蜜多經卷第三百九十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分成熟有情品第七十一之二

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住苦聖諦時，不得苦聖諦，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住苦聖諦，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住集、滅、道聖諦時，不得集、滅、道聖諦，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住集、滅、道聖諦，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四靜慮時，不得四靜慮，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四靜慮，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四無量、四無色定時，不得四無量、四無色定，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四無量、四無色定，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八解脫時，不得八解脫，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修八解脫，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八勝處、九次第定、十遍處時，不得八勝處、九次第定、十遍處，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修八勝處、九次第定、十遍處，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切陀羅尼門時，不得一切陀羅尼門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切陀羅尼門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切三摩地門時，不得一切三摩地門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切三摩地門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行空解脫門時，不得空解脫門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修空解脫門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行無相、無願解脫門時，不得無相、無願解脫門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修無相、無願解脫門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行極喜地時，不得極喜地，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修極喜地，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地時，不得離垢地乃至法雲地，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修離垢地乃至法雲地，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行五眼時，不得五眼，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修五眼，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行六神通時，不得六神通，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修六神通，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行佛十力時，不得佛十力，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修佛十力，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，不得四無所畏乃至十八佛不共法，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四無所畏乃至十八佛不共法，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行三十二大士相時，不得三十二大士相，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修三十二大士相，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八十隨好時，不得八十隨好，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離

如是諸法而修八十隨好，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行無忘失法時，不得無忘失法，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修無忘失法，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行恒住捨性時，不得恒住捨性，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修恒住捨性，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切智時，不得一切智，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切智，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行道相智、一切相智時，不得道相智、一切相智，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切菩薩摩訶薩行時，不得一切菩薩摩訶薩行，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切菩薩摩訶薩行，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行諸佛無上正等菩提時，不得無上正等菩提，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修諸佛無上正等菩提，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。」

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」

佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色，不離散色；不和合受、想、行、識，不離散受、想、行、識。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼處，不離散眼處；不和合耳、鼻、舌、身、意處，不離散耳、鼻、舌、身、意處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色處，不離散色處；不和合聲、香、味、觸、法處，不離散聲、香、味、觸、法處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼界，不離散眼界；不和合耳、鼻、舌、身、意界，不離散耳、鼻、舌、身、意界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色界，不離散色界；不和合聲、香、味、觸、法界，不離散聲、香、味、觸、法界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼識界，不離散眼識界；不和合耳、鼻、舌、身、意識界，不離散耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼觸，不離散眼觸；不和合耳、鼻、舌、身、意觸，不離散耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受；不和合耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，不離散耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合地界，不離散地界；不和合水、火、風、空、識界，不離散水、火、風、空、識界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合因緣，不離散因緣；不和合等無間緣、所緣緣、增上緣，不離散等無間緣、所緣緣、增上緣。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合無明，不離散無明；不和合行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，不離散行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合布施波羅蜜多，不離散布施波羅蜜多；不和合淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離散淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合內空，不離散內空；不和合外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性

空，不離散外空乃至無性自性空。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合四念住，不離散四念住；不和合四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離散四正斷乃至八聖道支。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合苦聖諦，不離散苦聖諦；不和合集、滅、道聖諦，不離散集、滅、道聖諦。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合四靜慮，不離散四靜慮；不和合四無量、四無色定，不離散四無量、四無色定。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合八解脫，不離散八解脫；不和合八勝處、九次第定、十遍處，不離散八勝處、九次第定、十遍處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合陀羅尼門，不離散陀羅尼門；不和合三摩地門，不離散三摩地門。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合空解脫門，不離散空解脫門；不和合無相、無願解脫門，不離散無相、無願解脫門。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合極喜地，不離散極喜地；不和合離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，不離散離垢地乃至法雲地。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合五眼，不離散五眼；不和合六神通，不離散六神通。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合佛十力，不離散佛十力；不和合四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離散四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合三十二大士相，不離散三十二大士相；不和合八十隨好，不離散八十隨好。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合無忘失法，不離散無忘失法；不和合恒住捨性，不離散恒住捨性。何

以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合一切智，不離散一切智；不和合道相智、一切相智，不離散道相智、一切相智。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合預流果，不離散預流果；不和合一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不離散一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合一切菩薩摩訶薩行，不離散一切菩薩摩訶薩行；不和合諸佛無上正等菩提，不離散諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。
「如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，勇猛正勤修菩提道。」
爾時，具壽舍利子復白佛言：「世尊！若一切法都無自性可合、離者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩於中修學？世尊！若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」
佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！諸菩薩摩訶薩要學般若波羅蜜多，乃能證得所求無上正等菩提。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而可證得。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多，此是靜慮波羅蜜多，此是精進波羅蜜多，此是安忍波羅蜜多，此是淨戒波羅蜜多，此是布施波羅蜜多；此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是因緣，此是等無間緣、所緣緣、增上緣；此是從緣所生諸法；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是四

念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是陀羅尼門，此是三摩地門；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是極喜地，此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是三十二大士相，此是八十隨好；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是預流果，此是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提；此是異生，此是聲聞，此是獨覺，此是菩薩，此是如來。

「舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若波羅蜜多不可取，靜慮波羅蜜多不可取，精進波羅蜜多不可取，安忍波羅蜜多不可取，淨戒波羅蜜多不可取，布施波羅蜜多不可取；色不可取，受、想、行、識不可取；眼處不可取，耳、鼻、舌、身、意處不可取；色處不可取，聲、香、味、觸、法處不可取；眼界不可取，耳、鼻、舌、身、意界不可取；色界不可取，聲、香、味、觸、法界不可取；眼識界不可取，耳、鼻、舌、身、意識界不可取；眼觸不可取，耳、鼻、舌、身、意觸不可取；眼觸為緣所生諸受不可取，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可取；地界不可取，水、火、風、空、識界不可取；因緣不可取，等無間緣、所緣緣、增上緣不可取；從緣所生諸法不可取；無明不可取，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可取；內空不可取，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可取；四念住不可取，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可取；苦聖諦不可取，集、滅、道聖諦不可取；四靜慮不可取，四無量、四無色定不可取；八解脫不可取，八勝處、九次第定、十遍處不可取；陀羅尼門不可取，三摩地門不可取；空解脫門不可取，無相、無願解脫門不可取；極喜地不可取，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不可取；五眼不可取，六神通不可取；佛十力不可取，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可取；三十二大士相不可取，八十隨好不可取；無忘失法不可取，恒住捨性不可取；一切智不可取，道相智、一切相智不可取；預流果不可取，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不可取；一切菩

薩摩訶薩行不可取，諸佛無上正等菩提不可取；一切異生不可取，一切聲聞不可取，一切獨覺不可取，一切菩薩摩訶薩不可取，一切如來不可取。
「舍利子！是不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！諸菩薩摩訶薩於中學時尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得菩薩法！況得諸佛法！況得獨覺法！況得聲聞法！況得異生法！何以故？舍利子！無少法有自性，於如是無性為自性法中，何等是異生法？何等是預流法？何等是一來法？何等是不還法？何等是阿羅漢法？何等是獨覺法？何等是菩薩法？何等是如來法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？」
時，舍利子白佛言：「世尊！若一切法皆無自性、都非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法；此是預流，此是預流法；此是一來，此是一來法；此是不還，此是不還法；此是阿羅漢，此是阿羅漢法；此是獨覺，此是獨覺法；此是菩薩摩訶薩，此是菩薩摩訶薩法；此是如來、應、正等覺，此是如來、應、正等覺法？」
佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色，實有受、想、行、識，如諸愚夫異生執不？」
舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有眼處，實有耳、鼻、舌、身、意處，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有色處，實有聲、香、味、觸、法處，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有眼界，實有耳、鼻、舌、身、意界，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有色界，實有聲、香、味、觸、法界，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有眼識界，實有耳、鼻、舌、身、意識界，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有眼觸，實有耳、鼻、舌、身、意觸，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有眼觸為緣所生諸受，實有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有地界，實有水、火、風、空、識界，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有因緣，實有等無間緣、所緣緣、增上緣，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有從緣所生諸法，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有無明，實有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有布施波羅蜜多，實有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有內空，實有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有四念住，實有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有苦聖諦，實有集、滅、道聖諦，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有四靜慮，實有四無量、四無色定，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有八解脫，實有八勝處、九次第定、十遍處，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有陀羅尼門，實有三摩地門，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有空解脫門，實有無相、無願解脫門，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有極喜地，實有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有五眼，實有六神通，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有佛十力，實有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有三十二大士相，實有八十隨好，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有無忘失法，實有恒住捨性，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有一切智，實有道相智、一切相智，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有預流果，實有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有一切菩薩摩訶薩行，實有諸佛無上正等菩提，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
「舍利子！為實有異生，實有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺，如諸愚夫異生執不？」
「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法皆無自性、都非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情種種宣說，令得正解遠離顛倒。」
大般若波羅蜜多經卷第三百九十一

大般若波羅蜜多經卷第三百九十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分成熟有情品第七十一之三

具壽舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，雖觀諸法皆無自性、都非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情種種宣說，令得正解遠離顛倒？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧者，謂都不見有少實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。

「舍利子！以一切法都無實事，無我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊，執著受、想、行、識蘊；執著眼處，執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，執著水、火、風、空、識界；執著因緣，執著等無間緣、所緣緣、增上緣；執著從緣所生諸法；執著無明，執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；執著布施波羅蜜多，執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著四念住，執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著苦聖諦，執著集、滅、道聖諦；執著四靜慮，執著四無量、四無色定；執著八解脫，執著八勝處、九次第定、十遍處；執著陀羅尼門，執著三摩地門；執著空解脫門，執著無相、無願解脫門；執著極喜地，執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；執著五眼，執著六神通；執著佛十力，執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著三十二大士相，執著八十隨好；執著無忘失法，執著恒住捨性；執著一切智，執著道相智、一切相智；執著預流果，執著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；執著一切菩薩摩訶薩行，執著諸佛無上正等菩提；執著異生，執著預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺。

「舍利子！由是因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，無我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，修行般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，謂慳貪者為說布施，令修布施波羅蜜多；若破戒者為說淨戒，令修淨戒波羅蜜多；若瞋忿者為說安忍，令修安忍波羅蜜多；若懈怠者為說精進，令修精進波羅蜜多；若散亂者為說靜慮，令修靜慮波羅蜜多；若愚癡者為說般若，令修般若波羅蜜多。

「舍利子！是菩薩摩訶薩安立有情，令住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法。諸有情類依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩摩訶薩位，或得無上正等菩提。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，或令得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或令入菩薩摩訶薩位，或令得無上正等菩提。」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住二諦為諸有情宣說正法。何謂二諦？謂世俗諦及勝義諦。舍利子！雖二諦中有情不可得，有情施設亦不可得，而諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情宣說法要，諸有情類聞是法已，於現法中尚不得我，何況當得所求果證！如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧雖為有情宣說正法，令修正行得所證果，而心於彼都無所得。」

具壽舍利子白佛言：「世尊！此諸菩薩摩訶薩是真菩薩摩訶薩，雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而擐如是大功德鎧。由擐如是大功德鎧，不現欲界，不現色界，不現無色界，不現有為界，不現無為界。雖化有情令脫三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無解，無縛解故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果，既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣現於三界種種差別？」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若有情類先有後無，菩薩、如來應有過失，若諸趣生死先有後無，則菩薩、如來亦有過失。先無後有理亦不然。

「是故，舍利子！如來出世、若不出世，法相常住終無改轉，以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際、不虛妄性、不變異性

猶如虛空，此中尚無我、無有情、無命者、無生者、無養者、無士夫、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者、無使作者、無起者、無使起者、無受者、無使受者、無知者、無使知者、無見者、無使見者，況當有色，有受、想、行、識！有眼處，有耳、鼻、舌、身、意處！有色處，有聲、香、味、觸、法處！有眼界，有耳、鼻、舌、身、意界！有色界，有聲、香、味、觸、法界！有眼識界，有耳、鼻、舌、身、意識界！有眼觸，有耳、鼻、舌、身、意觸！有眼觸為緣所生諸受，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受！有地界，有水、火、風、空、識界！有諸緣起，有緣生法，有緣起支！既無如是所說諸法，云何當有諸趣生死？諸趣生死既不可得，云何當有成熟有情令其解脫？唯依世俗假說為有。

「舍利子！以如是法自性皆空，諸菩薩摩訶薩從過去佛如實聞已，為脫有情顛倒執著，發趣無上正等菩提，於發趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』

「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，擐功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所顧恪，不退無上正等菩提，常於菩提不起猶預，謂：『我當證、不當證耶？』恒作是思：『我必當證所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣往來受生死苦。』舍利子！是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，但依世俗說有是事。

「舍利子！如巧幻師或彼弟子，用帝網術化作無量百千俱胝諸有情類，復化種種上妙飲食與化有情皆令飽滿，作是事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』舍利子！於汝意云何？如是幻師或彼弟子，實令有情得飽滿不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心為欲度脫諸有情故，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行三十二大士相，修行八十隨好；修

行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；圓滿菩薩摩訶薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作是事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類。』」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂菩薩摩訶薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施波羅蜜多，所行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；所行內空，所行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；所行四念住，所行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；所行苦聖諦，所行集、滅、道聖諦；所行四靜慮，所行四無量、四無色定；所行八解脫，所行八勝處、九次第定、十遍處；所行陀羅尼門，所行三摩地門；所行空解脫門，所行無相、無願解脫門；所行極喜地，所行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；所行五眼，所行六神通；所行佛十力，所行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；所行無忘失法，所行恒住捨性；所行一切智，所行道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，皆是菩薩摩訶薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，而無有情、佛土等想。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情？」
佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，殷勤教授教誡彼言：『諸善男子！勿著布施，若著布施當更受身，若更受身由斯展轉，當受無量猛利大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者，亦無受者，亦無施物，亦無施果，如是諸法皆本性空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，雖於有情自行於施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果皆無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，依布施法成熟有情令獲利樂。
「善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，無倒稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。善現！是菩薩摩訶薩修行如是大布施已，或生剎帝利大族眾同分中，或生婆羅門大族眾同分中，或生長者大族眾同分中，或生居士大族

眾同分中，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。
「善現！是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。是菩薩摩訶薩以四攝事攝有情時，先教有情安住布施，由是漸次令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，復令安住空三摩地、無相三摩地、無願三摩地。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果，得一來果，得不還果，得阿羅漢果；或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提；或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情利益安樂。諸有情類所著諸法都無自性，但由顛倒虛妄分別謂之為有，是故汝等常當精勤，自斷顛倒亦應教他令斷顛倒，自脫生死亦應教他令脫生死，自獲大利亦應教他令獲大利。』
「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟不墮惡趣，為欲饒益諸有情故，多生人趣作轉輪王。所以者何？隨種勢力獲如是果。謂彼菩薩作輪王時，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王，豈我不為利樂有情住生死中，受斯勝果不由餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須皆當施與，汝取物時如取己物勿作他想。所以者何？我為汝等得利樂故而受此身積集財物，故此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他，莫有疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲速得圓滿。由此大悲速圓滿故，雖常利樂無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所獲勝果，能如實知：『但由假想世俗言說，施設利樂諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如谷響，雖現似有而無真實。』由此於法都無所取。
「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情都無所悋，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有情，令速解脫生老病死。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何等資具攝諸有情，令速解脫生老病死？」
佛告善現：「所謂布施波羅蜜多資具，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多資具；若內空資具，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空資具；若四念住資具，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支資具；若苦聖諦資具，若集、滅、

道聖諦資具；若四靜慮資具，若四無量、四無色定資具；若八解脫資具，若八勝處、九次第定、十遍處資具；若陀羅尼門資具，若三摩地門資具；若空解脫門資具，若無相、無願解脫門資具；若極喜地資具，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地資具；若五眼資具，若六神通資具；若佛十力資具，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法資具；若無忘失法資具，若恒住捨性資具；若一切智資具，若道相智、一切相智資具；若預流果資具，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提資具；若一切菩薩摩訶薩行資具，若諸佛無上正等菩提資具。善現！如是資具攝諸有情，令速解脫生老病死，諸菩薩摩訶薩恒以如是種種資具攝諸有情，令得解脫生老病死獲大義利。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施，勸諸有情行布施已，見諸有情毀犯淨戒，深生憐愍而告彼言：『汝等皆應受持淨戒，我當供汝所須飲食、衣服、臥具、舍宅、車乘、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、帝青、大青、金銀、璧玉、螺貝、珊瑚及餘種種多價珍寶，香花、幡蓋、病緣醫藥乃至種種餘資生具，皆相給施令無所乏。汝等由乏諸資生具，毀犯淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具，飲食乃至病緣醫藥，及餘所乏皆當供施。汝等安住律儀戒已，漸次當能作苦邊際，或依聲聞乘而得出離，或依獨覺乘而得出離，或依無上乘而得出離。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，無倒稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，解脫生死得勝利樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情更相瞋忿，深生憐愍而告之言：『汝等何緣互起憤恚？汝等若為有所匱乏展轉相緣起斯惡者，應從我索，我當濟汝，隨汝所須飲食、衣服、臥具、宅舍、車乘、僮僕、珍寶、花香、病緣醫藥、伎樂、幡蓋、瓔珞、燈明，及餘種種所須資具，皆當施汝令無匱乏。汝等不應互相瞋忿，應修安忍共起慈心。』善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『瞋忿因緣都無定實，皆從虛妄分別所生，以一切法本性空故。汝等何緣於無實事妄起憤恚互相罵辱，執刀杖等而相加害？汝等勿緣虛妄分別，橫生瞋忿造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸劇苦，其苦楚毒剛強猛利，逼切身心最極難忍。汝等勿執非實有事，妄起憤恚作斯罪業，因此罪業下劣人身尚難可得，況生佛世！汝等應知人身難得，佛世難值，生信復難。汝等今者既具斯事，勿由憤恚而失好

時，若失此時則難救療，是故汝等於諸有情勿起忿恚，當修安忍。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由斯展轉，漸依三乘而得解脫，謂或依聲聞乘而得解脫，或依獨覺乘而得解脫，或依大乘而得解脫。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具故，於善事不獲專修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝應專修布施、淨戒、安忍等法。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進，修諸善法速得圓滿。由諸善法得圓滿故，漸次引生諸無漏法，由無漏法或得預流、一來、不還、阿羅漢果，或有獲得獨覺菩提，或有趣入諸菩薩地，漸得無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，無倒稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善速得解脫。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情散亂失念，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念沈淪生死？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝等從今不應復起虛妄尋伺，攀緣內外擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄尋伺入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮，依諸靜慮復能發起慈、悲、喜、捨四種梵住，靜慮、無量為所依止，復能漸入四無色定，靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門等種種善法，隨其所應得三乘果，謂或證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，無倒稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂，修諸靜慮作大饒益。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修般若，愚癡顛倒生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具，於勝智慧不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時應審觀察為有少法而可得不？謂若我，若有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者，為可得不？若色，若受、想、行、識，為可得不？若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，為可得不？若色處，若聲、香、味、觸、法處，為可得不？若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，為可得不？若色界，若聲、香、味、觸、法界，為可得不？若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，為可得不？若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，為可得不？若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，為可得不？若地界，若水、火、風、空、識界，為可得不？若因緣，若等無間緣、所緣緣、增上緣，為可得不？若從緣所生諸法，為可得不？若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，為可得不？若欲界，若色、無色界，為可得不？若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為可得不？若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，為可得不？若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，為可得不？若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，為可得不？若四靜慮，若四無量、四無色定，為可得不？若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，為可得不？若陀羅尼門，若三摩地門，為可得不？若空解脫門，若無相、無願解脫門，為可得不？若極喜地，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，為可得不？若五眼，若六神通，為可得不？若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，為可得不？若無忘失法，若恒住捨性，為可得不？若一切智，若道相智、一切相智，為可得不？若預流果，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為可得不？若一切菩薩摩訶薩行，若諸佛無上正等菩提，為可得不？』

「彼諸有情既得資具無所乏少，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，得圓滿已復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不起分別，謂不分別：此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是阿素洛，此是人，此是天；此是持戒，此是犯戒；此是異生，此是聖者；此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來；此是有為法，此是無為法。彼由如是無分別

故，隨其所應漸次證得三乘涅槃，謂聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，無倒稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行般若，令獲殊勝利益安樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多已，復見有情輪迴諸趣，受無量苦未得解脫，欲令彼脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具，無所乏少身心勇決，能住內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦能修四靜慮、四無量、四無色定，亦能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能修陀羅尼門、三摩地門，亦能修空解脫門、無相、無願解脫門，亦能修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦能修五眼、六神通，亦能修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦能修無忘失法、恒住捨性，亦能修一切智、道相智、一切相智。彼諸有情，由無漏法所攝受故解脫生死。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，無倒稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令脫生死獲勝利樂。

大般若波羅蜜多經卷第三百九十二

大般若波羅蜜多經卷第三百九十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分成熟有情品第七十一之四

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無所依怙，多諸苦惱眾具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須若食、若飲、若衣服、若臥具、若車乘、若舍宅、若香、若花、若僮僕、若珍寶、若伎樂、若燈明、若嚴具、若醫藥、若餘種種所須資具，皆隨意索，莫有疑難，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫作他想。所以者何？我於長夜積集財物，但為汝等得利樂故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善法，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦令安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦令修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦令安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦令修行陀羅尼門、三摩地門，亦令修行空解脫門、無相、無願解脫門，亦令修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦令修行五眼、六神通，亦令修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智。』

「善現！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應復令修習諸無漏法，或令證得預流、一來、不還、阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證入諸菩薩地，或令證得所求無上正等菩提。

「善現！是謂菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，及餘菩薩摩訶薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，方便善巧見諸有情資具匱乏，煩惱熾盛不能修善，憐愍告言：『汝等若為資緣匱乏不能修善，我當施汝飲食、衣服及臥具等種種資緣，汝等勿起煩惱惡業，應正修習布施等善。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，諸慳貪者令修布施，於身命財無所顧惜；諸破戒者令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；諸瞋忿者令修安忍，毀罵加害心無變易；諸懈怠者令修精進，修諸善法如救頭然；諸散亂者令修靜慮；諸愚癡者令修智慧；執諸法者令觀法空；無三十七菩提分法者令具修行菩提分法；於四聖諦未能觀者令修正觀；無靜慮、無量、無色定者令具修習；無解脫、勝處、等至、遍處者令具修行；未得陀羅尼門、三摩地門者令速證得；未得空、無相、無願解脫門者令其修證；未入菩薩地者令其趣入能速圓滿；未得五眼、六神通者令漸修證；未得佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者令漸修證；未得無忘失法、恒住捨性者令漸修證；未得一切智、道相智、一切相智者令漸修證。善現！是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脫諸惡趣苦，或令證得預流、一來、不還、阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證得所求無上正等菩提。

「善現！是謂菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多方便善巧，成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。

「善現當知！有菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多，及餘菩薩摩訶薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脫惡趣生死，或令證得聲聞菩提寂滅安樂，或令證得獨覺菩提寂滅安樂，或令證得所求無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類常無間斷。」

初分嚴淨佛土品第七十二之一

爾時，具壽善現作是念言：「何法名為菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住此道，能擐種種大功德鎧，利益安樂一切有情？」

佛知其念，告善現言：「善現當知！布施波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道；四念住是諸菩薩摩訶薩道，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是諸菩薩摩訶薩道；內空是諸菩薩摩訶薩道，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是諸菩薩摩訶薩道；苦聖諦是諸菩薩摩訶薩道，集、滅、道聖諦是諸菩薩摩訶薩道；四靜慮是諸菩薩摩訶薩道，四無量、四無色定是諸菩薩摩訶薩道；八解脫是諸菩薩摩訶薩道，八勝處、九次第定、十遍處是諸菩薩摩訶薩道；一切陀羅尼門是諸菩薩摩訶薩道，一切三摩地門是諸菩薩摩訶薩道；

空解脫門是諸菩薩摩訶薩道，無相、無願解脫門是諸菩薩摩訶薩道；極喜地是諸菩薩摩訶薩道，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地是諸菩薩摩訶薩道；五眼是諸菩薩摩訶薩道，六神通是諸菩薩摩訶薩道；佛十力是諸菩薩摩訶薩道，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是諸菩薩摩訶薩道；無忘失法是諸菩薩摩訶薩道，恒住捨性是諸菩薩摩訶薩道；一切智是諸菩薩摩訶薩道，道相智、一切相智是諸菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。

「善現！於汝意云何？頗有法諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，能得無上正等菩提不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。善現！定無有法諸菩薩摩訶薩所不應學，諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得所求無上正等菩提。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不學一切法，終不能得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩學一切法？將無世尊於無戲論法而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法；此是異生法，此是預流法，此是一來法，此是不還法，此是阿羅漢法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆自性空。善現！若一切法自性不空，則應諸菩薩摩訶薩不得無上正等菩提。善現！以一切法自性皆空，是故諸菩薩摩訶薩能得無上正等菩提。

「善現！如汝所言『若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩學一切法？將無世尊於無戲論法而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間法，此是出世法；乃至此是菩薩法，此是如來法？』者，善現！若諸有情知一切法皆自性空，則諸菩薩摩訶薩不應學一切法，證得無上正等菩提，為諸有情安立宣說。善現！以諸有情不知諸法皆自性空故，諸菩薩摩訶薩學一切法，證得無上正等菩提，為諸有情安立宣說。

「善現！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性都不可得，唯有執著和合所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色，不應執著受、想、行、識；不應執著眼處，不應執著耳、鼻、舌、身、意處；不應執著色處，不應執著聲、香、味、觸、法處；不應執著眼界，不應執著耳、鼻、舌、身、意界；不應執著色界，不應執著聲、香、味、觸、法界；不應

執著眼識界，不應執著耳、鼻、舌、身、意識界；不應執著眼觸，不應執著耳、鼻、舌、身、意觸；不應執著眼觸為緣所生諸受，不應執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不應執著地界，不應執著水、火、風、空、識界；不應執著因緣，不應執著等無間緣、所緣緣、增上緣；不應執著從緣所生諸法；不應執著無明，不應執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不應執著布施波羅蜜多，不應執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不應執著內空，不應執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應執著四念住，不應執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應執著苦聖諦，不應執著集、滅、道聖諦；不應執著四靜慮，不應執著四無量、四無色定；不應執著八解脫，不應執著八勝處、九次第定、十遍處；不應執著陀羅尼門，不應執著三摩地門；不應執著空解脫門，不應執著無相、無願解脫門；不應執著極喜地，不應執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不應執著五眼，不應執著六神通；不應執著佛十力，不應執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應執著無忘失法，不應執著恒住捨性；不應執著一切智，不應執著道相智、一切相智；不應執著預流果，不應執著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不應執著一切菩薩摩訶薩行，不應執著諸佛無上正等菩提。何以故？以一切法自性皆空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖無執著，而於諸法常學無倦。

「善現！是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既審觀已，如實了知彼心但行虛妄所執。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄所執，我令解脫必不為難。』

「善現！是菩薩摩訶薩作是念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄所執，趣入正法修諸善行。』

「復作是言：『汝等今者應行布施波羅蜜多，當得資具無所乏少，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行內空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行四念住，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行苦聖諦，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行集、滅、道聖諦，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行四靜慮，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四無量、四無色定，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行八解脫，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行八勝處、九次第定、十遍處，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行陀羅尼門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行三摩地門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行空解脫門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行無相、無願解脫門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行極喜地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行五眼，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行六神通，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行佛十力，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行無忘失法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行恒住捨性，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行一切智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行道相智、一切相智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行預流果，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。
「『汝等今者應行一切菩薩摩訶薩行，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行無上正等菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。』
「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情時，行菩提道無所執著。何以故？一切法性不應執著，若能執著、若所執著俱無自性，以一切法自性空故。
「善現！是菩薩摩訶薩如是修行菩提道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施波羅蜜多，而於其中都無所住；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行內空，而於其中都無所住；雖行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行四念住，而於其中都無所住；雖行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行苦聖諦，而於其中都無所住；雖行集、滅、道聖諦，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行四靜慮，而於其中都無所住；雖行四無量、四無色定，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行八解脫，而於其中都無所住；雖行八勝處、九次第定、十遍處，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行陀羅尼門，而於其中都無所住；雖行三摩地門，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行空解脫門，而於其中都無所住；雖行無相、無願解脫門，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行極喜地，而於其中都無所住；雖行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行五眼，而於其中都無所住；雖行六神通，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行佛十力，而於其中都無所住；雖行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行無忘失法，而於其中都無所住；雖行恒住捨性，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行一切智，而於其中都無所住；雖行道相智、一切相智，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行預流果，而於其中都無所住；雖行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「雖行一切菩薩摩訶薩行，而於其中都無所住；雖行諸佛無上正等菩提，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。
「善現！是菩薩摩訶薩雖能得預流果而於中不住，雖能得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提而於中不住。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，是菩薩摩訶薩雖能得預流果而於中不住；雖能得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提而於中不住？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩有二因緣，雖能得預流果而於中不住，雖能得一來乃至獨覺菩提而於中不住。何等為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足，是故不住。謂彼菩薩恒作是念：『我定應得預流果，不應不得，然不應於中住；我定應得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不應不得，然不應於中住。所以者何？我自初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提。然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果。』
「善現！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩從得初地乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有所起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘境擾亂其心。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆不生者，云何菩薩摩訶薩起菩提道？」
佛告善現：「如是！如是！一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣者，知一切法皆不生故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！豈不如來出世、若不出世，諸法法界法爾常住？」

佛言：「善現！如是！如是！如來出世、若不出世，諸法法界法爾常住，然諸有情不能解了諸法法界法爾常住，諸菩薩摩訶薩為饒益故起菩提道，由菩提道拔濟有情，令永解脫生死眾苦。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」
佛言：「不也！」
「世尊！為用不生道得菩提耶？」
佛言：「不也！」
「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」
佛言：「不也！」
「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」
佛言：「不也！」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩當得菩提？」
佛告善現：「不用道得菩提，亦不用非道得菩提。何以故？善現！菩提即是道，道即是菩提故。」
具壽善現白佛言：「世尊！若菩提即是道，道即是菩提者，豈不諸菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，云何如來、應、正等覺復為彼說三十二大士相、八十隨好及佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量佛法，令其修證？」
佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！佛即是菩提，菩提即是佛故，不應謂佛得菩提。」
佛言：「善現！如是！如是！然汝所問：『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？
「善現！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若已圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若已圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若已圓滿苦聖諦、集、滅、道聖諦，若已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，若已圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若已圓滿陀羅尼門、三摩地門，若已圓滿空解脫門、無相、無願解脫門，若已圓滿極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，若已圓滿五眼、六神通，若已圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若已圓滿三十二大士相、八十隨

好，若已圓滿無忘失法、恒住捨性，若已圓滿一切智、道相智、一切相智，若已圓滿一切菩薩摩訶薩行，若已圓滿順逆觀察十二緣起，若已圓滿一切菩薩自在神通，若已圓滿勝奢摩他、毘鉢舍那，若已圓滿一切福德智慧資糧，若已圓滿成熟有情、嚴淨佛土，若已圓滿無量無邊不可思議諸佛妙法，從此無間以一剎那金剛喻定相應妙慧，永斷一切煩惱所知二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在，盡未來際利益安樂一切有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常自清淨身麁重、語麁重、意麁重，亦清淨他身麁重、語麁重、意麁重，是菩薩摩訶薩清淨自他三麁重故，則能嚴淨所求佛土。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何謂菩薩摩訶薩身、語、意麁重？」

佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，如是不善諸身惡行，是名菩薩摩訶薩身麁重。若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，如是不善諸語惡行，是名菩薩摩訶薩語麁重。若貪欲、若瞋恚、若邪見，如是不善諸意惡行，是名菩薩摩訶薩意麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩慳貪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散亂心、惡慧心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離苦、集、滅、道聖諦，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離陀羅尼門、三摩地門，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離空、無相、無願解脫門，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩地，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離五眼、六神通，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離無忘失法、恒住捨性，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切智、道相智、一切相智，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪預流果證、或一來果證、或不還果證、或阿羅漢果證、或獨覺菩提證，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色想，起受、想、行、識想，亦名麁重；起眼處想，起耳、鼻、舌、身、意處想，亦名麁重；起色處想，起聲、香、味、觸、法處想，亦名麁重；起眼界想，起耳、鼻、舌、身、意界想，亦名麁重；起色界想，起聲、香、味、觸、法界想，亦名麁重；起眼識界想，起耳、鼻、舌、身、意識界想，亦名麁重；起眼觸想，起耳、鼻、舌、身、意觸想，亦名麁重；起眼觸為緣所生諸受想，起耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想，亦名麁重；起地界想，起水、火、風、空、識界想，亦名麁重；起因緣想，起等無間緣、所緣緣、增上緣想，亦名麁重；起從緣所生諸法想，亦名麁重；起無明想，起行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想，亦名麁重；起布施波羅蜜多想，起淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想，亦名麁重；起內空想，起外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想，亦名麁重；起四念住想，起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想，亦名麁重；起苦聖諦想，起集、滅、道聖諦想，亦名麁重；起四靜慮想，起四無量、四無色定想，亦名麁重；起八解脫想，起八勝處、九次第定、十遍處想，亦名麁重；起陀羅尼門想，起三摩地門想，亦名麁重；起空解脫門想，起無相、無願解脫門想，亦名麁重；起極喜地想，起離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想，亦名麁重；起五眼想，起六神通想，亦名麁重；起佛十力想，起四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想，亦名麁重；起三十二大士相想，起八十隨好想，亦名麁重；起無忘失法想，起恒住捨性想，亦名麁重；起一切智想，起道相智、一切相智想，亦名麁重；起預流果想，起一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想，亦名

麁重；起一切菩薩摩訶薩行想，起諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想，起聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想，起傍生想、鬼界想、天想、人想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，起善想、不善想、無記想，起世間想、出世間想，起有漏想、無漏想，起有為想、無為想，亦名麁重。

「善現！諸如是等無量無邊執著諸法補特伽羅虛妄分別，及所等起身、語、意業，并彼種類無堪住性，皆名麁重。

「善現！是菩薩摩訶薩遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦教他行布施波羅蜜多。若諸有情須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須車乘與車乘，須舍宅與舍宅，須僮僕與僮僕，須侍衛與侍衛，須花香與花香，須嚴具與嚴具，須幢蓋與幢蓋，須伎樂與伎樂，須臥具與臥具，須燈明與燈明，須床座與床座，隨諸所須種種資具，隨時隨處皆悉施與，如自所行教他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。

「善現！是菩薩摩訶薩自行淨戒波羅蜜多，亦教他行淨戒波羅蜜多；自行安忍波羅蜜多，亦教他行安忍波羅蜜多；自行精進波羅蜜多，亦教他行精進波羅蜜多；自行靜慮波羅蜜多，亦教他行靜慮波羅蜜多；自行般若波羅蜜多，亦教他行般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩作此事已，持是善根與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。

大般若波羅蜜多經卷第三百九十三

大般若波羅蜜多經卷第三百九十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分嚴淨佛土品第七十二之二

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶施佛、法、僧。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用種種珍寶而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙音樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土常奏如是上妙樂音，有情聞之身心悅預而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香花，有情受用身心悅預而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種天上、人中上妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，嚴辦種種人中、天上隨意所生上妙色、聲、香、味、觸境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩，施餘生類。歡喜踊躍發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境應念而至，歡喜受用而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自住內空，亦勸他住內空；自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他住外空乃至無性自性空。作此事已復發願言：

『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離內空乃至無性自性空。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修四念住，亦勸他修四念住；自修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他修四正斷乃至八聖道支。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離四念住乃至八聖道支。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自住苦聖諦，亦勸他住苦聖諦；自住集、滅、道聖諦，亦勸他住集、滅、道聖諦。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離苦聖諦、集、滅、道聖諦。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修四靜慮，亦勸他修四靜慮；自修四無量、四無色定，亦勸他修四無量、四無色定。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離四靜慮、四無量、四無色定。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修八解脫，亦勸他修八解脫；自修八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八勝處、九次第定、十遍處。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離八解脫乃至十遍處。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修陀羅尼門，亦勸他修陀羅尼門；自修三摩地門，亦勸他修三摩地門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離陀羅尼門、三摩地門。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修空解脫門，亦勸他修空解脫門；自修無相、無願解脫門，亦勸他修無相、無願解脫門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離空解脫門、無相、無願解脫門。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修極喜地，亦勸他修極喜地；自修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦勸他修離垢地乃至法雲地。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離極喜地乃至法雲地。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修五眼，亦勸他修五眼；自修六神通，亦勸他修六神通。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離五眼、六神通。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修佛十力，亦勸他修佛十力；自修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦勸他修四無所畏乃至十八佛不共法。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離佛十力乃至十八佛不共法。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修三十二大士相，亦勸他修三十二大士相；自修八十隨好，亦勸他修八十隨好。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離三十二大士相、八十隨好。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修無忘失法，亦勸他修無忘失法；自修恒住捨性，亦勸他修恒住捨性。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離無忘失法、恒住捨性。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修一切智，亦勸他修一切智；自修道相智、一切相智，亦勸他修道相智、一切相智。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離一切智、道相智、一切相智。』
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修一切菩薩摩訶薩行，亦勸他修一切菩薩摩訶薩行；自修諸佛無上正等菩提，亦勸他修諸佛無上正等菩提。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。』
「善現！是諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，由此行願便能嚴淨所求佛土。
「善現！是諸菩薩摩訶薩隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起行願，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。
「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所求嚴淨佛土證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土共受淨土大乘法樂。
「善現！是諸菩薩摩訶薩應修如是嚴淨佛土，謂彼土中常不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有苦、無常等，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執，亦不聞有隨眠、纏結，亦不聞有顛倒執著，亦不聞有安立諸果分位差別，但聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情所樂差別，於樹林等內外物中，常有微風互相衝擊，發起種種微妙音聲，彼音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無

滅，是故諸法本來寂靜自性涅槃，若佛出世、若不出世法相常爾。』彼佛土中諸有情類，若晝、若夜、若行、若立、若坐、若臥，常聞如是說法之聲。

「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所住嚴淨佛土證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是所讚佛名，定於無上正等菩提得不退轉。

「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所住嚴淨佛土證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法，有情聞已必不生疑，謂為是法、為是非法。所以者何？彼有情類了達諸法皆即真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性，一切是法無非法者。善現！是諸菩薩摩訶薩皆能嚴淨如是佛土。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞所種諸善根，為諸惡友所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所執藏，墮在斷、常二邊偏執。是諸有情自起邪執，亦常教他令起邪執，於佛起非佛想，於非佛起佛想；於法起非法想，於非法起法想；於僧起非僧想，於非僧起僧想。由是因緣誹毀正法，謗正法故，身壞命終墮諸惡趣，生地獄中受諸劇苦。是諸菩薩摩訶薩各於自土證得無上正等覺已，見彼有情沈淪生死受無量苦，以神通力方便教化，令捨惡見住正見中，從地獄出生於人趣。生人趣已，復以種種神通方便教化令住正定聚中，由此畢竟不墮惡趣。復令修習殊勝行願，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。

「善現！是諸菩薩摩訶薩皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情，於一切法不起虛妄猶豫分別，謂此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法。如是種種猶豫分別畢竟不起，由此因緣彼有情類定得無上正等菩提。

「善現！如是菩薩摩訶薩嚴淨佛土。」

初分淨土方便品第七十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住正性定聚，為住不定聚耶？」

佛言：「善現！是諸菩薩摩訶薩皆住正性定聚，非不定聚。」

具壽善現復白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住何等正性定聚？為聲聞乘，為獨覺乘，為佛乘耶？」

佛言：「善現！是諸菩薩摩訶薩皆住佛乘正性定聚，非住二乘正性定聚。」

具壽善現復白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為何時住正性定聚？初發心耶？不退位耶？最後身耶？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後身，皆住菩薩正性定聚。」
具壽善現復白佛言：「世尊！住正性定聚諸菩薩摩訶薩，為復墮於諸惡趣不？」
佛言：「善現！住正性定聚諸菩薩摩訶薩，決定不復墮諸惡趣。」
復告善現：「於汝意云何？諸第八者、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺，為有復墮惡趣者不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！住正性定聚諸菩薩摩訶薩亦復如是，決定不復墮諸惡趣。何以故？善現！是諸菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提，伏斷一切惡不善法。
「善現！由此因緣，是諸菩薩摩訶薩復墮惡趣，無有是處。是諸菩薩摩訶薩若生長壽天，亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是諸菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、篾戾車中，無有是處，謂於彼處不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞佛名、法名、僧名，亦無四眾，謂苾芻眾、苾芻尼眾、近事男眾、近事女眾。是諸菩薩摩訶薩若生邪見家，無有是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作諸惡。善現！初發無上正等覺心，諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，以勝意樂受行十種不善業道，無有是處。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩從初發心成就如是善根功德，於諸惡處不復受生，何故世尊每為眾說自本生事若百若千，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」

佛告善現：「非菩薩摩訶薩由不淨業受惡趣身，但為利樂諸有情類，由故思願而受彼身。善現！諸阿羅漢、獨覺豈有方便善巧如菩薩摩訶薩，成就如是方便善巧受傍生身，有獵者來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命而不害彼。善現！由是因緣，當知菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，為大慈悲速圓滿故，雖現受種種傍生之身，而不為傍生過失所染。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何善法，為欲利樂諸有情故受如是身？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善法不應圓滿？善現！諸菩薩摩訶薩為得無上正等菩提，一切善法皆應圓滿。善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間無有善法不應圓滿。要具圓滿一切善法，方得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，無有是處。是故，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，證得無上正等菩提。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩成就如是一切白淨聖無漏法，而生惡趣受傍生身？」

佛言：「善現！於意云何？如來成就一切白淨無漏法不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！如來成就一切白淨無漏之法。」

佛言：「善現！於意云何？如來化作傍生趣身，饒益有情作佛事不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！如來化作傍生趣身，饒益有情作諸佛事。」

佛言：「善現！於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為成熟諸有情故，方便善巧受傍生身，由受彼身如應成熟諸有情類。

「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業生他喜不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業令他生喜。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為利樂諸有情故，方便善巧受惡趣身，如應成熟諸有情類，雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦復不為彼趣過失之所雜染。

「復次，善現！於意云何？有巧幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令諸人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於彼實無象、馬等事。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為饒益諸有情故，現受種種傍生等身，雖受彼身而實非彼，亦不為彼過所染污。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩方便善巧如是廣大，雖成就白淨無漏聖智，而為有情故受種種身，隨其所宜現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩安住何等白淨勝法，能作如是方便善巧，雖受種種傍生等身，而不為彼過失所染？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，雖往十方無量殑伽沙等世界現種種身，利益安樂彼有情類，而於其中不生染著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。何以故？以一切法自性空故。善現！空不能染著空，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！善現！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為但安住如是般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦住餘法耶？」
佛告善現：「豈有餘法不入般若波羅蜜多，云何復疑為住餘法？」
「世尊！如是般若波羅蜜多若自性空，云何般若波羅蜜多攝一切法？世尊！非於空中可說有法攝與不攝。
「善現！豈不諸法自性皆空？」
「如是！世尊！如是！善逝！」
「善現！若一切法自性皆空，豈不空中攝一切法？」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法自性空中，引發神通波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩住是神通波羅蜜多，能往十方無量殑伽沙等世界，供養諸佛聽受正法，於諸佛所種諸善根？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，遍觀十方無量殑伽沙等世界及諸佛眾并所說法自性皆空，唯有世俗假說名字，如是世俗假說名字亦自性空。善現！若十方界及諸佛眾并所說法假說名字自性不空，則所說空應不周遍，以所說空非不周遍故，一切法自性皆空。
「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，由遍觀空方便善巧，便能引發殊勝神通波羅蜜多，住此神通波羅蜜多，復能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住隨念，及知漏盡殊勝通慧。善現！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無

上正等菩提。善現！是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時能自圓滿一切善法，亦能令他修諸善法，雖作是事而於善法不生執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法自性皆空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味，自性空中無愛味故。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住勝神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用是天眼觀一切法皆自性空。善現！是菩薩摩訶薩見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。善現！是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發神通波羅蜜多，用是神通波羅蜜多能作悲願神通作事。

「善現！是菩薩摩訶薩用極清淨過人天眼，能見十方無量殑伽沙等世界，見已引發神境智通，往彼饒益諸有情類，或以布施波羅蜜多而為饒益，或以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而為饒益；或以四念住而為饒益，或以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而為饒益；或以四靜慮而為饒益，或以四無量、四無色定而為饒益；或以八解脫而為饒益，或以八勝處、九次第定、十遍處而為饒益；或以聲聞法而為饒益，或以獨覺法而為饒益，或以菩薩法而為饒益，或以諸佛法而為饒益。

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多慳貪者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施，諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，尚不自益況能益他！是故汝等當勤布施，既自安樂亦安樂他，勿以貧窮互相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情毀淨戒者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，尚不自益況能益他！破戒因緣或生地獄受苦異熟，或生傍生受苦異熟，或生鬼界受苦異熟。汝等若墮諸惡趣中受苦異熟，尚不自救況能救他！是故汝等當持淨戒，不應容納破戒之心經剎那頃，況經多時！勿縱自心後生憂悔。』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情更相瞋忿，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，勿相瞋忿結恨相害，諸瞋恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此瞋恨心故，身壞命終當墮地獄、傍生、鬼界受諸劇苦，是故汝等不應容納瞋恨之心經剎那頃，何況令其多時相續！汝等今者應起慈心，展轉相緣作饒益事。』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情懶惰懈怠，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，勿於善法懶惰懈怠，諸懈怠者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納此懈怠心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，勿生失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此，身壞命終當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧勿起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往況得解脫！汝等由此惡慧因緣，當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多貪欲者，深生憐愍方便教導，令修不淨觀；若見有情多瞋恚者，深生憐愍方便教導，令修慈悲觀；若見有情愚癡多者，深生憐愍方便教導，令修緣起觀；若見有情我慢多者，深生憐愍方便教導，令修界分別觀；若見有情尋伺多者，深生憐愍方便教導，令修持息念觀；若見有情行邪道者，深生憐愍方便教導，令入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執自性皆空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。善現！如鳥無翅，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，則能隨意宣說正法，利益安樂諸有情類。

「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天眼，遍觀十方無量殑伽沙等世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾頃往到彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所宜為說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若；或說四念住，或說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；或說四靜慮，或說四無量、四無色定；或說八解脫，或說八勝處、九次第定、十遍處；或說陀羅尼門，或說三摩地門；或說空解脫門，或說無相、無願解脫門；或說內空，或說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；或說苦聖諦，或說集、滅、道聖諦；或說因緣，或說等無間緣、所緣緣、增上緣；或說從緣所生諸

法；或說無明，或說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；或說蘊、處、界；或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道；或說菩提，或說涅槃。令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳能聞十方無量殑伽沙等世界諸佛說法，聞已無倒皆能受持，為諸有情如實宣說，或說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所宜為說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，能憶自他諸本生事。由此宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而得益者，便為宣說諸宿住事，因此方便為說正法，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以極迅速神境智通，往到十方無量殑伽沙等世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所植眾德本還歸本土，為諸有情宣說他方種種勝事，因斯方便為說正法，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得所求無上正等菩提。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩菩提資糧若未具者，必不能得所求無上正等菩提。」

大般若波羅蜜多經卷第三百九十四

大般若波羅蜜多經卷第三百九十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分淨土方便品第七十三之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提？」
佛告善現：「一切善法皆是菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為一切善法，諸菩薩摩訶薩成就如是諸善法故，證得無上正等菩提？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是施等，由此、為此而修施等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四念住等，由此、為此而修四念住等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四念住等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於中都無分別執著，謂作是念：『此是內空等，由此、為此而住內空等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住內空等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，於中都無分別執著，謂作是念：『此是苦聖諦等，由此、為此而住苦聖諦等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住苦聖諦等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，

說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四靜慮，修行四無量、四無色定，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四靜慮等，由此、為此而修四靜慮等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四靜慮等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，於中都無分別執著，謂作是念：『此是八解脫等，由此、為此而修八解脫等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修八解脫等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行陀羅尼門，修行三摩地門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是陀羅尼門等，由此、為此而修陀羅尼門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修陀羅尼門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是空解脫門等，由此、為此而修空解脫門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修空解脫門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，於中都無分別執著，謂作是念：『此是極喜地等，由此、為此而修極喜地等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修極喜地等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在

菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行五眼，修行六神通，於中都無分別執著，謂作是念：『此是五眼等，由此、為此而修五眼等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修五眼等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，於中都無分別執著，謂作是念：『此是佛十力等，由此、為此而修佛十力等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修佛十力等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行無忘失法，修行恒住捨性，於中都無分別執著，謂作是念：『此是無忘失法等，由此、為此而修無忘失法等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修無忘失法等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行一切智，修行道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是一切智等，由此、為此而修一切智等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修一切智等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！當知復有無量諸菩薩眾所修功德皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是殊勝善法令極圓滿，乃能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」

初分無性自性品第七十四之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若如是法是菩薩法，復何等法是佛法耶？」
佛告善現：「汝所問言：『若如是法是菩薩法，復何等法是佛法？』者，善現！即菩薩法亦是佛法。謂諸菩薩摩訶薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續；若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應妙慧現等覺已，證得無上正等菩提。善現！如是菩薩與佛有異如二聖者，雖俱是聖而有行向、住果差別。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩摩訶薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障，已到彼岸，已得自在，已得果時，名為如來、應、正等覺。善現！是為菩薩與佛有異，雖位有異而法無別。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法自相皆空，自相空中云何得有種種差別，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？世尊！如此所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中無數取趣、無所造業、無異熟果差別可得。然諸有情於一切法自相空理不能盡知，由此因緣造作諸業，謂造罪業，或造福業，或造不動業，或造無漏業。造罪業故，或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界；造福業故，或生人趣，或生欲天；造不動業故，或生色界，或生無色界；造無漏業故，或得聲聞果，或得獨覺果。若知諸法自相皆空，或入菩薩摩訶薩地，或證無上正等菩提。
「由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是等菩提分法，無間無缺修令圓滿，既圓滿已便能引發親助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，說名如來、應、正等覺，利益安樂無量有情，諸有所為常無失壞，無失壞故不墮生死諸趣輪迴。」
具壽善現白佛言：「世尊！佛證無上正等覺已，為得諸趣生死法不？」
「不也！善現！」
「世尊！佛證無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業不？」
「不也！善現！」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！若佛不得諸趣生死及業差別，云何施設此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？」
佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！若諸有情自知諸法自相空者，則不應說菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。善現！以諸有情不知諸法自相空故，流轉諸趣受無量苦，是故菩薩摩訶薩從諸佛所聞一切法自相空已，求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。
「善現！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執，然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，謂無我中而起我想，於無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者中而起有情乃至見者想；於無色中而起色想，於無受、想、行、識中而起受、想、行、識想；於無眼處中而起眼處想，於無耳、鼻、舌、身、意處中而起耳、鼻、舌、身、意處想；於無色處中而起色處想，於無聲、香、味、觸、法處中而起聲、香、味、觸、法處想；於無眼界中而起眼界想，於無耳、鼻、舌、身、意界中而起耳、鼻、舌、身、意界想；於無色界中而起色界想，於無聲、香、味、觸、法界中而起聲、香、味、觸、法界想；於無眼識界中而起眼識界想，於無耳、鼻、舌、身、意識界中而起耳、鼻、舌、身、意識界想；於無眼觸中而起眼觸想，於無耳、鼻、舌、身、意觸中而起耳、鼻、舌、身、意觸想；於無眼觸為緣所生諸受中而起眼觸為緣所生諸受想；於無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中而起耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；於無地界中而起地界想，於無水、火、風、空、識界中而起水、火、風、空、識界想；於無因緣中而起因緣想，於無等無間

緣、所緣緣、增上緣中而起等無間緣、所緣緣、增上緣想；於無從緣所生諸法中而起從緣所生諸法想；於無無明中而起無明想，於無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中而起行乃至老死愁歎苦憂惱想；於無世間法中而起世間法想，於無出世間法中而起出世間法想；於無有漏法中而起有漏法想，於無無漏法中而起無漏法想；於無有為法中而起有為法想，於無無為法中而起無為法想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身、語、意諸善惡業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』

「善現！諸菩薩摩訶薩作是念已，修行般若波羅蜜多，以諸善法攝在般若波羅蜜多，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧，菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂是苦聖諦，是苦集聖諦，是苦滅聖諦，是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中，復依一切菩提分法，施設安立佛、法、僧寶。由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死，若諸有情不能歸信佛、法、僧寶而造諸業，輪迴諸趣受苦無窮。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為由苦諦得般涅槃？為由苦智得般涅槃？為由集諦得般涅槃？為由集智得般涅槃？為由滅諦得般涅槃？為由滅智得般涅槃？為由道諦得般涅槃？為由道智得般涅槃？」

佛告善現：「非由苦諦得般涅槃，非由苦智得般涅槃，非由集諦得般涅槃，非由集智得般涅槃，非由滅諦得般涅槃，非由滅智得般涅槃，非由道諦得般涅槃，非由道智得般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、滅、道諦得，亦不由苦、集、滅、道智得，但由般若波羅蜜多證平等性名得涅槃。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為四聖諦平等性？」

佛告善現：「若於是處，無苦、無苦智，無集、無集智，無滅、無滅智，無道、無道智，此即名為四聖諦平等性，此平等性即四聖諦。所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、平等性、離生性、實際、虛空界、不思議界，如來出世、若不出世性相常住，無失壞、無變易，如是名為四聖諦平等性。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故修行般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為欲隨覺此四聖諦平等性故，修行般若波羅蜜多？若能隨覺此四聖諦平等性時，即能隨覺一切聖諦，既能隨覺一切聖諦，即能如實修菩薩行，既能如實修菩薩行，不墮聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無有少法不如實見，於一切法如實見時，於一切法都無所得，於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時能入菩薩正性離生，由能入菩薩正性離生故，即住菩薩種姓地中。既住菩薩種姓地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。

「善現！是菩薩摩訶薩安住菩薩種姓地中，能起四靜慮及起四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，能決擇一切法及隨覺四聖諦。是菩薩摩訶薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集而能不起緣執集心，雖證於滅而能不起緣執滅心，雖修於道而能不起緣執道心，但起隨順趣向臨入無上正等菩提之心，於一切法觀察實相。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何是菩薩摩訶薩於一切法觀察實相？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於一切法皆觀為空。

「世尊！是菩薩摩訶薩於一切法觀何等空？」

「善現！是菩薩摩訶薩於一切法觀自相空。善現！是菩薩摩訶薩用如是相毘鉢舍那，如實觀見諸法皆空，都不見有諸法自性可住彼性證得無上正等菩提。何以故？善現！諸佛無上正等菩提及一切法，皆以無性而為自性。如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非諸聲聞向果所作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情如實宣說，令離執著脫生死苦。」◎

◎爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非阿羅漢所作，非不還所作，非一來所作，非預流所作，亦非如是諸向所作者，云何施設有諸法異，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王眾天，此是三十三天，此是夜摩天，此是覩史多天，此是樂變化天，此是他化自在天；此是梵眾天，此是梵輔天，此是梵會天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是無量光天，此是極光淨天；此是淨天，此是少淨天，此是無量淨天，此是遍淨天；此是廣天，此是少廣天，此是無量廣天，此是廣果天，此是無想天；此是無繁天，此是無熱天，此是善現天，此是善見天，此是色究竟天；此是空無邊處天，此是識無邊處天，此是無所有處天，此是非想非非想處天；此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？

「由此業故施設地獄，由此業故施設傍生，由此業故施設鬼界，由此業故施設人；由此業故施設四大王眾天，由此業故施設三十三

天，由此業故施設夜摩天，由此業故施設覩史多天，由此業故施設樂變化天，由此業故施設他化自在天；由此業故施設梵眾天，由此業故施設梵輔天，由此業故施設梵會天，由此業故施設大梵天；由此業故施設光天，由此業故施設少光天，由此業故施設無量光天，由此業故施設極光淨天；由此業故施設淨天，由此業故施設少淨天，由此業故施設無量淨天，由此業故施設遍淨天；由此業故施設廣天，由此業故施設少廣天，由此業故施設無量廣天，由此業故施設廣果天，由此業故施設無想天；由此業故施設無繁天，由此業故施設無熱天，由此業故施設善現天，由此業故施設善見天，由此業故施設色究竟天；由此業故施設空無邊處天，由此業故施設識無邊處天，由此業故施設無所有處天，由此業故施設非想非非想處天；由此業故施設預流，由此業故施設一來，由此業故施設不還，由此業故施設阿羅漢，由此業故施設獨覺，由此業故施設菩薩摩訶薩，由此業故施設如來、應、正等覺？

「世尊！無性之法必無作用，云何可說：由如是法生於地獄，由如是法生於傍生，由如是法生於鬼界，由如是法生於人中；由如是法生四大王眾天，由如是法生三十三天，由如是法生夜摩天，由如是法生覩史多天，由如是法生樂變化天，由如是法生他化自在天；由如是法生梵眾天，由如是法生梵輔天，由如是法生梵會天，由如是法生大梵天；由如是法生光天，由如是法生少光天，由如是法生無量光天，由如是法生極光淨天；由如是法生淨天，由如是法生少淨天，由如是法生無量淨天，由如是法生遍淨天；由如是法生廣天，由如是法生少廣天，由如是法生無量廣天，由如是法生廣果天，由如是法生無想天；由如是法生無繁天，由如是法生無熱天，由如是法生善現天，由如是法生善見天，由如是法生色究竟天；由如是法生空無邊處天，由如是法生識無邊處天，由如是法生無所有處天，由如是法生非想非非想處天；由如是法得預流果，由如是法得一來果，由如是法得不還果，由如是法得阿羅漢果，由如是法得獨覺菩提，由如是法得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，由如是法得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中不可施設有諸法異，無業、無果亦無作用。

「善現！愚夫異生不知聖法毘奈耶故，不了諸法皆以無性而為自性，愚癡顛倒發起種種身、語、意業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，假施設有地獄、傍生、鬼界及人，假施設有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，假施設有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天，假施設有光天、少光天、無量光天、極光淨天，假施設有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨

天，假施設有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天及無想天，假施設有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，假施設有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。
「善現！為欲拔濟愚夫異生愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位，施設預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺。然一切法皆以無性而為自性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法常無性故。
「復次，善現！如汝所言『無性之法必無作用，云何可說由如是法得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？』者，善現！於汝意云何？諸所修道是無性不？預流、一來、不還、阿羅漢果是無性不？獨覺菩提是無性不？一切菩薩摩訶薩道是無性不？諸佛無上正等菩提是無性不？」
善現答言：「世尊！諸所修道皆是無性，預流、一來、不還、阿羅漢果亦是無性，獨覺菩提亦是無性，一切菩薩摩訶薩道亦是無性，諸佛無上正等菩提亦是無性。」
佛言：「善現！於汝意云何？無性之法能得無性法不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生愚癡顛倒，於無相法虛妄分別，起有法想執著五蘊，於無常中起於常想，於諸苦中起於樂想，於無我中起於我想，於不淨中起於淨想，於無性中執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄執著，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」
具壽善現白佛言：「世尊！頗有事是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦不？」
佛告善現：「無事下至如毛端量是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。
「善現！吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義而生正解。善現！於汝意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事可令彼人受欲樂不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人受五欲樂！」
佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事者。」
佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
大般若波羅蜜多經卷第三百九十五

大般若波羅蜜多經卷第三百九十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無性自性品第七十四之二

佛告善現：「於汝意云何？明鏡等中所現諸像，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界，或生人中，或生欲界四大王眾天乃至他化自在天，或生色界梵眾天乃至色究竟天，或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！明鏡等中所現諸像，都無實事但惑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天？」

佛告善現：「於汝意云何？諸像頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！明鏡等像都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如鏡等所現像不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如鏡等所現像者。」

佛告善現：「於汝意云何？深谷等中所發諸響，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界，或生人中，或生欲界四大王眾天乃至他化自在天，或生色界梵眾天乃至色究竟天，或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！深谷等中所發諸響，都無實事但惑愚耳！云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天？」

佛告善現：「於汝意云何？諸響頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！深谷等響都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如谷等所發響不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如谷等所發響者。」

佛告善現：「於汝意云何？諸陽焰中現似水等，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界，或生人中，或生欲界四大王眾天乃至他化自在天，或生色界梵眾天乃至色究竟天，或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸陽焰中所現水等，都無實事但惑愚眼！云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天？」
佛告善現：「於汝意云何？諸陽焰中水等頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！陽焰水等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如陽焰現水等不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如陽焰現水等者。」
佛告善現：「於汝意云何？諸光影中所現色相，為有實事可依造業；由所造業或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界，或生人中，或生欲界四大王眾天乃至他化自在天，或生色界梵眾天乃至色究竟天，或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸光影中所現色相，都無實事但惑愚眼！云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天？」
佛告善現：「於汝意云何？諸光影中色相頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！光影色相都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如光影現色相不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如光影現色相者。」
佛告善現：「於汝意云何？幻師幻作象、馬、車、步四軍眾等種種幻事，此幻象等為有實事可依造業，由所造業或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界，或生人中，或生欲界四大王眾天乃至他化自在天，或生色界梵眾天乃至色究竟天，或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！幻象、馬等都無實事但惑愚童！云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天？」
佛告善現：「於汝意云何？幻事頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！幻象、馬等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如象等諸幻事不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如象等諸幻事者。」
佛告善現：「於汝意云何？佛所化作諸變化身，此變化身為有實事可依造業，由所造業或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界，或生人中，或生欲界四大王眾天乃至他化自在天，或生色界梵眾天乃至色究竟天，或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸變化身都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天？」
佛告善現：「於汝意云何？化身頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！諸變化身都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如所作變化身不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如所作變化身者。」
佛告善現：「於汝意云何？尋香城中所現物類，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界，或生人中，或生欲界四大王眾天乃至他化自在天，或生色界梵眾天乃至色究竟天，或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！尋香城中所現物類都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天？」
佛告善現：「於汝意云何？尋香城中物類頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！尋香城中所現物類都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如尋香城中所現物類不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如尋香城中所現物類者。」
佛告善現：「於汝意云何？此中頗有實雜染者清淨者不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！此中都無實雜染者及清淨者。」
佛言：「善現！如雜染者及清淨者實無所有，由此因緣，雜染清淨亦非實有。何以故？善現！住我、我所諸有情類虛妄分別，謂有雜染及清淨者，非見實者謂有雜染及清淨者。如見實者知無雜染及清淨者，如是亦無雜染清淨。」

初分勝義瑜伽品第七十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸見實者無染無淨，不見實者亦無染無淨。何以故？以一切法皆用無性為自性故。世尊！諸無性法無染無淨，諸有性法亦無染無淨，諸無性、有性法亦無染無淨。世尊！無自性法無染無淨，有自性法亦無染無淨，無自性、有自性法亦無染無淨。何以故？以一切法皆用無性為自性故。世尊！若爾何故有時佛說有清淨法耶？」
佛告善現：「我說一切法平等性為清淨法。」
「世尊！何等一切法平等性？」
「善現！諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，如來出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性，此平等性名清淨法。此依世俗說為清淨，不依勝義。所以者何？勝義諦中無分別、無戲論，一切音聲名字路絕。」
具壽善現白佛言：「世尊！若一切法如夢所見，如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城，雖現似有而無實事，云何菩薩摩訶薩依止如是非真實法，發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願言：我當圓滿布施波羅蜜多，我當圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；我當圓滿四靜慮，我當圓滿四無量、四無色定；我當圓滿四念住，我當圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；我當圓滿空解脫門，我當圓滿無相、無願解脫門；我當圓滿八解脫，我當圓滿八勝處、九次第定、十遍處；我當圓滿內空，我當圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空；我當圓滿真如，我當圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；我當圓滿苦聖諦，我當圓滿集、滅、道聖諦；我當圓滿一切陀羅尼門，我當圓滿一切三摩地門；我當圓滿極喜地，我當圓滿離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；我當圓滿五眼，我當圓滿六神通；我當圓滿佛十力，我當圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；我當圓滿辯陀羅尼；我當圓滿無忘失法，我當圓滿恒住捨性；我當圓滿一切智，我當圓滿道相智、一切相智；我當圓滿三十二大士相，我當圓滿八十隨好；我當發起無量光明，遍照十方無邊世界；我當發起一妙音聲，遍滿十方無邊世界，隨諸有情心、心所法意樂差別，為說種種微妙法門，令勤修學證得殊勝利益安樂？」

佛告善現：「於汝意云何？汝所說法豈不亦如夢之所見，如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城耶？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！世尊！若一切法如夢所見，廣說乃至如尋香城皆無實事，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，發誠諦言：我當圓滿一切功德，利益安樂無量有情？

「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。

「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行四靜慮、四無量、四無色定，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。

「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。

「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行空、無相、無願解脫門，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。

「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。

「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。

「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行苦、集、滅、道聖諦，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行一切陀羅尼門、一切三摩地門，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行五眼、六神通，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行辯陀羅尼，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行無忘失法、恒住捨性，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行一切智、道相智、一切相智，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行三十二大士相、八十隨好，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能成一切所願事業，餘一切法亦應如是，俱非實故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。非實有法尚不能行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，況能圓滿！非實有法尚不能行四靜慮，四無量、四無色定，況能圓滿！非實有法尚不能行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，況能圓滿！非實有法尚不能行空、無相、無願解脫門，況能圓滿！非實有法尚不能行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，況能圓滿！非實有法尚不能行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，況能圓滿！非實有法尚不能行真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，況能圓滿！非實有法尚不能行苦、集、滅、道聖諦，況能圓滿！非實有法尚不能行一切陀羅尼門、一切三摩地門，況能圓滿！非實有法尚不能行極喜地、離垢

地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，況能圓滿！非實有法尚不能行五眼、六神通，況能圓滿！非實有法尚不能行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，況能圓滿！非實有法尚不能行辯陀羅尼，況能圓滿！非實有法尚不能行無忘失法、恒住捨性，況能圓滿！非實有法尚不能行一切智、道相智、一切相智，況能圓滿！非實有法尚不能行三十二大士相、八十隨好，況能圓滿！非實有法不能成辦所願事業，非實有法不能證得所求無上正等菩提。

「復次，善現！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多非實有故，不能證得所求無上正等菩提。四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非實有故，不能證得所求無上正等菩提。內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非實有故，不能證得所求無上正等菩提。苦、集、滅、道聖諦非實有故，不能證得所求無上正等菩提。四靜慮、四無量、四無色定非實有故，不能證得所求無上正等菩提。八解脫、八勝處、九次第定、十遍處非實有故，不能證得所求無上正等菩提。一切陀羅尼門、一切三摩地門非實有故，不能證得所求無上正等菩提。空、無相、無願解脫門非實有故，不能證得所求無上正等菩提。極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非實有故，不能證得所求無上正等菩提。五眼、六神通非實有故，不能證得所求無上正等菩提。佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非實有故，不能證得所求無上正等菩提。無忘失法、恒住捨性非實有故，不能證得所求無上正等菩提。一切智、道相智、一切相智非實有故，不能證得所求無上正等菩提。

「善現！如是諸法一切皆是思惟造作，諸有思惟所造作法皆不能得一切智智。

「復次，善現！如是諸法於菩提道雖能引發，而於其果無資助能，由此諸法無生、無起，無實相故。諸菩薩摩訶薩從初發心，雖起種種身、語、意善，謂若修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若安住苦、集、滅、道聖諦，若修行四靜慮、四無量、四無色定，若修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若修行一

切陀羅尼門、一切三摩地門，若修行空、無相、無願解脫門，若修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，若修行五眼、六神通，若修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若修行無忘失法、恒住捨性，若修行一切智、道相智、一切相智，而知一切如夢所見，如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城，皆非實有。

「復次，善現！如是諸法雖非實有，若不圓滿決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩若不圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿苦、集、滅、道聖諦，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿四靜慮、四無量、四無色定，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿一切陀羅尼門、一切三摩地門，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿空、無相、無願解脫門，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿五眼、六神通，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿三十二大士相、八十隨好，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿無忘失法、恒住捨性，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。若不圓滿一切智、道相智、一切相智，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，隨所修行一切善法，皆如實知如夢所見，如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城，謂若修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，

能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若安住苦、集、滅、道聖諦，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行四靜慮、四無量、四無色定，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行一切陀羅尼門、一切三摩地門，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行空、無相、無願解脫門，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行五眼、六神通，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行三十二大士相、八十隨好，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行無忘失法、恒住捨性，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若修行一切智、道相智、一切相智，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；若成熟有情、嚴淨佛土，求趣無上正等菩提，能如實知如夢所見，廣說乃至如尋香城；亦如實知諸有情類心行差別如夢所見，廣說乃至如尋香城。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不取為有、不取為無，若由如是取故證得一切智智，亦知彼法如夢所見，如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城，不取為有、不取為無。何以故？布施波羅蜜多不可取故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可取故；四念住不可取故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可取故；內空不可取故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可取故；苦聖諦不可取故，集、滅、道聖諦亦不可取故；四靜慮不可取故，四無量、四無色定亦不可取故；八解脫不可取故，八勝處、九次第定、十遍處亦不可取故；一切陀羅尼門不可取故，一切三摩地門亦不可取故；空解脫門不可取故，無相、無願解脫門亦不可取故；極喜地不可取故，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可取故；五眼不可取故，六神通亦不可取故；佛十力不可取故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可取故；無忘

失法不可取故，恒住捨性亦不可取故；一切智不可取故，道相智、一切相智亦不可取故；世間法不可取故，出世間法亦不可取故；有漏法不可取故，無漏法亦不可取故；有為法不可取故，無為法亦不可取故。

「是諸菩薩摩訶薩知一切法不可取已，求趣無上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都無實事，如夢所見，如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城。不可取法不能證得不可取法，然諸有情於如是法不知不見，是諸菩薩摩訶薩為度脫彼諸有情故，求趣無上正等菩提。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心，為欲利樂諸有情故，修行布施波羅蜜多，不為己身，非為餘事；為欲利樂諸有情故，修行淨戒波羅蜜多，不為己身，非為餘事；為欲利樂諸有情故，修行安忍波羅蜜多，不為己身，非為餘事；為欲利樂諸有情故，修行精進波羅蜜多，不為己身，非為餘事；為欲利樂諸有情故，修行靜慮波羅蜜多，不為己身，非為餘事；為欲利樂諸有情故，修行般若波羅蜜多，不為己身，非為餘事；為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提，不為己身，非為餘事。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，見諸愚夫於非我中而住我想，於非有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者中而住有情廣說乃至使見者想。是菩薩摩訶薩見是事已，深生憐愍方便教化，令離顛倒妄想執著，安置無相甘露界中，住是界中不復現起我想乃至使見者想，是時一切掉動、散亂、戲論、分別不復現行，心多安住寂靜憺怕無戲論界。善現！是菩薩摩訶薩由此方便，修行般若波羅蜜多，自於諸法無所執著，亦能教他於一切法無所執著，此依世俗不依勝義。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛證無上正等覺時，所得佛法為依世俗、為依勝義，說名得耶？」

佛告善現：「佛證無上正等覺時所得佛法，依世俗故說名為得，不依勝義。若依勝義，能得、所得俱不可得。何以故？善現！若謂此人得如是法便有所得，有所得者便執有二，執有二者不能得果亦無現觀。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若執有二不能得果亦無現觀，執無二者為能得果有現觀耶？」

佛言：「善現！執有二者不能得果亦無現觀，執無二者亦復如是。若無二、無不二即名得果亦名現觀。所以者何？善現！若執由此便能得果亦有現觀，及執由彼不能得果亦無現觀，俱是戲論，非一切法平等性中有諸戲論，若離戲論乃可名為法平等性。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，此中何謂法平等性？」
佛言：「善現！若於是處都無有性亦無無性，亦不可說為平等性，如是乃名法平等性。善現當知！法平等性既不可說亦不可知，除平等性無法可得，離一切法無平等性。善現！當知法平等性，異生聖者俱不能行，非彼境故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！法平等性豈亦非佛所行境耶？」
佛言：「善現！法平等性非諸賢聖所行之境，謂隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺，皆不能以法平等性為所行境。」
具壽善現復白佛言：「世尊！一切如來、應、正等覺於一切法皆得自在，云何可言法平等性亦非諸佛所行境耶？」
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺於一切法雖得自在，若平等性與佛有異，可言是佛所行之境，然平等性與佛無異，云何可說佛行彼境？」
「善現當知！若諸異生法平等性，若隨信行法平等性，若隨法行法平等性，若諸第八法平等性，若諸預流法平等性，若諸一來法平等性，若諸不還法平等性，若阿羅漢法平等性，若諸獨覺法平等性，若諸菩薩摩訶薩眾法平等性，若諸如來、應、正等覺法平等性，如是一切法平等性，皆同一相，所謂無相，是一平等無二無別，故不可說此是異生法平等性，廣說乃至此是如來、應、正等覺法平等性。於此一法平等性中，諸平等性既不可得，於中異生及諸聖者差別之相亦不可得。」
大般若波羅蜜多經卷第三百九十六

大般若波羅蜜多經卷第三百九十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分勝義瑜伽品第七十五之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生、若隨信行、若隨法行、若諸第八、若諸預流、若諸一來、若諸不還、若諸阿羅漢、若諸獨覺、若諸菩薩摩訶薩眾、若諸如來應正等覺，如是一切法及有情應無差別。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，若諸異生、若諸聖者、乃至如來應正等覺法及有情皆無差別。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法平等性中，異生、聖者法及有情俱無差別，云何三寶出現世間，所謂佛寶、法寶、僧寶？」

佛言：「善現！於意云何？佛、法、僧寶與平等性各有異耶？」

善現答言：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶與平等性皆無有異。世尊！若佛寶、若法寶、若僧寶、若平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然佛世尊於無相中方便善巧，建立種種法等有異，謂此是異生，此是隨信行，此是隨法行，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如來於法方便善巧，能於無相建立種種法等差別。

「復次，善現！於意云何？若諸如來、應、正等覺不證無上正等菩提，設證無上正等菩提，不為有情施設諸法差別之相，諸有情類為能自知：此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王眾天，此是三十三天，此是夜摩天，此是覩史多天，此是樂變化天，此是他化自在天；此是梵眾天，此是梵輔天，此是梵會天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是無量光天，此是極光淨天；此是淨天，此是少淨天，此是無量淨天，此是遍淨天；此是廣天，此是少廣天，此是無量廣天，此是廣果天，此是無想天；此是無繁天，此是無熱天，此是善現天，此是善見天，此是色究竟天；此是空無邊處天，此是識無邊處天，此是無所有處天，此是非想非非想處天；此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、

風、空、識界；此是因緣，此是等無間緣，此是所緣緣，此是增上緣；此是從緣所生諸法；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法；此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是陀羅尼門，此是三摩地門；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是極喜地，此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是三十二大士相，此是八十隨好；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是一切相妙願智，此是一切智智；此是佛寶，此是法寶，此是僧寶；此是聲聞乘，此是獨覺乘，此是無上乘；此是隨信行，此是隨法行，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺，諸有情類於如是等差別之相能自知不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！若佛不為有情施設諸如是等差別之相，諸有情類不能自知諸如是等差別之相。」

佛言：「善現！是故如來、應、正等覺於無相法方便善巧，雖為有情施設種種差別之相，而於諸法平等法性都無所動。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為如如來、應、正等覺於一切法平等法性都無所動，如是一切愚夫異生亦於諸法平等法性無所動不？如是隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩，亦於諸法平等法性無所動不？」

佛言：「善現！如是！如是！以一切法及諸有情皆不出過平等法性，皆於諸法平等法性都無所動。

「善現當知！一切如來、應、正等覺所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，即是愚夫異生真如、法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？善現！以一切法及諸有情皆不出過真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現當知！真如乃至不思議界性無差別。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法平等法性，即是異生平等法性，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺平等法性今一切法及諸有情相各異故性亦應異，是則法性亦應各異，謂色相異故性亦應異，受、想、行、識相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼處相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；色處相異故性亦應異，聲、香、味、觸、法處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼界相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；色界相異故性亦應異，聲、香、味、觸、法界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼識界相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意識界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼觸相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意觸相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼觸為緣所生諸受相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相異故性亦應異，是則法性亦應各異；地界相異故性亦應異，水、火、風、空、識界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；因緣相異故性亦應異，等無間緣、所緣緣、增上緣相異故性亦應異，是則法性亦應各異；從緣所生諸法相異故性亦應異，是則法性亦應各異；無明相異故性亦應異，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相異故性亦應異，是則法性亦應各異；貪相異故性亦應異，瞋、癡相異故性亦應異，是則法性亦應各異；異生見趣相異故性亦應異，是則法性亦應各異；四靜慮相異故性亦應異，四無量、四無色定相異故性亦應異，是則法性亦應各異；四念住相異故性亦應異，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相異故性亦應異，是則法性亦應各異；空解脫門相異故性亦應異，無相、無願解脫門相異故性亦應異，是則法性亦應各異；內空相異故性亦應異，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相異故性亦應異，是則法性亦應各異；苦聖諦相異故性亦應異，集、滅、道聖諦相異故性亦應異，是則法性亦應各異；布施波羅蜜多相異故性亦應異，淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多相異故性亦應異，是則法性亦應各異；八解脫相異故性亦應異，八勝處、九次第定、十遍處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；一切陀羅尼門相異故性亦應異，一切三摩地門相異故性亦應異，是則法性亦應各異；極喜地相異故性亦應異，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相異故性亦應異，是則法性亦應各異；五眼相異故性亦應異，六神通相異故性亦應異，是則法性亦應各異；如來十力相異故性亦應異，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相異故性亦應異，是則法性亦應各異；三十二大士相相異故性亦應異，八十隨好相異故性亦應異，是則法性亦應各異；無忘失法相異故性亦應異，恒住捨性相異故性亦應異，是則法性亦應各異；一切智相異故性亦應異，道相智、一切相智相異故性亦應異，是則法性亦應各異；愚夫異生相異故性亦應異，隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺相異故性亦應異，是則法性亦應各異；諸世間出世間法相異故性亦應異，諸有漏無漏法、有為無為法相異故性亦應異，是則法性亦應各異。

「世尊！云何於諸異相法等，可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若菩薩摩訶薩不分別法及諸有情有種種性，則應不能修行般若波羅蜜多。若不能修行般若波羅蜜多，則應不能從一地至一地。若不能從一地至一地，則應不能趣入菩薩正性離生，超諸聲聞及獨覺地。若不能趣入菩薩正性離生，超諸聲聞及獨覺地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。若不能圓滿布施乃至智波羅蜜多，則應不能遊戲神通，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦應不能於諸佛所種諸善根。若不能於諸佛所種諸善根，則應不能成熟有情、嚴淨佛土。若不能成熟有情、嚴淨佛土，則應不能證得無上正等菩提。」

佛告善現：「如汝所言『若一切法平等法性即是異生平等法性，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺平等法性今一切法及諸有情相各異故性亦應異，是則法性亦應各異，云何於諸異相法等，可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？』等者，善現！於意云何？諸色法性是空性不？諸受、想、行、識法性是空性不？諸眼處法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意處法性是空性不？諸色處法性是空性不？諸聲、香、味、觸、法處法性是空性不？諸眼界法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意界

法性是空性不？諸色界法性是空性不？諸聲、香、味、觸、法界法性是空性不？諸眼識界法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意識界法性是空性不？諸眼觸法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意觸法性是空性不？諸眼觸為緣所生諸受法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法性是空性不？諸地界法性是空性不？諸水、火、風、空、識界法性是空性不？諸因緣法性是空性不？諸等無間緣、所緣緣、增上緣法性是空性不？諸從緣所生法法性是空性不？諸無明法性是空性不？諸行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性是空性不？諸貪法性是空性不？諸瞋、癡法性是空性不？諸異生見趣法性是空性不？諸四靜慮法性是空性不？諸四無量、四無色定法性是空性不？諸四念住法性是空性不？諸四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性是空性不？諸空解脫門法性是空性不？諸無相、無願解脫門法性是空性不？諸內空法性是空性不？諸外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性是空性不？諸苦聖諦法性是空性不？諸集、滅、道聖諦法性是空性不？諸布施波羅蜜多法性是空性不？諸淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多法性是空性不？八解脫法性是空性不？八勝處、九次第定、十遍處法性是空性不？一切陀羅尼門法性是空性不？一切三摩地門法性是空性不？諸極喜地法性是空性不？諸離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地法性是空性不？五眼法性是空性不？六神通法性是空性不？如來十力法性是空性不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性是空性不？三十二大士相法性是空性不？八十隨好法性是空性不？諸無忘失法法性是空性不？諸恒住捨性法性是空性不？諸一切智法性是空性不？諸道相智、一切相智法性是空性不？諸愚夫異生法性是空性不？諸隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺法性是空性不？世間出世間法法性是空性不？有漏無漏法、有為無為法法性是空性不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！一切法性皆是空性。」

佛告善現：「於意云何？於空性中，法等異相為可得不？謂色異相為可得不？受、想、行、識異相為可得不？眼處異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意處異相為可得不？色處異相為可得不？聲、香、味、觸、法處異相為可得不？眼界異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意界異相為可得不？色界異相為可得不？聲、香、味、觸、法界異相為可得不？眼識界異相為可得不？耳、鼻、舌、身、

意識界異相為可得不？眼觸異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意觸異相為可得不？眼觸為緣所生諸受異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異相為可得不？地界異相為可得不？水、火、風、空、識界異相為可得不？因緣異相為可得不？等無間緣、所緣緣、增上緣異相為可得不？從緣所生諸法異相為可得不？無明異相為可得不？行、識、名色、六處、觸，受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異相為可得不？貪異相為可得不？瞋、癡異相為可得不？愚夫異生見趣異相為可得不？四靜慮異相為可得不？四無量、四無色定異相為可得不？四念住異相為可得不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異相為可得不？空解脫門異相為可得不？無相、無願解脫門異相為可得不？內空異相為可得不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異相為可得不？苦聖諦異相為可得不？集、滅、道聖諦異相為可得不？布施波羅蜜多異相為可得不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多異相為可得不？八解脫異相為可得不？八勝處、九次第定、十遍處異相為可得不？一切陀羅尼門異相為可得不？一切三摩地門異相為可得不？極喜地異相為可得不？離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異相為可得不？五眼異相為可得不？六神通異相為可得不？如來十力異相為可得不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異相為可得不？三十二大士相異相為可得不？八十隨好異相為可得不？無忘失法異相為可得不？恒住捨性異相為可得不？一切智異相為可得不？道相智、一切相智異相為可得不？愚夫異生異相為可得不？隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺異相為可得不？世間出世間法異相為可得不？有漏無漏法、有為無為法異相為可得不？」善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於空性中一切異相皆不可得。」

佛告善現：「由此當知平等法性非色不離色，非受、想、行、識不離受、想、行、識；非眼處不離眼處，非耳、鼻、舌、身、意處不離耳、鼻、舌、身、意處；非色處不離色處，非聲、香、味、觸、法處不離聲、香、味、觸、法處；非眼界不離眼界，非耳、鼻、舌、身、意界不離耳、鼻、舌、身、意界；非色界不離色界，非聲、香、味、觸、法界不離聲、香、味、觸、法界；非眼識界不離眼識界，非耳、鼻、舌、身、意識界不離耳、鼻、舌、身、意識界；非眼觸不離眼觸，非耳、鼻、舌、身、意觸不離耳、鼻、舌、

身、意觸；非眼觸為緣所生諸受不離眼觸為緣所生諸受，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；非地界不離地界，非水、火、風、空、識界不離水、火、風、空、識界；非因緣不離因緣，非等無間緣、所緣緣、增上緣不離等無間緣、所緣緣、增上緣；非從緣所生諸法不離從緣所生諸法；非無明不離無明，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不離行乃至老死愁歎苦憂惱；非貪不離貪，非瞋、癡不離瞋、癡；非諸見趣不離諸見趣；非四靜慮不離四靜慮，非四無量、四無色定不離四無量、四無色定；非四念住不離四念住，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不離四正斷乃至八聖道支；非空解脫門不離空解脫門，非無相、無願解脫門不離無相、無願解脫門；非內空不離內空，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不離外空乃至無性自性空；非苦聖諦不離苦聖諦，非集、滅、道聖諦不離集、滅、道聖諦；非布施波羅蜜多不離布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多不離淨戒乃至智波羅蜜多；非八解脫不離八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處不離八勝處、九次第定、十遍處；非一切陀羅尼門不離一切陀羅尼門，非一切三摩地門不離一切三摩地門；非極喜地不離極喜地，非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不離離垢地乃至法雲地；非五眼不離五眼，非六神通不離六神通；非佛十力不離佛十力，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不離四無所畏乃至十八佛不共法；非三十二大士相不離三十二大士相，非八十隨好不離八十隨好；非無忘失法不離無忘失法，非恒住捨性不離恒住捨性；非一切智不離一切智，非道相智、一切相智不離道相智、一切相智；非愚夫異生不離愚夫異生，非隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺不離隨信行乃至如來應正等覺；非世間出世間法不離世間出世間法，非有漏無漏法、有為無為法不離有漏無漏法、有為無為法。」

具壽善現白佛言：「世尊！平等法性為是有為，為是無為？」

佛告善現：「平等法性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。

「善現！若有為界、若無為界，如是二界非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，一切如來、應、正等覺依世俗說不

依勝義。何以故？非勝義中可有身行、語行、意行，非離身行、語行、意行勝義可得。
「善現當知！即有為、無為平等法性說名勝義，是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，能證無上正等菩提。」

初分無動法性品第七十六

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸法等平等法性皆本性空，此本性空於有無法非能所作，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不動勝義而作菩薩所應作事，以布施、愛語、利行、同事饒益有情？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法等平等法性皆本性空，此本性空於有無法非能所作。
「善現！若諸有情自知諸法皆本性空，則諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種妄想顛倒，安住諸法空解脫生死苦，謂令有情遠離我想、有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想；亦令遠離色想，受、想、行、識想；亦令遠離眼處想，耳、鼻、舌、身、意處想；亦令遠離色處想，聲、香、味、觸、法處想；亦令遠離眼界想，耳、鼻、舌、身、意界想；亦令遠離色界想，聲、香、味、觸、法界想；亦令遠離眼識界想，耳、鼻、舌、身、意識界想；亦令遠離眼觸想，耳、鼻、舌、身、意觸想；亦令遠離眼觸為緣所生諸受想，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；亦令遠離地界想，水、火、風、空、識界想；亦令遠離因緣想，等無間緣、所緣緣、增上緣想；亦令遠離從緣所生諸法想；亦令遠離無明想，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想；亦令遠離世間出世間法想，有漏無漏法、有為無為法想，安住無為界，解脫生死苦。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」
具壽善現白佛言：「世尊！由何空故說諸法空？」
佛言：「善現！由想空故說諸法空。
「復次，善現！於意云何？若變化身復作化事，此有實事而不空耶？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸所變化都無實事，一切皆空。」

佛告善現：「變化與空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。何以故？善現！非空性中有空、有化二事可得，以一切法畢竟空故。
「復次，善現！無色非化，無受、想、行、識非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無眼處非化，無耳、鼻、舌、身、意處非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無色處非化，無聲、香、味、觸、法處非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無眼界非化，無耳、鼻、舌、身、意界非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無色界非化，無聲、香、味、觸、法界非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無眼識界非化，無耳、鼻、舌、身、意識界非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無眼觸非化，無耳、鼻、舌、身、意觸非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無眼觸為緣所生諸受非化，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無地界非化，無水、火、風、空、識界非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無因緣非化，無等無間緣、所緣緣、增上緣非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無從緣所生諸法非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無無明非化，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無布施波羅蜜多非化，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無四念住非化，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無空解脫門非化，無無相、無願解脫門非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無內空非化，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無苦聖諦非化，無集、滅、道聖諦非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無四靜慮非化，無四無量、四無色定非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無八解脫非化，無八勝處、九次第定、十遍處非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無陀羅尼門非化，無三摩地門非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無極喜地非化，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無五眼非化，無六神通非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無佛十力非化，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無三十二大士相非化，無八十隨好非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無無忘失法非化，無恒住捨性非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無一切智非化，無道相智、一切相智非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無預流果非化，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提非化，諸是化者無不皆空。
「善現！無菩薩摩訶薩行非化，無佛無上正等菩提非化，諸是化者無不皆空。
「善現！依如是法施設種種補特伽羅，所謂異生、若隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺，如是一切無非是化，諸是化者無不皆空。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！世間諸蘊、諸處、諸界、緣起、緣生、緣起支等可皆是化？諸出世間波羅蜜多，若三十七菩提分法，若三解脫門，若一切空，若諸聖諦，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若陀羅尼門、三摩地門，若菩薩十地，若五眼、六神通，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若由彼法所得諸果，若依彼法施設種種補特伽羅，豈亦是化？」
佛告善現：「一切世間、出世間法無非是化，然於其中，有是聲聞所化，有是獨覺所化，有是菩薩所化，有是如來所化，有是煩惱所化，有是善法所化。善現！由此因緣，說一切法皆如變化等無差別。」

具壽善現復白佛言：「世尊！所有斷果，謂預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺地、或如來地永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」
佛告善現：「如是諸法若與生滅二相合者亦皆是化。」
「世尊！何法非化？」
「善現！若法不與生滅相合，是法非化。」
「世尊！何法不與生滅相合？」
「善現！不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相合，是故非化。」
具壽善現復白佛言：「如世尊說平等法性一切皆空，無能動者，無二可得，無有少法非自性空，云何涅槃可言非化？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空，此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非如來作，亦非餘作，有佛無佛其性常空，此即涅槃，是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。」
大般若波羅蜜多經卷第三百九十七

大般若波羅蜜多經卷第三百九十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分常啼菩薩品第七十七之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空？」
佛告善現：「豈一切法先有後無？然一切法非有非無，無自性無他性，先既非有後亦非無，自性常空無所怖畏。應當如是教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多，應如常啼菩薩摩訶薩求，是菩薩摩訶薩今在大雲雷音佛所修行梵行。」
具壽善現白佛言：「世尊！常啼菩薩摩訶薩云何求般若波羅蜜多？」
佛告善現：「常啼菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜多時，不惜身命，不顧珍財，不徇名譽，不希恭敬，而求般若波羅蜜多。彼常樂居阿練若處，欻然聞有空中聲曰：『咄！善男子！汝可東行，決定得聞甚深般若波羅蜜多。汝當行時，莫辭疲倦，莫念睡眠，莫思飲食，莫想晝夜，莫怖寒熱，於內外法心莫散亂。行時不得左右顧視，勿觀前後上下四維，勿破威儀，勿壞身相。勿動於色，勿動受、想、行、識；勿動眼處，勿動耳、鼻、舌、身、意處；勿動色處，勿動聲、香、味、觸、法處；勿動眼界，勿動耳、鼻、舌、身、意界；勿動色界，勿動聲、香、味、觸、法界；勿動眼識界，勿動耳、鼻、舌、身、意識界；勿動眼觸，勿動耳、鼻、舌、身、意觸；勿動眼觸為緣所生諸受，勿動耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；勿動地界，勿動水、火、風、空、識界；勿動因緣，勿動等無間緣、所緣緣、增上緣；勿動從緣所生諸法；勿動無明，勿動行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；勿動布施波羅蜜多，勿動淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；勿動四念住，勿動四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；勿動內空，勿動外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；勿動真如，勿動法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；勿動苦聖諦，勿動集、滅、道聖諦；勿動四靜慮，勿動四無量、四無色定；勿動八解脫，勿動八勝處、九次第定、十遍處；勿動一切陀羅尼門，勿動

一切三摩地門；勿動空解脫門，勿動無相、無願解脫門；勿動極喜地，勿動離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；勿動五眼，勿動六神通；勿動佛十力，勿動四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；勿動無忘失法，勿動恒住捨性；勿動一切智，勿動道相智、一切相智；勿動預流果，勿動一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；勿動菩薩摩訶薩行，勿動無上正等菩提；勿動世間法，勿動出世間法；勿動有漏法，勿動無漏法；勿動有為法，勿動無為法。何以故？善男子！若於諸法有所動者則於佛法不能安住，若於佛法不能安住則於生死諸趣輪迴，若於生死諸趣輪迴則不能得甚深般若波羅蜜多。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞空中聲慇懃教誨，歡喜踊躍歎未曾有，合掌恭敬報空聲曰：『如向所言我當從教。所以者何？我當欲為一切有情作大明故，我當欲集一切如來、應、正等覺殊勝法故，我當欲證無上正等大菩提故。』

「時，空中聲復語常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！汝當於空、無相、無願甚深之法應生信解，汝應以離一切相心求深般若波羅蜜多，汝應以離我及有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者相心求深般若波羅蜜多。汝善男子於諸惡友應方便遠離，於諸善友應親近供養。若能為汝善巧說空、無相、無願、無生、無滅、無染、無淨本寂之法，及能為汝示現教導讚勵慶喜一切智智，是為善友。汝善男子若如是行，不久得聞甚深般若波羅蜜多，或從經典中聞，或從菩薩所聞。汝所從聞甚深般若波羅蜜多，當於是處起大師想，汝應知恩念當重報。汝善男子應作是念：「我所從聞甚深般若波羅蜜多，是我最勝真實善友，我從彼聞是妙法故，速於無上正等菩提得不退轉，我由彼故得近如來、應、正等覺，常生諸佛嚴淨國土，恭敬供養諸佛世尊，聽聞正法植眾德本，遠離無暇具足有暇，念念增長殊勝善根。」汝應思惟籌量觀察諸如是等功德勝利，於為汝說甚深般若波羅蜜多菩薩法師，常應敬事如諸佛想。汝善男子莫以世利名譽心故隨逐法師，但為愛重恭敬供養無上法故隨逐法師。汝善男子應覺魔事，謂有惡魔為壞正法及法師故，以妙色、聲、香、味、觸境，慇懃奉施，時說法師方便善巧，為欲調伏彼惡魔故，令諸有情種善根故，現與世間同其事故，雖受彼施而無染著，汝於此中莫生穢相。應作是念：「我未能知說法菩薩方便善巧，此說法師善知方便，為欲調伏剛強有情，欲令有情植眾德本，俯同世事現受諸欲，然此菩薩不取法相，無著無礙曾無毀犯。」汝善男子當於爾時應觀諸法真實理趣。云何諸法真實理趣？謂一切法無染無淨。何以故？善男

子！以一切法自性皆空，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城。汝善男子若能如是觀察諸法真實理趣隨逐法師，不久成辦甚深般若波羅蜜多。又，善男子！於餘魔事汝應覺知，謂說法師見汝求請甚深般若波羅蜜多，都不眷念反加凌辱，汝於此中不應瞋恨，轉增愛重恭敬法心，常逐法師勿生厭倦。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩受空中聲重教誡已，轉增歡喜從是東行。未久之間復作是念：『我寧不問彼空中聲遣我東行，去當遠近至何城邑？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』作是念已即住其處，搥胸悲歎憂愁啼泣。經須臾頃作是思惟：『我住此中過一晝夜，乃至或過七晝七夜，不辭疲倦，不念睡眠，不思飲食，不想晝夜，不怖寒熱，於內外法心不散亂，若未審知去之遠近所至城邑，及所從聞甚深般若波羅蜜多，終不起心捨於此處。』

「善現當知！譬如父母唯有一子，端正黠慧多諸伎能，愛之甚重。其子盛壯卒便命終，父母爾時悲號苦毒，唯憶其子更無餘念。常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘念，唯作是念：『我於何時當聞般若波羅蜜多？我先何故不問空聲勸我東行去當遠近至何處所？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』

「善現當知！常啼菩薩摩訶薩，如是悲泣自歎恨時，欻於其前有佛像現，讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！過去如來、應、正等覺為菩薩時，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之加行。又，善男子！汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心，從此東行過於五百踰繕那量，有大王城名具妙香。其城高廣七寶成就，於其城外周匝皆有七寶所成，七重垣牆、七重樓觀、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等互相間飾，發種種光甚可愛樂。此大寶城面各十二踰繕那量，清淨寬廣人物熾盛安隱豐樂，中有五百街巷市郾，度量相當端嚴如畫，於諸衢陌各有清流亘以寶舫往來無擁，一一街巷清淨嚴飾，灑以香水布以名華，城及垣牆皆有却敵雉堞、樓閣，紫金所成，瑩以眾珍光明輝煥，於雉堞間廁以寶樹，是一一樹根莖枝葉，及以花果皆別寶成，城垣樓閣及諸寶樹，覆以金網連以寶繩，懸以金鈴綴以寶鐸，微風吹動發和雅音，譬如善奏五支諸樂，是寶城內無量有情，晝夜恒聞歡娛快樂。城外周匝七重寶塹，八功德水彌滿其中，冷燸調和清澄皎鏡，水中處處有七寶船，間飾莊嚴眾所喜見，彼有情類宿業所招，時共乘之汎漾遊戲，諸塹水內具眾妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利華及餘種種雜類寶花，色香鮮郁遍覆水上，以要言之三千界內所有名花無不備足。有五百苑周環大城，種種莊嚴甚可憙樂，一一苑內

有五百池，其池縱廣一俱盧舍，七寶莊嚴悅可眾心，於諸池中有四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利花，量如車輪暎蔽于水，其花皆以眾寶所成，青色青顯青影青光，黃色黃顯黃影黃光，赤色赤顯赤影赤光，白色白顯白影白光。諸苑池中多有眾鳥，孔雀、鸚鵡、鳧鷺、鴻鴈、黃鵠、鶴鶬、青鶩、白鵠、春鶯、鶖鷺、鴛鴦、鵁鶄、翡翠、精衛、鵖鷄、鸚鵡、鷄鵖、鵖鳳、妙翅、鶺鴒、羯羅、頻迦、命命鳥等，音聲相和遊戲其中。是諸苑池的無所屬，彼有情類長夜修行甚深般若波羅蜜多，於深法門皆生信樂，宿世共造如是勝業故，於今時同受斯果。

「『又，善男子！妙香城中有高勝處，是法涌菩薩摩訶薩所住之宮。其宮縱廣一踰繕那，眾寶莊嚴奇妙可愛，宮外周匝七重垣牆、七重樓閣、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等綺飾莊嚴甚可愛樂。有四妙苑周環此宮，一名常喜，二名離憂，三名華嚴，四名香飾。一一苑內各有八池，一名賢善，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名具安，七名離怖，八名不退。諸池四面各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。羯鷄都寶以為池底，金沙布上妙水湛然，一一池濱有八階陛，種種妙寶以為嚴飾，用勝上金而為其蹬，諸階兩間有芭蕉樹，行列間飾紫金所成，是諸池中具四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利花，眾色間雜彌布水上，周池四邊有香花樹，清風時鼓散於水中，諸池皆具八功德水，香如栴檀色味具足，有鳧鴈等遊戲其中。法涌菩薩摩訶薩住此宮中，常與六萬八千侍女遊諸苑池，以妙五欲共相娛樂，妙香城中男女大小為欲瞻仰法涌菩薩及聽法故，有時得入常喜等苑、賢善等池，亦以五欲共相娛樂。

「『又，善男子！法涌菩薩摩訶薩，與諸侍女受妙樂已，晝夜三時為說般若波羅蜜多。妙香城內有諸士女，於其城中七寶臺上，為法涌菩薩摩訶薩敷師子座眾寶莊飾。其座四足各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。於其座上重敷裀褥，次鋪綺帊，覆以白氎絡以綩綖，寶座兩邊雙設丹枕，垂諸幃帶散妙香花。其座高廣半俱盧舍，於上空中張以綺幔，內施珠帳稱座大小，垂諸花纓懸以金鐸，為敬法故於座四邊，散五色花燒無價香。復以種種澤香、末香塗散其地，羅列眾多寶幢幡蓋。法涌菩薩於時時中昇此寶座，為眾宣說甚深般若波羅蜜多。每說法時皆有無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等俱來集會，恭敬供養法涌菩薩，聽受般若波羅蜜多。時，諸大眾既聞法已，有誦持者，有書寫者，有轉讀者，有思惟者，有如說行者，有開悟他者，由是因緣彼有情類，於諸惡趣得不墮法，及於無上正等菩提永

不退轉。汝善男子應勤精進速疾往詣法涌菩薩摩訶薩所，當令汝聞所求般若波羅蜜多。

「『又善男子！法涌菩薩是汝長夜真淨善友，示現教導讚勵慶喜，令汝速證所求無上正等菩提。法涌菩薩於過去世，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法涌菩薩摩訶薩所，勿生疑難，莫計晝夜，不久當聞甚深般若波羅蜜多。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是語已，心生適悅踊躍歡喜，作是思惟：『何時當見法涌菩薩從彼得聞甚深般若波羅蜜多？』

「善現當知！譬如有人遇中毒箭，為苦所切更無餘想，但作是念：『我於何時得遇良醫，為拔此箭得免斯苦？』常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘想，但作是念：『我於何時當見法涌菩薩摩訶薩，親近供養得聞般若波羅蜜多，聞已便能永斷種種虛妄分別有所得見，疾證無上正等菩提？』

「善現當知！常啼菩薩即住此處作是念時，於一切法中起無障智見，由斯智見即能現入無量殊勝三摩地門。所謂：觀一切法自性三摩地、於一切法自性無所得三摩地、破一切法無智三摩地、得一切法無差別三摩地、見一切法無變異三摩地、能照一切法三摩地、於一切法離闇三摩地、得一切法無別意趣三摩地、知一切法都無所得三摩地、散一切花三摩地、引發一切法無我三摩地、離幻三摩地、引發鏡像照明三摩地、引發一切有情語言三摩地、令一切有情歡喜三摩地、善隨順一切有情語言三摩地、引發種種語言文句三摩地、無怖無斷三摩地、能說一切法本性不可說三摩地、得無礙解脫三摩地、遠離一切塵三摩地、名句文詞善巧三摩地、於一切法起勝觀三摩地、得一切法無礙際三摩地、如虛空三摩地、金剛喻三摩地、雖現行色而無所犯三摩地、得勝三摩地、得無退眼三摩地、出法界三摩地、安慰調伏三摩地、師子奮迅欠呿哮吼三摩地、映奪一切有情三摩地、遠離一切垢三摩地、於一切法得無染三摩地、蓮花莊嚴三摩地、斷一切疑三摩地、隨順一切堅固三摩地、出一切法三摩地、得神通力無畏三摩地、現前通達一切法三摩地、壞一切法印三摩地、現一切法無差別三摩地、離一切見稠林三摩地、離一切闇三摩地、離一切相三摩地、脫一切著三摩地、離一切懈怠三摩地、得深法明三摩地、如妙高山三摩地、不可引奪三摩地、摧伏一切魔軍三摩地、不著三界三摩地、引發一切殊勝光明三摩地，如是乃至現見諸佛三摩地。

「常啼菩薩安住如是三摩地中，現見十方無量無數無邊世界諸佛如來，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多時，諸如來、應、正等覺咸共讚慰教誡教授常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦如汝今以勤苦行求深般若波羅蜜多，於勤求時

亦如汝今現得如是諸三摩地，我等爾時得是無量勝三摩地，究竟修已則能成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，由斯能辦一切佛法，便得住於不退轉地。我等觀此諸三摩地所稟自性無入無出，亦不見法能入出者，亦不見此能修菩薩摩訶薩行，亦不見此能證無上正等菩提。我等爾時以於諸法無所執故，即名般若波羅蜜多。我等住此無所執故，便能獲得真金色身常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴。又能證得不可思議無上佛智、無上佛戒、無上佛定、無上佛慧，一切功德波羅蜜多無不圓滿。以能圓滿一切功德波羅蜜多，佛尚不能取量盡說，況諸聲聞及獨覺等！以是故，善男子！汝於此法倍應恭敬，愛樂勤求無得暫捨，若於此法倍生恭敬，愛樂勤求能不暫捨，便於無上正等菩提易可證得。又，善男子！汝於善友應常恭敬，愛樂勤求如諸佛想。何以故？善男子！若菩薩摩訶薩常為善友之所攝護，疾得無上正等菩提。』

「是時常啼菩薩摩訶薩即白十方諸佛言：『何等名為我之善友？我當親近恭敬供養？』

「十方諸佛告常啼言：『有法涌菩薩摩訶薩，是汝長夜真淨善友，能攝護汝令汝成熟所求無上正等菩提，亦令汝學甚深般若波羅蜜多方便善巧，彼能長夜攝益汝故是汝善友，汝應親近恭敬供養。又，善男子！汝若一劫若二若三，如是乃至若百千劫，或復過是，恭敬頂戴法涌菩薩。復以一切上妙樂具，乃至三千大千世界所有妙色、聲、香、味、觸盡以供養，未能報彼須臾之恩。何以故？善男子！汝因法涌菩薩威力，現得如是無量勝妙三摩地門，又當因彼令汝獲得甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』

「時，十方佛方便讚慰教誡教授常啼菩薩，令歡喜已忽然不現。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩從現所證三摩地起，不見諸佛心懷惆悵，作是思惟：『我向所見十方諸佛，先從何來今往何所？誰能為我斷如是疑？』復作是念：『法涌菩薩久已修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，已得無量陀羅尼門及三摩地，於諸菩薩自在神通已到究竟，已曾供養無量如來、應、正等覺，於諸佛所發弘誓願種諸善根，於長夜中為我善友，常攝受我令獲利樂。我當疾詣法涌菩薩摩訶薩所，問向所見十方諸佛，先從何來今往何所？彼能為我斷如是疑。』

「善現當知！是時常啼菩薩摩訶薩作此念已，便於法涌菩薩摩訶薩所，轉增愛敬清淨之心。復作是念：『我今欲詣法涌菩薩摩訶薩所，當以何物而為供養？然我貧匱，無有花香、澤香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、金銀、珊瑚、螺貝、璧玉及餘種種上妙供具，可以供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。我定不應空爾而詣法涌菩薩摩

訶薩所，我若空往自喜不生，何以表知至誠求法，我於今者應自賣身以求價直，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。何以故？我於長夜諸界趣生，虛喪壞滅無邊身命，無始生死為欲因緣，墮諸地獄受無量苦，未為供養如是妙法及說法師自捨身命。故我今者定應賣身以求財物，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩作是念已，漸次東行至一大城，寬廣嚴淨多諸人眾安隱豐樂。常啼菩薩入市肆中，處處巡環高聲唱曰：『我今自賣，誰欲買人？我今自賣，誰欲買人？』是時惡魔見此事已，便作是念：『常啼菩薩愛重法故欲自賣身，謂為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，因斯當得如理請問甚深般若波羅蜜多方便善巧，謂作是問：「云何菩薩方便修行甚深般若波羅蜜多速證無上正等菩提？」作是問已，法涌菩薩當為宣說甚深法要令得多聞，猶如大海魔及眷屬所不能壞，漸能圓滿一切功德，因斯饒益諸有情類，令得無上正等菩提。彼復能令諸有情類證得無上正等菩提，展轉相承空我境界。我當方便隱蔽其聲，令此城中長者、居士、婆羅門等咸不能聞。』唯除城中一長者女宿善根力魔不能蔽。

「常啼菩薩由是因緣，經於久時賣身不售，愁憂苦惱在一處立，涕淚而言：『我有何罪？為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，雖自賣身而無買者？』

「時天帝釋見已念言：『此善男子以為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，愛重法故自賣其身，我當試之：為實慕法？為懷諂詐誑惑世間？』如是念已即自化作少婆羅門，詣常啼所問言：『男子！汝今何緣佇立悲涕愁憂不樂？』

「常啼菩薩答言：『儒童！我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故欲自賣身，遍此城中無相問者，自惟薄福住此憂悲。』

「時，婆羅門語常啼曰：『我於今者正欲祠天，不用人身，但須人血、人髓、人心，頗能賣不？』

「常啼菩薩聞已念言：『我於今者定獲勝利。所以者何？彼欲買者我皆具有，由斯價直當得供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，令我具足甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』作是念時歡喜踊躍，以柔軟語報婆羅門：『仁所買者我悉能賣。』

「婆羅門言：『須幾價直？』

「常啼報曰：『隨意相酬。』

「爾時，常啼作是語已，即申右手執取利刀，刺已左臂令出其血，復割右髀皮肉置地，破骨出髓與婆羅門，復趣牆邊欲剖心出。

「有長者女處於高閣，先見常啼揚聲自賣，後時復見自害其身，作是念言：『此善男子何因緣故困苦其身，我當問之。』念已下閣到常啼所，作是問言：『汝何因緣，先唱自賣，今出血髓復欲剖心？』

「常啼報曰：『姊不知耶？我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故先自賣身，無相買者，今賣三事與婆羅門。』

「長者女言：『汝今自賣身血、心、髓，欲持價直供養般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，當獲何等功德勝利？』

「常啼答言：『法涌菩薩於甚深法已得自在，當為我說甚深般若波羅蜜多方便善巧，菩薩所學，菩薩所乘，菩薩所行，菩薩所作。我得聞已如說修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋餘光無量，具佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、五淨眼、六神通、不可思議清淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊、無障智見、無上智見，得一切智、道相智、一切相智，具足一切無上法寶，分布施與一切有情，與諸有情作所依止。我捨身命為供養彼，當獲此等功德勝利。』

「時，長者女聞說殊勝不可思議微妙佛法，歡喜踊躍身毛皆豎，恭敬合掌白常啼言：『大士所說第一廣大，最勝微妙甚為希有，為獲如是一一佛法，尚應棄捨如殑伽沙所重身命，況唯捨一！所以者何？若得如是微妙功德，則能利樂一切有情。大士家貧，尚為如是微妙功德不惜身命，況我家富多有珍財，為是功德而不棄捨！大士今應勿復自害，所須供具盡當相與。所謂金銀、吠琉璃寶、頗胝迦寶、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺貝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、虎珀，及餘無量異類珍財，花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、車乘、衣服，并餘種種上妙供具，可持供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。唯願大士勿復自害，我身亦願隨大士往法涌菩薩摩訶薩所，俱時瞻仰共植善根，為得所說諸佛法故。』

大般若波羅蜜多經卷第三百九十八

大般若波羅蜜多經卷第三百九十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分常啼菩薩品第七十七之二

「時，天帝釋即復本形，在常啼前曲躬而立，讚言：『大士！善哉！善哉！為法至誠堅固乃爾，過去諸佛為菩薩時亦如大士，以堅固願求深般若波羅蜜多方便善巧，請問菩薩所學、所乘、所行、所作心無厭倦，成熟有情、嚴淨佛土，已證無上正等菩提。大士當知！我實不用人血、心、髓，但來相試。今何所願？我當相與以酬輕觸損惱之愆。』

「常啼報言：『我本所願唯有無上正等菩提，天主頗能與斯願不？』

「時，天帝釋赧然有愧，白常啼言：『此非我力，唯有諸佛大聖法王於法自在能與斯願。大士！今應除無上覺更求餘願，我當與之。』

「常啼報曰：『甚深般若波羅蜜多亦我所願，頗能惠不？』

「時，天帝釋倍復生慚，白常啼言：『我於此願亦不能與，然我有力令大士身平復如故，用斯願不？』

「常啼報言：『如是所願自能滿足無勞天主。所以者何？我若啟告十方諸佛發誠諦言：「今自賣身實為慕法，不懷諂詐誑惑世間，由此因緣定於無上正等菩提不退轉者，令我身形平復如故。」此言未訖，自能令我平復如故，豈假天威！』

「天帝釋言：『如是！如是！佛之神力不可思議，菩薩至誠何事不辦！然由我故損大士身，唯願慈悲許辦斯事。』

「常啼菩薩便告彼言：『既爾慇懃當隨汝意。』

「時，天帝釋即現天威，令常啼身平復如故，乃至不見少分瘡痕，形貌端嚴過於往日，愧謝右遶忽然不現。

「爾時，長者女見常啼菩薩希有之事，轉增愛重，恭敬合掌白常啼言：『願降慈悲暫臨我宅，所須供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩上妙供具，為白父母一切當得。我及侍從亦辭父母，隨大士往具妙香城，為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故。』

「是時，常啼隨彼所願，俱到其舍在門外止。時，長者女即入其舍白父母言：『願多與我家中所有上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、蘇油、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、珊瑚、琥珀、螺貝、璧玉、杵藏、石藏、帝青、大青并金銀等種種供具，亦聽我身及先事我五百侍女持諸供具，皆當隨從常啼菩

薩往妙香城，為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。彼當為我宣說法要，我得聞已如說修行，定獲無邊微妙佛法。』
「時，彼父母聞已驚駭，即問女言：『常啼菩薩今在何處？是何等人？』
「女即白言：『今在門外，彼是大士為欲度脫一切有情生死苦故，勤求無上正等菩提。又彼大士愛重正法不惜身命，為欲供養菩薩所學甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，入此城中處處巡環，高聲唱曰：「我今自賣！誰欲買人？我今自賣！誰欲買人？」經於久時賣身不售，愁憂苦惱在一處立，涕淚而言：「我有何罪？為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，雖自賣身而無買者？」
「『時，天帝釋為欲試驗，即自化作少婆羅門來至其前，問言：「男子！汝何住此憂悲不樂？」時，彼大士答言：「儒童！我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故欲自賣身，遍此城中無相問者，自惟薄福住此憂悲。」時，婆羅門語大士曰：「我於今者正欲祠天，不用人身但須人血、人髓、人心，頗能賣不？」大士聞已歡喜踊躍，以柔軟語報婆羅門：「仁所買者我悉能賣。」婆羅門言：「須幾價直？」大士報曰：「隨意相酬。」大士爾時作是語已，即申右手執取利刀，刺己左臂令出其血，復割右髀皮肉置地，破骨出髓與婆羅門，復趣牆邊欲剖心出。
「『我在高閣遙見是事，作是念言：「此善男子何因緣故困苦其身？我當問之。」念已下閣到大士所，作是問言：「汝何因緣先唱自賣，今出血、髓復欲剖心？」彼答我曰：「姊不知耶？我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故先自賣身無相買者，今賣三事與婆羅門。」我時問言：「汝今自賣身血、心、髓，欲持價直供養般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，當獲何等功德勝利？」彼答我言：「法涌菩薩於甚深法已得自在，當為我說甚深般若波羅蜜多方便善巧，菩薩所學、菩薩所乘、菩薩所行、菩薩所作。我得聞已如說修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋餘光無量，具佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，五淨眼、六神通，不可思議清淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，無障智見、無上智見，得一切智、道相智、一切相智，具足一切無上法寶，分布施與一切有情，與諸有情作所依止。我捨身命為供養彼，當獲此等功德勝利。」
「『我時聞說如是殊勝不可思議微妙佛法，歡喜踊躍身毛皆豎，恭敬合掌而白彼言：「大士所說第一廣大，最勝微妙甚為希有，為獲

如是一一佛法，尚應棄捨如殑伽沙所重身命，況唯捨一！所以者何？若得如是微妙功德，則能利樂一切有情。大士家貧，尚為如是微妙功德不惜身命，況我家富多有珍財，為是功德而不棄捨！大士今應勿復自害，所須供具盡當相與，所謂金、銀、吠琉璃寶、頗胝迦寶、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺貝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、琥珀及餘無量異類珍財，花、香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、車乘、衣服并餘種種上妙供具，可持供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，唯願大士勿復自害。我身亦願隨大士往法涌菩薩摩訶薩所，俱時瞻仰共植善根，為得所說諸佛法故。」

「『時，天帝釋即復本形在彼前住，曲躬合掌讚言：「大士！善哉！善哉！為法至誠堅固乃爾，過去諸佛為菩薩時亦如大士，以堅固願求深般若波羅蜜多方便善巧，請問菩薩所學、所乘、所行、所作心無厭倦，成熟有情、嚴淨佛土，已證無上正等菩提。大士當知！我實不用人血、心、髓，但來相試。今何所願？我當相與以酬輕觸損惱之愆。」

「『彼即報言：「我本所願唯有無上正等菩提，天主頗能與斯願不？」時，天帝釋赧然有愧，而白彼言：「此非我力，唯有諸佛大聖法王於法自在能與斯願。大士！今應除無上覺更求餘願，我當與之。」

「『彼便報曰：「甚深般若波羅蜜多亦我所願，頗能惠不？」時，天帝釋倍復生慚，而白彼言：「我於此願亦不能與，然我有力令大士身平復如故，用斯願不？」彼復報言：「如是所願自能滿足無勞天主。所以者何？我若啟告十方諸佛發誠諦言：『今自賣身實為慕法，不懷諂詐誑惑世間，由此因緣定於無上正等菩提不退轉者，令我身形平復如故。』此言未訖，自能令我平復如故，豈假天威！」

「『天帝釋言：「如是！如是！佛之神力不可思議，菩薩至誠何事不辦，然由我故損大士身，唯願慈悲許辦斯事。」時，彼大士告帝釋言：「既爾慇懃當隨汝意。」時，天帝釋即現天威，令彼身形平復如故，乃至不見少分瘡痕，形貌端嚴過於往日，愧謝右遶忽然不現。

「『我既見彼希有之事，轉增愛敬合掌白言：「願降慈悲暫臨我宅，所須供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩供養之具，為白父母一切當得。我及侍從亦辭父母，隨大士往具妙香城，為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故。」

「『今彼大士以我至誠，不遺所願來至門首，唯願父母多與珍財，及許我身并先事我五百侍女持諸供具，咸當隨從常啼菩薩往妙香城，禮敬供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，為得所說諸佛法故。』

「爾時，父母聞女所說，歡喜踊躍歎未曾有，便告女言：『如汝所說，常啼菩薩甚為希有，能擐如是大功德鎧，勇猛精進求諸佛法；所求佛法微妙最勝，廣大清淨不可思議，能引世間諸有情類令獲殊勝利益安樂。汝於是法既深愛重，欲隨善友持諸供具往妙香城，供養般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，為欲證得諸佛法故，我等云何不生隨喜？今聽汝去，我等亦欲與汝相隨，汝歡喜不？』

「女即白言：『甚大歡喜！我尚不礙餘人善法，況父母耶！』

「父母報言：『汝應嚴辦供具、侍從，速當共往。』時，長者女即便營辦五百乘車七寶嚴飾，亦令五百常隨侍女恣意各取眾寶嚴身，復取金銀、吠琉璃寶、頗胝迦寶、末尼、真珠、帝青、大青、螺貝、璧玉、珊瑚、琥珀、杵藏、石藏及餘無量異類珍財，種種花香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、蘇油、上妙珍財各無量種并餘種種上妙供具。

「其女既辦如是事已，恭敬啟請常啼菩薩前乘一車，身及父母侍女五百各乘一車，圍遶侍從常啼菩薩，漸漸東去至妙香城。見城高廣七寶成就，於其城外周匝皆有七寶所成七重垣牆、七重樓觀、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等互相間飾，發種種光甚可愛樂。此大寶城面各十二踰繕那量，清淨寬廣人物熾盛安隱豐樂，中有五百街巷市郾，度量相當端嚴如畫。於諸衢陌各有清流，亘以寶舫往來無擁。一一街巷清淨嚴飾，灑以香水布以名花。城及垣牆皆有却敵雉堞、樓閣，紫金所成，鏊以眾珍光明輝煥。於雉堞間廁以寶樹，是一一樹根莖枝葉及以花果皆別寶成。城垣樓閣及諸寶樹，覆以金網，連以寶繩，懸以金鈴，綴以寶鐸，微風吹動發和雅音，譬如善奏五支諸樂。城外周匝七重寶塹，八功德水彌滿其中，冷暖調和清澄皎鏡。水中處處有七寶船，間飾莊嚴眾所樂見。諸塹水內具眾妙華，色香鮮郁遍覆水上。有五百苑周環大城，種種莊嚴甚可憙樂。一一苑內有五百池，其池縱廣一俱盧舍，七寶莊飾悅可眾心。於諸池內有四色花，量如車輪映蔽于水，其華皆以七寶所成。諸池苑中多有眾鳥，音聲相和聚散遨遊。漸復前行，即便遙見法涌菩薩摩訶薩正處七寶臺坐師子座，無量無數百千俱胝那庾多眾前後圍遶而為說法。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩最初遙見法涌菩薩摩訶薩故，身心悅樂，譬如芯芻繫念一境忽然得入第三靜慮。既遙見已，作是念言：『我等不應乘車而趣法涌菩薩摩訶薩所。』作是念已，即便下車整理衣服。

「時，長者女及彼父母、侍女五百亦皆下車，各以上妙眾寶衣服嚴飾其身，持諸供具恭敬圍遶常啼菩薩，徐行而趣法涌菩薩摩訶薩所。其路邊有法涌菩薩所營七寶大般若臺，以赤栴檀而為塗飾，懸

寶鈴鐸出微妙音，周匝皆垂真珠羅網。於臺四角懸四寶珠，以為燈明晝夜常照。寶臺四面有四香爐，白銀所成眾寶嚴飾，恒時燒以黑沈水香，散眾妙花而為供養。臺中有座七寶所成，其上重敷茵褥綺帔。於斯座上復有一函，四寶合成莊嚴綺麗，一金、二銀、三吠琉璃、四帝青寶。真金葉上銷琉璃汁，書以般若波羅蜜多置此函中恒時封印。臺中處處懸寶幡花，間飾莊嚴甚可愛樂。

「常啼菩薩、長者女等，見此寶臺莊嚴殊妙，合掌恭敬歎未曾有。復見帝釋與其無量百千天眾在寶臺邊，持天種種上妙香末及眾寶屑、微妙香花、金銀花等散寶臺上，於虛空中奏天伎樂。

「常啼菩薩見是事已，問帝釋言：『何緣天主與諸天眾供養此臺？』

「天帝釋曰：『大士！今者豈不知耶？於此臺中有無上法，名深般若波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩母，能生能攝一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。若菩薩摩訶薩能於此中精勤修學，速到一切功德彼岸，速能成辦一切佛法，速能證得一切智智。由是因緣，我等於此與諸眷屬恭敬供養。』

「常啼菩薩聞已歡喜，尋聲復問天帝釋言：『如是所說甚深般若波羅蜜多今在何處？我欲供養唯願示之！』

「天帝釋言：『大士知不？甚深般若波羅蜜多在此臺中七寶座上四寶函內，真金為葉，吠琉璃寶以為其字，法涌菩薩以七寶印自封印之，我等不能輒開相示。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩及長者女并其父母、侍女五百聞是語已，即取所持花、香、珍寶、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明及餘種種供養之具分作二分，先持一分詣寶臺所供養般若波羅蜜多，復持一分俱共往詣法涌菩薩摩訶薩所。到已皆見法涌菩薩坐師子座大眾圍遶，即以花、香、寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、伎樂、燈明諸珍寶等，散列供養此說法師及所說法。法涌菩薩威神力故，即令所散種種妙花，於虛空中當其頂上，欻然合作一妙花臺，眾寶莊嚴甚可愛樂。復令所散種種妙香，於虛空中當花臺上，欻然合成一妙香蓋，種種珍寶而為嚴飾。復令所散諸妙寶衣，於虛空中當香蓋上，欻然合成一妙寶帳，亦以眾寶間飾莊嚴。餘所散列寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、諸瓔珞等，自然涌在臺帳蓋邊，周匝莊嚴妙巧安布。

「常啼菩薩、長者女等見是事已歡喜踊躍，異口同音皆共稱歎法涌菩薩摩訶薩言：『今我大師甚為希有，能現如是大威神力。為菩薩時尚能如是，況得無上正等菩提！』

「是時，常啼及長者女并諸眷屬，深心愛重法涌菩薩摩訶薩故，皆發無上正等覺心，作是願言：『我等由此殊勝善根，願當來世必成如來、應、正等覺。我等由此殊勝善根，願當來世精勤修學菩薩道

時，於深法門通達無礙，如今大師法涌菩薩。我等由此殊勝善根，願當來世精勤修學菩薩道時，能以上妙七寶臺閣及餘供具供養般若波羅蜜多，如今大師法涌菩薩。我等由此殊勝善根，願當來世精勤修學菩薩道時，處大眾中坐師子座，宣說般若波羅蜜多甚深義理都無所畏，如今大師法涌菩薩。我等由此殊勝善根，願當來世精勤修學菩薩道時，成就般若波羅蜜多巧方便力，速能成辦所求無上正等菩提，如今大師法涌菩薩。我等由此殊勝善根，願當來世精勤修學菩薩道時，得勝神通變化自在，利益安樂無量有情，如今大師法涌菩薩。』

「常啼菩薩及長者女并諸眷屬，持諸供具供養般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩已，頂禮雙足合掌恭敬，右遶三匝却住一面。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩曲躬合掌，白法涌菩薩摩訶薩言：『我常樂居阿練若處求深般若波羅蜜多，曾於一時欻然聞有空中聲曰：「咄！善男子！汝可東行，決定得聞甚深般若波羅蜜多。」我聞空中如是教已，歡喜踊躍即便東行，未久之間作如是念：「我寧不問彼空中聲遣我東行去當遠近？」至何城邑？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？作是念已即住其處，搥胸悲歎愁憂啼泣，經七晝夜不辭疲倦，不念睡眠，不思飲食，不想晝夜，不怖寒熱，於內外法心不散亂，唯作是念：「我於何時當聞般若波羅蜜多？我先何故不問空聲勸我東行去當遠近？至何處所？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？」

「『我於如是愁憂啼泣自歎恨時，欻於我前有佛像現告我言：「善男子！汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心，從此東行過於五百踰繕那量，有大王城名具妙香，中有菩薩名為法涌，常為無量百千有情宣說般若波羅蜜多，汝當從彼得聞般若波羅蜜多。又，善男子！法涌菩薩是汝長夜清淨善友，示現教導讚勵慶喜，令汝速證所求無上正等菩提。法涌菩薩於過去世以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法涌菩薩摩訶薩所，勿生疑難，莫計晝夜，不久當聞甚深般若波羅蜜多。」

「『我時得聞如是語已，心生適悅踊躍歡喜，作是思惟：「何時當見法涌菩薩？從彼得聞甚深般若波羅蜜多，聞已便能永斷種種虛妄分別有所得見，疾證無上正等菩提？」作是念時，於一切法即能現起無障智見，由斯智見即得現入無量殊勝三摩地門。我住如是三摩地中，現見十方無量無數無邊世界諸佛如來，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。

「『時，諸如來、應、正等覺，咸共讚慰慇懃教誡教授我言：「善哉！善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦如汝今以勤苦行求深般若波羅蜜多，於勤苦時亦如汝今現得如是諸三摩地。我等爾時得是

無量勝三摩地，究竟修已則能成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，由斯能辦一切佛法，便得住於不退轉地。」
「『時，十方佛廣教慰我，令歡喜已忽然不現。我從所證三摩地起，不見諸佛心懷惆悵，作是思惟：「我向所見十方諸佛先從何來？今往何所？誰能為我斷如是疑？」復作是念：「法涌菩薩久已修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，已得無量陀羅尼門及三摩地，於諸菩薩自在神通已到究竟，已曾供養無量如來、應、正等覺，於諸佛所發弘誓願種諸善根，於長夜中為我善友，常攝受我令獲利樂，我當疾詣法涌菩薩摩訶薩所，問向所見十方諸佛先從何來？今往何所？彼能為我斷如是疑。」
「『我於爾時作是念已，勇猛精進漸復東行，荏苒多時入此城邑，漸復前進遙見大師處七寶臺坐師子座，大眾圍遶而為說法。我於是處初見大師，身心悅樂，譬如苾芻忽然得入第三靜慮故。我今者請問大師：我先所見十方諸佛先從何來？今往何所？唯願為我說彼諸佛所從至處，令我了知，知已生生常見諸佛。』」

初分法涌菩薩品第七十八之一

「爾時，法涌菩薩摩訶薩告常啼菩薩摩訶薩言：『善男子！一切如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵所有法身，無所從來，亦無所去。何以故？善男子！諸法實性皆不動故。
「『善男子！諸法真如無來無去、不可施設，如是真如即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！諸法法界無來無去、不可施設，如是法界即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！諸法法性無來無去、不可施設，如是法性即是如來、應、正等覺、廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！不虛妄性無來無去、不可施設，不虛妄性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！不變異性無來無去、不可施設，不變異性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！法平等性無來無去、不可施設，法平等性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！法離生性無來無去、不可施設，法離生性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！諸法定性無來無去、不可施設，諸法定性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。

「『善男子！諸法住性無來無去、不可施設，諸法住性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！諸法實際無來無去、不可施設，諸法實際即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！法虛空界無來無去、不可施設，法虛空界即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！不思議界無來無去、不可施設，不思議界即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！法無生性無來無去、不可施設，法無生性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！法無滅性無來無去、不可施設，法無滅性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！法如實性無來無去、不可施設，法如實性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！法遠離性無來無去、不可施設，法遠離性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！法寂靜性無來無去、不可施設，法寂靜性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！無染淨界無來無去、不可施設，無染淨界即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！諸法空性無來無去、不可施設，諸法空性即是如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。
「『善男子！一切如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵。非即諸法，非離諸法。
「『善男子！諸法真如，如來真如，一而非二。
「『善男子！諸法真如非合非散，唯有一相所謂無相。
「『善男子！諸法真如非一、非二、非三、非四，廣說乃至非百千等。何以故？善男子！諸法真如離數量故，非有性故。
「『復次，善男子！譬如有人熱際後分遊於曠野，日中渴乏見陽焰動，作是念言：「我於今時定當得水。」作是念已遂便往趣，所見陽焰漸去其遠，即奔逐之轉復見遠，種種方便求水不得。
「『善男子！於意云何？是焰中水從何山谷泉池中來？今何所去？為入東海？為入西海、南北海耶？』
「常啼答言：『陽焰中水尚不可得，況當可說有所從來及有所至！』
「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。如彼渴人愚癡無智為熱所逼，見動陽焰於無水中妄生水想，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如

來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。
「『復次，善男子！譬如幻師或彼弟子，幻作種種象軍、馬軍、車軍、步軍及牛羊等，經須臾頃忽然不現。善男子！於意云何？是幻所作從何而來？去何所至？』
「常啼答言：『幻事非實，如何可說有來去處？』
「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。若執幻事有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。
「『復次，善男子！如鏡等中有諸像現，如是諸像暫有還無。善男子！於意云何？是鏡等像為從何來？去何所至？』
「常啼答言：『諸像非實，如何可說有來有去？』
「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。若執諸像有來有去，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。
「『復次，善男子！如谷等中有諸響現，如是諸響暫有還無。善男子！於意云何？是谷等響為從何來？去何所至？』
「常啼答言：『諸響非實，如何可說有來去處？』
「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。若執諸響有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。
大般若波羅蜜多經卷第三百九十九

大般若波羅蜜多經卷第四百

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分法涌菩薩品第七十八之二

「『復次，善男子！譬如光影，種種形相現有動搖轉變差別。善男子！於意云何？如是光影為從何來？去何所至？』

「常啼答言：『光影非實，如何可說有來去處？』

「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。若執光影有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。

「『復次，善男子！如尋香城現有物類，如是物類暫有還無。善男子！於意云何？是尋香城所有物類為從何來？去何所至？』

「常啼答言：『是尋香城所有物類皆非實有，如何可說有所從來、去有所至？』

「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執尋香城所有物類有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。

「『復次，善男子！如諸如來、應、正等覺所變化事暫有還無。善男子！於意云何？諸變化事為從何來？去何所至？』

「常啼答言：『諸變化事皆非實有，如何可說有所從來、去有所至？』

「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執變化事有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。

「『復次，善男子！如人夢中見有諸佛，若一、若十、若百、若千乃至無數，彼夢覺已所見皆無。善男子！於意云何？夢所見佛為從何來？去何所至？』

「常啼答言：『夢中所見皆是虛妄、都非實有，如何可說有來去處？』
「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執夢所見有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。
「『又，善男子！一切如來、應、正等覺說一切法，如夢所見，如變化事，如尋香城、光影、響、像、幻事、陽焰，皆非實有。若於如是諸佛所說甚深法義不如實知，執如來身是名是色、有來有去，當知彼人迷法性故，愚癡無智流轉諸趣受生死苦，遠離般若波羅蜜多，亦復遠離一切佛法。若於如是諸佛所說甚深法義能如實知，不執佛身是名是色，亦不謂佛有來有去，當知彼人於佛所說甚深法義如實解了，不執諸法有來有去、有生有滅、有染有淨。由不執故能行般若波羅蜜多，亦能勤修一切佛法，則為隣近所求無上正等菩提，亦名如來真淨弟子，終不虛受國人信施，能與一切作良福田，應受世間人天供養。
「『復次，善男子！如大海中有諸珍寶，如是珍寶非十方來，亦非有情於中造作，亦非此寶無因緣生，然諸有情善根力故，令大海內有諸寶生。是寶生時，依因緣力和合故有，無所從來，是寶滅時，於十方面亦無所去，但由有情善根力盡令彼滅沒。所以者何？諸有為法，緣合故生，緣離故滅，於中都無生者滅者，是故諸法無來無去。諸如來身亦復如是，於十方面無所從來，亦非於中有造作者，亦不可說無因緣生，然依本修淨行圓滿，為因緣故，及依有情先修見佛業成熟故，有如來身出現於世，佛身滅時，於十方面亦無所去，但由因緣和合力盡即便滅沒，是故諸佛無來無去。
「『復次，善男子！譬如箜篌，依止種種因緣和合而有聲生。是聲因緣，所謂槽、頸、繩、棍、絃等人功作意，如是一一不能生聲，要和合時其聲方起，是聲生位無所從來，於息滅時無所至去。善男子！諸如來身亦復如是，依止種種因緣而生。是身因緣，所謂無量福德智慧，及諸有情所修見佛善根成熟，如是一一不能生身，要和合時其身方起，是身生位無所從來，於滅沒時無所至去。善男子！汝於如來、應、正等覺無來去相應如是知，隨此道理於一切法無來去相亦如是知。
「『善男子！若於如來、應、正等覺及一切法，能如實知無來無去、無生無滅、無染無淨，定能修行甚深般若波羅蜜多善巧方便，必得無上正等菩提。』

「法涌菩薩摩訶薩為常啼菩薩摩訶薩，說諸如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵無來無去相時，令彼三千大千世界一切大地、諸山、大海及諸天宮六種變動，諸魔宮殿皆失威光，魔及魔軍皆悉驚怖。時，彼三千大千世界一切所有草木叢林生非時花，悉皆傾向法涌菩薩摩訶薩所，空中亦雨種種香花。

「時，天帝釋、四大天王及諸天眾，於虛空中即以種種天妙香花，奉散供養法涌菩薩摩訶薩已，復持種種天妙香花，奉散供養常啼菩薩，而作是言：『我因大士得聞如是勝義之教，一切世間住身見者，聞是法已能捨執著，皆悉住於難伏之地。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩白法涌菩薩摩訶薩言：『何因何緣，令此世界一切大地、諸山、大海六種變動，及現種種希有之相？』

「法涌菩薩告常啼言：『由我答汝所問如來、應、正等覺無來去相，於此會中八千眾生皆悉證得無生法忍，復有八十那庾多眾生皆發無上正等覺心，復有八萬四千眾生遠塵離垢，於諸法中生淨法眼。由是因緣，令此世界一切大地、諸山、大海六種變動，及現種種希有之相。』

「常啼菩薩聞是語已，踊躍歡喜作是念言：『我今已為獲大善利，謂因我問法涌菩薩，令諸有情得聞如是甚深般若波羅蜜多，說諸如來、應、正等覺無來去相，令爾所眾獲大饒益。我由如是殊勝善根，定能成辦所求無上正等菩提。我於無上正等菩提無復疑慮，我於來世定成如來、應、正等覺，利益安樂無量有情。』

「作是念已歡喜踊躍，上昇虛空七多羅樹。復作是念：『當以何等供養大師法涌菩薩，用酬為我說法之恩？』

「時，天帝釋知其所念，化作無量微妙香花，欲持施與常啼菩薩而作是言：『大士！今者哀愍我故，可受此花持以供養法涌菩薩。大士！應受我等供養，我今助成大士功德。所以者何？因大士故我等無量百千有情獲大饒益，謂必當證所求無上正等菩提。大士！當知諸有能為一切有情，經於無量無數大劫，受諸勤苦如大士者甚為難得，是故今應受我所施。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩受天帝釋微妙香花，奉散供養法涌菩薩摩訶薩已，從虛空下頂禮雙足，合掌恭敬白言：『大師！我從今日願以身命奉屬大師以充給使。』作是語已，法涌菩薩摩訶薩前合掌而住。

「時，長者女及諸眷屬，合掌恭敬白常啼言：『我等從今亦以身命奉屬供侍，願垂納受！以此善根願當獲得如是勝法同尊所證，願當來世恒親近尊，常隨從尊供養諸佛及諸菩薩，同修梵行。』

「常啼菩薩即報彼言：『汝等至誠隨屬我者當從我教，我當受汝。』

「長者女等白常啼言：『誠心屬尊，當隨尊教。』
「時，常啼菩薩即令長者女及諸眷屬，各以種種妙莊嚴具而自嚴飾，及持五百七寶妙車并諸供具，俱時奉上法涌菩薩白言：『大師！我以如是長者女等奉施大師，惟願慈悲為我納受。』
「時，天帝釋讚常啼言：『善哉！善哉！大士乃能如是捨施。諸菩薩摩訶薩法應捨施一切所有，若菩薩摩訶薩能學如是捨施一切，疾證無上正等菩提。若於法師能作如是恭敬供養無所恪者，決定得聞甚深般若波羅蜜多方便善巧。過去如來、應、正等覺精勤修學菩薩道時，亦為請問甚深般若波羅蜜多方便善巧捨諸所有，由斯已證所求無上正等菩提。』
「是時，法涌菩薩欲令常啼菩薩所種善根得圓滿故，受長者女及諸眷屬五百寶車并諸供具，受已還施常啼菩薩。
「法涌菩薩說法既久，日將欲沒，知眾疲倦，下師子座還入宮中。
「爾時，常啼菩薩摩訶薩既見法涌菩薩摩訶薩還入宮中，便作是念：『我為法故而來至此，未聞正法不應坐臥，我應唯住行立威儀，以待大師法涌菩薩當從宮出宣說法要。』
「法涌菩薩既入宮已，時經七年一心不亂，遊戲菩薩無量無數三摩地門，安住菩薩無量無數甚深般若波羅蜜多方便善巧。常啼菩薩於七歲中，不坐不臥，唯行唯立，不念睡眠，不想晝夜，不辭疲倦，不思飲食，不怖寒熱，不緣內外，曾不發起欲恚害尋及餘一切煩惱纏垢，但作是念：『法涌菩薩何時當從三摩地起？我等眷屬應敷法座，掃灑其地散諸香花，法涌菩薩當昇此座宣說般若波羅蜜多方便善巧及餘法要。』
「時，長者女及諸眷屬亦七歲中唯行唯立，所捨所念皆學常啼，進止相隨曾無暫捨。
「爾時，常啼菩薩摩訶薩如是精勤過七歲已，欻然聞有空中聲言：『咄！善男子！却後七日，法涌菩薩當從定起，於此城中宣說正法。』
「常啼菩薩聞空聲已，踊躍歡喜作是念言：『我今當為法涌菩薩敷設嚴飾師子之座，掃灑其地散妙香花，令我大師當昇此座，為眾宣說甚深般若波羅蜜多方便善巧及餘法要。』
「常啼菩薩作是念已，與長者女及諸眷屬，敷設七寶師子之座。時，長者女及諸眷屬，各脫身上一淨妙衣，為說法師重敷座上。
「常啼菩薩既敷座已，求水灑地竟不能得。所以者何？惡魔隱蔽城內外水皆令不現。魔作是念：『常啼菩薩求水不得，愁憂苦惱，疲倦羸劣，心或變異，便於無上正等菩提，善根不增、智慧不照，於一切智而有稽留，則不能空我之境界。』

「常啼菩薩種種方便求水不得，作是念言：『我應刺身出血灑地，勿令塵起坌我大師。今我此身必當敗壞，何用如是虛偽身為？我無始來流轉生死，數為五欲喪失身命，而未曾為正法捨身，是故今應刺身出血。』

「作是念已即執利刀，周遍刺身出血灑地。時，長者女及諸眷屬亦學常啼刺血灑地。常啼菩薩、長者女等各為法故刺身出血，乃至不起一念異心。

「時，諸惡魔不能得便，亦不能礙所修善品，以常啼等心勇決故。

「時，天帝釋見此事已，作是念言：『常啼菩薩長者女等甚為希有，而由愛法、重法因緣，乃至遍體皆刺出血，為說法師周灑其地，曾不發起一念異心，令諸惡魔求不得便，亦不能礙所修善品。奇哉？大士乃能擐被如是堅固弘誓鎧甲，為欲利樂一切有情，以淳淨心不顧身命，求於無上正等菩提，恒發誓言：我為拔濟沈淪生死一切有情無量無邊身心大苦而求無上正等菩提，事若未成終無懈廢。』

「時，天帝釋作是念已，變常啼等所出身血一切皆成栴檀香水，令所灑地遶座四邊，面各滿百踰繕那量，皆有天上不可思議最勝甚奇栴檀香氣。

「時，天帝釋作是事已，讚常啼曰：『善哉！善哉！大士志願堅固難動，精進勇猛不可思議，愛重求法最為無上。過去如來、應、正等覺亦由如是堅固志願，勇猛精進愛重求法，修行菩薩清淨梵行，已證無上正等菩提。大士今者志願精進愛重求法，亦定當證所求無上正等菩提。』

「爾時，常啼復作是念：『我今已為法涌菩薩敷設七寶師子之座，掃灑其地令極香潔，云何當得諸妙香花，繞座四邊莊嚴其地，大師昇座將說法時，我等亦應持散供養？』

「時，天帝釋知其所念，即便化作微妙香花，如摩揭陀千斛之量，恭敬奉施常啼菩薩，令共眷屬持以供養。於是常啼受天帝釋所施花已分作二分，先持一分共諸眷屬繞座四邊嚴布其地，留餘一分以擬大師昇法座時當持奉散。

「爾時，法涌菩薩摩訶薩過七日已，從所遊戲三摩地門安庠而起，為說般若波羅蜜多，無量百千眷屬圍繞從內宮出，昇師子座處大眾中儼然而坐。常啼菩薩重得瞻仰法涌菩薩摩訶薩時，踊躍歡喜身心悅樂，譬如芯芻繫念一境忽然得入第三靜慮。便與眷屬持先所留微妙香花奉散供養，既供養已頂禮雙足，右繞三匝退坐一面。

「爾時，法涌菩薩摩訶薩告常啼菩薩摩訶薩言：『善男子！諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝宣說般若波羅蜜多。』

「常啼白言：『唯然願說，我等樂聞！』

「法涌菩薩告常啼言：『善男子！一切法平等故，當知般若波羅蜜多亦平等。一切法遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。一切法不動故，當知般若波羅蜜多亦不動。一切法無念故，當知般若波羅蜜多亦無念。一切法無畏故，當知般若波羅蜜多亦無畏。一切法無懼故，當知般若波羅蜜多亦無懼。一切法一味故，當知般若波羅蜜多亦一味。一切法無際故，當知般若波羅蜜多亦無際。一切法無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。一切法無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。太虛空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。大海水無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。妙高山無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。妙高山嚴好故，當知般若波羅蜜多亦嚴好。如太虛空無分別故，當知般若波羅蜜多亦無分別。

「『善男子！色無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。色處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；聲、香、味、觸、法處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。色界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；聲、香、味、觸、法界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼觸無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意觸無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼觸為緣所生諸受無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。地界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；水、火、風、空、識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。因緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；等無間緣、所緣緣、增上緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。從緣所生諸法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。無明無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。

「『善男子！布施波羅蜜多無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；淨戒、安忍、精進、靜慮、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。內空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。真如無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。四念住無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。苦聖諦無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；集、滅、道聖諦無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。十善業道無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；施、戒、修無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。四靜慮無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四無量、四無色定無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。八解脫無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；八勝處、九次第定、十遍處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。空解脫門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；無相、無願解脫門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。陀羅尼門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；三摩地門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。菩薩十地無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。

「『善男子！五眼無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；六神通無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。佛十力無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。無忘失法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；恒住捨性無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切智無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；道相智、一切相智無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。三十二大士相無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；八十隨好無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。預流果無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切菩薩摩訶薩行無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；諸佛無上正等菩提無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切有漏法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一切無漏法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切有為法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一切無為法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。金剛喻平等故，當知般若波羅蜜多亦平等。一切法無壞故，當知般若波羅蜜多亦無壞；一切法無雜故，當知般若波羅蜜多亦無雜；一切法無差別故，當知般若波羅蜜多亦無差別。諸法自性不可得故，當知般若波羅蜜多自性亦不可得；諸法無所有平等故，當知般若波羅蜜多無所有亦平等；諸法無所作故，當知般若波羅蜜多亦無所作；諸法不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多差別句義，即於座前得六十億三摩地門，所謂諸法平等三摩地、諸法遠離三摩地、諸法不動三摩地、諸法無念三摩地、諸法無畏三摩地、諸法無懼三摩地、諸法一味三摩地、諸法無際三摩地、諸法無生三摩地、諸法無滅三

摩地、虛空無邊三摩地、大海無邊三摩地、妙高山無邊三摩地、妙高山嚴好三摩地、如虛空無分別三摩地、色等諸蘊無邊三摩地、眼等諸處無邊三摩地、色等諸處無邊三摩地、眼等諸界無邊三摩地、色等諸界無邊三摩地、眼識等諸界無邊三摩地、眼觸等無邊三摩地、眼觸為緣所生諸受等無邊三摩地、地界等無邊三摩地、因緣等無邊三摩地、從緣所生諸法無邊三摩地、諸緣起支無邊三摩地、諸波羅蜜多無邊三摩地、一切空無邊三摩地、諸法真如等無邊三摩地、菩提分法無邊三摩地、諸聖諦無邊三摩地、諸善業道無邊三摩地、施戒修無邊三摩地、靜慮無量無色無邊三摩地、解脫勝處等至遍處無邊三摩地、空無相無願解脫門無邊三摩地、總持等持門無邊三摩地、菩薩諸地無邊三摩地、五眼六神通無邊三摩地、諸力無畏無礙解大慈悲喜捨佛不共法無邊三摩地、無忘失法恒住捨性無邊三摩地、一切智道相智一切相智無邊三摩地、諸相隨好無邊三摩地、聲聞乘無邊三摩地、獨覺乘無邊三摩地、無上乘無邊三摩地、有漏無漏法無邊三摩地、有為無為法無邊三摩地、金剛喻平等三摩地諸法無壞三摩地、諸法無雜三摩地、諸法無差別三摩地、諸法自性不可得三摩地、諸法無所有平等三摩地、諸法無所作三摩地、諸法不可思議三摩地，得如是等六十百千三摩地門。

「常啼菩薩既得如是六十百千三摩地門，即時現見東西南北四維上下各如殑伽沙數三千大千世界現在如來、應、正等覺，聲聞、菩薩、大眾圍繞，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，如我今者於此三千大千世界，聲聞、菩薩、大眾圍繞，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多等無差別。

「常啼菩薩從是已後，多聞智慧不可思議猶如大海，隨所生處恒見諸佛，常生諸佛淨妙國土，乃至夢中亦常見佛為說般若波羅蜜多，親近供養曾無暫捨，離無暇法，具足有暇。」

初分結勸品第七十九

「善現當知！由是理趣甚深般若波羅蜜多威德殊勝，令諸菩薩速能引得一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲學六種波羅蜜多令速圓滿，欲具通達諸佛境界，欲得諸佛自在神通，欲疾證得一切智智，欲能畢竟利益安樂一切有情，應學如是甚深般若波羅蜜多，應於如是甚深般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如說修行、如理思惟甚深義趣、書寫流布、為他解說，應以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，及餘種種珍奇雜物，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？由此所說甚深般若

波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺真生養母，是諸菩薩摩訶薩眾真軌範師，一切如來、應、正等覺咸共尊重恭敬讚歎，一切菩薩摩訶薩眾無不供養精勤修學，是為如來真實教誡。」
爾時，佛告阿難陀言：「汝於如來有愛敬不？」
阿難陀曰：「如是！世尊！如是！善逝！我於佛所實有愛敬，如來自知。」
佛告慶喜：「如是！如是！汝於我所實有愛敬，汝從昔來常以慈善身、語、意業恭敬供養，隨侍於我未曾違失。慶喜！汝應如我現在以實愛敬供養我身，我涅槃後汝亦當用如是愛敬供養尊重甚深般若波羅蜜多，第二、第三佛以如是甚深般若波羅蜜多教誡慶喜，令深愛敬供養尊重過如來身。」
佛告慶喜：「我以如是甚深般若波羅蜜多，對今大眾付囑於汝，汝應受持。我涅槃後，乃至一字勿令忘失。如是般若波羅蜜多，隨爾所時流布於世，當知即有諸佛世尊現住世間為眾說法。慶喜！當知若有於此甚深般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如說修行、如理思惟甚深義趣、書寫流布、為他解說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，及餘種種珍奇雜物，供養恭敬、尊重讚歎，當知是人常見諸佛恒聞正法修諸梵行。」
時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首，大迦葉波及舍利子、阿難陀等諸大聲聞，及餘天、龍、人非人等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
大般若波羅蜜多經卷第四百

大般若經第二會

序

沙門玄則撰

觀夫委契中道攄妙軌於無垠，流賞一歸漾玄津於有截，何嘗不首情而汲悟、即事以排疑。疑繁而誨自廣、悟初而訪逾篤，所以重指鷲阿、再扣龍眾。慧命相聚則善現居宗，法忍為群則妙祥端首，既而搖區示警、闢寓開嚴，舌掩大千、身分巨億，光汎慈影而六趣霑和，聲颺法言而十方動訊，既駭殊觀，方希祕猾。或謂迹高類誕、情昏佇析。故嘗言曰：徇蠡管之察，是病高深；執螔菌之辰，終欺歲祀。夫以淺定微術，猶擅五通；小善片言，實應千里。況挺孕群品、彈壓眾靈；萬期一會，窮冥極遠。是使微塵剎土不動而遊、恒沙諸佛不謀而證，非般若至賾其孰能致此。是用十空瑩曬、七如朗聽，雖惱趣森橫、寂岸層迥，莫不同幻蕊之開落，不滅不生；比夢象之妍媸，無染無淨。颺谷投響則譽毀共銷，月池寖色則物我俱謝，文優理詣，感通悟永。凡有八十五品、七十八卷，即舊《大品》、《光讚》、《放光》。然《大品》之於《光讚》，詞倍豐而加美，即明此分之於《大品》，文益具而彌正，攢輝校寶，豈不盛歟！

大般若波羅蜜多經卷第四百一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分緣起品第一

如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五千人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地得預流果，具壽善現而為上首。復有五百苾芻尼眾皆阿羅漢，尊者持譽而為上首。復有無量鄔波索迦、鄔波斯迦皆已見諦。復有無量無數菩薩摩訶薩眾，一切皆得諸陀羅尼及三摩地，常居空住，行無相境，無分別願恒現在前，於諸法性具平等忍，得無礙辯不退神通，言行清高翹勤匪懈，演暢正法無所希求，應理稱機離諸矯誑，於深法忍到究竟趣，

斷諸怖畏降伏眾魔，滅一切惑摧諸業障，智慧辯才善巧具足，已無數劫大誓莊嚴，含笑先言舒顏和視，讚頌美妙辯說無窮，威德尊嚴處眾無畏，氣調閑雅進趣合儀，巧演如流多劫無盡；善觀諸法皆同幻事、陽焰、夢境、水月、響聲，亦如空花、鏡像、光影，又等變化及尋香城，知皆無實唯現似有；心不下劣無畏泰然，一切法門皆能悟入；有情勝解心行所趣，通達無礙而拔濟之；成最上忍善知實性，攝受大願無邊佛土；普於十方無數諸佛，等持正念常能現前；為度有情歷事諸佛，勸請久住轉正法輪；滅諸隨眠、見趣、纏垢，遊戲無量百千等持，引發無邊殊勝善法。是諸菩薩摩訶薩眾具如是等無量功德，其名曰賢護菩薩、寶性菩薩、導師菩薩、仁授菩薩、星授菩薩、常授菩薩、德藏菩薩、上慧菩薩、寶藏菩薩、勝慧菩薩、增長慧菩薩、不虛見菩薩、善發趣菩薩、善勇猛菩薩、常精進菩薩、常加行菩薩、不捨軛菩薩、日藏菩薩、無比慧菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王子，堪紹尊位而為上首。

爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地，諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。

爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指，兩趺、兩跟。四踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩髀、兩股、腰脇、腹背、臍中、心上、胸臆德字、兩乳、兩腋、兩肩、兩膊、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項胭、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊舉身毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮花，其花千葉皆真金色眾寶莊嚴。如是光、花遍三千界，從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸花臺中皆有化佛，結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。

爾時，世尊不起于座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動，謂：動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆。又令此界東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以殷淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。

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

爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉映眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王掩蔽諸山喪其光彩。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。

時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人、非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮花、天赤蓮花、天白蓮花、天香蓮花、天黃蓮花、天紅蓮花、天金錢樹花及香葉花，并餘無量水陸生花，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸花鬘等旋轉上踊合成花臺，量等三千大千世界，垂天花蓋、寶鐸、珠幡，綺飾紛綸甚可愛樂。時，此佛土微妙莊嚴，猶如西方極樂世界。佛光暉映三千大千物類，虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。

爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。
爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，寶性佛告普光言：「從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
普光聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，寶性佛告普光言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與普光而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
普光菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮華，以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東方界皆亦如是。
爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰離憂，見此大光、大地

變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，無憂德佛告離憂言：「從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
離憂聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，無憂德佛告離憂言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其華千葉眾寶莊嚴，授與離憂而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『無憂德佛致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
離憂菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
離憂菩薩前白佛言：「世尊！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，離憂及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘南方界皆亦如是。
爾時，西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰行慧，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，寶焰佛告行慧言：「從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
行慧聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，寶焰佛告行慧言：「善哉！善哉！隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與行慧而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶焰如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

行慧菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

行慧菩薩前白佛言：「世尊！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，行慧及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西方界皆亦如是。

爾時，北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰勝授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，勝帝佛告勝授言：「從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

勝授聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」

時，勝帝佛告勝授言：「善哉！善哉！隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與勝授而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『勝帝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

勝授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經北方

諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
勝授菩薩前白佛言：「世尊！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，勝授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘北方界皆亦如是。
爾時，東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名離塵勇猛，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，定象勝德佛告離塵勇猛言：「從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
離塵勇猛聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，定象勝德佛告離塵勇猛言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離塵勇猛而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『定象勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼界。」
離塵勇猛菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東北方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
離塵勇猛菩薩前白佛言：「世尊！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，離塵勇猛及諸眷屬見此

事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東北方皆亦如是。
爾時，東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花手，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，蓮花勝德佛告蓮花手言：「從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
蓮花手聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，蓮花勝德佛告蓮花手言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花手而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
蓮花手菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
蓮花手菩薩前白佛言：「世尊！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花手及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東南方皆亦如是。
爾時，西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名日光明，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩言：「從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

日光明聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，日輪遍照勝德佛告日光明言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授日光明而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『日輪遍照勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
日光明菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
日光明菩薩前白佛言：「世尊！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，日光明及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西南方皆亦如是。
爾時，西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰寶勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，一寶蓋勝佛告寶勝言：「從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
寶勝聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，一寶蓋勝佛告寶勝言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與寶勝而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『一寶蓋勝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

寶勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西北方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
寶勝菩薩前白佛言：「世尊！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，寶勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西北方皆亦如是。
爾時，下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮華德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，蓮花德佛告蓮花勝言：「從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
蓮花勝聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，蓮花德佛告蓮花勝言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花勝而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
蓮花勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經下方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
蓮花勝菩薩前白佛言：「世尊！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散下方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘下方界皆亦如是。

爾時，上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，喜德佛告喜授言：「從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

喜授聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」

時，喜德佛告喜授言：「善哉！善哉！隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與喜授而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『喜德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

喜授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經上方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

喜授菩薩前白佛言：「世尊！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮華，還散上方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中皆有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，喜授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘上方界皆亦如是。

爾時，於此三千大千堪忍世界眾寶充滿，諸妙香花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、衣樹、寶樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮花世界普花如來淨土，曼殊室利童子、善住慧菩薩及餘無量大威德菩薩摩訶薩本所居土。

大般若波羅蜜多經卷第四百一

大般若波羅蜜多經卷第四百二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分歡喜品第二

爾時，世尊知諸世界諸有緣眾一切來集諸天、魔、梵、若諸沙門、若婆羅門、若健達縛、若阿素洛、若諸龍神、人非人等、若諸菩薩摩訶薩眾住最後身紹尊位者皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相，當學般若波羅蜜多。」

時，舍利子歡喜踊躍即從座起，頂禮雙足偏覆左肩，右膝著地合掌恭敬，而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相，當學般若波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故；應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者及所施物不可得故；應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯、無犯相不可得故；應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動、不動相不可得故；應以無勤而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤、怠不可得故；應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味、無味不可得故；應以無著而為方便，圓滿般若波羅蜜多，諸法性、相不可得故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是三十七菩提分法不可得故；以無所得而為方便，應修習空三摩地、無相三摩地、無願三摩地，是三等持不可得故；以無所得而為方便，應修習四靜慮、四無量、四無色定，靜慮、無量及無色定不可得故；以無所得而為方便，應修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，解脫、勝處、等至、遍處不可得故；以無所得而為方便，應修習九想，謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、滅壞想，如是諸想不可得故；以無所得而為方便，應修習十隨念，謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念，是諸隨念不可得故；以無所得而為方便，應修習十想，謂無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想，如是諸想不可得故；以無所得而為方便，應修習十一智，謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智，如是諸智不可得故；以無所得而為方便，應修習有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，三三

摩地不可得故；以無所得而為方便，應修習未知當知根、已知根、具知根，三無漏根不可得故；以無所得而為方便，應修習不淨處觀、遍滿處觀、一切智智、奢摩他、毘鉢舍那、四攝事、四勝住、三明、五眼、六神通、六波羅蜜多、七聖財、八大士覺、九有情居智、陀羅尼門、三摩地門、十地、十行、十忍、二十增上意樂、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、三十二大士相、八十隨好、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、一切相微妙智、大慈、大悲、大喜、大捨，及餘無量無邊佛法，如是諸法不可得故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當學般若波羅蜜多；欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智，當學般若波羅蜜多；欲疾圓滿一切有情心行相智、一切相微妙智，當學般若波羅蜜多；欲拔一切煩惱習氣，當學般若波羅蜜多；欲入菩薩正性離生，當學般若波羅蜜多；欲超聲聞及獨覺地，當學般若波羅蜜多；欲住菩薩不退轉地，當學般若波羅蜜多；欲得六種殊勝神通，當學般若波羅蜜多；欲知一切有情心行所趣差別，當學般若波羅蜜多；欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，當學般若波羅蜜多；欲得一切陀羅尼門、三摩地門，當學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，當學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，當學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺定、慧、解脫、解脫智見，當學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，當學般若波羅蜜多；欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，當學般若波羅蜜多；欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧，迴向無上正等菩提，便得無量無邊功德，當學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，離諸障礙速得圓滿，當學般若波羅蜜多；欲得生生常見諸佛，恒聞正法得佛覺悟，蒙佛憶念教誡教授，當學般若波羅蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，當學般若波羅蜜多；欲得生生常憶宿住，終不忘失大菩提心，遠離惡友親近善友，恒修菩薩摩訶薩行，當學般若波羅蜜多；欲得生生具大威力，摧眾魔怨伏諸外道，當學般若波羅蜜多；欲得生生遠離一切煩惱業障，通達諸法心無罣礙，當學般若波羅蜜多；欲得生生善心、善願、善行相續常無懈廢，當學般若波羅蜜多；欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛菩薩，當學般若波羅蜜多；欲得生生具諸相好端嚴如佛，一切有情見者歡喜，發起無上正等覺心，速能成辦佛地功德，當學般若波羅蜜多；欲以種種勝善根力，隨意能引上

妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根速得圓滿，當學般若波羅蜜多；欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥、種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍寶、嚴具、伎樂及餘種種上妙樂具，當學般若波羅蜜多。

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

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲安住一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲覺知一切法盡所有性、如所有性無顛倒無分別，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲覺知一切法因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣性無所有不可得，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲覺知一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如空花、如尋香城、如變化事，唯心所現性相皆空，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知十方殑伽沙等三千大千世界大地、虛空、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微量，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲析一毛以為百分，取一分毛盡舉三千大千世界大海、江河、池沼、澗谷、陂湖中水，棄置他方無邊世界，而不損害其中有情，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見火劫起，遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見風劫起，三千世界所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物碎如糠[禾*會]，欲以一指障彼風力令息不起，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界一結跏坐充滿虛空，當學般若波羅蜜多。若

菩薩摩訶薩欲以一毛羂取三千大千世界妙高山王、輪圍山等諸所有物，擲過他方無量無數無邊世界，而不損害其中有情，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一花、一香、一幢蓋等，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，或住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，乃至或令入無餘依般涅槃界，當學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施得大果報，謂如實知如是布施得生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族；如是布施得生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天；依此布施得初靜慮，或第二靜慮，或第三靜慮，或第四靜慮；依此布施得空無邊處定，或識無邊處定，或無所有處定，或非想非非想處定；依此布施起四念住乃至八聖道支，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或得無上正等菩提。能如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若方便善巧皆能圓滿六波羅蜜多。」

時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施方便善巧能滿布施乃至般若波羅蜜多，如是淨戒乃至般若方便善巧能滿淨戒乃至靜慮波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！以無所得為方便故，謂菩薩摩訶薩行布施時，了達一切施者、受者、所施物相不可得故，能滿布施波羅蜜多；犯、無犯相不可得故，能滿淨戒波羅蜜多；動、不動相不可得故，能滿安忍波羅蜜多；身心勤、怠不可得故，能滿精進波羅蜜多；有亂、無亂不可得故，能滿靜慮波羅蜜多；諸法性、相不可得故，能滿般若波羅蜜多。是為菩薩摩訶薩行布施時，方便善巧能滿六種波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩行淨戒時，方便善巧能滿六種波羅蜜多，乃至行般若時，方便善巧能滿六種波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在諸佛功德，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲到一切有為無為法之彼岸，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲窮

過去、未來、現在生不生際，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺而為導首，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切如來為親侍者，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切如來為內眷屬，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得大眷屬，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得菩薩常為眷屬，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲消一切施主供養，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲摧伏慳貪心，不起犯戒心，除去恚怒心，棄捨懈怠心，靜息散亂心，遠離惡慧心，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天眼，盡見十方殑伽沙等世界諸佛，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳，盡聞十方殑伽沙等世界諸佛所說法要，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切諸佛心、心所法，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得普聞十方世界諸佛說法，乃至無上正等菩提而不斷絕，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方一切諸佛國土，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說契經、應頌、授記、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等所未曾聞，皆能受持究竟通利，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，既自受持究竟通利，復能為他如實廣說，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門自如實行，復能勸他如實修行，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽闇世界，或世界中間日月所不照處為作光明，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等無量世界，其中有情成就邪見，不聞佛名、法名、僧名，而能開化令起正見聞三寶名，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，一切有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，在惡趣者皆生善趣，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，習惡業者皆修善業，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，諸犯戒者皆住戒蘊，未得定者皆住定蘊，有惡慧者皆住慧蘊，無解脫者皆住解脫蘊，無解脫智見者皆住解脫智見蘊，未見諦

者得預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，若得無上正等菩提，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀，令諸有情觀之無厭，息一切惡生一切善，當學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得如象王視容止肅然為眾說法？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得身、語、意業隨智慧行皆悉清淨？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得足不履地，如四指量自在而行？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天乃至色究竟天，供養恭敬、尊重讚歎，導從圍繞詣菩提樹？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天乃至色究竟天，於菩提樹下以天衣為座？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得菩提樹下結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，使于地神并諸眷屬俱時踊現？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得坐菩提樹降伏眾魔，證得無上正等菩提？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得成正覺已，行住坐臥隨地方所悉為金剛？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得捨國出家，是日即成無上正覺，還於是日轉妙法輪，即令無量無數有情遠塵離垢生淨法眼，復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫，亦令無量無數有情於無上菩提得不退轉？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得無上菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時，令無量無數有情不起于座得阿羅漢果，復令無量無數有情亦不起于座於無上菩提得不退轉？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得壽量無盡，無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，雖復行時千葉蓮花每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，而不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地亦隨轉？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。

「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我何時得舉身支節皆放光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』欲成斯事當學般若波羅蜜多。
「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我得無上正等覺時，願所居土無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力亟作是思：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸，修行梵行，慈、悲、喜、捨，不惱有情，如餘佛土，豈不善哉！』欲滿斯願當學般若波羅蜜多。
「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我得無上正等覺時，化事既周，般涅槃後正法無有滅盡之期，常為有情作大利樂。』欲滿斯願當學般若波羅蜜多。
「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作是思惟：『我得無上正等覺時，願令十方殑伽沙等世界有情，聞我名者必得無上正等菩提。』欲滿斯願當學般若波羅蜜多。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩若欲成就此等無量無邊功德，當學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，既能成辦如是功德，爾時，三千大千世界四大天王皆大歡喜，咸作是念：『我等今者當以四鉢奉此菩薩，如昔天王奉先佛鉢。』是時，三千大千世界三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天皆大歡喜，咸作是念：『我等皆當給侍供養如是菩薩，令阿素洛凶黨損減，使諸天眾眷屬增益。』是時，三千大千世界梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，歡喜欣慶咸作是念：『我等當請如是菩薩速證無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。』
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，增益六種波羅蜜多時，彼世界諸善男子、善女人等皆大歡喜咸作是念：『我等當為如是菩薩作父母、兄弟、妻子、眷屬、知識、朋友。』時，彼世界四大王眾天乃至色究竟天，歡喜慶幸咸作是念：『我等當設種種方便，令是菩薩離非梵行，從初發心乃至成佛常修梵行。所以者何？若染色欲生於梵天尚能為障，況得無上正等菩提！』是故菩薩斷欲出家修梵行者，能得無上正等菩提，非不斷者。」
時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為決定有父母、妻子、諸親友耶？」
佛言：「舍利子！或有菩薩具有父母、妻子、眷屬而修菩薩摩訶薩行；或有菩薩摩訶薩無有妻子，從初發心乃至成佛，常修梵行不壞

童真；或有菩薩摩訶薩方便善巧示受五欲，厭捨出家，方得無上正等菩提。
「舍利子！譬如幻師若彼弟子，善於幻術幻作五欲，於中自恣共相娛樂。於意云何？是幻所作為有實不？」
舍利子言：「不也！世尊！」
佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩亦復如是方便善巧，為欲成熟諸有情故化受五欲，然此菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患，不為五欲之所染污，以無量門訶毀諸欲：欲為熾然燒身心故，欲為穢惡染自他故，欲為魁膾於去、來、今常為害故，欲為怨敵長夜伺求作衰損故，欲如草炬，欲如苦果，欲如劍刃，欲如火聚，欲如毒器，欲如幻惑，欲如暗井。菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲，既善了知諸欲過失，寧有真實受諸欲事？但為饒益所化有情，方便善巧示受諸欲。」

第二分觀照品第三之一

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應云何修行般若波羅蜜多？」
佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『實有菩薩不見有菩薩，不見菩薩名；不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名；不見行，不見不行。』何以故？舍利子！菩薩自性空，菩薩名空。所以者何？色自性空，不由空故。色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色。受、想、行、識自性空，不由空故。受、想、行、識空非受、想、行、識，受、想、行、識不離空，空不離受、想、行、識，受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。何以故？舍利子！此但有名謂為菩提，此但有名謂為薩埵，此但有名謂為菩薩，此但有名謂之為空，此但有名謂之為色、受、想、行、識，如是自性無生、無滅、無染、無淨。菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜多，不見生、不見滅、不見染、不見淨。何以故？但假立客名分別於法，而起分別假立客名，隨起言說，如如言說，如是如是生起執著。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等一切不見，由不見故不生執著。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀：『菩薩但有名，佛但有名，般若波羅蜜多但有名，色但有名，受、想、行、識但有名，餘一切法但有名。』舍利子！如我但有名，謂之為我實不可得，如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者亦但有名，謂為有情乃至見者實不可得。以不可得空故，但隨

世俗假立客名，諸法亦爾不應執著。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有我乃至見者，亦不見有一切法性。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜多，除諸佛慧，一切聲聞、獨覺等慧所不能及，以不可得空故。所以者何？是菩薩摩訶薩於名、所名俱無所得，以不觀見、無執著故。舍利子！菩薩摩訶薩若能如是行般若波羅蜜多，名為善行般若波羅蜜多。

「舍利子！假使汝及大目犍連，滿贍部洲如稻、麻、竹、葦、甘蔗林等所有般若，比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？是菩薩摩訶薩般若，能使一切有情趣般涅槃，一切聲聞、獨覺般若不如是故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，於一日中所修般若，一切聲聞、獨覺般若所不及故。

「舍利子！置贍部洲。假使汝及大目犍連，滿四大洲如稻、麻、竹、葦、甘蔗林等所有般若，比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？是菩薩摩訶薩般若，能使一切有情趣般涅槃，一切聲聞、獨覺般若不如是故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，於一日中所修般若，一切聲聞、獨覺般若所不及故。

「舍利子！置四大洲。假使汝及大目犍連，滿一三千大千世界如稻、麻、竹、葦、甘蔗林等所有般若，比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？是菩薩摩訶薩般若，能使一切有情趣般涅槃，一切聲聞、獨覺般若不如是故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，於一日中所修般若，一切聲聞、獨覺般若所不及故。

「舍利子！置一三千大千世界。假使汝及大目犍連，充滿十方殑伽沙等諸佛世界如稻、麻、竹、葦、甘蔗林等所有般若，比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？是菩薩摩訶薩般若，能使一切有情趣般涅槃，一切聲聞、獨覺般若不如是故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，於一日中所修般若，一切聲聞、獨覺般若所不及故。」

大般若波羅蜜多經卷第四百二

大般若波羅蜜多經卷第四百三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分觀照品第三之二
爾時，舍利子白佛言：「世尊！若預流、一來、不還、阿羅漢聲聞般若，若獨覺般若，若菩薩摩訶薩般若，若如來、應、正等覺般若，是諸般若皆無差別，不相違背，無生無滅，自性皆空。若法無差別、不相違、無生滅、自性空，是法差別既不可得，云何世尊說行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，於一日中所修般若，一切聲聞、獨覺般若所不能及？」
佛告舍利子：「於汝意云何？修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，一日所修般若勝事，一切聲聞、獨覺般若有是事不？」
舍利子言：「不也！世尊！」
「復次，舍利子！於汝意云何？修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，於一日中所修般若，作是念言：『我當修行一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安樂一切有情。』彼於一切法覺一切相已，方便安立一切有情於無餘依般涅槃界，一切聲聞、獨覺般若有是事不？」
舍利子言：「不也！世尊！」
「復次，舍利子！於汝意云何？一切聲聞、獨覺頗能作是念：『我當證阿耨多羅三藐三菩提，方便安立一切有情於無餘依涅槃界。』不？」
舍利子言：「不也！世尊！」
「復次，舍利子！於汝意云何？一切聲聞、獨覺頗能作是念：『我當修行六波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，當證無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依涅槃界。』不？」
舍利子言：「不也！世尊！」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩皆作是念：『我當修行六波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，當證無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』
「舍利子！譬如螢火無如是念：『我光能照遍贍部洲普令大明。』如是一切聲聞、獨覺無如是念：『我當修行六波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法，當證無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』
「舍利子！譬如日輪光明熾盛，照贍部洲無不周遍。如是菩薩摩訶薩皆作是念：『我當修行六波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』
「舍利子！以是當知一切聲聞、獨覺般若，比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩於一日中所修般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何能超一切聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地，能淨佛道？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行六種波羅蜜多，住空、無相、無願之法，即能超過一切聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地，能淨佛道。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何等地，能與一切聲聞、獨覺作真福田？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行六種波羅蜜多，住空、無相、無願之法，乃至坐于妙菩提座，常與一切聲聞、獨覺作真福田。何以故？以依菩薩摩訶薩故，一切善法出現世間，所謂一切十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦智、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、六波羅蜜多、十八空等，及佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，諸如是等無量無數無邊善法出現世間。
「由此菩薩諸善法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無想有情天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天、空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。
「復由菩薩諸善法故，便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為復須報施主恩不？」
佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩。所以者何？已甚報故。何以故？舍利子！菩薩摩訶薩為大施主，施諸有情多善法故，謂施有情十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、

四無色定、四聖諦智、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、六波羅蜜多、十八空等，及佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，施諸有情如是等類無量無數無邊善法，故說菩薩為大施主，由斯已報諸施主恩，真淨福田生無量福。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與何法相應故，應言與般若波羅蜜多相應？」

佛言：「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與色空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與受、想、行、識空相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與眼處空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意處空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與色處空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與聲、香、味、觸、法處空相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與眼界、色界、眼識界空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與耳界、聲界、耳識界空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與鼻界、香界、鼻識界空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與舌界、味界、舌識界空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與身界、觸界、身識界空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與意界、法界、意識界空相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與苦聖諦空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與集、滅、道聖諦空相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與無明空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與一切法空相應故，應言與般若波羅蜜多相應；與有為無為法空相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與本性空相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是七空相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是七空相應時，不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見色若生法若滅法，不見受、想、行、識若生法若滅法；不見色若染法若淨法，不見受、想、行、識若染法若淨法。不見色與受合，不

見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？無有少法與法合者，以本性空故。
「舍利子！諸色空，彼非色；諸受、想、行、識空，彼非受、想、行、識。何以故？舍利子！諸色空，彼非變礙相；諸受空，彼非領納相；諸想空，彼非取像相；諸行空，彼非造作相；諸識空，彼非了別相。何以故？舍利子！色不異空，空不異色，色即是空，空即是色；受、想、行、識不異空，空不異受、想、行、識，受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。
「舍利子！是諸法空相，不生不滅，不染不淨，不增不減，非過去非未來非現在。如是空中無色，無受、想、行、識；無眼處，無耳、鼻、舌、身、意處；無色處，無聲、香、味、觸、法處；無眼界、色界、眼識界，無耳界、聲界、耳識界，無鼻界、香界、鼻識界，無舌界、味界、舌識界，無身界、觸界、身識界，無意界、法界、意識界；無無明亦無無明滅，乃至無老死愁歎苦憂惱亦無老死愁歎苦憂惱滅；無苦聖諦，無集、滅、道聖諦；無得，無現觀；無預流，無預流果；無一來，無一來果；無不還，無不還果；無阿羅漢，無阿羅漢果；無獨覺，無獨覺菩提；無菩薩，無菩薩行；無正等覺，無正等覺菩提。
「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。
「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不見布施波羅蜜多若相應若不相應，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應；不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見眼處若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應；不見色處若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法處若相應若不相應；不見眼界、色界、眼識界若相應若不相應，不見耳界、聲界、耳識界若相應若不相應，不見鼻界、香界、鼻識界若相應若不相應，不見舌界、味界、舌識界若相應若不相應，不見身界、觸界、身識界若相應若不相應，不見意界、法界、意識界若相應若不相應；不見四念住若相應若不相應，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應，不見佛十力若相應若不相應，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智若相應若不相應。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。
「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不觀空與空相應，不觀無相與無相相應，不觀無願與無願相應。何以故？空、無

相、無願皆無相應不相應故。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，入一切法自相空已，不觀色若合若散，不觀受、想、行、識若合若散。不觀色與前際若合若散。何以故？不見前際故。不觀受、想、行、識與前際若合若散。何以故？不見前際故。不觀色與後際若合若散。何以故？不見後際故。不觀受、想、行、識與後際若合若散。何以故？不見後際故。不觀色與現在若合若散。何以故？不見現在故。不觀受、想、行、識與現在若合若散。何以故？不見現在故。不觀前際與後際若合若散，不觀前際與現在若合若散，不觀後際與前際若合若散，不觀後際與現在若合若散，不觀現在與前際若合若散，不觀現在與後際若合若散，不觀前際與後際、現在若合若散，不觀後際與前際、現在若合若散，不觀現在與前際、後際若合若散，不觀前際、後際、現在若合若散。何以故？三世空故。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不觀一切智與過去若合若散。何以故？尚不見過去，況觀一切智與過去若合若散！不觀一切智與未來若合若散。何以故？尚不見未來，況觀一切智與未來若合若散！不觀一切智與現在若合若散。何以故？尚不見現在，況觀一切智與現在若合若散！不觀一切智與色若合若散。何以故？尚不見色，況觀一切智與色若合若散！不觀一切智與受、想、行、識若合若散。何以故？尚不見受、想、行、識，況觀一切智與受、想、行、識若合若散！不觀一切智與眼處若合若散。何以故？尚不見眼處，況觀一切智與眼處若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意處，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若合若散！不觀一切智與色處若合若散。何以故？尚不見色處，況觀一切智與色處若合若散！不觀一切智與聲、香、味、觸、法處若合若散。何以故？尚不見聲、香、味、觸、法處，況觀一切智與聲、香、味、觸、法處若合若散！不觀一切智與眼界、色界、眼識界若合若散。何以故？尚不見眼界、色界、眼識界，況觀一切智與眼界、色界、眼識界若合若散！不觀一切智與耳界、聲界、耳識界若合若散。何以故？尚不見耳界、聲界、耳識界，況觀一切智與耳界、聲界、耳識界若合若散！不觀一切智與鼻界、香界、鼻識界若合若散。何以故？尚不見鼻界、香界、鼻識界，況觀一切智與鼻界、香界、鼻識界若合若散！不觀一切智與舌界、味界、舌識界若合若散。何以故？尚不見舌界、味界、舌識界，況觀一切智與舌界、味界、舌識界若合若

散！不觀一切智與身界、觸界、身識界若合若散。何以故？尚不見身界、觸界、身識界，況觀一切智與身界、觸界、身識界若合若散！不觀一切智與意界、法界、意識界若合若散。何以故？尚不見意界、法界、意識界，況觀一切智與意界、法界、意識界若合若散！舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不觀一切智與布施波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見布施波羅蜜多，況觀一切智與布施波羅蜜多若合若散！不觀一切智與淨戒波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見淨戒波羅蜜多，況觀一切智與淨戒波羅蜜多若合若散！不觀一切智與安忍波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見安忍波羅蜜多，況觀一切智與安忍波羅蜜多若合若散！不觀一切智與精進波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見精進波羅蜜多，況觀一切智與精進波羅蜜多若合若散！不觀一切智與靜慮波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見靜慮波羅蜜多，況觀一切智與靜慮波羅蜜多若合若散！不觀一切智與般若波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見般若波羅蜜多，況觀一切智與般若波羅蜜多若合若散！不觀一切智與四念住若合若散。何以故？尚不見四念住，況觀一切智與四念住若合若散！不觀一切智與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若合若散。何以故？尚不見四正斷乃至八聖道支，況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若合若散！不觀一切智與佛十力若合若散。何以故？尚不見佛十力，況觀一切智與佛十力若合若散！不觀一切智與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智若合若散。何以故？尚不見四無所畏乃至一切相智，況觀一切智與四無所畏乃至一切相智若合若散！舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不觀一切智與佛若合若散，亦不觀佛與一切智若合若散。何以故？一切智即佛，佛即一切智故。不觀一切智與菩提若合若散，亦不觀菩提與一切智若合若散。何以故？一切智即菩提，菩提即一切智故。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不著色有性，不著色無性，不著受、想、行、識有性，不著受、想、行、識無性；不著色常，不著色無常，不著受、想、行、識常，不著受、想、行、識無常；不著色樂，不著色苦，不著受、想、行、識樂，不著受、想、行、識苦；不著色我，不著色無我，不著受、想、行、識

我，不著受、想、行、識無我；不著色寂靜，不著色不寂靜，不著受、想、行、識寂靜，不著受、想、行、識不寂靜；不著色空，不著色不空，不著受、想、行、識空，不著受、想、行、識不空；不著色無相，不著色有相，不著受、想、行、識無相，不著受、想、行、識有相；不著色無願，不著色有願，不著受、想、行、識無願，不著受、想、行、識有願。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『我行般若波羅蜜多。』不作是念：『我不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我亦行亦不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波羅蜜多。』舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多；不為入正性離生故修行般若波羅蜜多，不為得不退轉地故修行般若波羅蜜多；不為成熟有情故修行般若波羅蜜多，不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多；不為四念住故修行般若波羅蜜多，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多；不為佛十力故修行般若波羅蜜多，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智故修行般若波羅蜜多；不為內空故修行般若波羅蜜多，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多；不為真如故修行般若波羅蜜多，不為法界故修行般若波羅蜜多，不為法性故修行般若波羅蜜多，不為實際故修行般若波羅蜜多，不為平等性故修行般若波羅蜜多。何以故？修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不見諸法性差別故。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不為神境智證通故修行般若波羅蜜多，不為天耳、他心、宿住隨念、天眼、漏盡智證通故修行般若波羅蜜多。何以故？修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，尚不見般若波羅蜜多，況見菩薩及諸如來六神通事！舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『我以神境智證通，遍到十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎爾所世

界諸佛如來。』不作是念：『我以天耳智證通，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音。』不作是念：『我以他心智證通，遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心、心所法。』不作是念：『我以宿住隨念智證通，遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事。』不作是念：『我以天眼智證通，遍見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼。』不作是念：『我以漏盡智證通，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡。』舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，如是與般若波羅蜜多相應時，則能安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界，一切惡魔不得其便，世間眾事所欲隨意。十方各如殑伽沙界一切諸佛及諸菩薩摩訶薩眾，皆共護念如是菩薩，不令退墮一切聲聞、獨覺等地。十方各如殑伽沙界四大王眾天乃至色究竟天，皆共擁衛如是菩薩，諸有所為令無障礙，身心痛惱咸得痊除，設有罪業於當來世應招苦報轉現輕受。何以故？以是菩薩於一切有情慈悲普遍故。

「舍利子當知！如是菩薩摩訶薩少用加行，便能引發一切陀羅尼門、一切三摩地門皆現在前，隨所生處常得奉事諸佛世尊，乃至證得無上菩提，於其中間常不離佛。

「舍利子當知！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是般若波羅蜜多相應時，得如是等無量無數不可思議殊勝功德。

「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『有法與法若相應若不相應、若等若不等。』何以故？是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應、若等若不等。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『我於法界若速現等覺，若不速現等覺。』何以故？無有少法能於法界現等覺故。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不見少法離法界者。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『法界能為諸法因緣。』舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『此法能證法界、若不能證。』何以故？是菩薩摩訶薩尚不見少法，何況有法能證法界及以不證！舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不見法界與空相應，亦不見空與法界相應。舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，應言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不見色與空相應，亦不見空與色相應，不見受、想、行、識與空相應，亦不見空與受、想、行、識相應；不見眼處與空相應，亦不見空與眼處相應，不見耳、鼻、舌、身、意處與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意處相應；不見色處與空相應，亦不見空與色處相應，不見聲、香、味、觸、法處與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法處相應；不見眼界、色界、眼識界與空相應，亦不見空與眼界、色界、眼識界相應；不見耳界、聲界、耳識界與空相應，亦不見空與耳界、聲界、耳識界相應；不見鼻界、香界、鼻識界與空相應，亦不見空與鼻界、香界、鼻識界相應；不見舌界、味界、舌識界與空相應，亦不見空與舌界、味界、舌識界相應；不見身界、觸界、身識界與空相應，亦不見空與身界、觸界、身識界相應；不見意界、法界、意識界與空相應，亦不見空與意界、法界、意識界相應；不見苦聖諦與空相應，亦不見空與苦聖諦相應，不見集、滅、道聖諦與空相應，亦不見空與集、滅、道聖諦相應；不見無明與空相應，亦不見空與無明相應，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱與空相應，亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應；不見四念住與空相應，亦不見空與四念住相應，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與空相應，亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應；不見佛十力與空相應，亦不見空與佛十力相應，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智與空相應，亦不見空與四無所畏乃至一切相智相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，若能如是相應，是為第一與空相應。諸菩薩摩訶薩由與如是空相應故，不墮聲聞、獨覺等地，嚴淨佛土、成熟有情，速證無上正等菩提。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩諸相應中，與般若波羅蜜多相應為最第一，最尊最勝、最上最妙、最高最極、無上無上上、無等無等等。何以故？舍利子！此般若波羅蜜多相應，即是空相應、無相相應、無願相應故。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是般若波羅蜜多相應時，當知即為受記作佛，若近受記。舍利子！是菩薩摩訶薩能為無量無數無邊有情作大饒益。

「舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我與般若波羅蜜多相應。』不作是念：『我得受記，定當作佛，若近受記。』不作是念：『我

能嚴淨佛土、成熟有情。』亦不作是念：『我當得阿耨多羅三藐三菩提，轉妙法輪饒益一切。』何以故？是菩薩摩訶薩不見有法離於法界，不見有法修行般若波羅蜜多，不見有法得佛授記，不見有法當得無上正等菩提，不見有法嚴淨佛土，不見有法成熟有情。何以故？修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不起我想、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者想故。所以者何？我、有情等畢竟不生亦復不滅，彼既畢竟不生不滅，云何當能修行般若波羅蜜多？

「舍利子！是菩薩摩訶薩不見有情生故修行般若波羅蜜多，不見有情滅故修行般若波羅蜜多，達有情空故修行般若波羅蜜多，達有情非我故修行般若波羅蜜多，達有情不可得故修行般若波羅蜜多，達有情遠離故修行般若波羅蜜多，達有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩諸相應中，與空相應最為第一，與般若波羅蜜多相應最尊最勝。舍利子！諸菩薩摩訶薩如是相應，普能引發如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。

「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是般若波羅蜜多相應故，畢竟不起慳貪心，不起犯戒心，不起忿恚心，不起懈怠心，不起散亂心，不起惡慧心。」

大般若波羅蜜多經卷第四百三

大般若波羅蜜多經卷第四百四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分觀照品第三之三

爾時，舍利子白佛言：「世尊！與般若波羅蜜多相應菩薩摩訶薩，從何處沒來生此間？從此間沒當生何處？」

佛告舍利子：「與般若波羅蜜多相應菩薩摩訶薩，有從餘佛土沒來生此間，有從覩史多天沒來生此間，有從人中沒還生此間。

「舍利子！若從餘佛土沒來生此者，是菩薩摩訶薩疾與般若波羅蜜多相應。由與般若波羅蜜多相應故，轉生便得深妙法門速現在前，從此已後恒與般若波羅蜜多疾得相應，在所生處常值諸佛，供養恭敬、尊重讚歎，能令般若波羅蜜多漸得增長。若從覩史多天沒來生此者，是菩薩摩訶薩即為一生所繫，於六波羅蜜多常不忘失，一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在。若從人中沒還生此者，是菩薩摩訶薩除不退轉，其根昧鈍，不能疾與般若波羅蜜多相應，一切陀羅尼門、三摩地門皆未自在。

「舍利子！汝所問『與般若波羅蜜多相應菩薩摩訶薩，從此間沒當生何處？』者，是菩薩摩訶薩從此沒已生餘佛土，從一佛國至一佛國，在在生處常得值遇諸佛世尊，供養恭敬、尊重讚歎，乃至無上正等菩提。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩無方便善巧故，入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，亦行六種波羅蜜多。是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天，隨彼壽盡來生人中，值遇諸佛，供養恭敬、尊重讚歎，雖行六種波羅蜜多，而根昧鈍不甚明利。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩，入初靜慮乃至第四靜慮，亦行六種波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧故，捨諸靜慮而生欲界。當知是菩薩摩訶薩亦根昧鈍不甚明利。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處、無所有處、非想非非想處定；修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，但生有佛世界值遇諸佛，供養恭敬、尊重讚歎，常與般若波羅蜜多相應。當知是菩薩摩訶薩，此賢劫中定得無上正等菩提。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩，入初靜慮乃至第四靜慮，入慈無量乃至捨無量，入空無邊處定乃至非想非非想處定。是菩薩摩訶薩有方

便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，還生欲界若剎帝利大族、若婆羅門大族、若長者大族、若居士大族，為欲成熟諸有情故，不為貪染後有故生。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩，入初靜慮乃至第四靜慮，入慈無量乃至捨無量，入空無邊處定乃至非想非非想處定。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，為欲成熟諸有情故，及為嚴淨諸佛土故，常值諸佛，供養恭敬、尊重讚歎，無空過者。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，有方便善巧故入初靜慮，於此處沒生梵世中作大梵王，威德熾盛勝餘梵眾多百千倍。從自天處遊諸佛土，從一佛國至一佛國，其中有菩薩摩訶薩未證無上正等菩提者，勸證無上正等菩提。已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪，為欲利樂諸有情故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩，修行般若波羅蜜多有方便善巧故，入初靜慮乃至第四靜慮，入慈無量乃至捨無量，入空無邊處定乃至非想非非想處定，修四念住乃至八聖道支，於空解脫門、無相解脫門、無願解脫門自在現前，不隨靜慮、無量、無色勢力而生。是菩薩摩訶薩一生所繫，現前承事親近供養現在如來、應、正等覺，於是佛所勤修梵行，從此間沒生覩史多天。盡彼壽量，諸根無缺，具念正知，無量無數百千俱胝那庾多天眾圍遶導從，遊戲神通來生人中，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩具六神通，不生欲界，不生色界，不生無色界，遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，修菩薩行至得無上正等菩提。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩具六神通遊戲自在，從一佛國至一佛國，所經佛土無有聲聞、獨覺之名，唯有一乘真淨行者。是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，修行般若波羅蜜多漸次增長，嚴淨佛土、成熟有情。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩具六神通遊戲自在，從一佛國至一佛國，所經佛土有情壽量不可數知。是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，修行般若波羅蜜多漸次增長，嚴淨佛土、成熟有情。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩具六神通遊諸世界，有諸世界無三寶名，是菩薩摩訶薩往彼讚歎佛、法、僧寶，令諸有情深生淨信，由斯長夜利益安樂。是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界，修菩薩行至得無上正等菩提。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進，得初靜慮乃至第四靜慮，得慈無量乃至捨無量，得空無邊處定乃至非想非非想處定，修四念住乃至八聖道支，修佛十力乃至一切相智。是菩薩摩訶薩不生欲界，不生色界，不生無色界，常生能益有情之處，利益安樂一切有情。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多，初發心已便入菩薩正性離生，乃至證得不退轉地。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多，初發心已便能展轉證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，於無餘依大涅槃界而般涅槃。般涅槃後所說正法若住一劫、若一劫餘，利樂無邊諸有情類。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多，初發心已便能與般若波羅蜜多相應，與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，前後圍遶遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得四靜慮、四無量、四無色定，於中遊戲先入初靜慮，從初靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入空無邊處，從空無邊處起入滅盡定，從滅盡定起入識無邊處，從識無邊處起入滅盡定，從滅盡定起入無所有處，從無所有處起入滅盡定，從滅盡定起入非想非非想處，從非想非非想處起入滅盡定，從滅盡定起入初靜慮。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，於諸勝定順逆往還次第超越遊戲自在。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩雖已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，而不取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提、若無上正等菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧故，令諸有情起四念住乃至八聖道支，使得預流果乃至阿羅漢果、獨覺菩提；或令有情修佛十力乃至一切相智，使得無上正等菩提。舍利子！此諸聲聞、獨覺果智即是菩薩摩訶薩忍。舍利子！當知是菩薩摩訶薩住不退轉地，與般若波羅蜜多相應能為斯事。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩住六波羅蜜多，淨覩史多天宮，當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定當作佛。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖已得四靜慮、四無量、四無色定，已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支，已修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，心趣菩提常無懈廢，而於聖諦現未通達。舍利子當知！是菩薩摩訶薩一生所繫。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，遊諸世界從一佛國至一佛國，嚴淨佛土，安立有情於無上覺。舍利子！是菩薩摩訶薩要經無量無數大劫，乃證無上正等菩提。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩安住六種波羅蜜多，常勤精進饒益有情，口常不說引無義語，身、意不起引無義業。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，常勤精進饒益有情，從一佛國至一佛國，斷諸有情三惡趣道。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩雖具住六波羅蜜多，常以布施波羅蜜多而為上首，勇猛修習諸菩薩行，惠諸有情一切樂具常無懈息，須食與食、須飲與飲、須乘與乘、須衣與衣，華香、瓔珞、房舍、臥具、床榻、燈明、財穀、珍寶，隨其所須資生之物皆悉給施。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩雖具住六波羅蜜多，常以淨戒波羅蜜多而為上首，勇猛修習諸菩薩行，具身、語、意殊勝律儀，勸諸有情亦令修習如是律儀，令速圓滿。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩雖具住六波羅蜜多，常以安忍波羅蜜多而為上首，勇猛修習諸菩薩行，遠離一切忿恚等心，勸諸有情亦令修習如是安忍，令速圓滿。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩雖具住六波羅蜜多，常以精進波羅蜜多而為上首，勇猛修習諸菩薩行，具足修行一切善法，勸諸有情亦令修習如是精進，令速圓滿。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩雖具住六波羅蜜多，常以靜慮波羅蜜多而為上首，勇猛修習諸菩薩行，具修一切勝奢摩他，勸諸有情亦令修習如是勝定，令速圓滿。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩雖具住六波羅蜜多，常以般若波羅蜜多而為上首，勇猛修習諸菩薩行，具修一切毘鉢舍那，勸諸有情亦令修習如是勝慧，令速圓滿。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，化身如佛遍入地獄、傍生、鬼界、若人、若天，隨其類音為說正法。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩安住六種波羅蜜多，化身如佛遍到十方殑伽沙等諸佛世界，為諸有情宣說正法、嚴淨佛土；於諸佛所聽聞正法，供養恭敬、尊重讚歎，周覽十方最勝佛土微妙淨相，而便自起最極莊嚴清淨佛土，於中安處一生所繫諸大菩薩，教令速證無上菩提。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，成就大士三十二相，諸根猛利清淨端嚴，眾生見者無不愛敬，因斯勸導，應其根欲令漸證得三乘涅槃。如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應學清淨身、語、意業。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，雖得諸根明利，而不自重輕他。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩從初發心恒住施戒波羅蜜多，乃至未得不退轉地，於一切時不墮惡趣。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地，常不捨離十善業道。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，作轉輪王成就七寶，以法教化不以非法，安立有情於十善道，亦以財寶濟諸貧乏。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，無量百千世作轉輪聖王，值遇無量百千諸佛，供養恭敬、尊重讚歎，捨施內外不以為難。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩安住六種波羅蜜多，常為邪見盲冥有情作法照明，亦持此明常以自照，乃至無上正等菩提，此法照明曾不捨離。是菩薩摩訶薩由是因緣，於諸佛法常得現起。
「是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於身、語、意三有罪業無容暫起。」
時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩有罪身、語、意業？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩作是念：『此是身，我由此故而起身業；此是語，我由此故而起語業；此是意，我由此故而起意業。』舍利子！是名菩薩摩訶薩有罪身、語、意業。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得身及身業，不得語及語業，不得意及意業。舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得身、語、意及身、語、意業者，便起慳貪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散亂心、惡慧心，若起此心不名菩薩摩訶薩。是故修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，生此念者無有是處。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨身、語、意三種麁重。」
時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能淨身、語、意三種麁重？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得身及身麁重，不得語及語麁重，不得意及意麁重。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能淨身、語、意三種麁重。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩從初發心，恒具受持十善業道，不起聲聞及獨覺心，常於有情起大悲心。舍利子！我亦說是菩薩摩訶薩能淨身、語、意三種麁重。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩，修行六種波羅蜜多淨菩提道。」

時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩菩提道？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不得一切身、語、意業及三麁重，不得布施波羅蜜多，不得淨戒波羅蜜多，不得安忍波羅蜜多，不得精進波羅蜜多，不得靜慮波羅蜜多，不得般若波羅蜜多，不得聲聞乘，不得獨覺乘，不得菩薩正等覺乘。舍利子！是名菩薩摩訶薩菩提道。何以故？以菩提道於一切法皆不得故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，趣菩提道無能制者。」

時，舍利子白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，趣菩提道無能制者？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，不著色蘊，不著受、想、行、識蘊；不著眼處，不著耳、鼻、舌、身、意處；不著色處，不著聲、香、味、觸、法處；不著眼界、色界、眼識界，不著耳界、聲界、耳識界，不著鼻界、香界、鼻識界，不著舌界、味界、舌識界，不著身界、觸界、身識界，不著意界、法界、意識界；不著苦聖諦，不著集、滅、道聖諦；不著無明，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不著四念住，不著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不著布施波羅蜜多，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不著佛十力，不著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智；不著預流果，不著一來、不還、阿羅漢果，不著獨覺菩提，不著一切菩薩摩訶薩行，不著諸佛無上正等菩提。舍利子！由是因緣，菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，增長熾盛趣菩提道無能制者。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩，安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智智。成勝智故，常不墜墮諸險惡趣，不受下賤人天之身，永不貧窮，所受身形諸根具足容顏端正，為諸天、人、阿素洛等之所敬愛。」

時，舍利子白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩所成勝智？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩由成此智，盡見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，盡聞彼佛所說正法，盡見彼會一切聲聞、菩薩僧等，亦見彼土莊嚴之相。諸菩薩摩訶薩由成此智，不起世界想，不起佛想，不起法想，不起聲聞僧想，不起菩薩僧想，不

起獨覺想，不起我想，不起非我想，不起佛土莊嚴之想。諸菩薩摩訶薩由成此智，雖行布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多，雖行淨戒波羅蜜多，而不得淨戒波羅蜜多；雖行安忍波羅蜜多，而不得安忍波羅蜜多；雖行精進波羅蜜多，而不得精進波羅蜜多；雖行靜慮波羅蜜多，而不得靜慮波羅蜜多；雖行般若波羅蜜多，而不得般若波羅蜜多；雖行四念住，而不得四念住；乃至雖行八聖道支，而不得八聖道支；雖行佛十力，而不得佛十力；乃至雖行一切相智，而不得一切相智。舍利子！是名菩薩摩訶薩所成勝智。諸菩薩摩訶薩由成此智，速能圓滿一切佛法，雖知一切法，而不得一切法，以自性空故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能淨五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」

時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨肉眼？」

佛言：「舍利子！有菩薩摩訶薩肉眼見百踰繕那，有菩薩摩訶薩肉眼見二百踰繕那，有菩薩摩訶薩肉眼見三百踰繕那，有菩薩摩訶薩肉眼見四百、五百、六百乃至千踰繕那，有菩薩摩訶薩肉眼見一贍部洲，有菩薩摩訶薩肉眼見二大洲，有菩薩摩訶薩肉眼見三大洲，有菩薩摩訶薩肉眼見四大洲，有菩薩摩訶薩肉眼見小千世界，有菩薩摩訶薩肉眼見中千世界，有菩薩摩訶薩肉眼見三千大千世界。舍利子！是名菩薩摩訶薩清淨肉眼。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨天眼？」

佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩天眼，見一切四大王眾天天眼所見，見一切三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天天眼所見，見一切梵眾天天眼所見，乃至見一切色究竟天天眼所見。舍利子！有菩薩摩訶薩天眼所見，一切四大王眾天乃至色究竟天天眼所不能見。舍利子！諸菩薩摩訶薩天眼，能見十方殑伽沙等世界有情死此生彼。舍利子！是名菩薩摩訶薩清淨天眼。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨慧眼？」

佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩慧眼，不見有法若有為、若無為，若有漏、若無漏，若世間、若出世間，若有罪、若無罪，若雜染、若清淨，若有色、若無色，若有對、若無對，若過去、若未來、若現在，若欲界繫、若色界繫、若無色界繫，若善、若不善、若無記，若見所斷、若修所斷、若非所斷，若學、若無學、若非學非無學，乃至一切法若自性、若差別。舍利子！是菩薩摩訶薩慧眼，不見有法是可見、是可聞、是可覺、是可識。舍利子！是名菩薩摩訶薩清淨慧眼。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨法眼？」

佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩法眼，能如實知補特伽羅種種差別：此隨信行，此隨法行，此無相行；此住空，此住無相，此住無願；此由空解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫知見，由解脫知見永斷三結，所謂薩迦耶見、戒禁取、疑，永斷此三結故得預流果；此由修道薄欲貪、瞋恚得一來果；此復由上品修道永斷欲貪、瞋恚得不還果；此復由增上品修道永斷五順上分結，所謂色貪、無色貪、無明、慢、掉舉，永斷此五順上分結故得阿羅漢果；此由無相解脫門起五根，由五根起無間定，乃至永斷五順上分結得阿羅漢果；此由無願解脫門起五根，由五根起無間定，乃至永斷五順上分結得阿羅漢果；由二、由三亦復如是。舍利子！是名菩薩摩訶薩清淨法眼。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩法眼，能如實知所有集法皆是滅法，由知此故便得五根。舍利子！是名菩薩摩訶薩清淨法眼。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩法眼，能如實知此菩薩摩訶薩最初發心，修行布施波羅蜜多，乃至修行般若波羅蜜多，成就信根、精進根，方便善巧故，意受身增長善法。是菩薩摩訶薩或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天，乃至或生他化自在天，住於彼處成就有情，隨諸有情心所愛樂，給施種種上妙樂具嚴淨佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，不墮聲聞、獨覺等地，乃至無上正等菩提終不退轉。舍利子！是名菩薩摩訶薩清淨法眼。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩法眼，能如實知此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提未得受記；此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得不退，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提未得不退；此菩薩摩訶薩已到不退轉地，此菩薩摩訶薩未到不退轉地；此菩薩摩訶薩已圓滿神通，此菩薩摩訶薩未圓滿神通；此菩薩摩訶薩神通已圓滿故，能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，此菩薩摩訶薩神通未圓滿故，不能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊；此菩薩摩訶薩已得神通，此菩薩摩訶薩未得神通；此菩薩摩訶薩已得無生法忍，此菩薩摩訶薩未得無生法忍；此菩薩摩訶薩已得勝根，此菩薩摩訶薩未得勝根；此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土，此菩薩摩訶薩未嚴淨佛土；此菩薩摩訶薩已成熟有情，此菩薩摩訶薩未成熟有情；此菩薩摩訶薩已得大願，此菩薩摩訶薩未得大願；此菩薩摩訶薩已為諸佛稱譽，此菩薩摩訶薩未為諸佛稱譽；此菩薩摩訶薩已親近諸佛，此菩薩摩訶薩未親近諸佛；此菩薩摩訶薩壽命無量，此菩薩摩訶薩壽命有量；此菩薩摩訶薩得菩提時苾芻僧無量，此菩薩摩訶薩得菩提時苾芻僧有量；此菩薩摩訶薩得菩提時有菩薩僧，此菩薩摩訶薩得菩提時無

菩薩僧；此菩薩摩訶薩專修利他行，此菩薩摩訶薩兼修自利行；此菩薩摩訶薩有難行苦行，此菩薩摩訶薩無難行苦行；此菩薩摩訶薩為一生所繫，此菩薩摩訶薩為多生所繫；此菩薩摩訶薩已住最後有，此菩薩摩訶薩未住最後有；此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座，此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座；此菩薩摩訶薩有魔來試，此菩薩摩訶薩無魔來試。舍利子！是名菩薩摩訶薩清淨法眼。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨佛眼？」

佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩菩提心無間，入金剛喻定，得一切相智，成就佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無障無礙解脫佛眼。菩薩摩訶薩由此佛眼，超過一切聲聞、獨覺智慧境界，無所不見、無所不聞、無所不覺、無所不識，於一切法見一切相。舍利子！是名菩薩摩訶薩清淨佛眼。舍利子！菩薩摩訶薩證阿耨多羅三藐三菩提時，乃得如是清淨佛眼。

「舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，當勤修習六到彼岸。所以者何？此六到彼岸總攝一切善法，謂一切聲聞善法、獨覺善法、菩薩善法、如來善法。

「舍利子！有問如來、應、正等覺：『以實而言，何法能攝一切善法？』佛正答言：『所謂般若波羅蜜多。』何以故？此般若波羅蜜多是一切善法之母，能生五波羅蜜多及五眼等諸功德故。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得清淨五眼，當學般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當學如是清淨五眼。舍利子！若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼，定得阿耨多羅三藐三菩提。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能引發六神通波羅蜜多，所謂神境智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、天眼智證通、漏盡智證通波羅蜜多。」

時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通？」

佛言：「舍利子！有菩薩摩訶薩神境智證通，能起種種大神變事，所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物，變一為多，變多為一，或隱或顯迅速無礙，山崖牆壁直過如空，陵虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手扪摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如斯神變其數無邊。

「舍利子！此菩薩摩訶薩雖有如是神境智用，而於其中不自高舉，不著神境智證通性，不著神境智證通事，不著能得如是神境智證通者，於著不著俱無所著。何以故？自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發神境智通

為自娛樂，唯除為得一切智智。』舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通？」
佛言：「舍利子！有菩薩摩訶薩天耳智證通，最勝清淨過人天耳，能如實聞十方各如殑伽沙界情、非情類種種音聲。所謂遍聞一切地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、諸佛聲、訶毀生死聲、讚歎涅槃聲、棄背有為聲、趣向菩提聲、厭惡有漏聲、欣樂無漏聲、稱揚三寶聲、制伏邪道聲、論議決擇聲、諷誦經典聲、勸斷惡法聲、令修善法聲、拔濟苦難聲、慶慰歡樂聲，如是等聲若大若小悉能遍聞無障無礙。
「舍利子！是菩薩摩訶薩雖有如是天耳作用，而於其中不自高舉，不著天耳智證通性，不著天耳智證通事，不著能得如是天耳智證通者，於著不著俱無所著。何以故？自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發天耳智通為自娛樂，唯除為得一切智智。』舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通？」
佛言：「舍利子！有菩薩摩訶薩他心智證通，能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心、心所法，所謂遍知他有情類若有貪心如實知有貪心，若離貪心如實知離貪心，若有瞋心如實知有瞋心，若離瞋心如實知離瞋心，若有癡心如實知有癡心，若離癡心如實知離癡心，若有愛心如實知有愛心，若離愛心如實知離愛心，若有取心如實知有取心，若離取心如實知離取心，若聚心如實知聚心，若散心如實知散心，若小心如實知小心，若大心如實知大心，若舉心如實知舉心，若下心如實知下心，若寂靜心如實知寂靜心，若不寂靜心如實知不寂靜心，若掉心如實知掉心，若不掉心如實知不掉心，若定心如實知定心，若不定心如實知不定心，若解脫心如實知解脫心，若不解脫心如實知不解脫心，若有漏心如實知有漏心，若無漏心如實知無漏心，若有豐心如實知有豐心，若無豐心如實知無豐心，若有上心如實知有上心，若無上心如實知無上心。
「舍利子！是菩薩摩訶薩雖有如是他心智用，而於其中不自高舉，不著他心智證通性，不著他心智證通事，不著能得如是他心智證通者，於著不著俱無所著。何以故？自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發他心智通為自娛樂，唯除為得一切智智。』舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通。」

大般若波羅蜜多經卷第四百四

大般若波羅蜜多經卷第四百五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分觀照品第三之四

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通？」

佛言：「舍利子！有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通，能如實念十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事。所謂隨念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心頃諸宿住事，或復隨念一日、十日、百日、千日、多百千日諸宿住事，或復隨念一月、十月、百月、千月、多百千月諸宿住事，或復隨念一年、十年、百年、千年、多百千年諸宿住事，或復隨念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事，或復隨念前際所有諸宿住事，謂如是時，如是處，如是名，如是姓，如是類，如是食，如是久住，如是壽限，如是長壽，如是受樂，如是受苦，從彼處沒來生此間，從此間沒往生彼處，如是狀貌，如是言說。若略若廣、若自若他，諸宿住事皆能隨念。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖有如是宿住智用，而於其中不自高舉，不著宿住隨念智證通性，不著宿住隨念智證通事，不著能得宿住隨念智證通者，於著不著俱無所著。何以故？自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發宿住智通為自娛樂，唯除為得一切智智。』舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通？」

佛言：「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人天眼，能如實見十方各如殑伽沙界情、非情類種種色像，所謂普見諸有情類死時生時，妙色麁色、善趣惡趣、若勝若劣，諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別，如是有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，誹毀賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄，或生傍生，或生鬼界，或生邊地下賤悖惡有情類中受諸苦惱；如是有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行，讚美賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上，或生人中受諸快樂。如是有情種種業類受果差別皆如實知。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖有如是天眼作用，而於其中不自高舉，不著天眼智證通性，不著天眼智證通事，不著能得如是天眼智證通者，於著不著俱無所著。何以故？自性空故，自性離故，自性本來

不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發天眼智通為自娛樂，唯除為得一切智智。』舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通？」

佛言：「舍利子！有菩薩摩訶薩漏盡智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情，若自若他漏盡不盡。此通依止金剛喻定，斷諸障習方得圓滿。得不退轉菩薩地時，於一切漏亦名為盡，畢竟不起現在前故。菩薩雖得此漏盡通，不墮聲聞、獨覺之地，唯趣無上正等菩提，不復希求餘義利故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖有如是漏盡智用，而於其中不自高舉，不著漏盡智證通性，不著漏盡智證通事，不著能得如是漏盡智證通者，於著不著俱無所著。何以故？自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發漏盡智通為自娛樂，唯除為得一切智智。』舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通。

「舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能圓滿清淨六神通波羅蜜多，由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故，便證無上正等菩提。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起慈悲忿恚心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起勤勇懈怠心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起寂靜散亂心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，還住般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起智慧愚癡心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、持戒犯戒心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、慈悲忿恚心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、勤

勇懈怠心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起慈悲忿恚、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起慈悲忿恚、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起勤勇懈怠、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、持戒犯戒、慈悲忿恚心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、慈悲忿恚、精進懈怠、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不

起惠捨慳恪、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「舍利子！復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠捨慳恪、持戒犯戒、慈悲忿恚、精進懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。
「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住六種波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空無惠捨慳恪故，無持戒犯戒故，無慈悲忿恚故，無勤勇懈怠故，無寂靜散亂故，無智慧愚癡故，不著惠捨，不著慳恪，不著持戒，不著犯戒，不著慈悲，不著忿恚，不著勤勇，不著懈怠，不著寂靜，不著散亂，不著智慧，不著愚癡。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，不著惠捨慳恪者，不著持戒犯戒者，不著慈悲忿恚者，不著勤勇懈怠者，不著寂靜散亂者，不著智慧愚癡者。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，於著不著皆無所著。何以故？以一切法畢竟空故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，不著毀罵、不著讚歎，不著損害、不著饒益，不著輕慢、不著恭敬。何以故？畢竟空中，無有毀罵讚歎法故，無有損害饒益法故，無有輕慢恭敬法故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾

時，不著毀罵讚歎者，不著損害饒益者，不著輕慢恭敬者。何以故？畢竟空中，無有毀罵讚歎者故，無有損害饒益者故，無有輕慢恭敬者故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，於著不著皆無所著。何以故？甚深般若波羅蜜多永絕一切著不著故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所獲功德最上最妙，一切聲聞及諸獨覺皆所無有。舍利子！此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已，復能以四攝事成熟一切有情、嚴淨佛土，便得嚴淨一切智、一切相智道，速能證得一切智智。

「復次，舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，修行般若波羅蜜多時，於一切有情起平等心，起平等心已，於一切有情起利益安樂心，起利益安樂心已，於一切法性皆得平等，得法性平等已，安立一切有情於一切法平等性中。

「舍利子！是菩薩摩訶薩於現法中得十方諸佛之所護念，亦得一切菩薩摩訶薩、聲聞、獨覺之所敬愛。舍利子！是菩薩摩訶薩隨所生處，眼終不見不可意色，耳終不聞不可意聲，鼻終不嗅不可意香，舌終不嘗不可意味，身終不覺不可意觸，意終不取不可意法。舍利子！是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提永不退轉。」

當佛說此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩獲勝利時，眾中有三百苾芻即從座起，以所著衣持用奉佛，皆發無上正等覺心。爾時，世尊即便微笑，從面門出種種色光。

尊者阿難從座而起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！何因何緣現此微笑？大聖現笑必有因緣，請垂矜愍唯願為說！」

佛告阿難：「是從座起三百苾芻，從此已後六十一劫星喻劫中，當得作佛皆同一號，謂大幢相如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。是諸苾芻捨此身已，當生東方不動佛國，於彼佛所修菩薩行。」

復有六萬天子聞佛所說，皆發無上正等覺心。世尊記彼當於彌勒如來法中淨信出家專修梵行，彌勒如來為其授記，當得無上正等菩提。

爾時，此間一切眾會，以佛神力得見十方各千佛土及諸世尊，并彼眾會彼諸佛土清淨莊嚴微妙殊特，當於爾時此堪忍界嚴淨之相所不能及。

時，此眾會一萬有情各發願言：「以我所修諸純淨業，願當往生彼彼佛土。」

爾時，世尊知其心願即復微笑，面門又出種種色光。尊者阿難復從座起，恭敬問佛微笑因緣。

佛告阿難：「汝今見此萬有情不？」

阿難白言：「唯然！已見。」
佛言：「阿難！此萬有情從此壽盡，隨彼願力於萬佛土各得往生，乃至無上正等菩提，在所生處常不離佛，供養恭敬、尊重讚歎，修習六種波羅蜜多，得圓滿已俱時成佛，皆同一號，謂莊嚴王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」

第二分無等等品第四

爾時，尊者舍利子、尊者大目連、尊者善現、尊者大飲光、尊者滿慈子，如是等眾望所識諸大苾芻、苾芻尼、菩薩摩訶薩、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆從座起恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！大波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，廣波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，第一波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，尊波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，勝波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，上波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，妙波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，高波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，極波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無上波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無上上波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無等波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無等等波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，如虛空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無待對波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，自相空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，共相空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，一切法空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，不可得空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無生空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無滅空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無性空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，有性空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，無性有性空波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，奢摩他波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，曇摩他波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，開發一切功德波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，成就一切功德波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，不可屈伏波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，能破一切波羅蜜多是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。
「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝、具大勢力，能行無等等施，能滿無等等施，能具無等等布施波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身；能證無等等法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝、具大勢力，能持無等等戒，能滿無等等戒，能具無等等淨戒波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身；能證無等等法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝、具大勢力，能修無等等忍，能滿無等等忍，能具無等等安忍波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身；能證無等等法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝、具大勢力，能發無等等勤，能滿無等等勤，能具無等等精進波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身；能證無等等法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝、具大勢力，能起無等等定，能滿無等等定，能具無等等靜慮波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身；能證無等等法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝、具大勢力，能習無等等慧，能滿無等等慧，能具無等等般若波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身；能證無等等法，所謂無上正等菩提。於餘種種殊勝功德，隨其所應亦復如是。

「世尊！世尊亦由修行般若波羅蜜多，能修、能住、能滿、能具勝功德故，得無等等色，得無等等受、想、行、識，證無等等菩提，轉無等等法輪，過去、未來、現在諸佛亦復如是。是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲到一切法究竟彼岸者，當習般若波羅蜜多。世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素洛等，皆應供養恭敬、尊重讚歎。」

爾時，佛告諸大弟子及菩薩摩訶薩等言：「如是！如是！如汝所說。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素洛等，皆應供養恭敬、尊重讚歎。何以故？由此菩薩摩訶薩故，世間便有人、天出現，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、轉輪聖王、四大王眾天乃至他化自在天，梵眾天乃至色究竟天，空無邊處天乃至非想非非想處天出現世間。由此菩薩摩訶薩故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、諸佛出現。由此菩薩摩訶薩故，世間便有種種資生樂具出現，所謂飲食、衣服、臥具、房舍、燈明、末尼、真珠、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚、金銀等寶出現世間。以要言之，一切世間人樂、天樂及出世樂，無不皆由如是菩薩摩訶薩有。所以者何？此菩薩摩訶薩自布施已教他布施，自持戒已教他持戒，自安忍已教他安忍，自精進已教

他精進，自修定已教他修定，自習慧已教他習慧，是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切有情皆獲如是利益安樂。」

第二分舌根相品第五

爾時，世尊現舌根相，量等三千大千世界。從此舌相復出無數種種色光，遍照十方殑伽沙等諸佛世界。
爾時，東方殑伽沙等諸佛土中，一一各有無量無數菩薩摩訶薩，見此大光心懷猶豫，各各往詣自界佛所，稽首恭敬白言：「世尊！是誰威力，復以何緣，有此大光照諸佛土？」
時，彼彼佛各各報言：「於此西方有佛世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，現舌根相，量等三千大千世界。從彼舌相復出無數種種色光，遍照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光即是彼佛舌相所現。」
時，彼彼界無量無數菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踴躍歎未曾有，各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」
時，彼彼佛各各報言：「今正是時，隨汝意往。」
時，諸菩薩摩訶薩眾既蒙聽許，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、香鬘、珍寶、金銀等花，奏擊種種上妙音樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已遶百千匝，頂禮雙足退坐一面。南西北方四維上下殑伽沙等諸佛土中，一一各有無量無數菩薩摩訶薩亦復如是。
爾時，四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，各持無量種種香鬘，所謂澤香、末香、燒香、樹香、葉香、諸雜和香，悅意花鬘、生類花鬘、龍錢花鬘并無量種雜類花鬘，及持無量上妙天花、嗢鉢羅花、鉢特摩花、俱某陀花、奔荼利花、微妙音花、大微妙音花及餘無量天妙香花來詣佛所，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已繞百千匝，頂禮雙足却住一面。
爾時，十方諸來菩薩摩訶薩眾及餘無量欲、色界天，所獻種種寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、珍寶、香花及諸音樂，以佛神力上踴空中，合成臺蓋，量等三千大千世界，臺頂四角各有寶幢，臺蓋、寶幢皆垂瓔珞，勝幡妙綵、珍異花鬘，種種莊嚴甚可愛樂。

爾時，會中有百千俱胝那庾多眾皆從座起，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等未來願當作佛，相好威德如今世尊。國土莊嚴，聲聞、菩薩、人、天眾會，所轉法輪，皆如今佛。」
爾時，世尊知其心願已，於諸法悟無生忍，了達一切不生不滅、無作無為，即便微笑，面門復出種種色光。
時，阿難陀即從座起，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣！」
佛告阿難：「是從座起百千俱胝那庾多眾，已於諸法悟無生忍，了達一切不生不滅、無作無為。彼於當來經六十八俱胝大劫勤修菩薩行，妙法花劫中當得作佛，皆同一號，謂覺分花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」
大般若波羅蜜多經卷第四百五

大般若波羅蜜多經卷第四百六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分善現品第六之一

爾時，佛告尊者善現：「汝以辯才應為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多皆得成辦。」

時，諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞、諸天、人等咸作是念：「尊者善現為自辯才，當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多皆得成辦？為當承佛威神力耶？」

尊者善現知諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞、諸天、人等心之所念，便告尊者舍利子言：「諸佛弟子凡有所說，一切皆承佛威神力。何以故？舍利子！如來為他宣說法要，與諸法性常不相違，諸佛弟子依所說法，精勤修學證法實性，由是為他有所宣說，皆與法性能不相違，故佛所言如燈傳照。舍利子！我當承佛威神加被，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多皆得成辦，非自辯才能為斯事。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多非諸聲聞、獨覺境故。」

爾時，尊者善現白佛言：「世尊！如佛所說諸菩薩摩訶薩，此中何法名為菩薩摩訶薩？世尊！我都不見有一法可名菩薩摩訶薩，亦都不見有一法可名般若波羅蜜多，如是二名我亦不見。云何令我為諸菩薩摩訶薩眾，宣說般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多皆得成辦？」

佛告善現：「菩薩摩訶薩唯有名，般若波羅蜜多唯有名，如是二名亦唯有名。善現！此之三名不生不滅唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「善現當知！如世間我唯有假名，如是名假不生不滅，唯假施設謂之為我。如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者亦唯有假名，如是名假不生不滅，唯假施設謂為有情乃至見者。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！如內諸色唯是假法，如是法假不生不滅，唯假施設謂之為色；如是受、想、行、識亦唯是假法，如是法假不生不滅，

唯假施設謂為受、想、行、識。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼處唯是假法，如是法假不生不滅，唯假施設謂為眼處；如是耳、鼻、舌、身、意處亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯假施設謂為耳、鼻、舌、身、意處。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如色處唯是假法，如是法假不生不滅，唯假施設謂為色處；如是聲、香、味、觸、法處亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯假施設謂為聲、香、味、觸、法處。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼界、色界、眼識界唯是假法，如是假法不生不滅，唯假施設謂為眼界、色界、眼識界；如是耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界，亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯假施設謂為耳界、聲界、耳識界乃至意界、法界、意識界。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如內身所有頭、頸、肩、膊、手、臂、腹、背、胸、脇、腰、脊、脞、膝、腨、脛、足等皮、肉、骨、髓唯有假名，如是名假不生不滅，唯假施設謂為內身頭、頸等物。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如外事所有草、木、根、莖、枝、葉及花、果等唯有假名，如是名假不生不滅，唯假施設謂為外事草、木、根等。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如過去未來諸佛唯有假名，如是名假不生不滅，唯假施設謂為過去未來諸佛。如是一切唯有假名，此諸假名不在內

不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如夢境、谷響、光影、幻事、陽焰、水月、變化唯有假名，如是名假不生不滅，唯假施設謂為夢境乃至變化。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯假施設，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法名假、法假及方便假應正修學。所以者何？善現！修行般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩不應觀色名若常若無常，不應觀受、想、行、識名若常若無常；不應觀色名若樂若苦，不應觀受、想、行、識名若樂若苦；不應觀色名若我若無我，不應觀受、想、行、識名若我若無我；不應觀色名若淨若不淨，不應觀受、想、行、識名若淨若不淨；不應觀色名若空若不空，不應觀受、想、行、識名若空若不空；不應觀色名若有相若無相，不應觀受、想、行、識名若有相若無相；不應觀色名若有願若無願，不應觀受、想、行、識名若有願若無願；不應觀色名若寂靜若不寂靜，不應觀受、想、行、識名若寂靜若不寂靜；不應觀色名若遠離若不遠離，不應觀受、想、行、識名若遠離若不遠離；不應觀色名若雜染若清淨，不應觀受、想、行、識名若雜染若清淨；不應觀色名若生若滅，不應觀受、想、行、識名若生若滅。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩不應觀眼處名若常若無常，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若常若無常；不應觀眼處名若樂若苦，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若樂若苦；不應觀眼處名若我若無我，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若我若無我；不應觀眼處名若淨若不淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若淨若不淨；不應觀眼處名若空若不空，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若空若不空；不應觀眼處名若有相若無相，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若有相若無相；不應觀眼處名若有願若無願，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若有願若無願；不應觀眼處名若寂靜若不寂靜，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若寂靜若不寂靜；不應觀眼處名若遠離若不遠離，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若遠離若不遠離；不應觀眼處名若雜染若清淨，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若雜染若清淨；不應觀眼處名若生若滅，不應觀耳、鼻、舌、身、意處名若生若滅。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩不應觀色處名若常若無常，不應觀聲、香、味、觸、法處名若常若無常；不應觀色處名若樂若苦，不應觀聲、香、味、觸、法處名若樂若苦；不應觀色處名若我若無我，不應觀聲、香、味、觸、法處名若我若無我；不應觀色處名若淨若不淨，不應觀聲、香、味、觸、法處名若淨若不淨；不應觀色處名若空若不空，不應觀聲、香、味、觸、法處名若空若不空；不應觀色處名若有相若無相，不應觀聲、香、味、觸、法處名若有相若無相；不應觀色處名若有願若無願，不應觀聲、香、味、觸、法處名若有願若無願；不應觀色處名若寂靜若不寂靜，不應觀聲、香、味、觸、法處名若寂靜若不寂靜；不應觀色處名若遠離若不遠離，不應觀聲、香、味、觸、法處名若遠離若不遠離；不應觀色處名若雜染若清淨，不應觀聲、香、味、觸、法處名若雜染若清淨；不應觀色處名若生若滅，不應觀聲、香、味、觸、法處名若生若滅。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩不應觀眼界名若常若無常，不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受名若常若無常；不應觀眼界名若樂若苦，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若樂若苦；不應觀眼界名若我若無我，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若我若無我；不應觀眼界名若淨若不淨，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若淨若不淨；不應觀眼界名若空若不空，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若空若不空；不應觀眼界名若有相若無相，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若有相若無相；不應觀眼界名若有願若無願，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若有願若無願；不應觀眼界名若寂靜若不寂靜，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若寂靜若不寂靜；不應觀眼界名若遠離若不遠離，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若遠離若不遠離；不應觀眼界名若雜染若清淨，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若雜染若清淨；不應觀眼界名若生若滅，不應觀色界乃至眼觸為緣所生諸受名若生若滅。

「不應觀耳界名若常若無常，不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受名若常若無常；不應觀耳界名若樂若苦，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若樂若苦；不應觀耳界名若我若無我，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若我若無我；不應觀耳界名若淨若不淨，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若淨若不淨；不應觀耳界名若空若不空，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若空若不空；不應觀耳界名若有相若無相，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若有相若無相；不應觀耳界名若有願若無願，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若有願若無願；不應觀耳界名若寂靜若不寂

靜，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若寂靜若不寂靜；不應觀耳界名若遠離若不遠離，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若遠離若不遠離；不應觀耳界名若雜染若清淨，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若雜染若清淨；不應觀耳界名若生若滅，不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受名若生若滅。

「不應觀鼻界名若常若無常，不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受名若常若無常；不應觀鼻界名若樂若苦，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若樂若苦；不應觀鼻界名若我若無我，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若我若無我；不應觀鼻界名若淨若不淨，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若淨若不淨；不應觀鼻界名若空若不空，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若空若不空；不應觀鼻界名若有相若無相，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若有相若無相；不應觀鼻界名若有願若無願，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若有願若無願；不應觀鼻界名若寂靜若不寂靜，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若寂靜若不寂靜；不應觀鼻界名若遠離若不遠離，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若遠離若不遠離；不應觀鼻界名若雜染若清淨，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若雜染若清淨；不應觀鼻界名若生若滅，不應觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受名若生若滅。

「不應觀舌界名若常若無常，不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受名若常若無常；不應觀舌界名若樂若苦，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若樂若苦；不應觀舌界名若我若無我，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若我若無我；不應觀舌界名若淨若不淨，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若淨若不淨；不應觀舌界名若空若不空，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若空若不空；不應觀舌界名若有相若無相，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若有相若無相；不應觀舌界名若有願若無願，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若有願若無願；不應觀舌界名若寂靜若不寂靜，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若寂靜若不寂靜；不應觀舌界名若遠離若不遠離，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若遠離若不遠離；不應觀舌界名若雜染若清淨，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若雜染若清淨；不應觀舌界名若生若滅，不應觀味界乃至舌觸為緣所生諸受名若生若滅。

「不應觀身界名若常若無常，不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受名若常若無常；不應觀身界名若樂若苦，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若樂若苦；不應觀身界名若我若無我，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若我若無我；不應觀身界名若淨若不淨，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若淨若不淨；不應觀身

界名若空若不空，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若空若不空；不應觀身界名若有相若無相，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若有相若無相；不應觀身界名若有願若無願，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若有願若無願；不應觀身界名若寂靜若不寂靜，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若寂靜若不寂靜；不應觀身界名若遠離若不遠離，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若遠離若不遠離；不應觀身界名若雜染若清淨，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若雜染若清淨；不應觀身界名若生若滅，不應觀觸界乃至身觸為緣所生諸受名若生若滅。

「不應觀意界名若常若無常，不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受名若常若無常；不應觀意界名若樂若苦，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若樂若苦；不應觀意界名若我若無我，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若我若無我；不應觀意界名若淨若不淨，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若淨若不淨；不應觀意界名若空若不空，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若空若不空；不應觀意界名若有相若無相，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若有相若無相；不應觀意界名若有願若無願，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若有願若無願；不應觀意界名若寂靜若不寂靜，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若寂靜若不寂靜；不應觀意界名若遠離若不遠離，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若遠離若不遠離；不應觀意界名若雜染若清淨，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若雜染若清淨；不應觀意界名若生若滅，不應觀法界乃至意觸為緣所生諸受名若生若滅。

「所以者何？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若菩薩摩訶薩、若菩薩摩訶薩名、若般若波羅蜜多、若般若波羅蜜多名，皆不見在有為界中，亦不見在無為界中。何以故？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不作分別無異分別。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法無分別中，不見菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩名，不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能修布施波羅蜜多，亦能修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；能住內空，亦能住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；能住真如，亦能住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；能修四念住，亦能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；能住苦聖諦，亦能住集、

滅、道聖諦；能修四靜慮，亦能修四無量、四無色定；能修八解脫，亦能修八勝處、九次第定、十遍處；能修空解脫門，亦能修無相、無願解脫門；能修一切陀羅尼門，亦能修一切三摩地門；能修五眼，亦能修六神通；能修佛十力，亦能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「是菩薩摩訶薩於如是時，不見菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩名，不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名。何以故？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法善達實相，善達其中無雜染法、清淨法故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，覺一切法名假施設、法假施設。

「善現！是菩薩摩訶薩於名、法假如實覺已，不執著色，不執著受、想、行、識；不執著眼處，不執著耳、鼻、舌、身、意處；不執著色處，不執著聲、香、味、觸、法處；不執著眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，乃至不執著意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；不執著有為界，不執著無為界；不執著布施波羅蜜多，不執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不執著諸相好，不執著菩薩身，不執著肉眼乃至佛眼，不執著智波羅蜜多及神通波羅蜜多，不執著內空乃至無性自性空，不執著成熟有情，不執著嚴淨佛土，不執著方便善巧。何以故？善現！以一切法皆無所有，能著、所著、著處、著時不可得故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無所執著，修行般若波羅蜜多時，增益布施波羅蜜多，增益淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，趣入菩薩正性離生，趣入菩薩不退轉地，圓滿菩薩殊勝神通。如是菩薩殊勝神通得圓滿已，從一佛土趣一佛土，為欲成熟諸有情故，為欲嚴淨自佛土故，為見如來、應、正等覺，及為見已供養恭敬、尊重讚歎，令諸善根皆得生長。如是善根得生長已，隨所樂聞諸佛正法皆得聽受。既聽受已，乃至無上正等菩提能不忘失，普於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實覺知名假、法假無所執著。

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、識是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離色有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「離受、想、行、識有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「即眼處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離眼處有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意處有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離色處有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離聲、香、味、觸、法處有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離眼界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即鼻界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離鼻界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即舌界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離舌界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即身界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離身界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即意界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離意界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離地界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離水、火、風、空、識界有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「離無明有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離行乃至老死有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
爾時，佛告尊者善現：「汝觀何義作如是言：即色等法非菩薩摩訶薩，離色等法無菩薩摩訶薩耶？」
時，尊者善現白佛言：「世尊！若菩提、若薩埵、若色等法，尚畢竟不可得，性非有故，況有菩薩摩訶薩！此既非有，如何可言即色等法是菩薩摩訶薩，離色等法有菩薩摩訶薩？」
佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！若菩提、若薩埵、若色等法不可得故，諸菩薩摩訶薩亦不可得。諸菩薩摩訶薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學。
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？即色真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即受、想、行、識真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離色真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離受、想、行、識真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即眼處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳、鼻、舌、身、意處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離眼處真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳、鼻、舌、身、意處真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲、香、味、觸、法處真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離色處真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離聲、香、味、觸、法處真如有菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「即眼界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離眼界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即耳界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離耳界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即鼻界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離鼻界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即舌界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離舌界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即身界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離身界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即意界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離意界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即地界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即水、火、風、空、識界真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離地界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離水、火、風、空、識界真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即無明真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「離無明真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
爾時，佛告尊者善現：「汝觀何義作如是言：即色等法真如非菩薩摩訶薩，離色等法真如無菩薩摩訶薩耶？」
時，尊者善現白佛言：「世尊！色等法尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法真如！此真如既非有，如何可言即色等法真如是菩薩摩訶薩，離色等法真如有菩薩摩訶薩？」
佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！色等法不可得故，色等法真如亦不可得，色等法及真如不可得故，諸菩薩摩訶薩亦不可得。諸菩薩摩訶薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學。」
大般若波羅蜜多經卷第四百六

大般若波羅蜜多經卷第四百七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分善現品第六之二

「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？色增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識無常增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識苦增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識無我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、識淨增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」

「色不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「受、想、行、識遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「受、想、行、識滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？眼處增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處樂增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「眼處苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處不淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「眼處空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處有願增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼處滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳、鼻、舌、身、意處滅增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？色處增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「色處空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「聲、香、味、觸、法處不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處清淨增語是菩薩摩訶薩不？
「不也！世尊！」
「色處生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色處滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲、香、味、觸、法處滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？眼界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「色界乃至眼觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「眼界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「眼界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「色界乃至眼觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？耳界增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「聲界乃至耳觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊」
「耳界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「耳界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「耳界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「聲界乃至耳觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？鼻界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「鼻界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「香界乃至鼻觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「鼻界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「香界乃至鼻觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？舌界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「舌界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「舌界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「味界乃至舌觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？身界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界我增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「身界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「身界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「觸界乃至身觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？意界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「意界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界不空增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不？」

「不也！世尊！」
「意界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「意界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「法界乃至意觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
大般若波羅蜜多經卷第四百七

大般若波羅蜜多經卷第四百八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分善現品第六之三
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？地界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「地界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「水、火、風、空、識界遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「地界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「水、火、風、空、識界滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「復次，善現！所言菩薩摩訶薩者，於意云何？無明增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「無明有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死不遠離增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死雜染增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「行乃至老死生增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
「無明滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」

「行乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不？」
「不也！世尊！」
爾時，佛告具壽善現：「汝觀何義作如是言：色等法增語非菩薩摩訶薩？復觀何義作如是言：色等法若常若無常增語、若樂若苦增語、若我若無我增語、若淨若不淨增語、若空若不空增語、若有相若無相增語、若有願若無願增語、若寂靜若不寂靜增語、若遠離若不遠離增語、若雜染若清淨增語、若生若滅增語，亦非菩薩摩訶薩耶？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！色等法尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法增語！此增語既非有，如何可言色等法增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法常尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法無常！色等法常無常尚畢竟不可得，況有色等法常無常增語！此增語既非有，如何可言色等法常無常增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法樂尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法苦！色等法樂苦尚畢竟不可得，況有色等法樂苦增語！此增語既非有，如何可言色等法樂苦增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法我尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法無我！色等法我無我尚畢竟不可得，況有色等法我無我增語！此增語既非有，如何可言色等法我無我增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法淨尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法不淨！色等法淨不淨尚畢竟不可得，況有色等法淨不淨增語！此增語既非有，如何可言色等法淨不淨增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法不空尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法空！色等法空不空尚畢竟不可得，況有色等法空不空增語！此增語既非有，如何可言色等法空不空增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法有相尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法無相！色等法有相無相尚畢竟不可得，況有色等法有相無相增語！此增語既非有，如何可言色等法有相無相增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法有願尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法無願！色等法有願無願尚畢竟不可得，況有色等法有願無願增語！此增語既非有，如何可言色等法有願無願增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法寂靜尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法不寂靜！色等法寂靜不寂靜尚畢竟不可得，況有色等法寂靜不寂靜增語！此增語既非有，如何可言色等法寂靜不寂靜增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法遠離尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法不遠離！色等法遠離不遠離尚畢竟不可得，況有色等法遠離不遠離增

語！此增語既非有，如何可言色等法遠離不遠離增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法雜染尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法清淨！色等法雜染清淨尚畢竟不可得，況有色等法雜染清淨增語！此增語既非有，如何可言色等法雜染清淨增語是菩薩摩訶薩？
「世尊！色等法生尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法滅！色等法生滅尚畢竟不可得，況有色等法生滅增語！此增語既非有，如何可言色等法生滅增語是菩薩摩訶薩？」
佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！色等法及常無常等不可得故，色等法增語及常無常等增語亦不可得，法及增語不可得故，諸菩薩摩訶薩亦不可得，諸菩薩摩訶薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學。
「復次，善現！汝先所言『我都不見有一法可名菩薩摩訶薩。』者，如是！如是！如汝所說。
「善現！諸法不見諸法，諸法不見法界，法界不見諸法，法界不見法界。
「善現！法界不見色界，色界不見法界；法界不見受、想、行、識界，受、想、行、識界不見法界。
「善現！法界不見眼處，眼處不見法界；法界不見耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處不見法界。
「善現！法界不見色處，色處不見法界；法界不見聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處不見法界。
「善現！法界不見眼界，眼界不見法界；法界不見耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界不見法界。
「善現！法界不見色界，色界不見法界；法界不見聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界不見法界。
「善現！法界不見眼識界，眼識界不見法界；法界不見耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界不見法界。
「善現！法界不見地界，地界不見法界；法界不見水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界不見法界。
「善現！法界不見無明，無明不見法界；法界不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，行乃至老死不見法界。
「善現！有為界不見無為界，無為界不見有為界。
「善現！非離有為施設無為，非離無為施設有為。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所見，無所見故其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。何以故？善現！是菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多時，不見

色，不見受、想、行、識；不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處；不見色處，不見聲、香、味、觸、法處；不見眼界，不見耳、鼻、舌、身、意界；不見色界，不見聲、香、味、觸、法界；不見眼識界，不見耳、鼻、舌、身、意識界；不見地界，不見水、火、風、空、識界；不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不見貪欲，不見瞋恚、愚癡；不見我，不見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；不見欲界，不見色、無色界；不見聲聞及聲聞法，不見獨覺及獨覺法，不見菩薩及菩薩法，不見諸佛及諸佛法，不見無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法都無所見，無所見故其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！復何因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法心不沈沒亦不憂悔？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，普於一切心、心所法不得不見，由是因緣，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，何因緣故於一切法其心不驚不恐不怖？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，普於一切意及意界不得不見。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得，應行般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切處及一切時，不得般若波羅蜜多，不得般若波羅蜜多名；不得菩薩摩訶薩，不得菩薩摩訶薩名，亦不得菩薩摩訶薩心。善現！應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多皆得成辦。」

第二分入離生品第七

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲圓滿布施波羅蜜多，當學般若波羅蜜多；欲圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知色，當學般若波羅蜜多；欲遍知受、想、行、識，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知眼處，當學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意處，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知色處，當學般若波羅蜜多；欲遍知聲、香、味、觸、法處，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知眼界，當學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、

意界，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知色界，當學般若波羅蜜多；欲遍知聲、香、味、觸、法界，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知眼識界，當學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意識界，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知眼觸，當學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意觸，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知眼觸為緣所生諸受，當學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知地界，當學般若波羅蜜多；欲遍知水、火、風、空、識界當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遍知無明，當學般若波羅蜜多；欲遍知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，當學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲永斷貪欲、瞋恚、愚癡，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見、戒禁取、疑、欲貪、瞋恚，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永斷色貪、無色貪、無明、慢、掉舉，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永斷一切隨眠、纏結，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永斷四食，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永斷四暴流、軛、取、身繫、顛倒，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲受行十善業道，當學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲修行四靜慮，當學般若波羅蜜多；欲修行四無量、四無色定，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲修行四念住，當學般若波羅蜜多；欲修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得佛十力，當學般若波羅蜜多；欲得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲自在入覺支三摩地，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲自在遊戲六種神通，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於四靜慮、四無色、滅盡定次第超越順逆自在，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在，當學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲於一切師子遊戲三摩地，乃至師子奮迅三摩地入出自在，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於入出健行三摩地、寶印三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法印三摩地、觀印三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入一切法門三摩地、三摩地王三摩地、王印三摩地、力清淨三摩地、寶篋三摩地、入一切法言詞決定三摩地、入一切法增語三摩地、觀察十方三摩地、一切法陀羅尼門印三摩地、一切法無忘失三摩地、一切法等趣行相印三摩地、住虛空處三摩地、三輪清淨三摩地、不退神通三摩地、器涌三摩地、勝定幢相三摩地及餘無量勝三摩地皆得

自在，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲滿一切有情所願，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根，由此善根得圓滿故，不墮諸惡趣，不生貧賤家，不墮聲聞及獨覺地，於菩薩頂終不退墮，當學般若波羅蜜多。」

爾時，舍利子問善現言：「云何名為菩薩頂墮？」

善現答言：「若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多，無方便善巧而住三解脫門，退墮聲聞或獨覺地，不入菩薩正性離生，如是名為菩薩頂墮。」

時，舍利子問善現言：「何者名生？」

善現對曰：「生謂法愛。」

舍利子言：「何謂法愛？」

善現對曰：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住色空而起想著，安住受、想、行、識空而起想著；安住色無相而起想著，安住受、想、行、識無相而起想著；安住色無願而起想著，安住受、想、行、識無願而起想著；安住色寂靜而起想著，安住受、想、行、識寂靜而起想著；安住色遠離而起想著，安住受、想、行、識遠離而起想著；安住色無常而起想著，安住受、想、行、識無常而起想著；安住色苦而起想著，安住受、想、行、識苦而起想著；安住色無我而起想著，安住受、想、行、識無我而起想著；安住色不淨而起想著，安住受、想、行、識不淨而起想著。舍利子！是為菩薩摩訶薩隨順法愛，即此法愛說名為生。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩作如是念：『此色應斷，此受、想、行、識應斷；由此故色應斷，由此故受、想、行、識應斷。此苦應遍知，由此故苦應遍知；此集應永斷，由此故集應永斷；此滅應作證，由此故滅應作證；此道應修習，由此故道應修習。此是雜染，此是清淨；此應親近，此不應親近；此應行，此不應行；此是道，此非道；此是應學，此不應學。此是布施波羅蜜多，此非布施波羅蜜多；此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，此非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。此是方便善巧，此非方便善巧；此是菩薩生，此是菩薩離生。』舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住此等種種法門而起想著，是為菩薩摩訶薩隨順法愛，即此法愛說名為生，如宿食生能為過患。」

爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「云何菩薩摩訶薩入正性離生？」

善現對曰：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見內空，不依內空而觀外空；不見外空，不依外空而觀內空，不依外空而觀內外空；不見內外空，不依內外空而觀外空，不依內外空而觀空空；不見空空，不依空空而觀內外空，不依空空而觀大空；不見

大空，不依大空而觀空空，不依大空而觀勝義空；不見勝義空，不依勝義空而觀大空，不依勝義空而觀有為空；不見有為空，不依有為空而觀勝義空，不依有為空而觀無為空；不見無為空，不依無為空而觀有為空，不依無為空而觀畢竟空；不見畢竟空，不依畢竟空而觀無為空，不依畢竟空而觀無際空；不見無際空，不依無際空而觀畢竟空，不依無際空而觀散無散空；不見散無散空，不依散無散空而觀無際空，不依散無散空而觀本性空；不見本性空，不依本性空而觀散無散空，不依本性空而觀自共相空；不見自共相空，不依自共相空而觀本性空，不依自共相空而觀一切法空；不見一切法空，不依一切法空而觀自共相空，不依一切法空而觀不可得空；不見不可得空，不依不可得空而觀一切法空，不依不可得空而觀無性空；不見無性空，不依無性空而觀不可得空，不依無性空而觀自性空；不見自性空，不依自性空而觀無性空，不依自性空而觀無性自性空；不見無性自性空，不依無性自性空而觀自性空。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作如是觀，名入菩薩正性離生。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學：如實知色不應執，如實知受、想、行、識不應執；如實知眼處不應執，如實知耳、鼻、舌、身、意處不應執；如實知色處不應執，如實知聲、香、味、觸、法處不應執；如實知眼界不應執，如實知耳、鼻、舌、身、意界不應執；如實知色界不應執，如實知聲、香、味、觸、法界不應執；如實知眼識界不應執，如實知耳、鼻、舌、身、意識界不應執；如實知布施波羅蜜多不應執，如實知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不應執；如實知四靜慮不應執，如實知四無量、四無色定不應執；如實知四念住不應執，如實知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不應執；如實知佛十力不應執，如實知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不應執。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能如實知菩提心不應執，無等等心不應執，廣大心不應執。何以故？舍利子！是心非心，本性淨故。」

時，舍利子問善現言：「云何是心本性清淨？」

善現對曰：「是心本性，非貪相應非不相應，非瞋相應非不相應，非癡相應非不相應，非諸纏結、隨眠相應非不相應，非諸見趣、漏等相應非不相應，與諸聲聞、獨覺心等亦非相應非不相應。舍利子！諸菩薩摩訶薩知心如是本性清淨。」

時，舍利子問善現言：「是心為有非心性不？」

善現詰言：「非心性中有性無性為可得不？」

舍利子言：「不也！善現！」

善現對曰：「非心性中有性無性若不可得，云何可問是心為有非心性不？」
時，舍利子問善現言：「何等名為非心性耶？」
善現對曰：「於一切法無變異、無分別，是名非心性。」
舍利子言：「為但心無變異、無分別，為色、受、想、行、識等亦無變異、無分別耶？」
善現對曰：「如心無變異、無分別，色、受、想、行、識亦無變異、無分別，如是乃至諸佛無上正等菩提亦無變異、無分別。」
時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。汝真佛子，從佛心生，從佛口生，從佛法生，從法化生，受佛法分，不受財分，於諸法中身自作證，慧眼現見而能起說。佛常說汝聲聞眾中住無諍定最為第一，如佛所說真實不虛。善現！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是學。善現！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能如是學，應知已住不退轉地，不離般若波羅蜜多。
「善現！若善男子、善女人等欲學聲聞地者，當於如是甚深般若波羅蜜多，應勤聽習、讀誦、受持、如理思惟，令至究竟；欲學獨覺地者，亦於如是甚深般若波羅蜜多，應勤聽習、讀誦、受持、如理思惟，令至究竟；欲學菩薩地者，亦於如是甚深般若波羅蜜多，應勤聽習、讀誦、受持、如理思惟，令至究竟。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深經中，廣說開示三乘法故。若菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜多，則為遍學三乘諸法皆得善巧。」

第二分勝軍品第八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不知不得，云何令我以般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩？
「世尊！我於諸法若增若減不知不得，若以諸法教誡教授諸菩薩摩訶薩，我當有悔。
「世尊！我於諸法若增若減不知不得，云何可言：此名菩薩摩訶薩，此名般若波羅蜜多？
「世尊！諸菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名，皆無所住亦非不住。何以故？是二種義無所有故，此二種名都無所住亦非不住。
「世尊！我於色乃至識若增若減不知不得，如何可言此是色乃至識？是色等名皆無所住亦非不住。何以故？是色等義無所有故，此色等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於眼處乃至意處若增若減不知不得，如何可言此是眼處乃至意處？眼處等名皆無所住亦非不住。何以故？眼處等義無所有

故，眼處等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於色處乃至法處若增若減不知不得，如何可言此是色處乃至法處？色處等名皆無所住亦非不住。何以故？色處等義無所有故，色處等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於眼界乃至意界若增若減不知不得，如何可言此是眼界乃至意界？眼界等名皆無所住亦非不住。何以故？眼界等義無所有故，眼界等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於色界乃至法界若增若減不知不得，如何可言此是色界乃至法界？色界等名皆無所住亦非不住。何以故？色界等義無所有故，色界等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於眼識界乃至意識界若增若減不知不得，如何可言此是眼識界乃至意識界？眼識界等名皆無所住亦非不住。何以故？眼識界等義無所有故，眼識界等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於眼觸乃至意觸若增若減不知不得，如何可言此是眼觸乃至意觸？眼觸等名皆無所住亦非不住。何以故？眼觸等義無所有故，眼觸等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若增若減不知不得，如何可言此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受？眼觸為緣所生諸受等名皆無所住亦非不住。何以故？眼觸為緣所生諸受等義無所有故，眼觸為緣所生諸受等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於無明乃至老死若增若減不知不得，如何可言此是無明乃至老死？無明等名皆無所住亦非不住。何以故？無明等義無所有故，無明等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於無明滅乃至老死滅若增若減不知不得，如何可言此是無明滅乃至老死滅？無明滅等名皆無所住亦非不住。何以故？無明滅等義無所有故，無明滅等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於貪、瞋、癡及諸纏結、隨眠、見趣若增若減不知不得，如何可言此是貪等？是貪等名皆無所住亦非不住。何以故？是貪等義無所有故，此貪等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若增若減不知不得，如何可言此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住。何以故？布施波羅蜜多等義無所有故，布施波羅蜜多等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於我乃至見者若增若減不知不得，如何可言此是我乃至見者？我等名皆無所住亦非不住。何以故？我等義無所有故，我等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於四念住乃至八聖道支若增若減不知不得，如何可言此是四念住乃至八聖道支？四念住等名皆無所住亦非不住。何以故？

四念住等義無所有故，四念住等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於空解脫門乃至無願解脫門若增若減不知不得，如何可言此是空解脫門乃至無願解脫門？空解脫門等名皆無所住亦非不住。何以故？空解脫門等義無所有故，空解脫門等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於四靜慮、四無量、四無色定若增若減不知不得，如何可言此是四靜慮、四無量、四無色定？四靜慮等名皆無所住亦非不住。何以故？四靜慮等義無所有故，四靜慮等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、死隨念若增若減不知不得，如何可言此是佛隨念乃至死隨念？佛隨念等名皆無所住亦非不住。何以故？佛隨念等義無所有故，佛隨念等名都無所住亦非不住。
「世尊！我於佛十力乃至十八佛不共法若增若減不知不得，如何可言此是佛十力乃至十八佛不共法？佛十力等名皆無所住亦非不住。何以故？佛十力等義無所有故，佛十力等名都無所住亦非不住。
大般若波羅蜜多經卷第四百八

大般若波羅蜜多經卷第四百九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分勝軍品第八之二

「世尊！我於如夢、如響、如光影、如陽焰、如像、如幻、如化五蘊若增若減不知不得，如何可言此是如夢五蘊乃至如化五蘊？如夢五蘊等名皆無所住亦非不住。何以故？如夢五蘊等義無所有故，如夢五蘊等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於遠離、寂靜、無生無滅、無染無淨、絕諸戲論真如、法界、法性、實際、平等性、離生性、法定、法住若增若減不知不得，如何可言此是遠離乃至法住？遠離等名皆無所住亦非不住。何以故？遠離等義無所有故，遠離等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於若善若非善、若有為若無為、若有漏若無漏、若世間若出世間等法若增若減不知不得，如何可言此是善非善等法？善非善等法名皆無所住亦非不住。何以故？善非善等法義無所有故，善非善等法名都無所住亦非不住。

「世尊！我於過去未來現在等法及於非過去非未來非現在等法若增若減不知不得，如何可言此是過去等法，此非過去等法？過去等法名及非過去等法名皆無所住亦非不住。何以故？過去等法義及非過去等法義無所有故，過去等法名及非過去等法名都無所住亦非不住。世尊！何等名為非過去非未來非現在法？世尊！謂無為法。世尊！無為法者，謂無生無住無滅法。

「世尊！我於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等若增若減不知不得，如何可言此是十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等？如是諸名皆無所住亦非不住。何以故？如是諸義無所有故，如是諸名都無所住亦非不住。

「世尊！我於如上所說諸法若增若減不知不得，如何可言此是菩薩摩訶薩，此是般若波羅蜜多？

「世尊！我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不知不得，云何令我以般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩？

「世尊！諸菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名，皆無所住亦非不住。何以故？是二種義無所有故，此二種名都無所住亦非不住。

「世尊！如是諸法和合因緣，假名菩薩摩訶薩，假名般若波羅蜜多。此二假名於蘊、處、界中不可說，乃至於十八佛不共法中不可說；於如夢五蘊中不可說，乃至於如化五蘊中不可說；於遠離寂靜等中不可說，乃至於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺

及諸菩薩、聲聞僧等中不可說。何以故？如上所說諸法增減皆不可知不可得故。

「世尊！如上所說五蘊等名無處可說，菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說。如是如夢等名無處可說，如虛空名無處可說，如地、水、火、風、名無處可說，如戒、定、慧、解脫、解脫智見名無處可說，如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來及彼諸法名無處可說，如善非善、常無常、樂苦、我無我、遠離不遠離、寂靜不寂靜等若有若無名皆無處可說，菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何？如是諸名皆無所住亦非不住。何以故？如是諸義無所有故，如是諸名都無所住亦非不住。

「世尊！我依是義故說於法若增若減不知不得，如何可言此名菩薩摩訶薩，此名般若波羅蜜多？

「世尊！我於此二若義若名不知不得，云何令我以般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩？由此因緣，若以是法教誡教授諸菩薩摩訶薩，我當有悔。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞以如是相狀宣說般若波羅蜜多時，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，以無所住方便而住。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住色乃至識，不應住眼處乃至意處，不應住色處乃至法處，不應住眼界乃至意界，不應住色界乃至法界，不應住眼識界乃至意識界，不應住眼觸乃至意觸，不應住眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不應住地界乃至識界，不應住無明乃至老死。何以故？世尊！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空。世尊！是色非色空，是色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住色乃至識，乃至老死應知亦爾。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住四念住乃至十八佛不共法。何以故？世尊！四念住，四念住性空。世尊！是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不離空，空不離四念住，四念住即是空，空即是四念住。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住四念住，乃至十八佛不共法應知亦爾。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。何以故？世尊！布施波羅蜜多布施，波羅蜜多性空。世尊！是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空，是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不離空，空不離布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是空，空即是布施波羅蜜多。由此因緣，諸

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住布施波羅蜜多，乃至般若波羅蜜多應知亦爾。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住諸字，不應住諸字所引，若一言所引，若二言所引，若多言所引，不應住殊勝神通。何以故？世尊！諸字，諸字性空。世尊！是諸字非諸字空，是諸字空非諸字，諸字不離空，空不離諸字，諸字即是空，空即是諸字。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住諸字，諸字所引殊勝神通應知亦爾。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住諸法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若空若不空、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？世尊！諸法常無常，諸法常無常性空。世尊！是諸法常無常非諸法常無常空，是諸法常無常空非諸法常無常，諸法常無常不離空，空不離諸法常無常，諸法常無常即是空，空即是諸法常無常。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住諸法若常若無常，乃至諸法遠離不遠離應知亦爾。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住諸法真如、法界、法性、平等性、離生性、實際。何以故？世尊！諸法真如，真如性空。世尊！是真如非真如空，是真如空非真如，真如不離空，空不離真如，真如即是空，空即是真如。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住諸法真如，乃至實際應知亦爾。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住一切陀羅尼門、三摩地門。何以故？世尊！一切陀羅尼門，陀羅尼門性空。世尊！是陀羅尼門非陀羅尼門空，是陀羅尼門空非陀羅尼門，陀羅尼門不離空，空不離陀羅尼門，陀羅尼門即是空，空即是陀羅尼門。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住一切陀羅尼門，三摩地門應知亦爾。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，心便住色，住受、想、行、識。由此住故，於色作加行，於受、想、行、識作加行。由加行故，不能攝受甚深般若波羅蜜多，不能修學甚深般若波羅蜜多，不能圓滿甚深般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執所纏擾故，乃至心便住一切陀羅尼門，住一切三摩地門。由此住故，於一切陀羅尼門作加行，於一切三摩地門作加行。由加行故，不能攝受甚深般若波羅蜜多，不能修學甚深般若波羅蜜多，不能圓滿甚深般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「何以故！世尊！色不應攝受，受、想、行、識不應攝受；色不應攝受故便非色，受、想、行、識不應攝受故便非受、想、行、識。所以者何？色、受、想、行、識皆本性空故。世尊！乃至一切陀羅尼門不應攝受，一切三摩地門不應攝受；一切陀羅尼門不應攝受故便非一切陀羅尼門，一切三摩地門不應攝受故便非一切三摩地門。所以者何？一切陀羅尼門及三摩地門皆本性空故。世尊！其所攝受修學圓滿甚深般若波羅蜜多亦不應攝受，甚深般若波羅蜜多不應攝受故，便非甚深般若波羅蜜多。所以者何？本性空故。

「如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應以本性空觀一切法，作此觀時心無行處，是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量，能集無邊無礙作用，不共一切聲聞、獨覺，其所成辦一切智智亦不應攝受，如是一切智智不應攝受故便非一切智智。所以者何？以內空故，以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。何以故？世尊！是一切智智非取相修得。所以者何？諸取相者皆是煩惱。何等為相？所謂色相、受、想、行、識相，乃至一切陀羅尼門相、一切三摩地門相。於此諸相而取著者，名為煩惱。

「是故不應取相修得一切智智，若取相修得一切智智者，勝軍梵志於一切智智不應信解。何等名為彼信解相？謂於般若波羅蜜多深生淨信，由勝解力思量觀察一切智智，不以相為方便，亦不以非相為方便，以相與非相俱不可取故。

「是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法，名隨信行，而能以本性空悟入一切智智。既悟入已，不取色相，不取受、想、行、識相，乃至不取一切陀羅尼門相、一切三摩地門相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取俱不可得故。所以者何？如是梵志不以內得現觀而觀一切智智，不以外得現觀而觀一切智智，不以內外得現觀而觀一切智智，不以無智得現觀而觀一切智智，不以餘得現觀而觀一切智智，亦不以不得現觀而觀一切智智。所以者何？是勝軍梵志不見所觀一切智智，不見能觀般若，不見觀者、觀所依處及起觀時。

「是勝軍梵志非於內色、受、想、行、識觀一切智智，非於外色、受、想、行、識觀一切智智，非於內外色、受、想、行、識觀一切智智，亦非離色、受、想、行、識觀一切智智。乃至非於內一切陀羅尼門、三摩地門觀一切智智，非於外一切陀羅尼門、三摩地門觀一切智智，非於內外一切陀羅尼門、三摩地門觀一切智智，亦非離一切陀羅尼門、三摩地門觀一切智智。何以故？若內、若外、若內外、若離內外，一切皆空不可得故。

「是勝軍梵志以如是等諸離相門，於一切智智深生信解；由此信解，於一切法皆無取著，以諸法實相不可得故。如是梵志以離相門，於一切智智得信解已，於一切法皆不取相，亦不思惟無相諸法，以相、無相法皆不可得故。如是梵志由勝解力，於一切法不取不捨，以實相法中無取捨故。時，彼梵志於自信解乃至涅槃亦不取著。所以者何？以一切法本性皆空不可取故。

「世尊！諸菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多亦復如是，於一切法無所取著，能從此岸到彼岸故；若於諸法少有取著，則於彼岸非為能到。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不取一切色，不取一切受、想、行、識。何以故？以一切法不可取故。乃至不取一切陀羅尼門，不取一切三摩地門。何以故？以一切法不可取故。是菩薩摩訶薩雖於一切色、受、想、行、識，乃至一切陀羅尼門、三摩地門，若惣若別皆無所取；而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故，及以本願所證佛十力乃至十八佛不共法未成辦故，於其中間終不以不取一切相故而般涅槃。

「是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支，及能成辦佛十力乃至十八佛不共法，而不見四念住乃至八聖道支，及不見佛十力乃至十八佛不共法。何以故？是四念住即非四念住，乃至八聖道支即非八聖道支，及佛十力即非佛十力，乃至十八佛不共法即非十八佛不共法，以一切法非法、非非法故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖不取著色，不取著受、想、行、識，乃至不取著十八佛不共法，而能成辦一切事業。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應當如是審諦觀察：何者是般若波羅蜜多？何故名般若波羅蜜多？誰之般若波羅蜜多？如是般若波羅蜜多為何所用？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時審諦觀察：若法無所有不可得，是為般若波羅蜜多於無所有不可得中何所徵詰？」

時，舍利子問善現言：「此中何法名無所有不可得耶？」

善現對曰：「所謂般若波羅蜜多法無所有不可得，乃至布施波羅蜜多法無所有不可得，由內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！色法無所有不可得，受、想、行、識法無所有不可得；內空法無所有不可得，乃至無性自性空法無所有不可得；四念住法無所有不可得，乃至八聖道支法無所有不可得；佛十力法無所有不可得，乃至十八佛不共法法無所有不可得；六神通法無所有不可得；真如法無所有不可得，乃至實際法無所有不可得；預流法無所有不可得，一來、不還、阿羅漢、獨覺法無所有不可得；菩薩法無所有不可得，諸佛法無所有不可得；一切智智法無所有不可得。由內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能作如是審諦觀察，諸所有法皆無所有不可得時，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。」

時，舍利子問善現言：「何緣故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，能於般若波羅蜜多常不捨離？」

善現對曰：「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色離色自性，受、想、行、識離受、想、行、識自性；如實知布施波羅蜜多離布施波羅蜜多自性，乃至般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性；乃至如實知十八佛不共法離十八佛不共法自性，乃至如實知實際離實際自性。舍利子！由此故知，是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。」

時，舍利子問善現言：「何者是色自性？何者是受、想、行、識自性？乃至何者是實際自性？」

善現對曰：「無性是色自性，無性是受、想、行、識自性，乃至無性是實際自性。舍利子！由是當知，色離色自性，受、想、行、識離受、想、行、識自性，乃至實際離實際自性。舍利子！色亦離色相，受、想、行、識亦離受、想、行、識相，乃至實際亦離實際相。舍利子！自性亦離自性，相亦離相，自性亦離相，相亦離自性。」

時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩於此中學，速能成辦一切智智。」

善現報言：「如是！如是！誠如所說。若菩薩摩訶薩於此中學速能成辦一切智智。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩知一切法無生成故。」

舍利子言：「何緣諸法無生、無成？」

善現對曰：「色空故，生及成辦俱不可得；受、想、行、識空故，生及成辦俱不可得，如是乃至實際空故，生及成辦俱不可得。舍利子！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多作如是學，則便漸近一切智智，如如漸近一切智智，如是如是得身清淨，得語清淨，得意清淨，得相清淨，如如獲得身、語、意、相四種清淨；如是如是不生貪、瞋、癡、慢、諂、誑、慳貪、見趣、俱行之心。是菩薩摩訶薩由常不生貪等心故，畢竟不墮女人胎中，恒受化生離險惡趣，除為利樂有情因緣。是菩薩摩訶薩從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，乃至證得所求無上正等菩提常不離佛。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是功德勝利，當學般若波羅蜜多無得暫捨。」

第二分行相品第九之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行色是行其相，若行受、想、行、識是行其相；若行色常無常是行其相，若行受、想、行、識常無常是行其相；若行色樂苦是行其相，若行受、想、行、識樂苦是行其相；若行色我無我是行其相，若行受、想、行、識我無我是行其相；若行色淨不淨是行其相，若行受、想、行、識淨不淨是行其相；若行色遠離不遠離是行其相，若行受、想、行、識遠離不遠離是行其相；若行色寂靜不寂靜是行其相，若行受、想、行、識寂靜不寂靜是行其相；若行四念住是行其相，乃至若行十八佛不共法是行其相。若作是念：『我行般若波羅蜜多。』有所得故是行其相。若作是念：『我是菩薩。』有所得故是行其相。若作是念：『有能如是修行般若波羅蜜多，是為菩薩修行般若波羅蜜多。』有所得故是行其相。世尊！若菩薩摩訶薩作如是等種種分別，修行般若波羅蜜多無方便善巧故，非行般若波羅蜜多。」

時，具壽善現謂舍利子言：「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於色住想勝解，則於色作加行；若於受、想、行、識住想勝解，則於受、想、行、識作加行。由加行故，不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於眼處乃至意處住想勝解，則於眼處乃至意處作加行；若於色處乃至法處住想勝解，則於色處乃至法處作加行。由加行故，不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於眼界乃至眼觸為緣所生諸受住想勝解，則於眼界乃至眼觸為緣所生諸受作加行，乃至若於意界乃至意觸為緣所生諸受住想勝解，則於意界乃至意觸為緣所生諸受作加行。由加行故，不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於四念住乃至八聖道支住想勝解，則於四念住乃至八聖道支作加行，乃至若於佛十力乃至十八佛不共法住想勝解，則於佛十力乃至十八佛不共法作加行。由加行故，不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧故，尚不能證聲聞、獨覺所住之地，況證無上正等菩提！舍利子！若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多，當知此名無方便善巧者；成就種種無方便善巧故，諸有所作皆不能成。」

時，舍利子問善現言：「云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多？」

善現對曰：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故不行色，不行色相；不行受、想、行、識，不行受、想、行、識相。不行色常無常，不行色常無常相；不行受、想、行、識常無常，不

行受、想、行、識常無常相。不行色樂苦，不行色樂苦相；不行受、想、行、識樂苦，不行受、想、行、識樂苦相。不行色我無我，不行色我無我相；不行受、想、行、識我無我，不行受、想、行、識我無我相。不行色淨不淨，不行色淨不淨相；不行受、想、行、識淨不淨，不行受、想、行、識淨不淨相。不行色空不空，不行色空不空相；不行受、想、行、識空不空，不行受、想、行、識空不空相。不行色有相無相，不行色有相無相相；不行受、想、行、識有相無相，不行受、想、行、識有相無相相。不行色有願無願，不行色有願無願相；不行受、想、行、識有願無願，不行受、想、行、識有願無願相。不行色寂靜不寂靜，不行色寂靜不寂靜相；不行受、想、行、識寂靜不寂靜，不行受、想、行、識寂靜不寂靜相。不行色遠離不遠離，不行色遠離不遠離相；不行受、想、行、識遠離不遠離，不行受、想、行、識遠離不遠離相；不行四念住，不行四念住相；乃至不行十八佛不共法，不行十八佛不共法相。

「舍利子當知！如是菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！是色非色空，是色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是，乃至是十八佛不共法非十八佛不共法空，是十八佛不共法空非十八佛不共法，十八佛不共法不離空，空不離十八佛不共法，十八佛不共法即是空，空即是十八佛不共法。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故，能證無上正等菩提。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多，不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，於不取亦不取。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多都無所取？」

善現對曰：「由般若波羅蜜多自性不可得。何以故？舍利子！般若波羅蜜多以無性為自性故。舍利子！由此因緣，若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多，若取行，若取不行，若取亦行亦不行，若取非行非不行，若取不取，如是一切非行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！以一切法皆用無性為其自性，都無所取、無所執著，是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量，能集無邊無礙作用，不共一切聲聞、獨覺。舍利子！若菩薩摩訶薩能於如是勝三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩為但於此一三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提，為更有餘諸三摩地？」

善現對曰：「非但於此一三摩地恒住不捨，令諸菩薩速證無上正等菩提，復有所餘諸三摩地。」
舍利子言：「何者是餘諸三摩地？」
善現對曰：「諸菩薩摩訶薩有健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入諸法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、王印三摩地、精進力三摩地、等涌三摩地、入詞定三摩地、入增語三摩地、觀方三摩地、陀羅尼印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、勝幢相三摩地、帝幢相三摩地、順明藏三摩地、師子奮迅三摩地、勝開顯三摩地、寶性三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、住無相三摩地、決定三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、發明三摩地、淨座三摩地、無垢光三摩地、發愛樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、降伏三摩地、除遣三摩地、日燈三摩地、月燈三摩地、淨光三摩地、明性三摩地、妙性三摩地、智相三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、諸法平等三摩地、捨塵愛三摩地、入法頂三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、字平等相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、入名定相三摩地、行無相三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不動三摩地、度境三摩地、集諸功德三摩地、決定住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無等等三摩地、超一切三摩地、發妙觀三摩地、散疑惑三摩地、無所住三摩地、捨一相三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離諸相三摩地、無餘依離一切有三摩地、入一切施設語言三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、淨眼三摩地、無形相三摩地、入一切相三摩地，不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、具陀羅尼三摩地、攝伏一切正邪性三摩地、入一切言詞寂默三摩地、離違順三摩地、無垢明三摩地、具堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、發一切光明三摩地、定平等三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定住真如三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地。
「舍利子！若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提。舍利子！復有所餘無量無數三摩地門、陀羅尼門，若菩薩摩訶薩能於其中恒善修學，亦令速證所求無上正等菩提。」
爾時，善現復語具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩安住如是諸三摩地，當知已為過去諸佛之所授記，亦為現在十方諸佛之所授記。舍

利子！是菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地，而不見此諸三摩地，亦不著此諸三摩地，亦不念言：『我已入此諸三摩地，我今入此諸三摩地，我當入此諸三摩地，唯我能入非餘所能。』彼如是等尋思分別一切不起。」

時，舍利子問善現言：「為定別有諸菩薩摩訶薩安住如是諸三摩地，已為過去、現在諸佛所授記耶？」

善現對曰：「不也！舍利子！何以故？舍利子！般若波羅蜜多不異三摩地，三摩地不異般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地，般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多即是三摩地，三摩地即是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地，般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩。所以者何？以一切法性平等故。」

大般若波羅蜜多經卷第四百九

大般若波羅蜜多經卷第四百一十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分行相品第九之二

時，舍利子問善現言：「若三摩地不異菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩不異三摩地，三摩地即是菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩即是三摩地，若三摩地、若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多亦如是者，諸菩薩摩訶薩云何於一切法如實了知入三摩地？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩入諸定時，不作是念：『我依一切法平等性證入如是如是等持。』由此因緣，諸菩薩摩訶薩雖依一切法平等性證入如是如是等持，而於一切法平等性及諸等持不作想解。何以故？舍利子！以一切法及諸等持、若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多皆無所有，無所有中分別想解無容起故。」

時，薄伽梵讚善現言：「善哉！善哉！如汝所說。故我說汝住無諍定聲聞眾中最為第一，由斯我說與義相應，平等性中無違諍故。善現！諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學，欲學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多應如是學，欲學四念住乃至八聖道支應如是學，如是乃至欲學佛十力乃至十八佛不共法應如是學。」

時，舍利子即白佛言：「若菩薩摩訶薩作如是學，為正學般若波羅蜜多不？乃至為正學十八佛不共法不？」

佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩作如是學，為正學般若波羅蜜多，以無所得為方便故，乃至為正學十八佛不共法，以無所得為方便故。」

時，舍利子復白佛言：「若菩薩摩訶薩如是學時，皆以無所得為方便學般若波羅蜜多不？乃至皆以無所得為方便學十八佛不共法不？」

佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩如是學時，皆以無所得為方便學般若波羅蜜多，乃至皆以無所得為方便學十八佛不共法。」

舍利子言：「無所得者，為說何等不可得耶？」

佛言：「舍利子！我不可得，乃至見者不可得，畢竟淨故；蘊、處、界不可得，畢竟淨故；無明不可得，乃至老死不可得，畢竟淨故；四聖諦不可得，畢竟淨故；欲、色、無色界不可得，畢竟淨故；四念住不可得，乃至八聖道支不可得，畢竟淨故；佛十力不可得，乃至十八佛不共法不可得，畢竟淨故；布施波羅蜜多不可得，乃至般若波羅蜜多不可得，畢竟淨故；預流不可得，乃至阿羅漢不可得，畢竟淨故；獨覺不可得，畢竟淨故；菩薩不可得，如來不可得，畢竟淨故。」

舍利子言：「世尊！所說畢竟淨者是何等義？」
佛言：「舍利子！即一切法不生不滅、無染無淨、不出不沒、無得無為，如是名為畢竟淨義。」
時，舍利子復白佛言：「若菩薩摩訶薩如是學時，為學何法？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩如是學時，於一切法都無所學。何以故？舍利子！非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學。」
舍利子言：「若爾諸法如何而有？」
佛言：「諸法如無所有如是而有，若於如是無所有法不能了達，說名無明。」
舍利子言：「何等法無所有，若不了達說名無明？」
佛言：「舍利子！色無所有，受、想、行、識無所有，以內空故，乃至無性自性空故；如是乃至四念住無所有，乃至十八佛不共法無所有，以內空故，乃至無性自性空故。舍利子！愚夫異生若於如是無所有法不能了達，說名無明。彼由無明及愛勢力，分別執著斷、常二邊，由此不知不見諸法無所有性分別諸法。由分別故，便執著色、受、想、行、識，乃至執著十八佛不共法，由執著故，分別諸法無所有性，由此於法不知不見。」
舍利子言：「於何等法不知不見？」
佛言：「於色不知不見，於受、想、行、識不知不見，乃至於十八佛不共法不知不見。由於諸法不知不見，墮在愚夫異生數中不能出離。」
舍利子言：「彼於何處不能出離？」
佛言：「彼於欲界、色、無色界不能出離。由於三界不能出離，於聲聞法不能成辦，於獨覺法不能成辦，於菩薩法不能成辦，於諸佛法不能成辦。由於三乘不能成辦，便於諸法不能信受。」
舍利子言：「彼於何法不能信受？」
佛言：「彼於色空不能信受，於受、想、行、識空不能信受，乃至於十八佛不共法空不能信受，由不信受便不能住。」
舍利子言：「於何等法彼不能住？」
佛言：「舍利子！於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多彼不能住，於不退轉地乃至十八佛不共法彼不能住。由此故名愚夫異生，以於諸法執著有性。」
舍利子言：「彼於何法執著有性？」
佛言：「彼於色執著有性，於受、想、行、識執著有性；於眼處執著有性，乃至於意處執著有性；於色處執著有性，乃至於法處執著有性；於眼界執著有性，乃至於意界執著有性；於貪、瞋、癡執著有性，於諸見趣執著有性；於四念住執著有性，乃至於十八佛不共法執著有性。」

時，舍利子白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智耶？」
佛告舍利子：「有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
舍利子言：「此如何等？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於般若波羅蜜多分別執著，於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多分別執著；於四念住分別執著，乃至於十八佛不共法分別執著。由此執著，於一切智、道相智、一切相智亦起執著。以是因緣，有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
舍利子言：「是菩薩摩訶薩如是學時，定非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智耶？」
佛言：「舍利子！是菩薩摩訶薩如是學時，定非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，是學般若波羅蜜多，如是學時便能成辦一切智智？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多，乃至不見一切相智，如是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，是學般若波羅蜜多，如是學時則能成辦一切智智。何以故？舍利子！以無所得為方便故。」
舍利子言：「是菩薩摩訶薩於何法無所得為方便耶？」
佛言：「舍利子！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，於布施波羅蜜多無所得為方便，乃至修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多無所得為方便，乃至求菩提時，於菩提無所得為方便，乃至求一切相智時，於一切相智無所得為方便。舍利子！如是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，是學般若波羅蜜多，如是學時則能成辦一切智智。」
舍利子言：「是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多時，以何等無所得為方便耶？」
佛言：「舍利子！是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多時，以內空無所得為方便，乃至以無性自性空無所得為方便。由是因緣，速能成辦一切智智。」

第二分幻喻品第十

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！設有問言：『若有幻士能學般若波羅蜜多，乃至能學布施波羅蜜多，彼能成辦一切智智不？若有幻士能學四念住，乃至能學十八佛不共法，彼能成辦一切智智不？』我得此問當云何答？」

佛告善現：「我還問汝，隨汝意答。善現！於意云何？色與幻有異不？受、想、行、識與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？眼處與幻有異不？乃至意處與幻有異不？色處與幻有異不？乃至法處與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？眼界與幻有異不？乃至意界與幻有異不？色界與幻有異不？乃至法界與幻有異不？眼識界與幻有異不？乃至意識界與幻有異不？眼觸與幻有異不？乃至意觸與幻有異不？眼觸為緣所生諸受與幻有異不？乃至意觸為緣所生諸受與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？四念住與幻有異不？乃至八聖道支與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？空解脫門與幻有異不？無相、無願解脫門與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？布施波羅蜜多與幻有異不？乃至十八佛不共法與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？諸佛無上正等菩提與幻有異不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？世尊！色不異幻，幻不異色，色即是幻，幻即是色，如是乃至諸佛無上正等菩提不異幻，幻不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是幻，幻即是諸佛無上正等菩提。」
佛言：「善現！於意云何？幻有雜染有清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？幻有生有滅不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？若法無雜染無清淨、無生無滅，是法能學般若波羅蜜多，成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！於意云何？於五蘊中起想、等想、施設、言說、假名菩薩摩訶薩不？」
善現答言：「如是！世尊！」
「善現！於意云何？於五蘊中起想、等想、施設、言說、假建立者，有生有滅、有雜染有清淨不？」
善現答言：「不也！世尊！」

「善現！於意云何？若法無想、無等想、無施設、無言說、無假名、無身無身業、無語無語業、無意無意業、無雜染無清淨、無生無滅，是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修學如是甚深般若波羅蜜多，速能成辦一切智智。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當如幻士常學般若波羅蜜多。何以故？世尊！當知幻士即是五蘊。」
佛告善現：「於意云何？如幻五蘊能學般若波羅蜜多，當得成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？世尊！如幻五蘊以無性為自性，無性自性不可得故。」
佛告善現：「於意云何？如夢五蘊能學般若波羅蜜多，當得成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？世尊！如夢五蘊以無性為自性，無性自性不可得故。」
佛言：「善現！於意云何？如響、如光影、如像、如陽焰、如空花、如變化、如尋香城五蘊，能學般若波羅蜜多，當得成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？世尊！如響乃至尋香城五蘊以無性為自性，無性自性不可得故。」
佛言：「善現！於意云何？如幻等五蘊各有異性不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？世尊！如幻等色、受、想、行、識即是如夢等色、受、想、行、識。如幻等五蘊即是如幻等六根，如幻等六根即是如幻等五蘊。如是一切皆由內空故不可得，乃至無性自性空故不可得。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！新趣大乘諸菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心將無驚恐怖不？」
佛告善現：「新趣大乘諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若無方便善巧及不為善友所攝受者，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。」
尊者善現復白佛言：「何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀色無常相亦不可得，觀受、想、行、識無常相亦不可得；觀色苦相亦不可得，觀受、想、行、識苦相亦不可得；觀色無我相亦不可得，觀受、想、行、識無我相亦不可得；觀色不淨相亦不可

得，觀受、想、行、識不淨相亦不可得；觀色空相亦不可得，觀受、想、行、識空相亦不可得；觀色無相相亦不可得，觀受、想、行、識無相相亦不可得；觀色無願相亦不可得，觀受、想、行、識無願相亦不可得；觀色寂靜相亦不可得，觀受、想、行、識寂靜相亦不可得；觀色遠離相亦不可得，觀受、想、行、識遠離相亦不可得。善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作此觀已，復作是念：『我當以無所得為方便，為一切有情說如是五蘊無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得。』善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無著布施波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，遠離聲聞、獨覺相應作意，思惟五蘊無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得，以無所得為方便故。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無著淨戒波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀如是法無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得，能於其中安忍欲樂，其心不驚不怖不畏。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無著安忍波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，常觀五蘊無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得。雖以無所得為方便，而常不捨一切智智相應作意，恒修般若波羅蜜多。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無著精進波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不以聲聞、獨覺相應作意，思惟五蘊無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得。以無所得為方便故，於中不起聲聞、獨覺相應作意及餘非善散亂之心，障礙無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無著靜慮波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實觀察：非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦如是；非空眼處故眼處空，眼處即是空，空即是眼處，乃至意處亦如是；非空色處故色處空，色處即是空，空即是色處，乃至法處亦如是；非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，乃至意界亦如是；非空

色界故色界空，色界即是空，空即是色界，乃至法界亦如是；非空眼識界故眼識界空，眼識界即是空，空即是眼識界，乃至意識界亦如是；非空眼觸故眼觸空，眼觸即是空，空即是眼觸，乃至意觸亦如是；非空眼觸為緣所生諸受故眼觸為緣所生諸受空，眼觸為緣所生諸受即是空，空即是眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受亦如是；非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住；如是乃至非空十八佛不共法故十八佛不共法空，十八佛不共法即是空，空即是十八佛不共法。善現！是為菩薩摩訶薩無著般若波羅蜜多。

「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為諸善友所攝受故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得而為方便，說色無常相亦不可得，說受、想、行、識無常相亦不可得；說色苦相亦不可得，說受、想、行、識苦相亦不可得；說色無我相亦不可得，說受、想、行、識無我相亦不可得；說色不淨相亦不可得，說受、想、行、識不淨相亦不可得；說色空相亦不可得，說受、想、行、識空相亦不可得；說色無相相亦不可得，說受、想、行、識無相相亦不可得；說色無願相亦不可得，說受、想、行、識無願相亦不可得；說色寂靜相亦不可得，說受、想、行、識寂靜相亦不可得；說色遠離相亦不可得，說受、想、行、識遠離相亦不可得，及勸依此勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令求得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得而為方便，說眼處乃至意處無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得；說色處乃至法處無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得，及勸依此勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令求得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得而為方便，說眼界乃至意界無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得；說色界乃至法界無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得；說眼識界乃至意識界無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得；說眼觸乃至意觸無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨

相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得；說眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無常相亦不可得，苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得，及勸依此勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令求得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得而為方便，雖說修四念住乃至八聖道支不可得，雖說修空、無相、無願解脫門不可得，雖說修佛十力乃至十八佛不共法不可得，雖說修一切智乃至無上正等菩提不可得，而勸依此勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令求得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友所攝受者，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以有所得為方便故，離應一切智智作意，修行般若波羅蜜多，於修般若波羅蜜多有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，於修靜慮乃至布施波羅蜜多有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，觀色、受、想、行、識內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於觀色、受、想、行、識空有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，觀眼處乃至意處內空乃至無性自性空，於觀眼處乃至意處空有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，觀色處乃至法處內空乃至無性自性空，於觀色處乃至法處空有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，觀眼界乃至意界內空乃至無性自性空，於觀眼界乃至意界空有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，觀色界乃至法界內空乃至無性自性空，於觀色界乃至法界空有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，觀眼識界乃至意識界內空乃至無性自性空，於觀眼識界乃至意識界空有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，觀眼觸乃至意觸內空乃至無性自性空，於觀眼觸乃至意觸空有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空，於觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空有得有恃；以有所得為方便故，離應一切智智作意，修行四念住乃至十八佛不共法，於修四念住乃至十八佛不共法有得有恃。善現！如是菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為諸惡友所攝受故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩惡友者，若教厭離般若波羅蜜多，若教厭離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，謂作是言：『咄哉！男子！汝等於此不應修學。所以者何？如是六種波羅蜜多非佛所說，是文頌者虛誑製造，是故，汝等不應聽習，不應受持，不應讀誦，不應思惟，不應推究，不應為他宣說開示。』善現！是為菩薩摩訶薩惡友。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔作佛形像，來教菩薩厭離六種波羅蜜多言：『善男子！汝等何用修此六種波羅蜜多？』善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。
「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔作佛形像，來為菩薩宣說開示聲聞、獨覺相應之法，所謂契經乃至論義，分別顯了令專修學。善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。
「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔作佛形像，至菩薩所作如是言：『汝非菩薩，無菩提心，不能安住不退轉地，不能證得所求無上正等菩提。』善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。
「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔作佛形像，來語菩薩摩訶薩言：『汝等當知！色空無我、我所，受、想、行、識空無我、我所；眼處空無我、我所，乃至意處空無我、我所；色處空無我、我所，乃至法處空無我、我所；眼界空無我、我所，乃至意界空無我、我所；色界空無我、我所，乃至法界空無我、我所；眼識界空無我、我所，乃至意識界空無我、我所；眼觸空無我、我所，乃至意觸空無我、我所；眼觸為緣所生諸受空無我、我所，乃至意觸為緣所生諸受空無我、我所；四念住空無我、我所，乃至八聖道支空無我、我所；布施波羅蜜多空無我、我所，乃至般若波羅蜜多空無我、我所；空解脫門空無我、我所，無相、無願解脫門空無我、我所；佛十力空無我、我所，乃至十八佛不共法空無我、我所。何用無上正等菩提？』善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。
「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔作獨覺形像來至菩薩所，作如是言：『咄！善男子！東西南北四

維上下十方世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩都無所有，汝於是事應深信受，勿自勤苦欲求供養，聽聞正法如說修行。』善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔作聲聞形像來至菩薩所，令深厭離一切智智相應作意，令極忻樂聲聞、獨覺相應作意。善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔化作親教軌範形像來至菩薩所，令深厭離菩薩勝行，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；及令厭離一切智智，所謂無上正等菩提。唯教修習三解脫門，速證聲聞或獨覺地，不趣無上正等菩提。善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔作父母形像，來至菩薩所告言：『子！子！汝當精勤求證預流、一來、不還、阿羅漢果，足得永離生死大苦，速證涅槃究竟安樂，何用遠趣諸佛無上正等菩提？求菩提者要經無量無數大劫，輪迴生死教化有情，捨命、捨身、斷支、斷節，徒自勤苦誰荷汝恩，所求菩提或證不證！』善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事、魔過，謂有惡魔作苾芻形像來至菩薩所，以有所得而為方便，說色無常相實有可得，說受、想、行、識無常相實有可得；說色苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得，說受、想、行、識苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得。以有所得而為方便，說眼處乃至意處無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得；以有所得而為方便，說色處乃至法處無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得；以有所得而為方便，說眼界乃至意界無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得；以有所得而為方便，說色界乃至法界無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得；以有所得而為方便，說眼識界乃至意識界無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得；以有所得而為方便，說眼觸乃至意觸無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得；以有所得而為方便，說眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相實有可得；以有

所得而為方便，說四念住乃至八聖道支實有可得令其修學；以有所得而為方便，說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多實有可得令其修學；以有所得而為方便，說空、無相、無願解脫門實有可得令其修學；以有所得而為方便，說陀羅尼門、三摩地門實有可得令其修學；以有所得而為方便，說五眼、六神通實有可得令其修學；以有所得而為方便，說佛十力乃至十八佛不共法實有可得令其修學。善現！若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩摩訶薩惡友。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友所攝受者，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸惡友應審觀察方便遠離。」

大般若波羅蜜多經卷第四百一十

大般若波羅蜜多經卷第四百一十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分譬喻品第十一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！言菩薩者是何句義？」
佛告善現：「無句義是菩薩句義。何以故？善現！菩提、薩埵二既不生，句於其中理亦非有故，無句義是菩薩句義。
「善現當知！譬如空中鳥跡句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；譬如夢境、幻事、陽焰、光影、水月、響聲、空花、變化句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如一切法真如句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如一切法法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、實際句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士色句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士受、想、行、識句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士眼處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士色處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士聲、香、味、觸、法處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士眼界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士色界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士聲、香、味、觸、法界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士眼識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士眼觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士眼觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受句義

實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士無明句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士行內空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士行四念住句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士乃至行佛十力句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「復次，善現！如佛色句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛受、想、行、識句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛色處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛聲、香、味、觸、法處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛色界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛聲、香、味、觸、法界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛無明句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛行內空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛

行四念住句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。乃至如佛行佛十力句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「復次，善現！如有為界中無為界句義實無所有，無為界中有為界句義亦實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！如何法無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有耶？」

佛告善現：「如色乃至識無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼處乃至意處無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如色處乃至法處無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼界乃至意界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如色界乃至法界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼識界乃至意識界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼觸乃至意觸無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如無明乃至老死無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如四念住乃至八聖道支無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如是乃至如佛十力乃至十八佛不共法無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「復次，善現！如四念住乃至八聖道支畢竟淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如是乃至如佛十力乃至十八佛不共法畢竟淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如我乃至見者句義實無所有，無容有故，菩薩句義亦復如是實無所有；如日出時闇冥

句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如劫盡時諸行句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺淨戒蘊中惡戒句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺靜定蘊中亂心句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺明慧蘊中惡慧句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺解脫蘊中繫縛句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺解脫智見蘊中非解脫智見句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如日月等大光明中諸闇句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛光中一切日月星寶火藥及諸天等光明句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「何以故？善現！若菩提、若薩埵、若菩薩句義，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。善現！諸菩薩摩訶薩於一切法，皆非實有，無著無礙，當勤修學，應正覺知。」

具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等一切法，皆非實有，無著無礙，當勤修學？諸菩薩摩訶薩云何於一切法應正覺知？」

佛告善現：「一切法者，謂善法非善法、有記法無記法、世間法出世間法、有漏法無漏法、有為法無為法、共法不共法。善現！諸菩薩摩訶薩於如是等一切法性無著無礙，當勤修學；諸菩薩摩訶薩於一切法實無所有，應正覺知。」

具壽善現復白佛言：「何等名為世間善法？」

佛告善現：「世間善法者，謂孝順父母、供養沙門婆羅門、敬事師長，施性福業事、戒性福業事、修性福業事，供侍病者俱行福、方便善巧俱行福，世間十善業道，若膖脹想、膿爛想、青瘀想、異赤想、破壞想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想，若世間四靜慮、四無量、四無色定，若佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜隨念、入出息隨念、身隨念、死隨念。善現！此等名為世間善法。」

具壽善現復白佛言：「何等名為不善法？」

佛告善現：「不善法者，謂害生命、不與取、欲邪行，虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語，貪欲、瞋恚、邪見及忿恨、覆惱、諂誑、矯害、嫉、慳、慢等。善現！此等名為不善法。」

具壽善現復白佛言：「何等有記法？」

佛告善現：「即諸善法及不善法，名有記法。」

具壽善現復白佛言：「何等名為無記法？」

佛告善現：「謂無記身業、無記語業、無記意業、無記四大種、無記五根、無記五蘊、無記十二處、無記十八界、無記異熟法。善現！此等名為無記法。」

具壽善現復白佛言：「何等名為世間法？」
佛告善現：「謂世間五蘊、十二處、十八界，十業道，四靜慮、四無量、四無色定，十二支緣起法。善現！此等名為世間法。」
具壽善現復白佛言：「何等名為出世間法？」
佛告善現：「謂出世間四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空、無相、無願解脫門，未知當知根、已知根、具知根，有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，若明、若解脫，若念、若正知、若如理作意，若八解脫、若九次第定，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。善現！此等名為出世間法。」
具壽善現復白佛言：「何等名為有漏法？」
佛告善現：「謂墮三界，若五蘊、十二處、十八界，若四靜慮、四無量、四無色定。善現！此等名為有漏法。」
具壽善現復白佛言：「何等名為無漏法？」
佛告善現：「謂四念住乃至十八佛不共法。善現！此等名為無漏法。」
具壽善現復白佛言：「何等名為有為法？」
佛告善現：「謂三界繫法，若五蘊，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至十八佛不共法。善現！此等名為有為法。」
具壽善現復白佛言：「何等名為無為法？」
佛告善現：「若法無生、無滅、無住、無異，若貪盡、瞋盡、癡盡，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際。善現！此等名為無為法。」
具壽善現復白佛言：「何等名為共法？」
佛告善現：「謂世間四靜慮、四無量、四無色定、五神通。善現！此等名為共法，共異生故。」
具壽善現復白佛言：「何等名為不共法？」
佛告善現：「謂四念住乃至十八佛不共法。善現！此等名為不共法，不共異生故。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等自相空法不應執著，以一切法無分別故。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法以無二為方便，應正覺知，以一切法皆無動故。善現！於一切法無二、無動是菩薩句義，無分別、無執著是菩薩句義。以是故，無句義是菩薩句義。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何緣菩薩復名摩訶薩？」
佛告善現：「由是菩薩於大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
善現白言：「何等名為大有情眾，菩薩於中當為上首？」

佛告善現：「謂住種姓、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩，如是皆名大有情眾。菩薩於此大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
具壽善現復白佛言：「如是菩薩何緣能於大有情眾當為上首？」
佛告善現：「由是菩薩已發堅固金剛喻心定不退壞，是故能於大有情眾當為上首。」
善現復言：「何謂菩薩金剛喻心？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩發如是心：『我今當被大功德鎧，無邊生死大曠野中，為諸有情破壞一切煩惱怨敵。我當普為一切有情枯竭無邊生死大海。我當棄捨一切身財為諸有情作大饒益。我當等心利益安樂一切有情。我當普令諸有情類遊三乘道趣般涅槃。我當雖以三乘濟度一切有情，而都不見有一有情得滅度者。我當覺了一切法性無生無滅、無淨無染。我當純以一切智智相應作意修行六種波羅蜜多。我當修學於一切法，通達究竟遍入妙智。我當通達一切法相一理趣門。我當通達一切法相二理趣門。我當通達一切法相多理趣門。我當修學種種妙智，達諸法性引勝功德。』善現！是謂菩薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩發如是心：『一切地獄、傍生、鬼界及人、天中，諸有情類所受苦惱，我當代受令彼安樂。』諸菩薩摩訶薩發如是心：『我為饒益一有情故，經於無量百千俱胝那庾多劫，受諸地獄種種重苦，無數方便教化令得無餘涅槃。如是次第普為饒益一切有情，為彼一一各經無量百千俱胝那庾多劫，受諸地獄種種重苦，一一各以無數方便教化令得無餘涅槃。作是事已，自種善根，復經無量百千俱胝那庾多劫，圓滿修集菩提資糧，然後方證所求無上正等菩提。』善現！如是誓願亦名菩薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩恒常發起勝心大心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」
具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩勝心大心？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我應從初發心乃至證得一切智智，定當不起貪欲、瞋恚、愚癡、忿恨、覆惱、諂誑、嫉慳、矯害、見慢等心，亦定不起趣求聲聞、獨覺地心。』是為菩薩勝心大心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩發起決定不傾動心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」
具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩不傾動心？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我應常依一切智智相應作意，修習發起一切所修、所作事業而無憍逸。』善現！是謂菩薩不傾動心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩普於一切諸有情類，平等發起真利樂心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」

具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩真利樂心？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我當決定窮未來際，利益安樂一切有情，為作歸依、洲渚、舍宅，常不捨離。』善現！是謂菩薩真利樂心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，常勤精進愛法、樂法、欣法、憙法，由此因緣，決定能於大有情眾當為上首。」

具壽善現白言：「世尊！何等為法？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，常於此法愛樂欣喜？」

佛告善現：「所言法者，謂色非色皆無自性，都不可得，不可破壞，不可分別，是名為法。言愛法者，謂於此法起欲希求；言樂法者，謂於此法稱讚功德；言欣法者，謂於此法歡喜信受；言憙法者，謂於此法慕多修習親近愛重。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，常能如是愛法、樂法、欣法、憙法而不憍舉，決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，以無所得而為方便，安住內空乃至無性自性空，修四念住乃至十八佛不共法，是菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，以無所得而為方便，住金剛喻三摩地，乃至住無著無為無染解脫如虛空三摩地，是菩薩摩訶薩由此因緣，決定能於大有情眾當為上首。

「善現！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首，是故菩薩復名摩訶薩。」

第二分斷諸見品第十二

爾時，舍利子白佛言：「世尊！我亦樂以智慧辯才，說諸菩薩由此義故名摩訶薩。」

佛告舍利子：「隨汝意說。」

舍利子言：「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷我見、有情見、命者見、生者見、養者見、士夫見、補特伽羅見、

意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，由此義故名摩訶薩。
「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷常見、斷見、有見、無見，由此義故名摩訶薩。
「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷蘊見、處見、界見、諦見、緣起見，由此義故名摩訶薩。
「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷四念住見乃至十八佛不共法見，由此義故名摩訶薩。以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、如來見、菩提見、涅槃見、轉法輪見，由此義故名摩訶薩。
「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情以無所得而為方便，宣說永斷一切見法，由此義故名摩訶薩。」
時，具壽善現問舍利子言：「若菩薩摩訶薩能為有情，以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要，何因何緣有諸菩薩，自有所得而為方便，起蘊見、處見、界見、諦見、緣起見、四念住見乃至十八佛不共法見，及成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、如來見、菩提見、涅槃見、轉法輪見耶？」
舍利子言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧者，以有所得而為方便，發起蘊見乃至轉法輪見，是菩薩摩訶薩無方便善巧故，決定不能以無所得而為方便，為諸有情宣說永斷諸見法要。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，能為有情以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要，是菩薩摩訶薩決定不起蘊等諸見。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我亦樂以智慧辯才，說諸菩薩由此義故名摩訶薩。」
佛告善現：「隨汝意說。」
善現白言：「世尊！以諸菩薩為欲證得一切智智，發菩提心、無等等心、不共聲聞獨覺等心，於如是心亦不取著，由此義故名摩訶薩。何以故？世尊！以一切智智心是真無漏不墮三界，求一切智智心亦是無漏不墮三界，於如是心不應取著，是故菩薩名摩訶薩。」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩無等等心、不共聲聞獨覺等心？」
善現答言：「諸菩薩摩訶薩從初發心，不見少法有生有滅、有減有增、有染有淨。舍利子！若不見少法有生有滅、有減有增、有染有淨，亦不見有聲聞心、獨覺心、菩薩心、如來心。舍利子！是名菩薩摩訶薩無等等心、不共聲聞獨覺等心，諸菩薩摩訶薩於如是心亦不取著。」

時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩於如是心不應取著，則於一切聲聞、獨覺、異生等心亦不應取著，及於色、受、想、行、識心乃至十八佛不共法心亦不應取著。何以故？如是諸心無心性故。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
時，舍利子問善現言：「若一切心無心性故不應取著，則色、受、想、行、識亦無色、受、想、行、識性不應取著，乃至十八佛不共法亦無十八佛不共法性不應取著。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「若一切智智心是真無漏不墮三界，則一切愚夫異生、聲聞、獨覺等心，亦應是真無漏不墮三界。何以故？如是諸心皆本性空故。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「若如是心本性空故，是真無漏不墮三界，則色、受、想、行、識乃至十八佛不共法，亦應是真無漏不墮三界。何以故？如是諸法皆本性空故。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「若心色等法無心色等性故不應取著，則一切法皆應平等都無差別。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「若一切法等無差別，云何如來說心色等有種種異？」
善現答言：「此是如來隨世俗說，非隨勝義。」
舍利子言：「若諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來心色等法，皆是無漏不墮三界，則諸異生及諸聖者、菩薩、如來應無差別。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
舍利子言：「若諸凡聖、菩薩、如來無差別者，云何佛說凡聖大小有種種異？」
善現答言：「此亦如來依世俗說不依勝義。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得為方便故，於所發起大菩提心、無等等心、不共聲聞獨覺等心不恃不執，於色非色乃至十八佛不共法無取無著，由此義故名摩訶薩。」

第二分六到彼岸品第十三之一

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！我亦樂以智慧辯才，說諸菩薩由此義故名摩訶薩。」
佛告滿慈子：「隨汝意說。」
滿慈子言：「世尊！以諸菩薩普為利樂一切有情，被大功德鎧故，發趣大乘故，乘大乘故，名摩訶薩。」

時，舍利子問滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧？」
滿慈子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行布施波羅蜜多，普為利樂一切有情修行布施波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行淨戒波羅蜜多，普為利樂一切有情修行淨戒波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行安忍波羅蜜多，普為利樂一切有情修行安忍波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行精進波羅蜜多，普為利樂一切有情修行精進波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行靜慮波羅蜜多，普為利樂一切有情修行靜慮波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行般若波羅蜜多，普為利樂一切有情修行般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩被大功德鎧，利樂有情不為分限，不作是念：『我當拔濟爾所有情令入無餘般涅槃界，爾所有情不令其入；我當拔濟爾所有情令住無上正等菩提，爾所有情不令其住。』然諸菩薩摩訶薩普為拔濟一切有情，令入無餘般涅槃界及住無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自圓滿布施波羅蜜多，亦令一切有情圓滿布施波羅蜜多。我當自圓滿淨戒波羅蜜多，亦令一切有情圓滿淨戒波羅蜜多。我當自圓滿安忍波羅蜜多，亦令一切有情圓滿安忍波羅蜜多。我當自圓滿精進波羅蜜多，亦令一切有情圓滿精進波羅蜜多。我當自圓滿靜慮波羅蜜多，亦令一切有情圓滿靜慮波羅蜜多。我當自圓滿般若波羅蜜多，亦令一切有情圓滿般若波羅蜜多。』諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自依如是六種波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至十八佛不共法。亦令一切有情依此六種波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至十八佛不共法。』諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自依如是六種波羅蜜多，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。亦令一切有情，依此六種波羅蜜多，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。』舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
大般若波羅蜜多經卷第四百一十一

大般若波羅蜜多經卷第四百一十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分六到彼岸品第十三之二

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修布施波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，於布施時，都無所恪。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，所被布施波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修布施波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，於布施時，不起聲聞、獨覺作意。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，所被淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修布施波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，於布施時，信忍欲樂修布施法。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，所被安忍波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修布施波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，於布施時，精進勇猛不捨加行。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，所被精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修布施波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，於布施時，一心趣向一切智智，究竟利樂一切有情，不雜聲聞、獨覺作意。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，所被靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修布施波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，於布施時，住如幻想，不得施者、受者、施物、施所得果。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，所被般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修淨戒波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修淨戒時，於諸所有都無慳恪。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，所被布施波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修淨戒波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修淨戒時，於諸聲聞及獨覺地尚不趣求，況異生地！舍利子！是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，所被淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修淨戒波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修淨戒時，於淨戒法信忍欲樂。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，所被安忍波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修淨戒波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修淨戒時，精進勇猛不捨加行。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，所被精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修淨戒波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修淨戒時，純以大悲而為上首，尚不間雜二乘作意，況異生心！舍利子！是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，所被靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修淨戒波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修淨戒時，於一切法住如幻想，於淨戒行無恃無得，本性空故。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，所被般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行淨戒波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修安忍波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修安忍時，為成安忍於身命等無所戀

著。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，所被布施波羅蜜多大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修安忍波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修安忍時，不雜聲聞及獨覺等下劣作意。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，所被淨戒波羅蜜多大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修安忍波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修安忍時，於安忍法信忍欲樂。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，所被安忍波羅蜜多大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修安忍波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修安忍時，精進勇猛不捨加行。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，所被精進波羅蜜多大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修安忍波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修安忍時，攝心一境，雖遇眾苦而心無亂。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，所被靜慮波羅蜜多大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修安忍波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修安忍時，住如幻想，為集佛法成熟有情，觀諸法空不執怨害。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，所被般若波羅蜜多大功德鎧。
「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行安忍波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修精進波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修精進時，能勤修學難行施行。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，所被布施波羅蜜多大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修精進波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與

一切有情同共迴向一切智智，修精進時，勤護淨戒終無毀犯。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，所被淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修精進波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修精進時，能勤修學難行忍行。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，所被安忍波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修精進波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修精進時，能勤修學有益苦行。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，所被精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修精進波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修精進時，能勤修學靜慮等至。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，所被靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修精進波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修精進時，能勤修學無取著慧。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，所被般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行精進波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不著，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修靜慮波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修靜慮時，靜心行施，亂心慳恪不復現前。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，所被布施波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修靜慮波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修靜慮時，定心護戒，令諸惡戒不復現前。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，所被淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修靜慮波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修靜慮時，住慈悲定，而修安忍不惱有情。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，所被安忍波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修靜慮波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修靜慮時，安住淨定，勤修功德，離諸懈怠。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，所被精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修靜慮波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修靜慮時，依靜慮等引發勝定，離擾亂心。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，所被靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修靜慮波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修靜慮時，依靜慮等引發勝慧，離惡慧心。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，所被般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行靜慮波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修般若波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修般若時，雖施一切，而能不見施、受者、物。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所被布施波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修般若波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修般若時，雖護淨戒，而都不見持犯差別。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所被淨戒波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修般若波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修般若時，依勝空慧而修安忍，不見

能忍、所忍等事。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所被安忍波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修般若波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智，修般若時，雖觀諸法皆畢竟空，而以大悲勤修善法。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所被精進波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修般若波羅蜜多，持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智。修般若時，雖修勝定，而觀定境皆畢竟空。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所被靜慮波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修般若波羅蜜多。持此善根，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智。修般若時，觀一切法、一切有情及一切行皆如幻等，而修種種無取著慧。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所被般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行般若波羅蜜多時，於六波羅蜜多相不取不得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。舍利子！諸菩薩摩訶薩安住一一波羅蜜多，皆修六種波羅蜜多令得圓滿，是故名被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩雖得靜慮、無量、無色而不味著，亦不隨彼勢力受生，亦不為彼勢力所引。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，所被方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩雖得靜慮、無量、無色，住遠離見、寂靜見、空無相無願見而不證實際，不入聲聞及獨覺地，超勝一切聲聞、獨覺。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，所被方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！由諸菩薩普為利樂一切有情，被如是等大功德鎧故，復名摩訶薩。

「舍利子！如是普為利樂有情被大功德鎧菩薩摩訶薩，普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺處大眾中歡喜讚嘆，作如是言：『某方某世界中有某名菩薩摩訶薩，普為利樂一切有情被大功德鎧，嚴淨佛土、成熟有情，遊戲神通作所應作。』如是展轉聲遍

十方，人、天等聞皆大歡喜，咸作是言：『是菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提，令諸有情皆獲利樂。』」

爾時，舍利子問滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘？」

滿慈子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情，被六波羅蜜多大功德鎧已，復為利樂諸有情故，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，廣說乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。復依靜慮起慈俱心，行相廣大，無二無量，無怨、無害、無恨、無惱，遍滿善修，勝解周普，充溢十方，盡虛空窮法界，慈心勝解具足而住；起悲、喜、捨俱心行相勝解，亦復如是。依此加行，復超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住；廣說乃至超一切無所有處，入非想非非想處具足住。舍利子！是菩薩摩訶薩持此靜慮、無量、無色，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故，先自安住如是靜慮、無量、無色，於入、住、出諸行、相、狀善分別知。得自在已復作是念：『我今當以一切智智相應作意，大悲為首，為斷一切有情諸煩惱故，說諸靜慮、無量、無色，分別開示令善了知諸定愛味、過患、出離，及入、住、出諸行、相、狀。』舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行布施波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，說諸靜慮、無量、無色時，不為聲聞、獨覺等心之所間雜。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行淨戒波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，說諸靜慮、無量、無色時，於如是法信忍欲樂。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行安忍波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，修諸靜慮、無量、無色時，以自善根為有情故，迴求無上正等菩提，於諸善根勤修不息。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行精進波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，依諸靜慮、無量、無色，引發殊勝等至、等持、解脫、勝處、遍處等定，於入、住、出皆得自在，不墮聲聞、獨覺等地。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行靜慮波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，修諸靜慮、無量、無色時，於諸靜慮、無量、無色及靜慮支，以無常、苦、無我行相及空、無相、無願行相，如實觀察不捨大悲，不墮聲聞及獨覺地。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，修慈定時作如是念：『我當賑濟一切有情皆令得樂。』修悲定時作如是念：『我當救拔一切有情皆令離苦。』修喜定時作如是念：『我當讚勵一切有情皆令解脫。』修捨定時作如是念：『我當等益一切有情皆令盡漏。』舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行布施波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，終不趣求聲聞、獨覺，唯求無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行淨戒波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，不雜聲聞、獨覺作意，唯於無上正等菩提信忍欲樂。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行安忍波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，勤斷諸惡勤修諸善，求趣菩提曾無暫捨。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行精進波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，引發種種等持、等至，能於其中得大自在，不為彼定之所引奪，亦不隨彼勢力受生。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行靜慮波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，以無常、苦、無我行相及空、無相、無願行相，如實觀察不捨大悲，不墮聲聞及獨覺地。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行般若波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩依如是等方便善巧，修習六種波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，修一切種四念住乃至八聖道支，修一切種三解脫門，乃至修一切種如來十力乃至十八佛不共法，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，無所得為方便，起內空智，乃至起無性自性空智，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，無所得為方便，於一切法發起非亂非定妙智、非常非無常妙智、非樂非苦妙智、非我非無我妙智、非淨非不淨妙智、非空非不空妙智、非有相非無相妙智、非有願非無願妙智、非寂靜非不寂靜妙智、非遠離非不遠離妙智，以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，無所得為方便，智不行過去、未來、現在，非不知三世法；智不行欲、色、無色界，非不知三界法；智不行善、不善、無記，非不知三性法；智不行世間、出世間，非不知世間、出世間法；智不行有為、無為，非不知有為、無為法；智不行有漏、無漏，非不知有漏、無漏法，智以無所得而為方便，與一切有情同共迴向一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。

「舍利子！以諸菩薩由如是等方便善巧，普為利樂諸有情故發趣大乘，故復名摩訶薩。

「舍利子！如是普為利樂有情發趣大乘菩薩摩訶薩，普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺處大眾中歡喜讚嘆，作如是言：『某方某世界中有某名菩薩摩訶薩，普為利樂一切有情發趣大乘，嚴淨佛土、成熟有情，遊戲神通作所應作。』如是展轉聲遍十方，人、天等聞皆大歡喜，咸作是言：『是菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提，令諸有情皆獲利樂。』」

第二分乘大乘品第十四

爾時，舍利子問滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘？」

滿慈子言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，雖乘布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多，不得施者、受者、施物及所遮法；雖乘淨戒波羅蜜多而不得淨戒波羅蜜多，不得持戒及犯戒者并所遮法；雖乘安忍波羅蜜多而不得安忍波羅蜜多，不得能忍及所忍境并所遮法；雖乘精進波羅蜜多而不得精進波羅蜜多，不得精進及懈怠者并所遮法；雖乘靜慮波羅蜜多而不得靜慮波羅蜜多，不得修定及散亂者，不得定境及所遮法；雖乘般若波羅蜜多而不得般若波羅蜜多，不得

修慧及愚癡者，不得善、不善、無記法，不得世間、出世間法，不得有為、無為法，不得有漏、無漏法及所遮法。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，為遣修故修四念住乃至八聖道支，修三解脫門，如是乃至修佛十力乃至十八佛不共法。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，如實觀察菩薩摩訶薩但有假名、施設、言說，菩提及薩埵俱不可得故；色乃至識但有假名、施設、言說，不可得故；眼乃至意但有假名、施設、言說，不可得故；色乃至法但有假名、施設、言說，不可得故；眼識界乃至意識界但有假名、施設、言說，不可得故；四念住乃至八聖道支但有假名、施設、言說，不可得故；內空乃至無性自性空但有假名、施設、言說，不可得故；廣說乃至如來十力乃至十八佛不共法但有假名、施設、言說，不可得故；真如、法界、法性、法定、法住、實際但有假名、施設、言說，不可得故；能覺、所覺但有假名、施設、言說，不可得故；諸佛無上正等菩提但有假名、施設、言說，不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，從初發心乃至證得一切智智，常修圓滿不退神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所聽受大乘相應妙法，既聽受已，如理思惟、精勤修學。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖乘大乘，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所聽受妙法，成熟有情、嚴淨佛土，而心都無佛土等想。舍利子！是菩薩摩訶薩住不二地，觀諸有情應以何身而得度者，即便現受如是之身。舍利子！是菩薩摩訶薩乃至證得一切智智，隨所生處常不遠離大乘正法。舍利子！是菩薩摩訶薩不久當得一切智智，為天、人等轉正法輪，如是法輪，聲聞、獨覺、天、魔、梵等所不能轉。舍利子！以諸菩薩普為利樂諸有情故，乘於大乘故復名摩訶薩。

「舍利子！如是普為利樂有情乘於大乘菩薩摩訶薩，普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺處大眾中歡喜讚歎，作如是言：『某方某世界中某名菩薩摩訶薩，普為利樂一切有情乘於大乘，不久當得一切智智，為天、人等轉正法輪，其輪世間諸聲聞等皆不能轉。』如是展轉聲遍十方，人、天等聞皆大歡喜，咸作是言：『是菩薩摩訶薩不久當得一切智智，轉妙法輪度無量眾。』」

大般若波羅蜜多經卷第四百一十二

大般若波羅蜜多經卷第四百一十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無縛解品第十五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如說菩薩摩訶薩被大乘鎧者，云何菩薩摩訶薩被大乘鎧？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩能被布施乃至般若波羅蜜多鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能被四念住乃至八聖道支鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能被內空乃至無性自性空鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩乃至能被如來十力乃至十八佛不共法鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能被一切智、道相智、一切相智鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能自變身如佛形像，放大光明照三千界乃至十方殑伽沙等諸佛世界，與諸有情作饒益事，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩被如是等諸功德鎧，放大光明照三千界乃至十方殑伽沙等諸佛世界，亦令諸界六三變動，謂動、極動、等極動等，為諸有情作大饒益。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩能被布施波羅蜜多大功德鎧，普化三千大千世界如吠琉璃，亦化自身為大輪王，七寶眷屬無不圓滿，諸有情類須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須乘與乘，塗香、末香、燒香、花鬘、房舍、臥具、醫藥、燈燭、真珠、金銀及餘種種珍寶資具，隨其所須悉皆施與。作是施已，復為宣說六到彼岸相應之法，令彼聞已終不墜墮，至得無上正等菩提，常不捨離六到彼岸相應之法。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「善現！如工幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種貧乏有情，隨其所須皆化施與。於意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，能被布施波羅蜜多大功德鎧，或化世界如吠瑠璃，或化自身為輪王等，隨有情類所須施與，及為宣說六到彼岸相應之法，如是菩薩雖有所為而無其實。何以故？諸法性相皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被淨戒波羅蜜多大功德鎧，為有情故生輪王家，紹輪王位富貴自在，安立無量百千俱胝那庾多眾於十善業道，或四靜慮、四無量、四無色定，或四念住乃至八聖道支，或空、無相、無願解脫門，或佛十力乃至十八佛不共法，亦為宣說

如是諸法令其安住，至得無上正等菩提，於如是法常不捨離。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如工幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作無量百千有情，令其安住十善業道乃至十八佛不共法。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，為有情故生輪王家，紹輪王位富貴自在，安立無量百千俱胝那庾多眾於十善業道乃至十八佛不共法。如是菩薩雖有所為而無其實。何以故？諸法性相皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被安忍波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被安忍波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩從初發心至得無上正等菩提，被安忍鎧常作是念：『假使一切有情之類，皆持刀仗來見加害，我終不起一剎那頃忿恨瞋心，勸諸有情亦修是忍。』善現！是菩薩摩訶薩如心所念皆能成辦，乃至證得一切智智，常不捨離如是安忍，亦令有情修如是忍。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如工幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，或持刀杖更相加害，或有相勸修安忍行。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被安忍波羅蜜多大功德鎧，如是菩薩雖有所為而無其實。何以故？諸法性相皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被精進波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被精進波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩自被精進波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被精進波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首身心精進，斷諸惡法修諸善法，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，修習如是身心精進，乃至證得一切智智，常不捨離如是正勤。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如工幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，自修精進亦勸他修。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，以一切智智相應作意，大悲為首自修精進，亦勸有情令修精進，如是菩薩雖有所為而無其實。何以故？諸法性相皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被靜慮波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被靜慮波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩自被靜慮波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被靜慮波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩住一切法平等定中，不見諸法有定有亂，而常修習如是靜慮波羅蜜多，亦勸有情修習如是平等靜慮，乃至證得一切智智，常不捨離如是靜慮。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如工幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，令修諸法平等靜慮，亦相勸修如是靜慮。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，住一切法平等定中，亦勸有情修如是定，如是菩薩雖有所為而無其實。何以故？諸法性相皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被般若波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被般若波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩自被般若波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，令被般若波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩住無戲論甚深般若波羅蜜多，不得諸法若生若滅、若染若淨此彼差別，亦勸無量百千俱胝那庾多眾，安住如是無戲論慧。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如工幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，令自安住無戲論慧，亦令勸他住如是慧。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，自能安住無戲論慧，亦勸有情住如是慧，如是菩薩雖有所為而無其實。何以故？諸法性相皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩被如上說諸功德鎧，觀察十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。有諸有情攝受邪法行諸惡行，是菩薩摩訶薩以神通力自變其身，遍滿如是諸佛世界，隨彼有情所樂示現，自現修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。勸諸有情行此行已，復隨類音為說六種波羅蜜多相應之法，令彼聞已乃至證得一切智智，常不捨離如是妙法。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如工幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，令自安住六到彼岸，亦令勸他安住此法。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，普於十方殑伽沙等諸佛世界自現其身，隨宜安住六到彼岸，亦勸有情令住此行常不捨離，如是菩薩雖有所為而無其實。何以故？諸法性相皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩被如上說諸功德鎧，以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，利益安樂一切有情，不雜聲聞、獨覺作意。是菩薩摩訶薩不作是念：『我當安立爾所有情於布施等波羅蜜多，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情於布施等波羅蜜多。』不作是念：『我當安立爾所有情於內空等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情於內空等。』不作是念：『我當安立爾所有情於四念住等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情於四念住等。』不作是念：『我當安立爾所有情於空解脫門等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情於空解脫門等。』不作是念：『我當安立爾所有情於佛十力等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情於佛十力等。』不作是念：『我當安立爾所有情於預流果等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情於預流果等。』不作是念：『我當安立爾所有情於佛無上正等菩提，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情於佛無上正等菩提。』善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「善現！如工幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，其數無量隨其所應，方便安立令住布施，乃至令住諸佛無上正等菩提。於意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，安立無量無數無邊諸有情類，令住布施乃至無上正等菩提，如是菩薩雖有所為而無其實。何以故？諸法性相皆如幻故。」
爾時，善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。何以故？以一切法自相空故。所以者何？世尊！色乃至識色乃至識相空，眼處乃至意處眼處乃至意處相空，色處乃至法處色處乃至法處相空，眼界乃至意界眼界乃至意界相空，色界乃至法界色界乃至法界相空，眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界相空，眼觸乃至意觸眼觸乃至意觸相空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受相空，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相空，四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支相空，內

空乃至無性自性空，內空乃至無性自性空相空，如是乃至佛十力乃至十八佛不共法佛十力乃至十八佛不共法相空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩相空，被大功德鎧被大功德鎧相空。
「世尊！由是因緣，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為此事故被大乘鎧。」
具壽善現白言：「世尊！何因緣故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為此事故被大乘鎧？」
佛告善現：「由諸作者不可得故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作。所以者何？
「善現！色非造非不造、非作非不作，受、想、行、識非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至識畢竟不可得故。
「善現！眼處非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意處非造非不造、非作非不作。何以故？眼處乃至意處畢竟不可得故。
「善現！色處非造非不造、非作非不作，聲、香、味、觸、法處非造非不造、非作非不作。何以故？色處乃至法處畢竟不可得故。
「善現！眼界非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至意界畢竟不可得故。
「善現！色界非造非不造、非作非不作，聲、香、味、觸、法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界畢竟不可得故。
「善現！眼識界非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意識界非造非不造、非作非不作。何以故？眼識界乃至意識界畢竟不可得故。
「善現！眼觸非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意觸非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸乃至意觸畢竟不可得故。
「善現！眼觸為緣所生諸受非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受畢竟不可得故。
「善現！我非造非不造、非作非不作，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至見者畢竟不可得故。
「善現！夢境非造非不造、非作非不作，響、像、幻事、光影、陽焰、空花、尋香城、變化事非造非不造、非作非不作。何以故？夢境乃至變化事畢竟不可得故。
「善現！內空非造非不造、非作非不作，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性

空非造非不造、非作非不作。何以故？內空乃至無性自性空畢竟不可得故。
「善現！四念住非造非不造、非作非不作，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八聖道支畢竟不可得故。
「善現！如是乃至如來十力非造非不造、非作非不作，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如來十力乃至十八佛不共法畢竟不可得故。
「善現！真如非造非不造、非作非不作，法界、法性、法定、法住、實際非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至實際畢竟不可得故。
「善現！菩薩摩訶薩非造非不造、非作非不作，如來應正等覺非造非不造、非作非不作。何以故？菩薩摩訶薩、如來應正等覺畢竟不可得故。
「善現！一切智非造非不造、非作非不作，道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智畢竟不可得故。
「善現！由此因緣，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為此事故被大乘鎧。善現！由此義故，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，色無縛無解，受、想、行、識無縛無解。」
時，滿慈子問善現言：「尊者說色無縛無解，說受、想、行、識無縛無解耶？」
善現答言：「如是！如是！我說色無縛無解，說受、想、行、識無縛無解。」
滿慈子言：「何等色無縛無解？何等受、想、行、識無縛無解？」
善現答言：「如夢色無縛無解，如夢受、想、行、識無縛無解；如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如空花、如尋香城、如變化事色無縛無解，如響乃至如變化事受、想、行、識無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故無縛無解，遠離故無縛無解，寂靜故無縛無解，無生故無縛無解，無滅故無縛無解，無染故無縛無解，無淨故無縛無解。
「復次，滿慈子！過去色無縛無解，過去受、想、行、識無縛無解；未來、現在色無縛無解，未來、現在受、想、行、識無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故無縛無解，遠離故無縛無解，寂靜故無縛無解，無生故無縛無解，無滅故無縛無解，無染故無縛無解，無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！善色無縛無解，善受、想、行、識無縛無解，不善、無記色無縛無解；不善、無記受、想、行、識無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故無縛無解，遠離故無縛無解，寂靜故無縛無解，無生故無縛無解，無滅故無縛無解，無染故無縛無解，無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！世間色無縛無解，世間受、想、行、識無縛無解；出世間色無縛無解，出世間受、想、行、識無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故無縛無解，遠離故無縛無解，寂靜故無縛無解，無生故無縛無解，無滅故無縛無解，無染故無縛無解，無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！有漏色無縛無解，有漏受、想、行、識無縛無解；無漏色無縛無解，無漏受、想、行、識無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故無縛無解，遠離故無縛無解，寂靜故無縛無解，無生故無縛無解，無滅故無縛無解，無染故無縛無解，無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！一切法無縛無解。何以故？以一切法無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！布施波羅蜜多無縛無解，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無縛無解。何以故？以布施等波羅蜜多無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！內空無縛無解，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無縛無解。何以故？以內空等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！四念住無縛無解，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無縛無解。何以故？以四念住等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！如是乃至如來十力無縛無解，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無縛無解。何以故？以十力等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！一切菩薩摩訶薩行無縛無解，諸佛無上正等菩提無縛無解。何以故？以菩薩行等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。

「復次，滿慈子！一切智無縛無解，道相智、一切相智無縛無解。何以故？以一切智等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。
「復次，滿慈子！真如無縛無解，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際無縛無解。何以故？以真如等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。
「復次，滿慈子！菩薩摩訶薩無縛無解，如來應正等覺無縛無解。何以故？以菩薩摩訶薩、如來應正等覺無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。
「復次，滿慈子！一切有為無縛無解，一切無為無縛無解。何以故？以有為等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。
「滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無解微妙法門，以無所得而為方便，應如實知。滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無解布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、四念住乃至一切相智，以無所得而為方便，應勤修學。
「滿慈子！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應住如是無縛無解布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、四念住乃至一切相智。滿慈子！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應成熟無縛無解有情，應嚴淨無縛無解佛土，應親近供養無縛無解諸佛，應聽受無縛無解法門。
「滿慈子！是菩薩摩訶薩常不遠離無縛無解諸佛，常不遠離無縛無解神通，常不遠離無縛無解五眼，常不遠離無縛無解諸陀羅尼，常不遠離無縛無解諸三摩地。滿慈子！是菩薩摩訶薩當起無縛無解道相智，當證無縛無解一切智、一切相智，當轉無縛無解法輪，當以無縛無解三乘法要安立無縛無解諸有情類。
「滿慈子！若菩薩摩訶薩修行無縛無解六波羅蜜多，能證無縛無解一切法性，無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無解。滿慈子當知！是菩薩摩訶薩名被無縛無解大乘鎧者。」

第二分三摩地品第十六之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩大乘相？齊何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？如是大乘從何處出？至何處住？如是大乘為何所住？誰復乘是大乘而出？」
佛告善現：「汝初所問『何等是菩薩摩訶薩大乘相？』者，善現！六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘相。云何為六？謂布施波羅蜜多、淨

戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多。

「善現！云何布施波羅蜜多？若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，自捨一切內外所有，亦勸他捨內外所有，持此善根與一切有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。

「善現！云何淨戒波羅蜜多？若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，自受持十善業道，亦勸他受持十善業道，持此善根與一切有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。

「善現！云何安忍波羅蜜多？若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，自具增上安忍，亦勸他具增上安忍，持此善根與一切有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多。

「善現！云何精進波羅蜜多？若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，自於五波羅蜜多勤修不捨，亦勸他於五波羅蜜多勤修不捨，持此善根與一切有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。

「善現！云何靜慮波羅蜜多？若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，自方便善巧入諸靜慮、無量、無色，終不隨彼勢力受生，亦能勸他方便善巧入諸靜慮、無量、無色，不隨彼定勢力受生，持此善根與一切有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多。

「善現！云何般若波羅蜜多？若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，自如實觀察一切法性，於諸法性無取無著，亦勸他如實觀察一切法性，於諸法性無取無著，持此善根與一切有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「云何內空？內謂內法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。當知此中眼由眼空非常非壞，乃至意由意空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為內空。

「云何外空？外謂外法，即是色、聲、香、味、觸、法。當知此中色由色空非常非壞，乃至法由法空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為外空。

「云何內外空？內外謂內外法，即內六處及外六處。當知此中內法由外法空非常非壞，外法由內法空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為內外空。
「云何空空？空謂一切法空，此空復由空空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為空空。
「云何大空？大謂十方，即東西南北四維上下。當知此中東方由東方空非常非壞，乃至下方由下方空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為大空。
「云何勝義空？勝義謂涅槃。當知此中涅槃由涅槃空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為勝義空。
「云何有為空？有為謂欲界、色界、無色界。當知此中欲界由欲界空非常非壞，色、無色界由色、無色界空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為有為空。
「云何無為空？無為謂無生、無滅、無住、無異。當知此中無為由無為空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為無為空。
「云何畢竟空？畢竟謂若法究竟不可得。當知此中畢竟由畢竟空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為畢竟空。
「云何無際空？無際謂無初、後際可得。當知此中無際由無際空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為無際空。
「云何散無散空？散謂有放、有棄、有捨可得，無散謂無放、無棄、無捨可得。當知此中散無散由散無散空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為散無散空。
「云何本性空？本性謂若有為法性、若無為法性，如是一切皆非聲聞、獨覺、菩薩、如來所作，亦非餘所作故名本性。當知此中本性由本性空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為本性空。
「云何自共相空？自相謂一切法自相，如變礙是色自相，領納是受自相，取像是想自相，造作是行自相，了別是識自相，如是等若有為法自相，若無為法自相，是為自相。共相謂一切法共相，如苦是有漏法共相，無常是有為法共相，空、無我是一切法共相，如是等有無量共相。當知此中自共相由自共相空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為自共相空。
「云何一切法空？一切法謂五蘊、十二處、十八界，有色無色，有見無見，有對無對，有漏無漏，有為無為，是為一切法。當知此中一切法由一切法空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為一切法空。
「云何不可得空？不可得謂此中求諸法不可得。當知此中不可得由不可得空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為不可得空。

「云何無性空？無性謂此中無少性可得。當知此中無性由無性空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為無性空。
「云何自性空？自性謂諸法能和合自性。當知此中自性由自性空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為自性空。
「云何無性自性空？無性自性謂諸法無能和合者性、有所和合自性。當知此中無性自性由無性自性空非常非壞。何以故？本性爾故。善現！是為無性自性空。
「復次，善現！有性由有性空，無性由無性空，自性由自性空，他性由他性空。
「云何有性由有性空？有性謂有為法，此有性由有性空。
「云何無性由無性空？無性謂無為法，此無性由無性空。
「云何自性由自性空？謂一切法皆自性空，此空非智所作，非見所作，亦非餘所作，是謂自性由自性空。
「云何他性由他性空？謂一切法若佛出世、若不出世，法住、法定、法性、法界、法平等性、法離生性、真如、不虛妄性、不變異性、實際，皆由他性故空，是謂他性由他性故空。
「善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
大般若波羅蜜多經卷第四百一十三

大般若波羅蜜多經卷第四百一十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分三摩地品第十六之二

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂無量百千無上微妙諸三摩地，即健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法湧三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、放光無忘失三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、精進力三摩地、等湧三摩地、入一切言詞決定三摩地、等入增語三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、離塵三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、無垢光三摩地、發妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、無動三摩地、無瑕隙三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨光三摩地、發明三摩地、作所應作三摩地、智幢相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、捨愛樂三摩地、入法頂三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、平等字相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、無相行三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、決定住三摩地、無心住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊燈三摩地、無邊辯三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑網三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離行相三摩地、妙行相三摩地、達諸有底散壞三摩地、入施設語言三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無標幟三摩地、具一切妙相三摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、具陀羅尼三摩地、攝伏一切正性邪性三摩地、靜息一切違順三摩地、離憎愛三摩地、無垢明三摩地、具堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、照一切世間三摩地、定平等性三摩地、有諍無諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、離身穢惡三摩地、離語穢惡三摩地、離意穢惡三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地。如是等三摩地有無量百千，是為菩薩摩訶薩大乘相。

「善現！云何名為健行三摩地？謂若住此三摩地時，能受一切三摩地境，能辦無邊殊勝健行，能為一切等持導首，是故名為健行三摩地。
「云何名為寶印三摩地？謂此三摩地能印一切定，是故名為寶印三摩地。
「云何名為師子遊戲三摩地？謂若住此三摩地時，於諸勝定遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。
「云何名為妙月三摩地？謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。
「云何名為月幢相三摩地？謂若住此三摩地時，普能住持諸定勝相，是故名為月幢相三摩地。
「云何名為一切法湧三摩地？謂若住此三摩地時，普能湧出一切勝定，是故名為一切法湧三摩地。
「云何名為觀頂三摩地？謂若住此三摩地時，普能觀察一切定頂，是故名為觀頂三摩地。
「云何名為法界決定三摩地？謂若住此三摩地時，能於法界決定照了，是故名為法界決定三摩地。
「云何名為決定幢相三摩地？謂若住此三摩地時，能決定持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。
「云何名為金剛喻三摩地？謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。
「云何名為入法印三摩地？謂若住此三摩地時，普能證入一切法印，是故名為入法印三摩地。
「云何名為放光無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，放勝定光照有情類，令彼憶念曾所受法，是故名為放光無忘失三摩地。
「云何名為善立定王三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定王善能建立，是故名為善立定王三摩地。
「云何名為放光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。
「云何名為精進力三摩地？謂若住此三摩地時，能發諸定精進勢力，是故名為精進力三摩地。
「云何名為等涌三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持平等涌現，是故名為等涌三摩地。
「云何名為入一切言詞決定三摩地？謂若住此三摩地時，於諸言詞決定悟入，是故名為入一切言詞決定三摩地。
「云何名為等入增語三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定名普能悟入訓釋理趣，是故名為等入增語三摩地。

「云何名為觀方三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。
「云何名為總持印三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定妙印，是故名為總持印三摩地。
「云何名為無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相皆無忘失，是故名為無忘失三摩地。
「云何名為諸法等趣海印三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定等皆趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。
「云何名為遍覆虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持遍能覆護，無所簡別如太虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。
「云何名為金剛輪三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。
「云何名為離塵三摩地？謂若住此三摩地時，能滅一切煩惱纏垢，是故名為離塵三摩地。
「云何名為遍照三摩地？謂若住此三摩地時，遍照諸定令其光顯，是故名為遍照三摩地。
「云何名為不眴三摩地？謂若住此三摩地時，更不希求餘定餘法，是故名為不眴三摩地。
「云何名為無相住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定中有少法可住，是故名為無相住三摩地。
「云何名為不思惟三摩地？謂若住此三摩地時，所有下劣心、心所法悉皆不轉，是故名為不思惟三摩地。
「云何名為無垢燈三摩地？謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。
「云何名為無邊光三摩地？謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。
「云何名為發光三摩地？謂若住此等持無間，能發一切勝定光明，是故名為發光三摩地。
「云何名為普照三摩地？謂若得此等持無間，即能普照諸勝定門，是故名為普照三摩地。
「云何名為淨堅定三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅定三摩地。
「云何名為無垢光三摩地？謂若住此三摩地時，能普蠲除一切定垢，是故名為無垢光三摩地。
「云何名為發妙樂三摩地？謂若住此三摩地時，領受一切等持妙樂，是故名為發妙樂三摩地。
「云何名為電燈三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持如電光焰，是故名為電燈三摩地。

「云何名為無盡三摩地？謂若住此三摩地時，引諸等持功德無盡，而不見彼盡不盡相，是故名為無盡三摩地。
「云何名為具威光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。
「云何名為離盡三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見有盡不盡相，是故名為離盡三摩地。
「云何名為無動三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持無動無掉亦無戲論，是故名為無動三摩地。
「云何名為無瑕隙三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持見無瑕隙，是故名為無瑕隙三摩地。
「云何名為日燈三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。
「云何名為淨月三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持除闇如月，是故名為淨月三摩地。
「云何名為淨光三摩地？謂若住此三摩地時，於一切等持得四無礙解，是故名為淨光三摩地。
「云何名為發明三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。
「云何名為作所應作三摩地？謂若住此三摩地時，辦諸等持所應作事，又令諸定所作事成，是故名為作所應作三摩地。
「云何名為智幢相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持妙智幢相，是故名為智幢相三摩地。
「云何名為金剛鬘三摩地？謂若住此三摩地時，雖能通達一切法，而不見有通達相，是故名為金剛鬘三摩地。
「云何名為住心三摩地？謂若住此三摩地時，心不動搖，不轉、不照亦不損減，不念有心，是故名為住心三摩地。
「云何名為普明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定明普能觀照，是故名為普明三摩地。
「云何名為善住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持善能安住，是故名為善住三摩地。
「云何名為寶積三摩地？謂若住此三摩地時，觀諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。
「云何名為妙法印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸等持以無印印故，是故名為妙法印三摩地。
「云何名為一切法平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見有法離平等性，是故名為一切法平等性三摩地。
「云何名為捨愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法捨諸愛樂，是故名為捨愛樂三摩地。

「云何名為入法頂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法能除闇障，亦於諸定能為上首，是故名為入法頂三摩地。
「云何名為飄散三摩地？謂若住此三摩地時，飄散一切定執、法執，是故名為飄散三摩地。
「云何名為分別法句三摩地？謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。
「云何名為平等字相三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持平等字相，是故名為平等字相三摩地。
「云何名為離文字相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字，是故名為離文字相三摩地。
「云何名為斷所緣三摩地？謂若住此三摩地時，絕諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。
「云何名為無變異三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。
「云何名為無品類三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法品類別相，是故名為無品類三摩地。
「云何名為無相行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。
「云何名為離翳闇三摩地？謂若住此三摩地時，諸定翳闇無不除遣，是故名為離翳闇三摩地。
「云何名為具行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定行都無見執，是故名為具行三摩地。
「云何名為不變動三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。
「云何名為度境界三摩地？謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境界，是故名為度境界三摩地。
「云何名為集一切功德三摩地？謂若住此三摩地時，能集諸定所有功德，於一切法而無集想，是故名為集一切功德三摩地。
「云何名為決定住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相了不可得，是故名為決定住三摩地。
「云何名為無心住三摩地？謂若住此三摩地時，心於諸定無轉無墮，是故名為無心住三摩地。
「云何名為淨妙花三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙花，是故名為淨妙花三摩地。
「云何名為具覺支三摩地？謂若住此三摩地時，令一切定修七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。
「云何名為無邊燈三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法皆能照了譬如明燈，是故名為無邊燈三摩地。

「云何名為無邊辯三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。
「云何名為無等等三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持得平等性，亦令諸定成無等等，是故名為無等等三摩地。
「云何名為超一切法三摩地？謂若住此三摩地時，普能超度三界諸法，是故名為超一切法三摩地。
「云何名為決判諸法三摩地？謂若住此三摩地時，於諸勝定及一切法，能為有情如實決判，是故名為決判諸法三摩地。
「云何名為散疑網三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有疑網皆能除散，是故名為散疑網三摩地。
「云何名為無所住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。
「云何名為一相莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法二相可取，是故名為一相莊嚴三摩地。
「云何名為引發行相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法雖能引發種種行相，而都不見能引發者，是故名為引發行相三摩地。
「云何名為一行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。
「云何名為離行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離行相三摩地。
「云何名為妙行相三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持起妙行相，是故名為妙行相三摩地。
「云何名為達諸有底散壞三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，得通達智如實悟入，既得入已於諸有法通達散壞令無所遺，是故名為達諸有底散壞三摩地。
「云何名為入施設語言三摩地？謂若住此三摩地時，悟入一切三摩地法，施設語言無著無礙，是故名為入施設語言三摩地。
「云何名為解脫音聲文字三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂滅，是故名為解脫音聲文字三摩地。
「云何名為炬熾然三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光照曜，是故名為炬熾然三摩地。
「云何名為嚴淨相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持能嚴淨相，謂於諸相皆能除滅，是故名為嚴淨相三摩地。
「云何名為無標幟三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見標幟，是故名為無標幟三摩地。
「云何名為具一切妙相三摩地？謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具一切妙相三摩地。

「云何名為不憙一切苦樂三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持苦樂之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。
「云何名為無盡行相三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。
「云何名為具陀羅尼三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具陀羅尼三摩地。
「云何名為攝伏一切正性邪性三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正性邪性三摩地。
「云何名為靜息一切違順三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有違順之相，是故名為靜息一切違順三摩地。
「云何名為離憎愛三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有憎愛之相，是故名為離憎愛三摩地。
「云何名為無垢明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持都不見有明相、垢相，是故名為無垢明三摩地。
「云何名為具堅固三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得堅固，是故名為具堅固三摩地。
「云何名為滿月淨光三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持功德增益，如淨滿月光增海水，是故名為滿月淨光三摩地。
「云何名為大莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。
「云何名為照一切世間三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類皆得開曉，是故名為照一切世間三摩地。
「云何名為定平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。
「云何名為有諍無諍平等理趣三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍無諍性相差別，是故名為有諍無諍平等理趣三摩地。
「云何名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，破諸巢穴，捨諸標幟，斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地。
「云何名為決定安住真如三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。
「云何名為離身穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持破壞身見，是故名為離身穢惡三摩地。
「云何名為離語穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持壞語惡業，是故名為離語穢惡三摩地。

「云何名為離意穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持壞意惡業，是故名為離意穢惡三摩地。
「云何名為如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸有情普能饒益，其心平等如太虛空，是故名為如虛空三摩地。
「云何名為無染著如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，如淨虛空無染無著，是故名為無染著如虛空三摩地。
「善現！如是等有無量百千微妙希有勝三摩地，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。」

第二分念住等品第十七之一

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。云何為四？一、身念住。二、受念住。三、心念住。四、法念住。
「身念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身住循身觀，或於外身住循身觀，或於內外身住循身觀，而永不起身俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。
「受念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受住循受觀，或於外受住循受觀，或於內外受住循受觀，而永不起受俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。
「心念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心住循心觀，或於外心住循心觀，或於內外心住循心觀，而永不起心俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。
「法念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法住循法觀，或於外法住循法觀，或於內外法住循法觀，而永不起法俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。
「云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。
「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，行時知行，住時知住，坐時知坐，臥時知臥，如如自身威儀差別，如是如是熾然精進，正知具念，調伏貪憂。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，正知往來，正知瞻顧，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，執持衣鉢，若食若飲，偃息經行，坐起承迎，寤寐語默，入出諸定，皆念正知。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，於息入時念知息入，於息出時念知息出，於息長時念知息長，於息短時念知息短。如轉輪師或彼弟子，輪勢長時知輪勢長，輪勢短時知輪勢短。是菩薩摩訶薩亦復如是，念知諸息若入若出長短差別。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身諸界差別，所謂地界、水、火、風界。如巧屠師或彼弟子斷牛命已，復用利刀分析其身割為四分，若坐若立如實觀知。是菩薩摩訶薩亦復如是，觀察自身地、水、火、風四界差別。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，從足至頂種種不淨充滿其中，外為薄皮之所纏裹，所謂此身唯有種種髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肝肺腎、脾膽胞胃、大腸小腸、屎尿涕唾、涎淚垢汗、痰膿肪[月*冊]、腦膜、[月*(嵐-几)]聹，如是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者，倉中盛滿種種雜穀，所謂稻、麻、粟、豆、麥等，有明目者開倉覩之，能如實知其中唯有稻、麻、粟等種種雜穀。是菩薩摩訶薩亦復如是，審觀自身，從足至頂不淨充滿不可貪樂。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往憺怕路觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，其身膖脹，色變青瘀，臭爛皮穿，膿血流出。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，為諸鵰、鷲、烏、鵲、鵄、梟、虎、豹、狐、狼、野干、狗等種種禽獸或啄或攫，骨肉狼籍，[齒*查]掣食噉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，禽獸食已，不淨潰爛，膿血流離，有無量種蟲蛆雜出，臭穢可污過於死狗。見是事已，自念我身有如是

性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，蟲蛆食已，肉離骨現，支節相連，筋纏血塗，尚餘腐肉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，已成骨瑣，血肉都盡，餘筋相連。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，但餘眾骨，其骨皓白色如珂雪，諸筋糜爛支節分離。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，成白骨已，支節分散零落異方。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，諸骨分離各在異處，足骨異處，腨骨異處，膝骨異處，髀骨異處，髖骨異處，脊骨異處，脇骨異處，胸骨異處，膊骨異處，臂骨異處，手骨異處，項骨異處，頷骨異處，頰骨異處，其髑髏骨亦在異處。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，骸骨狼籍，風吹日曝，雨灌霜封，積有歲年色如珂雪。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往憺怕路觀所棄屍，餘骨散地經多百歲或多千年，其相變

青，狀如鴿色，或有腐朽碎末如塵，與土相和難可分別。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如於內身如是差別住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂；於外身住循身觀，於內外身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂，隨其所應亦復如是。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱受、心、法住循受、心、法觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂，隨其所應皆應廣說。

「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱身、受、心、法住，循身、受、心、法觀時，雖作是觀而無所得。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四正斷。云何為四？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸未生惡不善法為不生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸已生惡不善法為永斷故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，未生善法為令生故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，已生善法為令安住不忘增廣倍修滿故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第四。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

大般若波羅蜜多經卷第四百一十四

大般若波羅蜜多經卷第四百一十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分念住等品第十七之二

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四神足。云何為四？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修欲三摩地斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修勤三摩地斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修心三摩地斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修觀三摩地斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第四。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂五根。云何為五？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修信根、精進根、念根、定根、慧根。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂五力。云何為五？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修信力、精進力、念力、定力、慧力。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂七等覺支。云何為七？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂八聖道支。云何為八？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂三三摩地。云何為三？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相皆空，其心安住，名空解脫門，亦名空三摩地，是為第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無有相，其心安住，名無相解脫門，亦名無相三摩地，是為第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為

方便，觀一切法自相空故皆無所願，其心安住，名無願解脫門，亦名無願三摩地，是為第三。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂十一智。云何十一？謂法智、類智、他心智、世俗智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、如說智。
「云何法智？善現！若智以無所得而為方便，知五蘊差別相，是為法智。
「云何類智？善現！若智以無所得而為方便，知眼乃至意、色乃至法皆是無常，是為類智。
「云何他心智？善現！若智以無所得而為方便，知他有情心、心所法無所疑滯，是為他心智。
「云何世俗智？善現！若智以無所得而為方便，知諸有情修行差別，是為世俗智。
「云何苦智？善現！若智以無所得而為方便，知苦應不生，是為苦智。
「云何集智？善現！若智以無所得而為方便，知集應永斷，是為集智。
「云何滅智？善現！若智以無所得而為方便，知滅應作證，是為滅智。
「云何道智？善現！若智以無所得而為方便，知道應修習，是為道智。
「云何盡智？善現！若智以無所得而為方便，知貪、瞋、癡盡，是為盡智。
「云何無生智？善現！若智以無所得而為方便，知諸有趣永不復生，是為無生智。
「云何如說智？善現！如來所有一切相智，是為如說智。
「善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂三根：一、未知當知根，二、已知根，三、具知根。
「云何未知當知根？善現！若諸有學補特伽羅，於諸聖諦未已現觀，所有信根、精進根、念根、定根、慧根，是為未知當知根。
「云何已知根？善現！若諸有學補特伽羅，於諸聖諦已得現觀，所有信根、精進根、念根、定根、慧根，是為已知根。
「云何具知根？善現！謂諸無學補特伽羅，若阿羅漢、若獨覺、若已住十地菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺，所有信根、精進根、念根、定根、慧根，是為具知根。
「善現！若此三根，以無所得為方便者，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂三三摩地。云何為三？一、有尋有伺三摩地。二、無尋唯伺三摩地。三、無尋無伺三摩地。

「云何有尋有伺三摩地？善現！若離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，入初靜慮具足住，是為有尋有伺三摩地。

「云何無尋唯伺三摩地？善現！若初靜慮、第二靜慮中間定，是為無尋唯伺三摩地。

「云何無尋無伺三摩地？善現！若第二靜慮乃至非想非非想處定，是為無尋無伺三摩地。

「善現！若此三種，以無所得為方便者，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂十隨念。云何為十？謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜隨念、入出息隨念、身隨念、死隨念。善現！若此十種，以無所得為方便者，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、九次第定等所有善法，以無所得為方便者，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂如來十力。云何為十？

「善現！若無所得而為方便，如實了知因果等法處非處相，是為第一。

「善現！若無所得而為方便，如實了知諸有情類過去、未來、現在種種諸業法受因果別相，是為第二。

「若無所得而為方便，如實了知世間非一種種界相，是為第三。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類非一勝解種種勝解，是為第四。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類諸根勝劣，是為第五。

「若無所得而為方便，如實了知遍行行相，是為第六。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類根、力、覺支、解脫、靜慮、等持、等至、染淨差別，是為第七。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類有無量種宿住差別，是為第八。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類有無量種死生差別，是為第九。

「若無所得而為方便，如實了知諸漏永盡，得無漏心解脫，得無漏慧解脫，於現法中自作證具足住，能正了知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是為第十。

「善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無所畏。云何為四？
「善現！若無所得而為方便，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言於是法非正等覺，我於彼難正見無因。以於彼難見無因故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，皆無有能如法轉者。是為第一。
「善現！若無所得而為方便，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言如是漏未得永盡，我於彼難正見無因。以於彼難見無因故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，皆無有能如法轉者。是為第二。
「善現！若無所得而為方便，為諸弟子說障道法，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言習此法不能障道，我於彼難正見無因。以於彼難見無因故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，皆無有能如法轉者。是為第三。
「善現！若無所得而為方便，為諸弟子說盡苦道，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言修此道不能盡苦，我於彼難正見無因。以於彼難見無因故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，皆無有能如法轉者。是為第四。
「善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無礙解。云何為四？一、義無礙解。二、法無礙解。三、詞無礙解。四辯無礙解。善現！如是四無礙解，若無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。
「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂十八佛不共法。云何十八？善現！謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無種種想，無不定心，無不擇捨，志欲無退，精進無退，念無退，慧無退，解脫無退，解脫智見無退，一切身業智為前導隨智而轉，一切語業智為前導隨智而轉，一切意業智為前導隨智而轉，於過去世所起智見無著無礙，於未來世所起智見無著無礙，於現在世所起智見無著無礙。善現！如是十八佛不共法，無不皆以無所得為方便，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂陀羅尼門。何等陀羅尼門？謂字平等性、語平等性入諸字門。云何字平等性、語平等性入諸字門？

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，入[褒- 保+可] 字門，悟一切法本不生故；入洛字門，悟一切法離塵垢故；入跛字門，悟一切法勝義教故；入者字門，悟一切法無死生故；入娜字門，悟一切法遠離名相無得失故；入砢字門，悟一切法出世間故愛支條緣永被害故；入柁字門，悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故；入婆字門，悟一切法離縛解故；入茶字門，悟一切法離熱矯穢得清淨故；入沙字門，悟一切法無罣礙故；入縛字門，悟一切法語音道斷故；入頞字門，悟一切法真如不動故；入也字門，悟一切法如實不生故；入瑟吒字門，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字門，悟一切法作者不可得故；入娑字門，悟一切法時平等性不可得故；入磨字門，悟一切法我所執性不可得故；入伽字門，悟一切法行動取性不可得故；入他字門，悟一切法所依處性不可得故；入闍字門，悟一切法能所生起不可得故；入濕縛字門，悟一切法安隱之性不可得故；入達字門，悟一切法能持界性不可得故；入捨字門，悟一切法寂靜性不可得故；入佉字門，悟一切法如虛空性不可得故；入羼字門，悟一切法窮盡性不可得故；入薩頞字門，悟一切法任持處非處令不動轉性不可得故；入若字門，悟一切法所了知性不可得故；入剌他字門，悟一切法執著義性不可得故；入呵字門，悟一切法能為因性不可得故；入薄字門，悟一切法可破壞性不可得故；入縛字門，悟一切法欲樂覆性不可得故；入颯磨字門，悟一切法可憶念性不可得故；入嗑縛字門，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字門，悟一切法勇健性不可得故；入鍵字門，悟一切法厚平等性不可得故；入摭字門，悟一切法積集性不可得故；入拏字門，悟一切法離諸諠諍無往無來行住坐臥不可得故；入頗字門，悟一切法遍滿果報不可得故；入塞迦字門，悟一切法聚積蘊性不可得故；入逸娑字門，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字門，悟一切法聚集足迹不可得故；入吒字門，悟一切法相驅迫性不可得故；入擇字門，悟一切法究竟處所不可得故。

「善現！此擇字門是能悟入法空邊際，除此諸字表諸法空更不可得。何以故？此諸字義，不可宣說，不可顯示，不可書持，不可執取，不可觀察，離諸相故。善現！譬如虛空是一切物所歸趣處，此諸字門亦復如是，諸法空義皆入此門方得顯了。

「善現！入此[褒- 保+可] 字等，名入諸字門。善現！諸菩薩摩訶薩若於如是入諸字門得善巧智，於諸言音所詮、所表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。

「善現！若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相、印句，聞已受持、讀誦、通利、為他解說，不徇名譽利養恭敬，由此因緣得二十種功德勝利。云何二十？謂得強憶念，得勝慚愧，得堅固力，得法旨趣，得增上覺，得殊勝慧，得無礙辯，得總持門，得無疑惑，得違順語不生恚愛，得無高下平等而住，得於有情言音善巧，得蘊善巧、界善巧、處善巧、諦善巧，得緣起善巧、因善巧、緣善巧、法善巧，得根勝劣智善巧、他心智善巧，得觀星曆善巧，得天耳智善巧、宿住隨念智善巧、神境智善巧、死生智善巧，得漏盡智善巧，得說處非處智善巧，得往來智善巧、威儀路善巧。善現！是為得二十種功德勝利。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所得如是陀羅尼門，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。」

第二分修治地品第十八之一

「復次，善現！汝問『齊何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？』者，若菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，從一地趣一地，齊此當知菩薩摩訶薩發趣大乘。

「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，從一地趣一地？善現！若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣。何以故？善現！以一切法無去無來、無從無趣，由彼諸法無變壞故。善現！是菩薩摩訶薩於所從趣地不恃、不思惟，雖修治地業而不見彼地。是為菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，從一地趣一地。

「云何菩薩摩訶薩修治地業？善現！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治十種勝業。云何為十？一者、以無所得而為方便，修治增上意樂業，利益事相不可得故。二者、以無所得而為方便，修治一切有情平等心業，一切有情不可得故。三者、以無所得而為方便，修治布施業，施者、受者及所施物不可得故。四者、以無所得而為方便，修治親近善友業，於諸善友無執著故。五者、以無所得而為方便，修治求法業，諸所求法不可得故。六者、以無所得而為方便，修治常樂出家業，所棄捨家不可得故。七者、以無所得而為方便，修治愛樂佛身業，相隨好因不可得故。八者、以無所得而為方便，修治開闡法教業，所分別法不可得故。九者、以無所得而為方便，修治破憍慢業，諸興盛法不可得故。十者、以無所得而為方便，修治諦語業，一切語言不可得故。善現！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治此十勝業。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第二地時，應於八法思惟修習令速圓滿。云何為八？一者、清淨尸羅。二者、知恩報恩。三者、住安

忍力。四者、受勝歡喜。五者、不捨有情。六者、常起大悲。七者、於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛。八者、勤求修習波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩住第二地時，於此八法應思應學令速圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應住五法。云何為五？一者、勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字。二者、以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。三者、為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉。四者、為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸。五者、雖住慚愧而無所著。善現！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應常安住如是五法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第四地時，應於十法受持不捨。云何為十？一者、住阿練若常不捨離。二者、常好少欲。三者、常好憙足。四者、常不捨離杜多功德。五者、於諸學處常不棄捨。六者、於諸欲樂深生厭離。七者、常樂發起寂滅俱心。八者、捨一切物。九者、心不滯沒。十者、於一切物常無顧戀。善現！諸菩薩摩訶薩住第四地時，於如是十法應受持不捨。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第五地時，應遠離十法。云何為十？一者、應遠離居家。二者、應遠離苾芻尼。三者、應遠離家慳。四者、應遠離眾會忿諍。五者、應遠離自讚毀他。六者、應遠離十不善業道。七者、應遠離增上傲慢。八者、應遠離顛倒。九者、應遠離猶豫。十者、應遠離貪、瞋、癡。善現！諸菩薩摩訶薩住第五地時，應常遠離如是十法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第六地時，應圓滿六法。云何為六？所謂六種波羅蜜多，即是布施乃至般若。復應遠離六法。云何為六？一者、聲聞心。二者、獨覺心。三者、熱惱心。四者、見乞者來不喜愁慼心。五者、捨所有物追戀憂悔心。六者、於來求者方便矯誑心。善現！諸菩薩摩訶薩住第六地時，常應圓滿前說六法，及應遠離後說六法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第七地時，應遠離二十法。云何二十？一者、應遠離我執乃至見者執。二者、應遠離斷執。三者、應遠離常執。四者、應遠離相想執。五者、應遠離見執。六者、應遠離名色執。七者、應遠離蘊執。八者、應遠離處執。九者、應遠離界執。十者、應遠離諦執。十一者、應遠離緣起執。十二者、應遠離住著三界執。十三者、應遠離一切法執。十四者、應遠離於一切法如理不如理執。十五者、應遠離依佛見執。十六者、應遠離依法見執。十七者、應遠離依僧見執。十八者、應遠離依戒見執。十九者、應遠離依空見執。二十者、應遠離厭怖空性。

「復應圓滿二十法。云何二十？一者、應圓滿通達空。二者、應圓滿證無相。三者、應圓滿知無願。四者、應圓滿三輪清淨。五者、應圓滿悲愍有情及於有情無所執著。六者、應圓滿一切法平等見及於此中無所執著。七者、應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著。八者、應圓滿通達真實理趣及於此中無所執著。九者、應圓滿無生忍智。十者、應圓滿說一切法一相理趣。十一者、應圓滿滅除分別。十二者、應圓滿遠離諸想。十三者、應圓滿遠離諸見。十四者、應圓滿遠離煩惱。十五者、應圓滿止觀地。十六者應圓滿調伏心性。十七者、應圓滿寂靜心性。十八者、應圓滿無礙智性。十九者、應圓滿無所愛染。二十者、應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛眾會自現其身。

「善現！諸菩薩摩訶薩住第七地時，常應遠離如前所說二十種法，及應圓滿如後所說二十種法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第八地時，應圓滿四法。云何為四？一者、應圓滿悟入一切有情心行。二者、應圓滿遊戲諸神通。三者、應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土。四者、應圓滿承事供養諸佛世尊於如來身如實觀察。善現！諸菩薩摩訶薩住第八地時，於此四法應勤圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第九地時，應圓滿四法。云何為四？一者、應圓滿根勝劣智。二者、應圓滿嚴淨佛土。三者、應圓滿如幻等持數入諸定。四者、應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生。善現！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於此四法應勤圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第十地時，應圓滿十二法。云何十二？一者、應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令證得。二者、應圓滿隨諸天龍及藥叉等異類音智。三者、應圓滿無礙辯說。四者、應圓滿入胎具足。五者、應圓滿出生具足。六者、應圓滿家族具足。七者、應圓滿種姓具足。八者、應圓滿眷屬具足。九者、應圓滿生身具足。十者、應圓滿出家具足。十一者、應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者、應圓滿一切功德成辦具足。善現！諸菩薩摩訶薩住第十地時，應勤圓滿此十二法。善現當知！若菩薩摩訶薩住第十地已，與諸如來應言無別。

「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治增上意樂業？善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修集一切殊勝善根，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治增上意樂業。

「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治一切有情平等心業？善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，引發慈、悲、喜、捨四無量心，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治一切有情平等心業。

「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治布施業？善現！若菩薩摩訶薩於一切有情，無所分別而行布施，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治布施業。
「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治親近善友業？善現！若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情，令其修習一切智智，即便親近恭敬供養、尊重讚歎、諮受正法，晝夜承奉無懈倦心，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治親近善友業。
「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治求法業？善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，勤求如來無上正法，不墮聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治求法業。
「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治常樂出家業？善現！若菩薩摩訶薩一切生處，恒厭居家諠雜迫迮猶如牢獄，常欣佛法清淨出家，寂靜無為如空無礙，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治常樂出家業。
「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治愛樂佛身業？善現！若菩薩摩訶薩纔一覩見佛形相已，乃至證得一切智智，終不捨於念佛作意，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治愛樂佛身業。
「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治開闡法教業？善現！若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後，為諸有情開闡法教，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行，所謂契經乃至論議，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治開闡法教業。
「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治破憍慢業？善現！若菩薩摩訶薩常懷謙敬，伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治破憍慢業。
「云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治諦語業？善現！若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修治諦語業。
「善現！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治此十勝業。
「云何菩薩摩訶薩清淨尸羅？善現！若菩薩摩訶薩不起聲聞、獨覺作意，及餘破戒障菩提法，是為菩薩摩訶薩清淨尸羅。
「云何菩薩摩訶薩知恩報恩？善現！若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時，得他小恩尚能重報，況大恩惠而當不酬！是為菩薩摩訶薩知恩報恩。
「云何菩薩摩訶薩住安忍力？善現！若菩薩摩訶薩一切有情設皆侵害，而能於彼無恚害心，是為菩薩摩訶薩住安忍力。
「云何菩薩摩訶薩受勝歡喜？善現！若菩薩摩訶薩見諸有情於三乘行已得成就深心歡喜，是為菩薩摩訶薩受勝歡喜。

「云何菩薩摩訶薩不捨有情？善現！若菩薩摩訶薩欲普拔濟一切有情，是為菩薩摩訶薩不捨有情。
「云何菩薩摩訶薩常起大悲？善現！若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時恒作是念：『我為饒益一一有情，假使各如無量無數殑伽沙劫，在大地獄受諸重苦，或燒、或煮、或斫、或截，若刺、若懸、若磨、若擣，受如是等無量苦事，乃至令彼諸有情類乘於佛乘而入圓寂，如是一切有情界盡，我大悲心曾無懈廢。』是為菩薩摩訶薩常起大悲。
「云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛？善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，恭順師長無所顧戀，是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛。
「云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多？善現！若菩薩摩訶薩普於一切波羅蜜多，專心求學不顧餘事，是為菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多。
「善現！諸菩薩摩訶薩住第二地時，於此八法應思應學令速圓滿。
「云何菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字？善現！若菩薩摩訶薩發勤精進，作是念言：『若此佛土、若十方界，一切如來、應、正等覺所說正法，我當聽聞、受持、讀誦、修學究竟令無所遺，而於其中不著文字。』是為菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字。
「云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高？善現！若菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，尚不自為持此善根迴向菩提，況求餘事！雖多化導而不自恃，是為菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。
「云何菩薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉？善現！若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根，為欲莊嚴諸佛淨國及為清淨自他心土，雖為是事而不自高，是為菩薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉。
「云何菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸？善現！若菩薩摩訶薩為欲成就一切有情，植諸善根嚴淨佛土，乃至未滿一切智智，雖受無邊生死勤苦，而無厭倦亦不自高，是為菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸。
「云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著？善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於諸聲聞、獨覺作意具慚愧故終不暫起，而於其中亦無所著，是為菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著。
「善現！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應常安住如是五法。」
大般若波羅蜜多經卷第四百一十五

大般若波羅蜜多經卷第四百一十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分修治地品第十八之二

「云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離？善現！若菩薩摩訶薩勤求無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。

「云何菩薩摩訶薩常好少欲？善現！若菩薩摩訶薩尚不自為求大菩提，況欲世間及二乘事！是為菩薩摩訶薩常好少欲。

「云何菩薩摩訶薩常好喜足？善現！若菩薩摩訶薩唯為證得一切智智故，於餘事無所執著，是為菩薩摩訶薩常好喜足。

「云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德？善現！若菩薩摩訶薩常於深法起諦察忍，是為菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。

「云何菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨？善現！若菩薩摩訶薩於所學處堅守不移，是為菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨。

「云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離？善現！若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心，是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。

「云何菩薩摩訶薩常樂發起寂滅俱心？善現！若菩薩摩訶薩知一切法曾無起作，是為菩薩摩訶薩常樂發起寂滅俱心。

「云何菩薩摩訶薩捨一切物？善現！若菩薩摩訶薩於內外法都不攝受，是為菩薩摩訶薩捨一切物。

「云何菩薩摩訶薩心不滯沒？善現！若菩薩摩訶薩於諸識住曾不起心，是為菩薩摩訶薩心不滯沒。

「云何菩薩摩訶薩於一切物常無顧戀？善現！若菩薩摩訶薩於一切事曾不思惟，是為菩薩摩訶薩於一切物常無顧戀。

「善現！諸菩薩摩訶薩住第四地時，於如是十法應受持不捨。

「云何菩薩摩訶薩應遠離居家？善現！若菩薩摩訶薩遊諸佛土，隨所生處常樂出家，剃除鬚髮受持法服現作沙門，是為菩薩摩訶薩應遠離居家。

「云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼？善現！若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼，不與共居如彈指頃，亦復於彼不起異心，是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。

「云何菩薩摩訶薩應遠離家慳？善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我應長夜利益安樂一切有情，今此有情自由福力感得如是好施主家，故我於中不應慳嫉。』既思惟已遠離家慳，是為菩薩摩訶薩應遠離家慳。

「云何菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍？善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『若處眾會其中或有聲聞、獨覺，或說彼乘相應法要，令我退失大菩提心，是故定應遠離眾會。』復作是念：『諸忿諍者能使有情發起瞋害，造作種種惡不善業，尚違善趣況大菩提！是故定應遠離忿諍。』是為菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。

「云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他？善現！若菩薩摩訶薩都不見有內外諸法，故應遠離自讚毀他，是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。

「云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道？善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『如是十種不善業道，尚當能礙人、天善趣，況於聖道及大菩提而不為障！故我於彼定應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離十不善業道。

「云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲？善現！若菩薩摩訶薩不見有法可能發起此慢傲者，故應遠離，是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲。

「云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒？善現！若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得，是故定應遠離顛倒，是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒。

「云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫？善現！若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得，是故定應遠離猶豫，是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫。

「云何菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡？善現！若菩薩摩訶薩都不見有貪、瞋、癡事，故應遠離如是三法，是為菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡。善現！諸菩薩摩訶薩住第五地時，應常遠離如是十法。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多？善現！若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多，超諸聲聞及獨覺地，又住此六波羅蜜多，佛及二乘能度五種所知海岸。云何為五？一者、過去。二者、未來。三者、現在。四者、不可說。五者、無為。是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。

「云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心？善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『諸聲聞心非證無上大菩提道故應遠離。所以者何？厭生死故。』是為菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。

「云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心？善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『諸獨覺心非證無上大菩提道故應遠離。所以者何？樂涅槃故。』是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。

「云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心？善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此熱惱心非證無上大菩提道故應遠離。所以者何？畏生死故。』是為菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。

「云何菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁慼心？善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此愁慼心非證無上大菩提道故應遠離。所以者何？違慈悲故。』是為菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁慼心。

「云何菩薩摩訶薩應遠離捨所有物追戀憂悔心？善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此追悔心非證無上大菩提道故應遠離。所以者何？違本願故。謂我初發菩提心時，作是願言：諸我所有施來求者隨欲不空。如何今時施已追悔？』是為菩薩摩訶薩應遠離捨所有物追戀憂悔心。

「云何菩薩摩訶薩應遠離於來求者方便矯誑心？善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此矯誑心非證無上大菩提道故應遠離。所以者何？違本誓故。謂我初發菩提心時，作是誓言：凡我所有施來求者隨欲不空。如何今時而矯誑彼？』是為菩薩摩訶薩應遠離於來求者方便矯誑心。

「善現！諸菩薩摩訶薩住第六地時，常應圓滿前說六法，及應遠離後說六法。

「云何菩薩摩訶薩應遠離我執乃至見者執？善現！若菩薩摩訶薩觀我乃至見者畢竟非有、不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離我執乃至見者執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離斷執？善現！若菩薩摩訶薩觀一切法畢竟不生、無斷義故，是為菩薩摩訶薩應遠離斷執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離常執？善現！若菩薩摩訶薩觀一切法性既不生、無常義故，是為菩薩摩訶薩應遠離常執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離相想？善現！若菩薩摩訶薩觀貪等惑無所有故，是為菩薩摩訶薩應遠離相想。

「云何菩薩摩訶薩應遠離見執？善現！若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故，是為菩薩摩訶薩應遠離見執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離名色執？善現！若菩薩摩訶薩觀名色性都無所有、不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離名色執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執？善現！若菩薩摩訶薩觀諸蘊性都無所有、不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離蘊執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離處執？善現！若菩薩摩訶薩觀諸處性都無所有、不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離處執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離界執？善現！若菩薩摩訶薩觀諸界性都無所有、不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離界執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離諦執？善現！若菩薩摩訶薩觀諸諦性都無所有、不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離諦執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執？善現！若菩薩摩訶薩觀緣起性都無所有、不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離緣起執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執？善現！若菩薩摩訶薩觀三界性都無所有、不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離住著三界執。

「云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執？善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛空不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離一切法執。
「云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理、不如理執？善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得，無有如理、不如理故，是為菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理、不如理執。
「云何菩薩摩訶薩應遠離依佛見執？善現！若菩薩摩訶薩知依佛見執不得見佛故，是為菩薩摩訶薩應遠離依佛見執。
「云何菩薩摩訶薩應遠離依法見執？善現！若菩薩摩訶薩知真法性不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依法見執。
「云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執？善現！若菩薩摩訶薩知和合眾無相無為不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依僧見執。
「云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見執？善現！若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故，是為菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。
「云何菩薩摩訶薩應遠離依空見執？善現！若菩薩摩訶薩觀諸空法都無所有不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依空見執。
「云何菩薩摩訶薩應遠離厭怖空性？善現！若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空，非空與空有所違害，故厭怖事俱不可得，由此空法不應厭怖，是為菩薩摩訶薩應遠離厭怖空性。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空？善現！若菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，是為菩薩摩訶薩應圓滿通達空。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿證無相？善現！若菩薩摩訶薩不思惟一切相，是為菩薩摩訶薩應圓滿證無相。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願？善現！若菩薩摩訶薩於三界法智皆不起，是為菩薩摩訶薩應圓滿知無願。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨？善現！若菩薩摩訶薩具足清淨十善業道，是為菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著？善現！若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土都無所執，是為菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著？善現！若菩薩摩訶薩於一切法不增不減都無所執，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著？善現！若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減都無所執，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著？善現！若菩薩摩訶薩於一切法真實理趣，雖如實通達而無所通達都無所執，是為菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智？善現！若菩薩摩訶薩忍一切法無生、無滅、無所造作，及知名色畢竟不生，是為菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣？善現！若菩薩摩訶薩於一切法行不二相，是為菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別？善現！若菩薩摩訶薩於一切法不起分別，是為菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想？善現！若菩薩摩訶薩遠離小大及無量想，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見？善現！若菩薩摩訶薩遠離聲聞、獨覺地見，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱？善現！若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿止觀地？善現！若菩薩摩訶薩修一切智、一切相智，是為菩薩摩訶薩應圓滿止觀地。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性？善現！若菩薩摩訶薩不著三界，是為菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性？善現！若菩薩摩訶薩善攝六根，是為菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性？善現！若菩薩摩訶薩修得佛眼，是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染？善現！若菩薩摩訶薩棄捨六處，是為菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身？善現！若菩薩摩訶薩修勝神通，往諸佛土承事供養諸佛世尊，請轉法輪度有情類，是為菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。
「善現！諸菩薩摩訶薩住第七地時，常應遠離前二十法，及應圓滿後二十法。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行？善現！若菩薩摩訶薩用一心智，如實遍知一切有情心及心所，是為菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通？善現！若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通，為欲親近供養佛故，從一佛國趣一佛國，而能不生遊佛國想。善現！是為菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土？善現！若菩薩摩訶薩住一佛土，能見十方無邊佛國，亦能示現，而曾不生佛國土想。又為成熟諸有情故，現處三千大千世界轉輪王位

而自莊嚴，亦能棄捨而無所執，是為菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察？善現！若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，於法義趣如實分別，如是名為以法供養承事諸佛，又諦觀察諸佛法身，是為菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察。

「善現！諸菩薩摩訶薩住第八地時，於此四法應勤圓滿。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿根勝劣智？善現！若菩薩摩訶薩住佛十力，如實了知一切有情諸根勝劣，是為菩薩摩訶薩應圓滿根勝劣智。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土？善現！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，嚴淨一切有情心行，是為菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定？善現！若菩薩摩訶薩住此等持，雖能成辦一切事業，而心於法都無動轉，又修等持極成熟故，不作加行能數現前，是為菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟，故入諸有自現化生？善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類，殊勝善根隨其所宜，故入諸有而現受生，是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟，故入諸有自現化生。

「善現！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於此四法應勤圓滿。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得？善現！若菩薩摩訶薩已具修六波羅蜜多極圓滿故，或為嚴淨諸佛國土，或為成熟諸有情類，隨心所願皆能證得，是為菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天、龍及藥叉等異類音智？善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解，能善了知天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等言音差別，是為菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天、龍及藥叉等異類音智。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說？善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解，為諸有情能無盡說，是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足？善現！若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生，而為益有情現入胎藏，於中具足無邊勝事，是為菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿出生具足？善現！若菩薩摩訶薩於出胎時，示現種種希有勝事，令諸有情見者歡喜獲大利樂，是為菩薩摩訶薩應圓滿出生具足。

「云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足？善現！若菩薩摩訶薩或生剎帝利大族姓家、或生婆羅門大族姓家，父母真淨，是為菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足？善現！若菩薩摩訶薩常在過去諸菩薩摩訶薩種姓中生，是為菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足？善現！若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩摩訶薩眾而為眷屬，是為菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿生身具足？善現！若菩薩摩訶薩於初生時，其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，亦令彼界六種變動，有情遇者無不蒙益，是為菩薩摩訶薩應圓滿生身具足。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿出家具足？善現！若菩薩摩訶薩於出家時，無量無數百千俱胝那庾多眾前後圍繞尊重讚嘆，往詣道場，剃除鬚髮，服三法衣，受持應器，引導無量無邊有情，令乘三乘而趣圓寂，是為菩薩摩訶薩應圓滿出家具足。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足？善現！若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力，感得如是大菩提樹，吠琉璃寶以為其莖，真金為根，枝葉花果皆以上妙七寶所成，其樹高廣遍覆三千大千佛土，光明照曜周遍十方殑伽沙等諸佛世界，是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。
「云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德成辦具足？善現！若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧，成就有情、嚴淨佛土，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切功德成辦具足。
「善現！諸菩薩摩訶薩住第十地時，應勤圓滿此十二法。
「云何菩薩摩訶薩住第十地已，與諸如來應言無別？善現！是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多，乃至已圓滿十八佛不共法，具一切智、一切相智，若復永斷一切煩惱習氣相續便住佛地。由此故說：若菩薩摩訶薩住第十地已，與諸如來應言無別。
「善現！云何菩薩摩訶薩住第十地趣如來地？善現！是菩薩摩訶薩方便善巧，行六波羅蜜多、四念住乃至十八佛不共法，超淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地及菩薩地，又能永斷一切煩惱習氣相續，便成如來、應、正等覺住如來地。善現！如是菩薩摩訶薩住第十地趣如來地。善現！齊此當知菩薩摩訶薩發趣大乘。」

第二分出住品第十九之一

「復次，善現！汝問『如是大乘從何處出至何處住？』者，善現！如是大乘從三界中出，至一切智智中住，然以無二為方便故無出無

住。所以者何？善現！若大乘、若一切智智，如是二法非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。何以故？善現！無相之法，非已出住，非當出住，非今出住。所以者何？善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令法界空亦有出住，然法界空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？法界空法界空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令真如空、實際、不思議界、安隱界、寂靜界、斷界、離界、滅界空亦有出住，然真如空乃至滅界空，不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？真如空真如空自性空，乃至滅界空滅界空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令色空亦有出住，然色空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色空色空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令受、想、行、識空亦有出住，然受、想、行、識空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？受、想、行、識空受、想、行、識空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼處空亦有出住，然眼處空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼處空眼處空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令耳、鼻、舌、身、意處空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意處空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意處空耳、鼻、舌、身、意處空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令色處空亦有出住，然色處空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色處空色處空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令聲、香、味、觸、法處空亦有出住，然聲、香、味、觸、法處空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？聲、香、味、觸、法處空聲、香、味、觸、法處空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼界空亦有出住，然眼界空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼界空眼界空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令耳、鼻、舌、身、意界空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意界空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意界空耳、鼻、舌、身、意界空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令色界空亦有出住，然色界空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色界空色界空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令聲、香、味、觸、法界空亦有出住，然聲、香、味、觸、法界空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？聲、香、味、觸、法界空聲、香、味、觸、法界空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼識界空亦有出住，然眼識界空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼識界空眼識界空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令耳、鼻、舌、身、意識界空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意識界空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意識界空耳、鼻、舌、身、意識界空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼觸空亦有出住，然眼觸空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼觸空眼觸空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令耳、鼻、舌、身、意觸空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意觸空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意觸空耳、鼻、舌、身、意觸空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼觸為緣所生諸受空亦有出住，然眼觸為緣所生諸受空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼觸為緣所生諸受空眼觸為緣所生諸受空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令夢境空亦有出住，然夢境空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？夢境空夢境空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令幻事、陽焰、響、像、光影、空花、變化空亦有出住，然幻事空乃至變化空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？幻事空幻事空自性空，乃至變化空變化空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令布施波羅蜜多空亦有出住，然布施波羅蜜多空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？布施波羅蜜多空布施波羅蜜多空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空亦有出住，然淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令內空空亦有出住，然內空空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？內空空內空空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空亦有出住，然外空空乃至無性自性空空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？外空空外空空自性空，乃至無性自性空空無性自性空空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令四念住空亦有出住，然四念住空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四念住空四念住空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空亦有出住，然四正斷空乃至八聖道支空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四正斷空四正斷空自性空，乃至八聖道支空八聖道支空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令乃至佛十力空亦有出住，然佛十力空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？佛十力空佛十力空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空亦有出住，然四無所畏乃至十八佛不共法空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四無所畏空，四無所畏空自性空，乃至十八佛不共法空，十八佛不共法空自性空故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令諸預流者有惡趣生，諸一來者有頻來生，諸不還者有欲界生，諸大菩薩有自利生，諸阿羅漢、獨覺、如來有後有生，然無是事。何以故？諸預流等惡趣生等不可得故。

「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令預流空亦有出住，然預流空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？預流

空預流空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來空亦有出住，然一來空乃至如來空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一來空一來空自性空，乃至如來空如來空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令名字、假想、施設、言說空亦有出住，然名字、假想、施設、言說空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？名字、假想、施設、言說空名字、假想、施設、言說空自性空故。
「善現！諸有欲令無相之法有出住者，則為欲令無生無滅、無染無淨、無相無為空亦有出住，然無生無滅、無染無淨、無相無為空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無生無滅、無染無淨、無相無為空無生無滅、無染無淨、無相無為空自性空故。
「善現！由此因緣，如是大乘從三界中出，至一切智智中住，然以無二為方便故無出無住。所以者何？無相之法無動轉故。
大般若波羅蜜多經卷第四百一十六

大般若波羅蜜多經卷第四百一十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分出住品第十九之二

「復次，善現！汝問『如是大乘為何所住？』者，善現！如是大乘都無所住。所以者何？以一切法皆無所住。何以故？諸法住處不可得故。善現！如是大乘以無所得而為方便住無所住。

「善現！如法界非住非不住。所以者何？以法界自性無住無不住。何以故？法界自性法界自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如真如、實際、不思議界、安隱界、寂靜界、斷界、離界、滅界非住非不住。所以者何？以真如自性乃至滅界自性無住無不住。何以故？真如自性真如自性空，乃至滅界自性滅界自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如色非住非不住。所以者何？以色自性無住無不住。何以故？色自性色自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如受、想、行、識非住非不住。所以者何？受、想、行、識自性無住無不住。何以故？受、想、行、識自性受、想、行、識自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如眼處非住非不住。所以者何？以眼處自性無住無不住。何以故？眼處自性眼處自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如耳、鼻、舌、身、意處非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意處自性無住無不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意處自性耳、鼻、舌、身、意處自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如色處非住非不住。所以者何？以色處自性無住無不住。何以故？色處自性色處自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如聲、香、味、觸、法處非住非不住。所以者何？以聲、香、味、觸、法處自性無住無不住。何以故？聲、香、味、觸、法處自性聲、香、味、觸、法處自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如眼界非住非不住。所以者何？以眼界自性無住無不住。何以故？眼界自性眼界自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如耳、鼻、舌、身、意界非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意界自性無住無不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意界自性耳、鼻、舌、身、意界自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如色界非住非不住。所以者何？以色界自性無住無不住。何以故？色界自性色界自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！如聲、香、味、觸、法界非住非不住。所以者何？以聲、香、味、觸、法界自性無住無不住。何以故？聲、香、味、觸、法

界自性聲、香、味、觸、法界自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如眼識界非住非不住。所以者何？以眼識界自性無住無不住。何以故？眼識界自性眼識界自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如耳、鼻、舌、身、意識界非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意識界無住無不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意識界自性耳、鼻、舌、身、意識界自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如眼觸非住非不住。所以者何？以眼觸自性無住無不住。何以故？眼觸自性眼觸自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如耳、鼻、舌、身、意觸非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意觸自性無住無不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意觸自性耳、鼻、舌、身、意觸自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如眼觸為緣所生諸受非住非不住。所以者何？以眼觸為緣所生諸受自性無住無不住。何以故？眼觸為緣所生諸受自性眼觸為緣所生諸受自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無住無不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如夢境非住非不住。所以者何？以夢境自性無住無不住。何以故？夢境自性夢境自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如幻事、陽焰、響、像、光影、空華、變化非住非不住。所以者何？以幻事乃至變化自性無住無不住。何以故？幻事乃至變化自性幻事乃至變化自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如布施波羅蜜多非住非不住。所以者何？以布施波羅蜜多自性無住無不住。何以故？布施波羅蜜多自性布施波羅蜜多自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非住非不住。所以者何？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無住無不住。何以故？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如內空非住非不住。所以者何？以內空自性無住無不住。何以故？內空自性內空自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非住非不住。所以者何？

以外空乃至無性自性空自性無住無不住。何以故？外空乃至無性自性空自性外空乃至無性自性空自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如四念住非住非不住。所以者何？以四念住自性無住無不住。何以故？四念住自性四念住自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非住非不住。所以者何？以四正斷乃至八聖道支自性無住無不住。何以故？四正斷乃至八聖道支自性四正斷乃至八聖道支自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！乃至如佛十力非住非不住。所以者何？以佛十力自性無住無不住。何以故？佛十力自性佛十力自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非住非不住。所以者何？以四無所畏乃至十八佛不共法自性無住無不住。何以故？四無所畏乃至十八佛不共法自性四無所畏乃至十八佛不共法自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如預流者惡趣生非住非不住。所以者何？以預流者惡趣生自性無住無不住。何以故？預流者惡趣生自性預流者惡趣生自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如一來者頻來生，不還者欲界生，大菩薩自利生，阿羅漢、獨覺、如來後有生，非住非不住。所以者何？以一來者頻來生乃至如來後有生自性無住無不住。何以故？一來者頻來生乃至如來後有生自性一來者頻來生乃至如來後有生自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如預流非住非不住。所以者何？以預流自性無住無不住。何以故？預流自性預流自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來非住非不住。所以者何？以一來乃至如來自性無住無不住。何以故？一來乃至如來自性一來乃至如來自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如名字、假想、施設、言說非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言說自性無住無不住。何以故？名字、假想、施設、言說自性名字、假想、施設、言說自性空故，大乘亦爾，非住非不住。
「善現！如無生無滅、無染無淨、無相無為非住非不住。所以者何？以無生無滅、無染無淨、無相無為自性無住無不住。何以故？無生無滅、無染無淨、無相無為自性無生無滅、無染無淨、無相無為自性空故，大乘亦爾，非住非不住。

「善現！由此因緣，如是大乘雖無所住，而以無二為方便故住無所住。
「復次，善現！汝問『誰復乘是大乘而出？』者，善現！都無乘是大乘出者。何以故？善現！若所乘乘、若能乘者、若時、若處，如是一切皆無所有不可得故。所以者何？以一切法皆無所有都不可得，如何可言有所乘乘、有能乘者、乘時、乘處？故不可說實有乘是大乘出者。何以故？
「善現！我無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是有情乃至見者亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！法界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。真如、實際、不思議界、安隱界等亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！色無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。受、想、行、識亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！眼處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。耳、鼻、舌、身、意處亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！色處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。聲、香、味、觸、法處亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！眼界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。耳、鼻、舌、身、意界亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！色界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。聲、香、味、觸、法界亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！眼識界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。耳、鼻、舌、身、意識界亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！眼觸無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。耳、鼻、舌、身、意觸亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現！眼觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！布施波羅蜜多無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！內空無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！四念住無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！乃至佛十力無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！預流者無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！預流果無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！一切智無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。道相智、一切相智亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！無生無滅、無染無淨、無相無為、無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！前、後、中際無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！若往若來無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！若行若住無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！若死若生無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現！若增若減無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「復次，善現！此中何法不可得故說不可得？善現！此中法界不可得故說不可得，真如、實際、不思議界、安隱界等亦不可得故說不可得。所以者何？以法界等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！布施波羅蜜多不可得故說不可得，淨戒乃至般若波羅蜜多亦不可得故說不可得。所以者何？以布施波羅蜜多等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空不可得故說不可得，外空乃至無性自性空亦不可得故說不可得。所以者何？以內空等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！四念住不可得故說不可得，四正斷乃至八聖道支亦不可得故說不可得。所以者何？以四念住等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！乃至佛十力不可得故說不可得，四無所畏乃至十八佛不共法亦不可得故說不可得。所以者何？以佛十力等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！預流者不可得故說不可得，一來乃至如來亦不可得故說不可得。所以者何？以預流者等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！預流果不可得故說不可得，一來果乃至諸佛無上正等菩提亦不可得故說不可得。所以者何？以預流果等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！無生無滅、無染無淨、無相無為不可得故說不可得。所以者何？以無生等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！初地不可得故說不可得，乃至第十地亦不可得故說不可得。所以者何？以初地等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！此中云何十地？謂淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，是為十地。

「善現！內空中初地不可得故說不可得，乃至無性自性空中初地不可得故說不可得；內空中第二地乃至第十地不可得故說不可得，乃至無性自性空中第二地乃至第十地不可得故說不可得。所以者何？以於此中初地等，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中成熟有情不可得故說不可得，乃至無性自性空中成熟有情不可得故說不可得。所以者何？以於此中成熟有情，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現！內空中嚴淨佛土不可得故說不可得，乃至無性自性空中嚴淨佛土不可得故說不可得。所以者何？以於此中嚴淨佛土，非已可

得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現！內空中五眼不可得故說不可得，乃至無性自性空中五眼不可得故說不可得。所以者何？以於此中五眼，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖觀諸法皆無所有都不可得，畢竟淨故，無乘大乘而出住者，然無所得而為方便乘於大乘，從三界生死中出，至一切智智中住，窮未來際利樂有情。」

第二分超勝品第二十之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！言大乘，大乘者超勝一切世間天、人、阿素洛等，最尊最勝、最上最妙。世尊！如是大乘與虛空等，猶如虛空普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。世尊！由此緣故，菩薩摩訶薩大乘即是一切智智乘。
「世尊！又如虛空無來無去無住可見，大乘亦爾，無來無去無住可見，無動無住故名大乘。世尊！又如虛空前、後、中際皆不可得，大乘亦爾，前、後、中際皆不可得，三世平等超出三世故名大乘。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！諸菩薩摩訶薩大乘者，謂六波羅蜜多，即是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘者，謂內空乃至無性自性空。復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘者，謂一切陀羅尼門、一切三摩地門及諸三摩地，即是健行三摩地乃至無染著如虛空三摩地。復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘者，謂四念住乃至十八佛不共法。善現！如是等無量無數無邊功德，當知皆是菩薩摩訶薩大乘。
「復次，善現！汝說『大乘超勝一切世間天、人、阿素洛等，最尊最勝、最上最妙。』者，如是！如是！如汝所說。善現！此中何等說名一切世間天、人、阿素洛等？所謂欲界、色無色界。
「善現！若欲界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實、是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以欲界是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。
「善現！若色、無色界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實、是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非

勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以色、無色界是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若色是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常、恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以色是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若受、想、行、識是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以受、想、行、識是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若眼處是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以眼處是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若耳、鼻、舌、身、意處是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以耳、鼻、舌、身、意處是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若色處是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以色處是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若聲、香、味、觸、法處是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以聲、香、味、觸、法處是所計是假合有遷動，乃至一切無常

無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若眼界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以眼界是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若耳、鼻、舌、身、意界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以耳、鼻、舌、身、意界是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若色界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以色界是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若聲、香、味、觸、法界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以聲、香、味、觸、法界是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若眼識界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以眼識界是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若耳、鼻、舌、身、意識界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以耳、鼻、舌、身、意識界是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若眼觸是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以眼觸是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若耳、鼻、舌、身、意觸是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以耳、鼻、舌、身、意觸是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若眼觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒無變、無易有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以眼觸為緣所生諸受是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、是實是諦，如所有性一切常恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是所計是假合有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若法界是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以法界非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若真如、實際、不思議界、安隱界等是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以真如、實際、不思議界、安隱界等非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若布施波羅蜜多是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以布施波羅蜜多非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。
「復次，善現！若內空是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以內空非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。
「善現！若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以外空乃至無性自性空非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。
「復次，善現！若四念住是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以四念住非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。
「善現！若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以四正斷乃至八聖道支非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。
「復次，善現！乃至若佛十力是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以佛十力非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。
「善現！若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以四無所畏乃至十八佛不共法非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。
大般若波羅蜜多經卷第四百一十七

大般若波羅蜜多經卷第四百一十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分超勝品第二十之二

「復次，善現！若種姓法是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以種姓法非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若第八法、預流法、一來法、不還法、阿羅漢法、獨覺法、菩薩法、如來法是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以第八法乃至如來法非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若種姓補特伽羅是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以種姓補特伽羅非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來補特伽羅是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以第八乃至如來補特伽羅非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若一切世間天、人、阿素洛等是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以一切世間天、人、阿素洛等非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心，乃至安坐妙菩提座，其中所起無量種心是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以菩薩摩訶薩從初發心，乃至安坐妙菩提座，其中所起無量種心非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智是實有，非非有者，則此大乘非尊非勝、非上非妙，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以菩薩摩訶薩金剛喻智非實有，是非有性故，此大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智是實有，非非有者，則菩薩摩訶薩不應用此金剛喻智達一切法自性皆空，永斷一切煩惱習氣相

續，證得一切智智，亦不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以菩薩摩訶薩金剛喻智非實有，是非有性故，諸菩薩摩訶薩用此金剛喻智達一切法自性皆空，永斷一切煩惱習氣相續，證得一切智智，亦能超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身是實有，非非有者，則諸如來、應、正等覺威光妙德，不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身非實有，是非有性故，諸如來、應、正等覺威光妙德超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺所放光明是實有，非非有者，則諸如來、應、正等覺所放光明，不能普照十方各如殑伽沙界，亦不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以諸如來、應、正等覺所放光明非實有，是非有性故，諸如來、應、正等覺所放光明皆能普照十方各如殑伽沙界，亦能超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音是實有，非非有者，則諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音，不能遍告十方無量無數世界所化有情，亦不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音非實有，是非有性故，諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音皆能遍告十方無量無數世界所化有情，亦能超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺所轉法輪是實有，非非有者，則諸如來、應、正等覺所轉法輪非極清淨，亦非一切世間沙門、婆羅門等所不能轉，亦不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以諸如來、應、正等覺所轉法輪非實有，是非有性故，諸如來、應、正等覺所轉法輪最極清淨，一切世間沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者，亦能超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺所化有情是實有，非非有者，則諸如來、應、正等覺所轉法輪，不能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界而般涅槃，亦不能超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！以諸如來、應、正等覺所化有情非實有，是非有性故，諸如來、應、正等覺所轉法輪，皆能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界而般涅槃，亦能超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！由如是等種種因緣故，說大乘是尊是勝、是上是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。」

第二分無所有品第二十一之一

「復次，善現！汝說『大乘與虛空等。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？
「善現！譬如虛空東西南北四維上下一切方分皆不可得，大乘亦爾，東西南北四維上下一切方分皆不可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空長短、高下、方圓、邪正一切形色皆不可得，大乘亦爾，長短、高下、方圓、邪正一切形色皆不可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空青黃赤白紅紫碧綠縹等顯色皆不可得，大乘亦爾，青黃赤白紅紫碧綠縹等顯色皆不可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非過去非未來非現在，大乘亦爾，非過去非未來非現在，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非增非減、非進非退，大乘亦爾，非增非減、非進非退，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非染非淨，大乘亦爾，非染非淨，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空無生、無滅、無住、無異，大乘亦爾，無生、無滅、無住、無異，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非善非非善、非有記非無記，大乘亦爾，非善非非善、非有記非無記，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空無見、無聞、無覺、無知，大乘亦爾，無見、無聞、無覺、無知，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非所知、非所達、非遍知、非永斷、非作證、非修習，大乘亦爾，非所知、非所達、非遍知、非永斷、非作證、非修習，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非果非有果法、非異熟非有異熟法，大乘亦爾，非果非有果法、非異熟非有異熟法，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有貪法非離貪法、非有瞋法非離瞋法、非有癡法非離癡法，大乘亦爾，非有貪法非離貪法、非有瞋法非離瞋法、非有癡法非離癡法，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有初發心可得乃至非有第十發心可得，大乘亦爾，非有初發心可得乃至非有第十發心可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，大乘亦爾，非有淨觀地乃至如來地可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，大乘亦爾，非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來可得，大乘亦

爾，非有預流向乃至如來可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，大乘亦爾，非有聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非相應非不相應，大乘亦爾，非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非相應非不相應，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，大乘亦爾，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，大乘亦爾，非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，大乘亦爾，非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非闇非明，大乘亦爾，非闇非明，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非可得非不可得，大乘亦爾，非可得非不可得，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非蘊界處非離蘊界處，大乘亦爾，非蘊界處非離蘊界處，故說大乘與虛空等。
「善現！又如虛空非可說非不可說，大乘亦爾，非可說非不可說，故說大乘與虛空等。
「善現！由如是等種種因緣，故說大乘與虛空等。
「復次，善現！汝說『猶如虛空普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若有情、若虛空、若大乘，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！有情無量無數無邊故，當知虛空亦無量無數無邊；虛空無量無數無邊故，當知大乘亦無量無數無邊。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若有情無量無數無邊，若虛空無量無數無邊，若大乘無量無數無邊，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所

有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若有情、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我無所有故，當知有情亦無所有。有情無所有故，當知命者亦無所有。命者無所有故，當知生者亦無所有。生者無所有故，當知養者亦無所有。養者無所有故，當知士夫亦無所有。士夫無所有故，當知補特伽羅亦無所有。補特伽羅無所有故，當知意生亦無所有。意生無所有故，當知儒童亦無所有。儒童無所有故，當知作者亦無所有。作者無所有故，當知受者亦無所有。受者無所有故，當知知者亦無所有。知者無所有故，當知見者亦無所有。見者無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有，不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知法界亦無所有。法界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若法界、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知真如、實際、不思議界、安隱界等展轉亦無所有。真如、實際、不思議界、安隱界等無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若真如、實際、不思議界、安隱界等，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色亦無所有。色無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何

以故？善現！若我乃至見者，若色、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知受、想、行、識展轉亦無所有。受、想、行、識無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若受、想、行、識，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼處亦無所有。眼處無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼處、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知耳、鼻、舌、身、意處展轉亦無所有。耳、鼻、舌、身、意處無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若耳、鼻、舌、身、意處，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色處亦無所有。色處無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若色處、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲、香、味、觸、法處展轉亦無所有。聲、香、味、觸、法處無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃

至見者，若聲、香、味、觸、法處，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼界亦無所有。眼界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼界、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知耳、鼻、舌、身、意界展轉亦無所有。耳、鼻、舌、身、意界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若耳、鼻、舌、身、意界，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色界亦無所有。色界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若色界、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲、香、味、觸、法界展轉亦無所有。聲、香、味、觸、法界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若聲、香、味、觸、法界，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼識界亦無所有。眼識界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼識界、若虛空、若大乘、

若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知耳、鼻、舌、身、意識界展轉亦無所有。耳、鼻、舌、身、意識界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若耳、鼻、舌、身、意識界，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼觸亦無所有。眼觸無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼觸、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知耳、鼻、舌、身、意觸展轉亦無所有。耳、鼻、舌、身、意觸無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若耳、鼻、舌、身、意觸，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼觸為緣所生諸受亦無所有。眼觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼觸為緣所生諸受、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受展轉亦無所有。耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當

知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知布施波羅蜜多亦無所有。布施波羅蜜多無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若布施波羅蜜多、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉亦無所有。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知內空亦無所有。內空無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若內空、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空展轉亦無所有。外空乃至無性自性空無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若外空乃至無性自性空，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四念住亦無所有。四念住無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四念住、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支展轉亦無所有。四正斷乃至八聖道支無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四正斷乃至八聖道支，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

大般若波羅蜜多經卷第四百一十八

大般若波羅蜜多經卷第四百一十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無所有品第二十一之二

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知乃至佛十力亦無所有。佛十力無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若佛十力、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法展轉亦無所有。四無所畏乃至十八佛不共法無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四無所畏乃至十八佛不共法，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知種性法亦無所有。種性法無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若種性法、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知第八法、預流法、一來法、不還法、阿羅漢法、獨覺法、菩薩法、如來法展轉亦無所有。第八法乃至如來法無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若第八法乃至

如來法，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流亦無所有。預流無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若預流、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來亦無所有。一來乃至如來無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若一來乃至如來，若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞亦無所有。聲聞無所有故，當知獨覺亦無所有。獨覺無所有故，當知正等覺亦無所有。正等覺無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知獨覺乘亦無所有。獨覺乘無所有故，當知聲聞乘亦無所有。聲聞乘無所有故，當知如來亦無所有。如來無所有故，當知一切相智亦無所有。一切相智無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由此因緣，故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若聲聞、若獨覺、若正等覺、若大乘、若獨覺乘、若聲聞乘、若如來、若一切相智、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！如涅槃界普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。由此因緣故作是說：猶如虛空普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。

「復次，善現！汝說『又如虛空無來無去無住可見，大乘亦爾，無來無去無住可見。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！以一切法無來無去亦復不住。何以故？善現！以一切法若動若住不可得故，由此因緣，大乘亦無來處、去處、住處可得。所以者何？善現！色無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識無

所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色本性無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色真如無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色自性無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識、自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色自相無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！色乃至識本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼處無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意處無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼處本性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意處本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼處真如無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意處真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼處自性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意處自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼處自相無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意處自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！眼處乃至意處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！色處無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法處無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色處本性無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法處本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色處真如無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法處真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色處自性無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法處自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色處自相無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法處自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！色處乃至法處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼界無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意界無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼界本性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意界本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼界真如無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意界真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼界自性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意界自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼界自相無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意界自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！眼界乃至意界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！色界無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法界無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色界本性無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法界本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色界真如無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法界真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色界自性無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法界自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！色界自相無所從來，亦無所去，亦無所住；聲、香、味、觸、法界自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！色界乃至法界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼識界無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意識界無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼識界本性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意識界本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼識界真如無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意識界真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼識界自性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意識界自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼識界自相無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意識界自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！眼識界乃至意識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼觸無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼觸本性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼觸真如無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼觸自性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼觸自相無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！眼觸乃至意觸本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼觸為緣所生諸受無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼觸為緣所生諸受本性無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼觸為緣所生諸受真如無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼觸為緣所生諸受自性無所從

來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！眼觸為緣所生諸受自相無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！地界無所從來，亦無所去，亦無所住；水、火、風、空、識界無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！地界本性無所從來，亦無所去，亦無所住；水、火、風、空、識界本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！地界真如無所從來，亦無所去，亦無所住；水、火、風、空、識界真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！地界自性無所從來，亦無所去，亦無所住；水、火、風、空、識界自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！地界自相無所從來，亦無所去，亦無所住；水、火、風、空、識界自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！地界乃至識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！法界無所從來，亦無所去，亦無所住；真如、實際、不思議界、安隱界等無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！法界本性無所從來，亦無所去，亦無所住；真如、實際、不思議界、安隱界等本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！法界真如無所從來，亦無所去，亦無所住；真如、實際、不思議界、安隱界等真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！法界自性無所從來，亦無所去，亦無所住；真如、實際、不思議界、安隱界等自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！法界自相無所從來，亦無所去，亦無所住；真如、實際、不思議界、安隱界等自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！法界乃至安隱界等本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！布施波羅蜜多無所從來，亦無所去，亦無所住；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！布施波羅蜜多本性無所從來，亦無所去，亦無所住；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！布施波羅蜜多真如無所從來，亦無所去，亦無所住；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！布施波羅蜜多自性無所從來，亦無所去，亦無所住；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！布施波羅蜜多自相無所從來，亦無所去，亦無所住；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自

相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！四念住無所從來，亦無所去，亦無所住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！四念住本性無所從來，亦無所去，亦無所住；四正斷乃至八聖道支本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！四念住真如無所從來，亦無所去，亦無所住；四正斷乃至八聖道支真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！四念住自性無所從來，亦無所去，亦無所住；四正斷乃至八聖道支自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！四念住自相無所從來，亦無所去，亦無所住；四正斷乃至八聖道支自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！四念住乃至八聖道支本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！如是乃至佛十力無所從來，亦無所去，亦無所住；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！佛十力本性無所從來，亦無所去，亦無所住；四無所畏乃至十八佛不共法本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！佛十力真如無所從來，亦無所去，亦無所住；四無所畏乃至十八佛不共法真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！佛十力自性無所從來，亦無所去，亦無所住；四無所畏乃至十八佛不共法自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！佛十力自相無所從來，亦無所去，亦無所住；四無所畏乃至十八佛不共法自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！佛十力乃至十八佛不共法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！菩提無所從來，亦無所去，亦無所住；佛陀無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！菩提本性無所從來，亦無所去，亦無所住；佛陀本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！菩提真如無所從來，亦無所去，亦無所住；佛陀真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！菩提自性無所從來，亦無所去，亦無所住；佛陀自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！菩提自相無所從來，亦無所去，亦無所住；佛陀自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！菩提佛陀本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！有為界無所從來，亦無所去，亦無所住；無為界無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！有為界本性無所從來，亦無所去，亦無所住；無為界本性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！有為界真如無所從來，亦無所去，亦無所住；無為界真如無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！有為界自性無所從來，亦無所

去，亦無所住；無為界自性無所從來，亦無所去，亦無所住。善現！有為界自相無所從來，亦無所去，亦無所住；無為界自相無所從來，亦無所去，亦無所住。何以故？善現！有為界、無為界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「善現！由此因緣，故說大乘無來無去無住可見，猶如虛空。

「復次，善現！汝說『又如虛空前、後、中際皆不可得，大乘亦爾，前、後、中際皆不可得；三世平等超出三世，故名大乘。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！過去世過去世空，未來世未來世空，現在世現在世空，三世平等三世平等空，超出三世超出三世空，大乘大乘空，菩薩菩薩空。何以故？善現！空無一、二、三、四、五等差別之相，是故大乘三世平等超出三世。

「善現！此大乘中，等不等相俱不可得，貪離貪相俱不可得，瞋離瞋相俱不可得，癡離癡相俱不可得，慢離慢相俱不可得，如是乃至善非善相俱不可得，有記無記相俱不可得，常無常相俱不可得，樂及苦相俱不可得，我無我相俱不可得，淨不淨相俱不可得，欲界出欲界相俱不可得，色界出色界相俱不可得，無色界出無色界相俱不可得。何以故？善現！此大乘中諸法自性不可得故。

「復次，善現！過去色過去色空，未來現在色未來現在色空；過去受、想、行、識過去受、想、行、識空，未來現在受、想、行、識未來現在受、想、行、識空。

「善現！空中過去色不可得。何以故？過去色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去色可得！善現！空中未來現在色不可得。何以故？未來現在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在色可得！善現！空中過去受、想、行、識不可得。何以故？過去受、想、行、識即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去受、想、行、識可得！善現！空中未來現在受、想、行、識不可得。何以故？未來現在受、想、行、識即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在受、想、行、識可得！

「復次，善現！過去眼處過去眼處空，未來現在眼處未來現在眼處空；過去耳、鼻、舌、身、意處過去耳、鼻、舌、身、意處空，未來現在耳、鼻、舌、身、意處未來現在耳、鼻、舌、身、意處空。

「善現！空中過去眼處不可得。何以故？過去眼處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去眼處可得！善現！空中未來現在眼處不可得。何以故？未來現在眼處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在眼處可得！善現！空中過去耳、鼻、舌、身、意處不可得。何以故？過去耳、鼻、舌、身、意處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去耳、鼻、舌、

身、意處可得！善現！空中未來現在耳、鼻、舌、身、意處不可得。何以故？未來現在耳、鼻、舌、身、意處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意處可得！

「復次，善現！過去色處過去色處空，未來現在色處未來現在色處空；過去聲、香、味、觸、法處過去聲、香、味、觸、法處空，未來現在聲、香、味、觸、法處未來現在聲、香、味、觸、法處空。

「善現！空中過去色處不可得。何以故？過去色處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去色處可得！善現！空中未來現在色處不可得。何以故？未來現在色處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在色處可得！善現！空中過去聲、香、味、觸、法處不可得。何以故？過去聲、香、味、觸、法處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去聲、香、味、觸、法處可得！善現！空中未來現在聲、香、味、觸、法處不可得。何以故？未來現在聲、香、味、觸、法處即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在聲、香、味、觸、法處可得！

「復次，善現！過去眼界過去眼界空，未來現在眼界未來現在眼界空；過去耳、鼻、舌、身、意界過去耳、鼻、舌、身、意界空，未來現在耳、鼻、舌、身、意界未來現在耳、鼻、舌、身、意界空。

「善現！空中過去眼界不可得。何以故？過去眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去眼界可得！善現！空中未來現在眼界不可得。何以故？未來現在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在眼界可得！善現！空中過去耳、鼻、舌、身、意界不可得。何以故？過去耳、鼻、舌、身、意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意界可得！善現！空中未來現在耳、鼻、舌、身、意界不可得。何以故？未來現在耳、鼻、舌、身、意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意界可得！

「復次，善現！過去色界過去色界空，未來現在色界未來現在色界空；過去聲、香、味、觸、法界過去聲、香、味、觸、法界空，未來現在聲、香、味、觸、法界未來現在聲、香、味、觸、法界空。

「善現！空中過去色界不可得。何以故？過去色界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去色界可得！善現！空中未來現在色界不可得。何以故？未來現在色界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在色界可得！善現！空中過去聲、香、味、觸、法界不可得。何以故？過去聲、香、味、觸、法界即

是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去聲、香、味、觸、法界可得！善現！空中未來現在聲、香、味、觸、法界不可得。何以故？未來現在聲、香、味、觸、法界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在聲、香、味、觸、法界可得！

「復次，善現！過去眼識界過去眼識界空，未來現在眼識界未來現在眼識界空；過去耳、鼻、舌、身、意識界過去耳、鼻、舌、身、意識界空，未來現在耳、鼻、舌、身、意識界未來現在耳、鼻、舌、身、意識界空。

「善現！空中過去眼識界不可得。何以故？過去眼識界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去眼識界可得！善現！空中未來現在眼識界不可得。何以故？未來現在眼識界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在眼識界可得！善現！空中過去耳、鼻、舌、身、意識界不可得。何以故？過去耳、鼻、舌、身、意識界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意識界可得！善現！空中未來現在耳、鼻、舌、身、意識界不可得。何以故？未來現在耳、鼻、舌、身、意識界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意識界可得！

「復次，善現！過去眼觸過去眼觸空，未來現在眼觸未來現在眼觸空；過去耳、鼻、舌、身、意觸過去耳、鼻、舌、身、意觸空，未來現在耳、鼻、舌、身、意觸未來現在耳、鼻、舌、身、意觸空。

「善現！空中過去眼觸不可得。何以故？過去眼觸即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去眼觸可得！善現！空中未來現在眼觸不可得。何以故？未來現在眼觸即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在眼觸可得！善現！空中過去耳、鼻、舌、身、意觸不可得。何以故？過去耳、鼻、舌、身、意觸即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意觸可得！善現！空中未來現在耳、鼻、舌、身、意觸不可得。何以故？未來現在耳、鼻、舌、身、意觸即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意觸可得。

「復次，善現！過去眼觸為緣所生諸受過去眼觸為緣所生諸受空，未來現在眼觸為緣所生諸受未來現在眼觸為緣所生諸受空；過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空，未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空。

「善現！空中過去眼觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去眼觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去眼觸為緣所生諸受可得！善現！空中未來現在眼觸為緣所生諸受不可得。何以故？未來現在眼觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在眼觸為緣所生諸受可得！善現！空中過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得。何以故？過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得！善現！空中未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得。何以故？未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得！

大般若波羅蜜多經卷第四百一十九

大般若波羅蜜多經卷第四百二十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無所有品第二十一之三

「復次，善現！過去布施波羅蜜多過去布施波羅蜜多空，未來現在布施波羅蜜多未來現在布施波羅蜜多空；過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空。

「善現！空中過去布施波羅蜜多不可得。何以故？過去布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去布施波羅蜜多可得！善現！空中未來現在布施波羅蜜多不可得。何以故？未來現在布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在布施波羅蜜多可得！善現！空中過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得。何以故？過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！善現！空中未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得。何以故？未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！

「復次，善現！過去四念住過去四念住空，未來現在四念住未來現在四念住空；過去四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支過去四正斷乃至八聖道支空，未來現在四正斷乃至八聖道支未來現在四正斷乃至八聖道支空。

「善現！空中過去四念住不可得。何以故？過去四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四念住可得！善現！空中未來現在四念住不可得。何以故？未來現在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在四念住可得！善現！空中過去四正斷乃至八聖道支不可得。何以故？過去四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中未來現在四正斷乃至八聖道支不可得。何以故？未來現在四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在四正斷乃至八聖道支可得。

「復次，善現！如是乃至過去佛十力過去佛十力空，未來現在佛十力未來、現在佛十力空；過去四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法過去四無所畏乃至十八佛不共法空，未

來現在四無所畏乃至十八佛不共法未來現在四無所畏乃至十八佛不共法空。

「善現！空中過去佛十力不可得。何以故？過去佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去佛十力可得！善現！空中未來現在佛十力不可得。何以故？未來現在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在佛十力可得！善現！空中過去四無所畏乃至十八佛不共法不可得。何以故？過去四無所畏乃至十八佛不共法即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四無所畏乃至十八佛不共法可得！善現！空中未來現在四無所畏乃至十八佛不共法不可得。何以故？未來現在四無所畏乃至十八佛不共法即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在四無所畏乃至十八佛不共法可得。

「復次，善現！過去異生過去異生空，未來現在異生未來現在異生空；過去聲聞、獨覺、菩薩、如來過去聲聞、獨覺、菩薩、如來空，未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來空。

「善現！空中過去異生不可得。何以故？過去異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去異生可得！善現！空中未來現在異生不可得。何以故？未來現在異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在異生可得！以我、有情乃至知者、見者皆無所有不可得故。善現！空中過去聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？過去聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！以我、有情乃至知者、見者皆無所有不可得故。

「復次，善現！前際色不可得，後際中際色不可得，三際平等中色亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際色皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際色可得！善現！前際受、想、行、識不可得，後際中際受、想、行、識不可得，三際平等中受、想、行、識亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際受、想、行、識皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際受、想、行、識可得！

「復次，善現！前際眼處不可得，後際中際眼處不可得，三際平等中眼處亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際眼處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際眼處可得！善現！前際耳、鼻、舌、身、意處不可得，後際中際耳、

鼻、舌、身、意處不可得，三際平等中耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際耳、鼻、舌、身、意處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際耳、鼻、舌、身、意處可得！

「復次，善現！前際色處不可得，後際中際色處不可得，三際平等中色處亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際色處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際色處可得！善現！前際聲、香、味、觸、法處不可得，後際中際聲、香、味、觸、法處不可得，三際平等中聲、香、味、觸、法處亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際聲、香、味、觸、法處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際聲、香、味、觸、法處可得！

「復次，善現！前際眼界不可得，後際中際眼界不可得，三際平等中眼界亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際眼界可得！善現！前際耳、鼻、舌、身、意界不可得，後際中際耳、鼻、舌、身、意界不可得，三際平等中耳、鼻、舌、身、意界亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際耳、鼻、舌、身、意界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際耳、鼻、舌、身、意界可得！

「復次，善現！前際色界不可得，後際中際色界不可得，三際平等中色界亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際色界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際色界可得！善現！前際聲、香、味、觸、法界不可得，後際中際聲、香、味、觸、法界不可得，三際平等中聲、香、味、觸、法界亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際聲、香、味、觸、法界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際聲、香、味、觸、法界可得！

「復次，善現！前際眼識界不可得，後際中際眼識界不可得，三際平等中眼識界亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際眼識界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際眼識界可得！善現！前際耳、鼻、舌、身、意識界不可得，後際中際耳、鼻、舌、身、意識界不可得，三際平等中耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際耳、鼻、舌、身、意識界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際耳、鼻、舌、身、意識界可得！

「復次，善現！前際眼觸不可得，後際中際眼觸不可得，三際平等中眼觸亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際眼觸皆不可

得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際眼觸可得！善現！前際耳、鼻、舌、身、意觸不可得，後際中際耳、鼻、舌、身、意觸不可得，三際平等中耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際耳、鼻、舌、身、意觸皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際耳、鼻、舌、身、意觸可得！

「復次，善現！前際眼觸為緣所生諸受不可得，後際中際眼觸為緣所生諸受不可得，三際平等中眼觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際眼觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有眼觸為緣所生諸受可得！善現！前際耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得，後際中際耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得，三際平等中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得！

「復次，善現！前際布施波羅蜜多不可得，後際中際布施波羅蜜多不可得，三際平等中布施波羅蜜多亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際布施波羅蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際布施波羅蜜多可得！善現！前際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，後際中際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，三際平等中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！

「復次，善現！前際四念住不可得，後際中際四念住不可得，三際平等中四念住亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際四念住皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際四念住可得！善現！前際四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，後際中際四正斷乃至八聖道支不可得，三際平等中四正斷乃至八聖道支亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際四正斷乃至八聖道支皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際四正斷乃至八聖道支可得！

「復次，善現！如是乃至前際佛十力不可得，後際中際佛十力不可得，三際平等中佛十力亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際佛十力皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際佛十力可得！善現！前際四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得，後際中際四無所畏乃至十八佛不共法不可得，三際平等中四無所畏乃至十八佛不共法亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際四無所畏乃至十八佛不共法可得！

「復次，善現！前際異生不可得，後際中際異生不可得，三際平等中異生亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際異生皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際異生可得！以我、有情乃至知者、見者皆無所有不可得故。善現！前際聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得，後際中際聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得，三際平等中聲聞、獨覺、菩薩、如來亦不可得。所以者何？善現！平等中前後中際聲聞、獨覺、菩薩、如來皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前後中際聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！以我、有情乃至知者、見者皆無所有不可得故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住此三際平等性中，精勤修學一切相智，無取著故速得圓滿。善現！是名菩薩摩訶薩三際平等大乘。若菩薩摩訶薩住如是大乘中，超勝一切世間天、人、阿素洛等，疾能證得一切相智，利益安樂一切有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！善哉！善哉！如來、應、正等覺善能正說菩薩摩訶薩大乘。世尊！如是大乘最尊最勝、最上最妙，過去諸菩薩摩訶薩於此中學，已能證得一切相智，利益安樂一切有情；未來諸菩薩摩訶薩於此中學，當能證得一切相智，利益安樂一切有情；現在十方無量、無數、無邊世界諸菩薩摩訶薩於此中學，今能證得一切相智，利益安樂一切有情。是故大乘最尊最勝、最上最妙，能為一切菩薩摩訶薩真勝所依，能令菩薩摩訶薩速能證得一切相智，利益安樂一切有情。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！過去未來現在諸菩薩摩訶薩，皆依大乘精勤修學，速證無上正等菩提，利益安樂諸有情類。是故大乘最尊最勝、最上最妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。」

第二分隨順品第二十二

爾時，具壽滿慈子白佛言：「世尊！如來先令尊者善現為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，而今何故乃說大乘？」

具壽善現即白佛言：「世尊！我前所說諸大乘義，將無違越所說般若波羅蜜多。」

佛告善現：「汝前所說諸大乘義，皆於般若波羅蜜多一切隨順無所違越。何以故？善現！一切善法、菩提分法，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，如是一切無不攝入甚深般若波羅蜜多。」

爾時，善現復白佛言：「世尊！云何一切善法、菩提分法，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，皆悉攝入甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若一切智，若道相智、一切相智；若無忘失法，若恒住捨性，善現！諸如是等一切善法、菩提分法，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，如是一切皆悉攝入甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若大乘，若般若波羅蜜多，若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若色，若受、想、行、識；若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處；若色處，若聲、香、味、觸、法處；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界；若色界，若聲、香、味、觸、法界；若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界；若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸；若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若四靜慮，若四無量、四無色定；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若善法，若非善法；若有記法，若無記法；若有漏法，若無漏法；若有為法，若無為法；若世間法，若出世間法；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦；若欲界，若色、無色界；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若法界，若真如、實際、不思議界、安隱界等；若陀羅尼，若三摩地；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若諸如來，若佛所覺所說法、律；若菩提，若涅槃。如是等一切法，皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。善現！由此因緣，汝前所說諸大乘義，皆於般若波羅蜜多一切隨順無所違越。所以者何？

「善現！大乘不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多不異大乘；大乘不異靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多不異大乘。何以故？若大乘，若般若波羅蜜

多，若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，其性無二、無二分故。
「善現！大乘不異四念住，四念住不異大乘；大乘不異四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖道支不異大乘。何以故？若大乘，若四念住，若四正斷乃至八聖道支，其性無二、無二分故。
「善現！大乘乃至不異佛十力，佛十力不異大乘；大乘不異四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法不異大乘。何以故？若大乘，若佛十力，若四無所畏乃至十八佛不共法，其性無二、無二分故。
「善現！由此因緣，汝前所說諸大乘義，皆於般若波羅蜜多一切隨順無所違越，若說大乘則說般若波羅蜜多，若說般若波羅蜜多則說大乘，由此二名義無異故。」

第二分無邊際品第二十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！前際諸菩薩摩訶薩皆無所有、都不可得，後際諸菩薩摩訶薩皆無所有、都不可得，中際諸菩薩摩訶薩皆無所有、都不可得。
「世尊！色無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；受、想、行、識無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！眼處無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；耳、鼻、舌、身、意處無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！色處無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；聲、香、味、觸、法處無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！眼界無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；耳、鼻、舌、身、意界無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！色界無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；聲、香、味、觸、法界無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！眼識界無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；耳、鼻、舌、身、意識界無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！眼觸無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；耳、鼻、舌、身、意觸無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！眼觸為緣所生諸受無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！布施波羅蜜多無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無邊際故，當知菩薩摩訶薩

亦無邊際。
「世尊！四念住無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！空解脫門無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；無相、無願解脫門無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！佛十力無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！內空無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！法界無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；真如、實際、不思議界、安隱界等無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！聲聞乘無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；獨覺乘、大乘無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。
「世尊！即色，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色，菩薩摩訶薩無所有不可得；即受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得，離受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即眼處，菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼處，菩薩摩訶薩無所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意處，菩薩摩訶薩無所有不可得，離耳、鼻、舌、身、意處，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即色處，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色處，菩薩摩訶薩無所有不可得；即聲、香、味、觸、法處，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲、香、味、觸、法處，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即眼界，菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼界，菩薩摩訶薩無所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意界，菩薩摩訶薩無所有不可得，離耳、鼻、舌、身、意界，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即色界，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色界，菩薩摩訶薩無所有不可得；即聲、香、味、觸、法界，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲、香、味、觸、法界，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即眼識界，菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼識界，菩薩摩訶薩無所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意識界，菩薩摩訶薩無所有不可得，離耳、鼻、舌、身、意識界，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即眼觸，菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼觸，菩薩摩訶薩無所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意觸，菩薩摩訶薩無所有不可

得，離耳、鼻、舌、身、意觸，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即眼觸為緣所生諸受，菩薩摩訶薩無所有不可得，離眼觸為緣所生諸受，菩薩摩訶薩無所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，菩薩摩訶薩無所有不可得，離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即布施波羅蜜多，菩薩摩訶薩無所有不可得，離布施波羅蜜多，菩薩摩訶薩無所有不可得；即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，菩薩摩訶薩無所有不可得，離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即四念住，菩薩摩訶薩無所有不可得，離四念住，菩薩摩訶薩無所有不可得；即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，菩薩摩訶薩無所有不可得，離四正斷乃至八聖道支，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即空解脫門，菩薩摩訶薩無所有不可得，離空解脫門，菩薩摩訶薩無所有不可得；即無相、無願解脫門，菩薩摩訶薩無所有不可得，離無相、無願解脫門，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即佛十力，菩薩摩訶薩無所有不可得，離佛十力，菩薩摩訶薩無所有不可得；即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，菩薩摩訶薩無所有不可得，離四無所畏乃至十八佛不共法，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即內空，菩薩摩訶薩無所有不可得，離內空，菩薩摩訶薩無所有不可得；即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，菩薩摩訶薩無所有不可得，離外空乃至無性自性空，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即法界，菩薩摩訶薩無所有不可得，離法界，菩薩摩訶薩無所有不可得；即真如、實際、不思議界、安隱界等，菩薩摩訶薩無所有不可得，離真如、實際、不思議界、安隱界等，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！即聲聞乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞乘，菩薩摩訶薩無所有不可得；即獨覺乘、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離獨覺乘、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得。
「世尊！我於是等一切法，以一切種、一切處、一切時求諸菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？世尊！諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩者，但有假名都無自性。如說我等畢竟不生，但有假名都無自性，諸法亦爾，畢竟不生，但有假名都無自性。

「世尊！何等色畢竟不生？何等受、想、行、識畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名色，亦不名受、想、行、識。
「世尊！何等眼處畢竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意處畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名眼處，亦不名耳、鼻、舌、身、意處。
「世尊！何等色處畢竟不生？何等聲、香、味、觸、法處畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名色處，亦不名聲、香、味、觸、法處。
「世尊！何等眼界畢竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意界畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名眼界，亦不名耳、鼻、舌、身、意界。
「世尊！何等色界畢竟不生？何等聲、香、味、觸、法界畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名色界，亦不名聲、香、味、觸、法界。
「世尊！何等眼識界畢竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意識界畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名眼識界，亦不名耳、鼻、舌、身、意識界。
「世尊！何等眼觸畢竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意觸畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名眼觸，亦不名耳、鼻、舌、身、意觸。
「世尊！何等眼觸為緣所生諸受畢竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名眼觸為緣所生諸受，亦不名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。
「世尊！何等布施波羅蜜多畢竟不生？何等淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名布施波羅蜜多，亦不名淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。
「世尊！何等四念住畢竟不生？何等四正斷乃至八聖道支畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名四念住，亦不名四正斷乃至八聖道支。
「世尊！何等空解脫門畢竟不生？何等無相、無願解脫門畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名空解脫門，亦不名無相、無願解脫門。
「世尊！何等佛十力畢竟不生？何等四無所畏乃至十八佛不共法畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名佛十力，亦不名四無所畏乃至十八佛不共法。
「世尊！何等內空畢竟不生？何等外空乃至無性自性空畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名內空，亦不名外空乃至無性自性空。

「世尊！何等法界畢竟不生？何等真如、實際、不思議界、安隱界等畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名法界，亦不名真如、實際、不思議界、安隱界等。
「世尊！何等聲聞乘畢竟不生？何等獨覺乘、大乘畢竟不生？世尊！若畢竟不生則不名聲聞乘，亦不名獨覺乘、大乘。
「世尊！我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩？
「世尊！離畢竟不生，亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。
「世尊！若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第四百二十

大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無邊際品第二十三之二

爾時，具壽舍利子問善現言：「何緣故說前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得，後際諸菩薩摩訶薩無所有不可得，中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得？何緣故說色無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際，受、想、行、識無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；乃至聲聞乘無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際，獨覺乘、大乘無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際？何緣故說即色，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色，菩薩摩訶薩無所有不可得；即受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得，離受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得；乃至即聲聞乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞乘，菩薩摩訶薩無所有不可得；即獨覺乘、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離獨覺乘、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得？何緣故說我於是等一切法，以一切種、一切處、一切時，求諸菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？何緣故說諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩者，但有假名都無自性？何緣故說如說我等畢竟不生，但有假名都無自性？何緣故說諸法亦爾，畢竟不生，但有假名都無自性？何緣故說何等色畢竟不生？何等受、想、行、識畢竟不生；乃至何等聲聞乘畢竟不生？何等獨覺乘、大乘畢竟不生？何緣故說若畢竟不生則不名色，亦不名受、想、行、識；乃至若畢竟不生則不名聲聞乘，亦不名獨覺乘、大乘？何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩？何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提？何緣故說若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦無憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？仁者今應具為我說。」

爾時，具壽善現報舍利子言：「尊者所問『何緣故說前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得，後際諸菩薩摩訶薩無所有不可得，中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得？』者，舍利子！有情無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。有情空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。有情遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。有情無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！色無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；受、想、行、識無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；受、想、行、識空故，前際諸菩

薩摩訶薩無所有不可得。色遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；受、想、行、識遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；受、想、行、識無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！眼處無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意處無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼處空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意處空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼處遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意處遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼處無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意處無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！色處無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；聲、香、味、觸、法處無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色處空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；聲、香、味、觸、法處空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色處遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；聲、香、味、觸、法處遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色處無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；聲、香、味、觸、法處無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！眼界無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意界無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼界空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意界空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼界遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意界遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼界無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意界無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！色界無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；聲、香、味、觸、法界無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色界空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；聲、香、味、觸、法界空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色界遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；聲、香、味、觸、法界遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色界無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；聲、香、味、觸、法界無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！眼識界無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意識界無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼識界空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意識界空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼識界遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意識界遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼識界無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意識界無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！眼觸無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意觸無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼觸空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意觸空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼觸遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意觸遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼觸無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意觸無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼觸為緣所生諸受空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼觸為緣所生諸受遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼觸為緣所生諸受無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！布施波羅蜜多無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。布施波羅蜜多空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。布施波羅蜜多遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。布施波羅蜜多無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！內空無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。內空空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；外空乃至無性自性空空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。內空遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；外空乃至無性自性空遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。內空無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；外空乃至無性自性空無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！四念住無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四念住空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；四正斷乃至八聖道支空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四念住遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；四正斷乃至八聖道支遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四念住無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；四正斷乃至八聖道支無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！如是乃至佛十力無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。佛十力空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；四無所畏乃至十八佛不共法空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。佛十力遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；四無所畏乃至十八佛不共法遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。佛十力無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；四無所畏乃至十八佛不共法無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！聲聞法無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；獨覺法、諸佛法無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲聞法空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；獨覺法、諸佛法空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲聞法遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；獨覺法、諸佛法遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲聞法無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；獨覺法、諸佛法無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！一切三摩地門無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；一切陀羅尼門無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一

切三摩地門空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；一切陀羅尼門空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切三摩地門遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；一切陀羅尼門遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切三摩地門無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；一切陀羅尼門無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！法界無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；真如、實際、不思議界、安隱界等無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。法界空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；真如、實際、不思議界、安隱界等空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。法界遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；真如、實際、不思議界、安隱界等遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。法界無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；真如、實際、不思議界、安隱界等無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！聲聞乘無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；獨覺乘、大乘無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲聞乘空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；獨覺乘、大乘空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲聞乘遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；獨覺乘、大乘遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲聞乘無自性故前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；獨覺乘、大乘無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「舍利子！一切智無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；道相智、一切相智無所有故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切智空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；道相智、一切相智空故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切智遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；道相智、一切相智遠離故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切智無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得；道相智、一切相智無自性故，前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際、中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復如是。

「何以故？舍利子！如是空中，前際不可得，後際不可得，中際不可得，菩薩摩訶薩亦不可得。舍利子！若如是空，若前際，若後際，若中際，若菩薩摩訶薩，如是一切法皆無二、無二處。舍利子！由此因緣，我作是說：前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得，後際諸菩薩摩訶薩無所有不可得，中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說色無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；受、想、行、識無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊

際；乃至聲聞乘無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；獨覺乘、大乘無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際？』者，舍利子！色如虛空，受、想、行、識如虛空。所以者何？舍利子！如虛空前際不可得、後際不可得、中際不可得，由彼中、邊俱不可得說為虛空；色乃至識亦復如是，前、後、中際俱不可得。何以故？色乃至識皆性空故。舍利子！空中前際不可得、後際不可得、中際不可得，亦以中、邊俱不可得故說為空。舍利子！由此因緣，我作是說：色無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際；受、想、行、識無邊際故，當知菩薩摩訶薩亦無邊際。乃至三乘亦復如是。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說即色，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色，菩薩摩訶薩無所有不可得；即受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得，離受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得；乃至即聲聞乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞乘，菩薩摩訶薩無所有不可得；即獨覺乘、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離獨覺乘、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得？』者，舍利子！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？色性空中，色無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得；受、想、行、識性空中，受、想、行、識無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！非色，非色性空；非受、想、行、識，非受、想、行、識性空。何以故？非色性空中，非色無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得；非受、想、行、識性空中，非受、想、行、識無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此因緣我作是說：即色菩薩摩訶薩無所有不可得，離色菩薩摩訶薩無所有不可得；即受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得，離受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得。乃至三乘亦復如是。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說我於是等一切法，以一切種、一切處、一切時求諸菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？』者，舍利子！色，色性空故，色於色無所有不可得，色於受、想、行、識無所有不可得，色中受、想、行、識亦無所有不可得。受，受性空故，受於受無所有不可得，受於色、想、行、識無所有不可得，受中色、想、行、識亦無所有不可得。想，想性空故，想於想無所有不可得，想於色、受、行、識無所有不可得，想中色、受、行、識亦無所有不可得。行，行性空故，行於行無所有不可得，行於色、受、想、識無所有不可得，行中色、受、想、識亦無所有不可得。識，識性空故，識於識無所有不可得，識於色、受、想、行無所有不可得，識中色、受、想、行亦無所有不可得。

「舍利子！眼處，眼處性空故，眼處於眼處無所有不可得，眼處於耳、鼻、舌、身、意處無所有不可得，眼處中耳、鼻、舌、身、意處亦無所有不可得。耳處，耳處性空故，耳處於耳處無所有不可得，耳處於眼、鼻、舌、身、意處無所有不可得，耳處中眼、鼻、舌、身、意處亦無所有不可得。鼻處，鼻處性空故，鼻處於鼻處無所有不可得，鼻處於眼、耳、舌、身、意處無所有不可得，鼻處中眼、耳、舌、身、意處亦無所有不可得。舌處，舌處性空故，舌處於舌處無所有不可得，舌處於眼、耳、鼻、身、意處無所有不可得，舌處中眼、耳、鼻、身、意處亦無所有不可得。身處，身處性空故，身處於身處無所有不可得，身處於眼、耳、鼻、舌、意處無所有不可得，身處中眼、耳、鼻、舌、意處亦無所有不可得。意處，意處性空故，意處於意處無所有不可得，意處於眼、耳、鼻、舌、身處無所有不可得，意處中眼、耳、鼻、舌、身處亦無所有不可得。

「舍利子！色處，色處性空故，色處於色處無所有不可得，色處於聲、香、味、觸、法處無所有不可得，色處中聲、香、味、觸、法處亦無所有不可得。聲處，聲處性空故，聲處於聲處無所有不可得，聲處於色、香、味、觸、法處無所有不可得，聲處中色、香、味、觸、法處亦無所有不可得。香處，香處性空故，香處於香處無所有不可得，香處於色、聲、味、觸、法處無所有不可得，香處中色、聲、味、觸、法處亦無所有不可得。味處，味處性空故，味處於味處無所有不可得，味處於色、聲、香、觸、法處無所有不可得，味處中色、聲、香、觸、法處亦無所有不可得。觸處，觸處性空故，觸處於觸處無所有不可得，觸處於色、聲、香、味、法處無所有不可得，觸處中色、聲、香、味、法處亦無所有不可得。法處，法處性空故，法處於法處無所有不可得，法處於色、聲、香、味、觸處無所有不可得，法處中色、聲、香、味、觸處亦無所有不可得。

「舍利子！眼界，眼界性空故，眼界於眼界無所有不可得，眼界於耳、鼻、舌、身、意界無所有不可得，眼界中耳、鼻、舌、身、意界亦無所有不可得。耳界，耳界性空故，耳界於耳界無所有不可得，耳界於眼、鼻、舌、身、意界無所有不可得，耳界中眼、鼻、舌、身、意界亦無所有不可得。鼻界，鼻界性空故，鼻界於鼻界無所有不可得，鼻界於眼、耳、舌、身、意界無所有不可得，鼻界中眼、耳、舌、身、意界亦無所有不可得。舌界，舌界性空故，舌界於舌界無所有不可得，舌界於眼、耳、鼻、身、意界無所有不可得，舌界中眼、耳、鼻、身、意界亦無所有不可得。身界，身界性空故，身界於身界無所有不可得，身界於眼、耳、鼻、舌、意界無

所有不可得，身界中眼、耳、鼻、舌、意界亦無所有不可得。意界，意界性空故，意界於意界無所有不可得，意界於眼、耳、鼻、舌、身界無所有不可得，意界中眼、耳、鼻、舌、身界亦無所有不可得。

「舍利子！色界，色界性空故，色界於色界無所有不可得，色界於聲、香、味、觸、法界無所有不可得，色界中聲、香、味、觸、法界亦無所有不可得。聲界，聲界性空故，聲界於聲界無所有不可得，聲界於色、香、味、觸、法界無所有不可得，聲界中色、香、味、觸、法界亦無所有不可得。香界，香界性空故，香界於香界無所有不可得，香界於色、聲、味、觸、法界無所有不可得，香界中色、聲、味、觸、法界亦無所有不可得。味界，味界性空故，味界於味界無所有不可得，味界於色、聲、香、觸、法界無所有不可得，味界中色、聲、香、觸、法界亦無所有不可得。觸界，觸界性空故，觸界於觸界無所有不可得，觸界於色、聲、香、味、法界無所有不可得，觸界中色、聲、香、味、法界亦無所有不可得。法界，法界性空故，法界於法界無所有不可得，法界於色、聲、香、味、觸界無所有不可得，法界中色、聲、香、味、觸界亦無所有不可得。

「舍利子！眼識界，眼識界性空故，眼識界於眼識界無所有不可得，眼識界於耳、鼻、舌、身、意識界無所有不可得，眼識界中耳、鼻、舌、身、意識界亦無所有不可得。耳識界，耳識界性空故，耳識界於耳識界無所有不可得，耳識界於眼、鼻、舌、身、意識界無所有不可得，耳識界中眼、鼻、舌、身、意識界亦無所有不可得。鼻識界，鼻識界性空故，鼻識界於鼻識界無所有不可得，鼻識界於眼、耳、舌、身、意識界無所有不可得，鼻識界中眼、耳、舌、身、意識界亦無所有不可得。舌識界，舌識界性空故，舌識界於舌識界無所有不可得，舌識界於眼、耳、鼻、身、意識界無所有不可得，舌識界中眼、耳、鼻、身、意識界亦無所有不可得。身識界，身識界性空故，身識界於身識界無所有不可得，身識界於眼、耳、鼻、舌、意識界無所有不可得，身識界中眼、耳、鼻、舌、意識界亦無所有不可得。意識界，意識界性空故，意識界於意識界無所有不可得，意識界於眼、耳、鼻、舌、身識界無所有不可得，意識界中眼、耳、鼻、舌、身識界亦無所有不可得。

「舍利子！眼觸，眼觸性空故，眼觸於眼觸無所有不可得，眼觸於耳、鼻、舌、身、意觸無所有不可得，眼觸中耳、鼻、舌、身、意觸亦無所有不可得。耳觸，耳觸性空故，耳觸於耳觸無所有不可得，耳觸於眼、鼻、舌、身、意觸無所有不可得，耳觸中眼、鼻、舌、身、意觸亦無所有不可得。鼻觸，鼻觸性空故，鼻觸於鼻觸無

所有不可得，鼻觸於眼、耳、舌、身、意觸無所有不可得，鼻觸中眼、耳、舌、身、意觸亦無所有不可得。舌觸，舌觸性空故，舌觸於舌觸無所有不可得，舌觸於眼、耳、鼻、身、意觸無所有不可得，舌觸中眼、耳、鼻、身、意觸亦無所有不可得。身觸，身觸性空故，身觸於身觸無所有不可得，身觸於眼、耳、鼻、舌、意觸無所有不可得，身觸中眼、耳、鼻、舌、意觸亦無所有不可得。意觸，意觸性空故，意觸於意觸無所有不可得，意觸於眼、耳、鼻、舌、身觸無所有不可得，意觸中眼、耳、鼻、舌、身觸亦無所有不可得。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受性空故，眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受無所有不可得，眼觸為緣所生諸受於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無所有不可得，眼觸為緣所生諸受中耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得。耳觸為緣所生諸受，耳觸為緣所生諸受性空故，耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受無所有不可得，耳觸為緣所生諸受於眼、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無所有不可得，耳觸為緣所生諸受中眼、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得。鼻觸為緣所生諸受，鼻觸為緣所生諸受性空故，鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得，鼻觸為緣所生諸受於眼、耳、舌、身、意觸為緣所生諸受無所有不可得，鼻觸為緣所生諸受中眼、耳、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得。舌觸為緣所生諸受，舌觸為緣所生諸受性空故，舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受無所有不可得，舌觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、身、意觸為緣所生諸受無所有不可得，舌觸為緣所生諸受中眼、耳、鼻、身、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得。身觸為緣所生諸受，身觸為緣所生諸受性空故，身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受無所有不可得，身觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、舌、意觸為緣所生諸受無所有不可得，身觸為緣所生諸受中眼、耳、鼻、舌、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得。意觸為緣所生諸受，意觸為緣所生諸受性空故，意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受無所有不可得，意觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、舌、身觸為緣所生諸受無所有不可得，意觸為緣所生諸受中眼、耳、鼻、舌、身觸為緣所生諸受亦無所有不可得。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

大般若波羅蜜多經卷第四百二十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無邊際品第二十三之三

「舍利子！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空故，布施波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得，布施波羅蜜多於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有不可得，布施波羅蜜多中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無所有不可得。乃至般若波羅蜜多，般若波羅蜜多性空故，般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得，般若波羅蜜多於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無所有不可得，般若波羅蜜多中布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多亦無所有不可得。

「舍利子！內空，內空性空故，內空於內空無所有不可得，內空於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無所有不可得，內空中外空乃至無性自性空亦無所有不可得。如是乃至無性自性空，無性自性空性空故，無性自性空於無性自性空無所有不可得，無性自性空於內空乃至自性空無所有不可得，無性自性空中內空乃至自性空亦無所有不可得。

「舍利子！四念住，四念住性空故，四念住於四念住無所有不可得，四念住於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有不可得，四念住中四正斷乃至八聖道支亦無所有不可得。乃至八聖道支，八聖道支性空故，八聖道支於八聖道支無所有不可得，八聖道支於四念住乃至七等覺支無所有不可得，八聖道支中四念住乃至七等覺支亦無所有不可得。

「舍利子！如是乃至佛十力，佛十力性空故，佛十力於佛十力無所有不可得，佛十力於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所有不可得，佛十力中四無所畏乃至十八佛不共法亦無所有不可得。如是乃至十八佛不共法，十八佛不共法性空故，十八佛不共法於十八佛不共法無所有不可得、十八佛不共法於佛十力乃至大捨無所有不可得，十八佛不共法中佛十力乃至大捨亦無所有不可得。

「舍利子！一切三摩地門，一切三摩地門性空故，一切三摩地門於一切三摩地門無所有不可得，一切三摩地門於一切陀羅尼門無所有不可得，一切三摩地門中一切陀羅尼門亦無所有不可得。一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空故，一切陀羅尼門於一切陀羅尼門無所有

不可得，一切陀羅尼門於一切三摩地門無所有不可得，一切陀羅尼門中一切三摩地門亦無所有不可得。

「舍利子！種性法，種性法性空故，種性法於種性法無所有不可得，種性法於第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來法無所有不可得，種性法中第八乃至如來法亦無所有不可得。如是乃至如來法，如來法性空故，如來法於如來法無所有不可得，如來法於種性乃至菩薩法無所有不可得，如來法中種性乃至菩薩法亦無所有不可得。

「舍利子！淨觀地，淨觀地性空故，淨觀地於淨觀地無所有不可得，淨觀地於種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無所有不可得，淨觀地中種性地乃至如來地亦無所有不可得。如是乃至如來地，如來地性空故，如來地於如來地無所有不可得，如來地於淨觀地乃至菩薩地無所有不可得，如來地中淨觀地乃至菩薩地亦無所有不可得。

「舍利子！極喜地，極喜地性空故，極喜地於極喜地無所有不可得，極喜地於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無所有不可得，極喜地中離垢地乃至法雲地亦無所有不可得。如是乃至法雲地，法雲地性空故，法雲地於法雲地無所有不可得，法雲地於極喜地乃至善慧地無所有不可得，法雲地中極喜地乃至善慧地亦無所有不可得。

「舍利子！一切智，一切智性空故，一切智於一切智無所有不可得，一切智於道相智、一切相智無所有不可得，一切智中道相智、一切相智亦無所有不可得。道相智，道相智性空故，道相智於道相智無所有不可得，道相智於一切智、一切相智無所有不可得，道相智中一切智、一切相智亦無所有不可得。一切相智，一切相智性空故，一切相智於一切相智無所有不可得，一切相智於一切智、道相智無所有不可得，一切相智中一切智、道相智亦無所有不可得。

「舍利子！預流，預流性空故，預流於預流無所有不可得，預流於一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來無所有不可得，預流中一來乃至如來亦無所有不可得。如是乃至如來，如來性空故，如來於如來無所有不可得，如來於預流乃至菩薩無所有不可得，如來中預流乃至菩薩亦無所有不可得。

「舍利子！菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空故，菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得，菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多、教誡教授無所有不可得，菩薩摩訶薩中般若波羅蜜多、教誡教授亦無所有不可得。般若波羅蜜多，般若波羅蜜多性空故，般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得，般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩、教誡教授無所有不可得，般若波羅蜜多中菩薩摩訶薩、教誡教授亦無所有不可得。教

誡教授，教誡教授性空故，教誡教授於教誡教授無所有不可得，教誡教授於菩薩摩訶薩、般若波羅蜜多無所有不可得，教誡教授中菩薩摩訶薩、般若波羅蜜多亦無所有不可得。
「舍利子！我於是等一切法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩都無所有亦不可得。何以故？自性空故。舍利子！由此因緣，我作是說：我於是等一切法，以一切種、一切處、一切時，求諸菩薩摩訶薩都無所有竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡、教授諸菩薩摩訶薩？
「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性？』者，舍利子！以諸菩薩摩訶薩名唯客攝
故。」
時，舍利子問善現言：「何緣故說以諸菩薩摩訶薩名唯客所攝？」善現對曰：「舍利子！如色名唯客所攝，受、想、行、識名亦唯客所攝。所以者何？色非名，名非色；受、想、行、識非名，名非受、想、行、識。色等中無名，名中無色等，非合非散但假施設。何以故？以色等與名俱自性空故，自性空中，若色等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如眼處名唯客所攝，耳、鼻、舌、身、意處名亦唯客所攝。所以者何？眼處非名，名非眼處；耳、鼻、舌、身、意處非名，名非耳、鼻、舌、身、意處。眼處等中無名，名中無眼處等，非合非散但假施設。何以故？以眼處等與名俱自性空故，自性空中，若眼處等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如色處名唯客所攝，聲、香、味、觸、法處名亦唯客所攝。所以者何？色處非名，名非色處；聲、香、味、觸、法處非名，名非聲、香、味、觸、法處。色處等中無名，名中無色處等，非合非散但假施設。何以故？以色處等與名俱自性空故，自性空中，若色處等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如眼界名唯客所攝，耳、鼻、舌、身、意界名亦唯客所攝。所以者何？眼界非名，名非眼界；耳、鼻、舌、身、意界非名，名非耳、鼻、舌、身、意界。眼界等中無名，名中無眼界等，非合非散但假施設。何以故？以眼界等與名俱自性空故，自性空中，若眼界等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如色界名唯客所攝，聲、香、味、觸、法界名亦唯客所攝。所以者何？色界非名，名非色界，聲、香、味、觸、法界非

名，名非聲、香、味、觸、法界。色界等中無名，名中無色界等，非合非散但假施設。何以故？以色界等與名俱自性空故，自性空中，若色界等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如眼識界名唯客所攝，耳、鼻、舌、身、意識界名亦唯客所攝。所以者何？眼識界非名，名非眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界非名，名非耳、鼻、舌、身、意識界。眼識界等中無名，名中無眼識界等，非合非散但假施設。何以故？以眼識界等與名俱自性空故，自性空中，若眼識界等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如眼觸名唯客所攝，耳、鼻、舌、身、意觸名亦唯客所攝。所以者何？眼觸非名，名非眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸非名，名非耳、鼻、舌、身、意觸。眼觸等中無名，名中無眼觸等，非合非散但假施設。何以故？以眼觸等與名俱自性空故，自性空中，若眼觸等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如眼觸為緣所生諸受名唯客所攝，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受名亦唯客所攝。所以者何？眼觸為緣所生諸受非名，名非眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非名，名非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。眼觸為緣所生諸受等中無名，名中無眼觸為緣所生諸受等，非合非散但假施設。何以故？以眼觸為緣所生諸受等與名俱自性空故，自性空中，若眼觸為緣所生諸受等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如布施波羅蜜多名唯客所攝，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多名亦唯客所攝。所以者何？布施波羅蜜多非名，名非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非名，名非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。布施波羅蜜多等中無名，名中無布施波羅蜜多等，非合非散但假施設。何以故？以布施波羅蜜多等與名俱自性空故，自性空中，若布施波羅蜜多等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如內空名唯客所攝，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空名亦唯客所攝。所以者何？內空非名，名非內空；外空乃至無性自性空非

名，名非外空乃至無性自性空。內空等中無名，名中無內空等，非合非散但假施設。何以故？以內空等與名俱自性空故，自性空中，若內空等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如四念住名唯客所攝，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支名亦唯客所攝。所以者何？四念住非名，名非四念住；四正斷乃至八聖道支非名，名非四正斷乃至八聖道支。四念住等中無名，名中無四念住等，非合非散但假施設。何以故？以四念住等與名俱自性空故，自性空中，若四念住等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如是乃至如佛十力名唯客所攝，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法名亦唯客所攝。所以者何？佛十力非名，名非佛十力；四無所畏乃至十八佛不共法非名，名非四無所畏乃至十八佛不共法。佛十力等中無名，名中無佛十力等，非合非散但假施設。何以故？以佛十力等與名俱自性空故，自性空中，若佛十力等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如一切三摩地門名唯客所攝，一切陀羅尼門名亦唯客所攝。所以者何？一切三摩地門非名，名非一切三摩地門；一切陀羅尼門非名，名非一切陀羅尼門。一切三摩地門等中無名，名中無一切三摩地門等，非合非散但假施設。何以故？以一切三摩地門等與名俱自性空故，自性空中，若一切三摩地門等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！乃至如一切智名唯客所攝，道相智、一切相智名亦唯客所攝。所以者何？一切智非名，名非一切智；道相智、一切相智非名，名非道相智、一切相智。一切智等中無名，名中無一切智等，非合非散但假施設。何以故？以一切智等與名俱自性空故，自性空中，若一切智等、若名，俱無所有不可得故。舍利子！菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說：諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說如說我等畢竟不生但有假名都無自性？』者，舍利子！我畢竟無所有不可得，云何有生？乃至見者亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！色畢竟無所有不可得，云何有生？受、想、行、識亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！眼處畢竟無所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意

處亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！色處畢竟無所有不可得，云何有生？聲、香、味、觸、法處亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！眼界畢竟無所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意界亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！色界畢竟無所有不可得，云何有生？聲、香、味、觸、法界亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！眼識界畢竟無所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意識界亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！眼觸畢竟無所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意觸亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！眼觸為緣所生諸受畢竟無所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！布施波羅蜜多畢竟無所有不可得，云何有生？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！內空畢竟無所有不可得，云何有生？外空乃至無性自性空亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！四念住畢竟無所有不可得，云何有生？四正斷乃至八聖道支亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！如是乃至佛十力畢竟無所有不可得，云何有生？四無所畏乃至十八佛不共法亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！一切三摩地門畢竟無所有不可得，云何有生？一切陀羅尼門亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！乃至聲聞乘畢竟無所有不可得，云何有生？獨覺乘、大乘亦畢竟無所有不可得，云何有生？舍利子！由此因緣我作是說：如說我等畢竟不生，但有假名都無自性。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說諸法亦爾畢竟不生但有假名都無自性』者，舍利子！諸法都無和合自性。何以故？和合有法自性空故。」

時，舍利子問善現言：「何法都無和合自性？」

善現對曰：「舍利子！色都無和合自性，受、想、行、識亦都無和合自性；眼處都無和合自性，耳、鼻、舌、身、意處亦都無和合自性；色處都無和合自性，聲、香、味、觸、法處亦都無和合自性；眼界都無和合自性，耳、鼻、舌、身、意界亦都無和合自性；色界都無和合自性，聲、香、味、觸、法界亦都無和合自性；眼識界都無和合自性，耳、鼻、舌、身、意識界亦都無和合自性；眼觸都無和合自性，耳、鼻、舌、身、意觸亦都無和合自性；眼觸為緣所生諸受都無和合自性，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦都無和合自性；布施波羅蜜多都無和合自性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦都無和合自性；四念住都無和合自性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦都無和合自性；乃至佛十力都無和合自性，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法亦都無和合自性；乃至聲聞乘都無和合自性，獨覺乘、大乘亦都無和合自性。舍利子！由此因緣我作是說：諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性。

「復次，舍利子！諸法非常亦無所去。」

時，舍利子問善現言：「何法非常亦無所去？」

善現對曰：「舍利子！色非常亦無所去，受、想、行、識非常亦無所去。何以故？舍利子！若法非常，自性盡故。舍利子！由斯故說若法非常亦無所去。

「舍利子！有為法非常亦無所去，無為法非常亦無所去；有漏法非常亦無所去，無漏法非常亦無所去；善法非常亦無所去，非善法非常亦無所去；有記法非常亦無所去，無記法非常亦無所去。何以故？舍利子！若法非常，自性盡故。舍利子！由斯故說：若法非常亦無所去。

「復次，舍利子！諸法非常亦不滅壞。」

時，舍利子問善現言：「何法非常亦不滅壞？」

善現對曰：「舍利子！色非常亦不滅壞，受、想、行、識非常亦不滅壞。何以故？本性爾故。

「舍利子！有為法非常亦不滅壞，無為法非常亦不滅壞；有漏法非常亦不滅壞，無漏法非常亦不滅壞；善法非常亦不滅壞，非善法非常亦不滅壞；有記法非常亦不滅壞，無記法非常亦不滅壞。何以故？本性爾故。

「舍利子！由此因緣我作是說：諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說何等色畢竟不生？何等受、想、行、識畢竟不生？乃至何等聲聞乘畢竟不生？何等獨覺乘、大乘畢竟不生？』者，舍利子！一切色本性不生，一切受、想、行、識本性不生。何以故？舍利子！一切色乃至識非所作故，非所起故。所以者何？以一切色乃至識作者、起者不可得故。舍利子！乃至一切聲聞乘本性不生，一切獨覺乘、大乘本性不生。何以故？舍利子！一切聲聞乘、獨覺乘、大乘非所作故，非所起故。所以者何？以一切聲聞乘、獨覺乘、大乘作者、起者不可得故。舍利子！由此因緣我作是說：何等色畢竟不生，何等受、想、行、識畢竟不生？乃至何等聲聞乘畢竟不生？何等獨覺乘、大乘畢竟不生？

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說若畢竟不生則不名色，亦不名受、想、行、識；乃至若畢竟不生則不名聲聞乘，亦不名獨覺乘、大乘？』者，舍利子！色本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名色。何以故？空非色故。舍利子！受、想、行、識本性空故，若法本性空則

不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名受、想、行、識。何以故？空非受、想、行、識故。舍利子！乃至聲聞乘本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名聲聞乘。何以故？空非聲聞乘故。舍利子！獨覺乘、大乘本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異。由此緣故，若畢竟不生則不名獨覺乘、大乘。何以故？空非獨覺乘、大乘故。舍利子！由此因緣我作是說：若畢竟不生則不名色，亦不名受、想、行、識；乃至若畢竟不生則不名聲聞乘，亦不名獨覺乘、大乘。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩？』者，舍利子！畢竟不生即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是畢竟不生。何以故？畢竟不生與般若波羅蜜多無二無二處故。舍利子！畢竟不生即是菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩即是畢竟不生。何以故？畢竟不生與菩薩摩訶薩亦無二無二處故。舍利子！由此因緣我作是說：我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩？

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有般若波羅蜜多，亦不見離畢竟不生有菩薩摩訶薩。何以故？若般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有色，亦不見離畢竟不生有受、想、行、識。何以故？若色，若受、想、行、識，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有眼處，亦不見離畢竟不生有耳、鼻、舌、身、意處。何以故？若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有色處，亦不見離畢竟不生有聲、香、味、觸、法處。何以故？若色處，若聲、香、味、觸、法處，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有眼界，亦不見離畢竟不生有耳、鼻、舌、身、意界。何以故？若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有色界，亦不見離畢竟不生有聲、香、味、觸、法界。何以故？若色界，若聲、香、味、觸、法界，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有眼識界，亦不見離畢竟不生有耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不

見離畢竟不生有眼觸，亦不見離畢竟不生有耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有眼觸為緣所生諸受，亦不見離畢竟不生有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有布施波羅蜜多，亦不見離畢竟不生有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有四念住，亦不見離畢竟不生有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？若四念住，若四正斷乃至八聖道支，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生廣說乃至有佛十力，亦不見離畢竟不生有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？若佛十力，若四無所畏乃至十八佛不共法，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有一切三摩地門，亦不見離畢竟不生有一切陀羅尼門。何以故？若一切三摩地門，若一切陀羅尼門，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有一切智，亦不見離畢竟不生有道相智、一切相智。何以故？若一切智，若道相智、一切相智，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有聲聞乘，亦不見離畢竟不生有獨覺乘、大乘。何以故？若聲聞乘，若獨覺乘、大乘，與畢竟不生無二無二處故。舍利子！由此因緣我作是說：離畢竟不生，亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚、不恐、不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見諸法有實作用，但見諸法如夢、如幻、如響、如像、如陽焰、如光影、如尋香城、如變化事，雖現似有而無實用，聞說諸法本性皆空，深生歡喜離沈沒等。舍利子！由此因緣我作是說：若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚、不恐、不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第四百二十二

大般若波羅蜜多經卷第四百二十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無邊際品第二十三之四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀察諸法，是時，菩薩摩訶薩於色無受無取無住無著，亦不施設為我；於受、想、行、識無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見色乃至識故。

「於眼處無受無取無住無著，亦不施設為我；於耳、鼻、舌、身、意處無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見眼處乃至意處故。

「於色處無受無取無住無著，亦不施設為我；於聲、香、味、觸、法處無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見色處乃至法處故。

「於眼界無受無取無住無著，亦不施設為我；於耳、鼻、舌、身、意界無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見眼界乃至意界故。

「於色界無受無取無住無著，亦不施設為我；於聲、香、味、觸、法界無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見色界乃至法界故。

「於眼識界無受無取無住無著，亦不施設為我；於耳、鼻、舌、身、意識界無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見眼識界乃至意識界故。

「於眼觸無受無取無住無著，亦不施設為我；於耳、鼻、舌、身、意觸無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見眼觸乃至意觸故。

「於眼觸為緣所生諸受無受無取無住無著，亦不施設為我；於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受故。

「於布施波羅蜜多無受無取無住無著，亦不施設為我；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多故。

「於內空無受無取無住無著，亦不施設為我；於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見內空乃至無性自性空故。

「於四念住無受無取無住無著，亦不施設為我；於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見四念住乃至八聖道支故。

「如是乃至於佛十力無受無取無住無著，亦不施設為我；於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見佛十力乃至十八佛不共法故。

「於一切三摩地門無受無取無住無著，亦不施設為我；於一切陀羅尼門無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見一切三摩地門、一切陀羅尼門故。

「乃至於一切智無受無取無住無著，亦不施設為我；於道相智、一切相智無受無取無住無著，亦不施設為我。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩當於爾時不見一切智、道相智、一切相智故。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色，亦不見受、想、行、識。何以故？色等性空，無生滅故。不見眼處，亦不見耳、鼻、舌、身、意處。何以故？眼處等性空，無生滅故。不見色處，亦不見聲、香、味、觸、法處。何以故？色處等性空，無生滅故。不見眼界，亦不見耳、鼻、舌、身、意界。何以故？眼界等性空，無生滅故。不見色界，亦不見聲、香、味、觸、法界。何以故？色界等性空，無生滅故。不見眼識界，亦不見耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？眼識界等性空，無生滅故。不見眼觸，亦不見耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？眼觸等性空，無生滅故。不見眼觸為緣所生諸受，亦不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？眼觸為緣所生諸受等性空，無生滅故。不見布施波羅蜜多，亦不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？布施波羅蜜多等性空，無生滅故。不見內空，亦不見外空乃至無性自性空。何以故？內空等性空，無生滅故。不見四念住，亦不見四正斷乃至八聖道支。何以故？四念住等性空，無生滅故。如是乃至不見佛十力，亦不見四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？佛十力等性空，無生滅故。不見一切三摩地門，亦不見一切陀羅尼門。何以故？一切三摩地門等性空，無生滅故。不見法界，亦不見真如、實際、不思議界、安隱界等。何以故？法界等性空，無生滅故。不見一切菩薩摩訶薩行，亦不見諸佛無上正等菩提。何以故？一切菩薩摩訶薩行等性空，無生滅故。不見一切智，亦不見道相智、一切相智。何以故？一切智等性空，無生滅故。

「世尊！色不生不滅即非色，受、想、行、識不生不滅亦非受、想、行、識。所以者何？以色等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故色不生不滅即非色，受、想、行、識不生不滅亦非受、想、行、識。
「世尊！眼處不生不滅即非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意處。所以者何？以眼處等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故眼處不生不滅即非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意處。
「世尊！色處不生不滅即非色處，聲、香、味、觸、法處不生不滅亦非聲、香、味、觸、法處。所以者何？以色處等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故色處不生不滅即非色處，聲、香、味、觸、法處不生不滅亦非聲、香、味、觸、法處。
「世尊！眼界不生不滅即非眼界，耳、鼻、舌、身、意界不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意界。所以者何？以眼界等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故眼界不生不滅即非眼界，耳、鼻、舌、身、意界不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意界。
「世尊！色界不生不滅即非色界，聲、香、味、觸、法界不生不滅亦非聲、香、味、觸、法界。所以者何？以色界等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故色界不生不滅即非色界，聲、香、味、觸、法界不生不滅亦非聲、香、味、觸、法界。
「世尊！眼識界不生不滅即非眼識界，耳、鼻、舌、身、意識界不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意識界。所以者何？以眼識界等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故眼識界不生不滅即非眼識界，耳、鼻、舌、身、意識界不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意識界。
「世尊！眼觸不生不滅即非眼觸，耳、鼻、舌、身、意觸不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意觸。所以者何？以眼觸等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故眼觸不生不滅即非眼觸，耳、鼻、舌、身、意觸不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意觸。
「世尊！眼觸為緣所生諸受不生不滅即非眼觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。所以者何？以眼觸為緣所生諸受等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是

故眼觸為緣所生諸受不生不滅即非眼觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不生不滅亦非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「世尊！布施波羅蜜多不生不滅即非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅亦非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。所以者何？以布施波羅蜜多等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故布施波羅蜜多不生不滅即非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅亦非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！內空不生不滅即非內空，外空乃至無性自性空不生不滅亦非外空乃至無性自性空。所以者何？以內空等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故內空不生不滅即非內空，外空乃至無性自性空不生不滅亦非外空乃至無性自性空。

「世尊！四念住不生不滅即非四念住，四正斷乃至八聖道支不生不滅亦非四正斷乃至八聖道支。所以者何？以四念住等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故四念住不生不滅即非四念住，四正斷乃至八聖道支不生不滅亦非四正斷乃至八聖道支。

「世尊！如是乃至佛十力不生不滅即非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不生不滅亦非四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？以佛十力等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故佛十力不生不滅即非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不生不滅亦非四無所畏乃至十八佛不共法。

「世尊！一切三摩地門不生不滅即非一切三摩地門，一切陀羅尼門不生不滅亦非一切陀羅尼門。所以者何？以一切三摩地門等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故一切三摩地門不生不滅即非一切三摩地門，一切陀羅尼門不生不滅亦非一切陀羅尼門。

「世尊！法界不生不滅即非法界，真如、實際、不思議界、安隱界等不生不滅亦非真如、實際、不思議界、安隱界等。所以者何？以法界等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故法界不生不滅即非法界，真如、實際、不思議界、安隱界等不生不滅亦非法界真如、實際、不思議界、安隱界等。

「世尊！一切菩薩摩訶薩行不生不滅即非一切菩薩摩訶薩行，諸佛無上正等菩提不生不滅亦非諸佛無上正等菩提。所以者何？以一切

菩薩摩訶薩行等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故一切菩薩摩訶薩行不生不滅即非一切菩薩摩訶薩行，諸佛無上正等菩提不生不滅亦非諸佛無上正等菩提。

「世尊！一切智不生不滅即非一切智，道相智、一切相智不生不滅亦非道相智、一切相智。所以者何？以一切智等與不生不滅無二、無二處。何以故？以不生不滅法非一、非二、非多、非別。是故一切智不生不滅即非一切智，道相智、一切相智不生不滅亦非道相智、一切相智。

「世尊！色不二即非色，受、想、行、識不二亦非受、想、行、識；眼處不二即非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不二亦非耳、鼻、舌、身、意處；色處不二即非色處，聲、香、味、觸、法處不二亦非聲、香、味、觸、法處；眼界不二即非眼界，耳、鼻、舌、身、意界不二亦非耳、鼻、舌、身、意界；色界不二即非色界，聲、香、味、觸、法界不二亦非聲、香、味、觸、法界；眼識界不二即非眼識界，耳、鼻、舌、身、意識界不二亦非耳、鼻、舌、身、意識界；眼觸不二即非眼觸，耳、鼻、舌、身、意觸不二亦非耳、鼻、舌、身、意觸；眼觸為緣所生諸受不二即非眼觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不二亦非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；布施波羅蜜多不二即非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不二亦非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；內空不二即非內空，外空乃至無性自性空不二亦非外空乃至無性自性空；四念住不二即非四念住，四正斷乃至八聖道支不二亦非四正斷乃至八聖道支。如是乃至佛十力不二即非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不二亦非四無所畏乃至十八佛不共法；一切三摩地門不二即非一切三摩地門，一切陀羅尼門不二亦非一切陀羅尼門；法界不二即非法界，真如、實際、不思議界、安隱界等不二亦非真如、實際、不思議界、安隱界等；一切菩薩摩訶薩行不二即非一切菩薩摩訶薩行，諸佛無上正等菩提不二即非諸佛無上正等菩提；一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智。

「世尊！色入無二法數，受、想、行、識入無二法數；眼處入無二法數，耳、鼻、舌、身、意處入無二法數；色處入無二法數，聲、香、味、觸、法處入無二法數；眼界入無二法數，耳、鼻、舌、身、意界入無二法數；色界入無二法數，聲、香、味、觸、法界入無二法數；眼識界入無二法數，耳、鼻、舌、身、意識界入無二法數；眼觸入無二法數，耳、鼻、舌、身、意觸入無二法數；眼觸為緣所生諸受入無二法數，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受入無

二法數；布施波羅蜜多入無二法數，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多入無二法數；內空入無二法數，外空乃至無性自性空入無二法數；四念住入無二法數，四正斷乃至八聖道支入無二法數；如是乃至佛十力入無二法數，四無所畏乃至十八佛不共法入無二法數；一切三摩地門入無二法數，一切陀羅尼門入無二法數；法界入無二法數，真如、實際、不思議界、安隱界等入無二法數；一切菩薩摩訶薩行入無二法數，諸佛無上正等菩提入無二法數；一切智入無二法數，道相智、一切相智入無二法數。」

第二分遠離品第二十四之一

爾時，具壽舍利子問善現言：「如仁者所說，若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀察諸法者，云何菩薩摩訶薩？云何般若波羅蜜多？云何觀察諸法？」
爾時，具壽善現對曰：「尊者所問『云何菩薩摩訶薩？』者，舍利子！勤求無上正等菩提利樂有情故名菩薩，具如實覺能遍了知一切法相而無所執故復名摩訶薩。」
時，舍利子又問善現：「云何菩薩摩訶薩能遍了知一切法相而無所執？」
善現對曰：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如實了知一切色相而無所執，如實了知一切受、想、行、識相而無所執；如實了知一切眼處相而無所執，如實了知一切耳、鼻、舌、身、意處相而無所執；如實了知一切色處相而無所執，如實了知一切聲、香、味、觸、法處相而無所執；如實了知一切眼界相而無所執，如實了知一切耳、鼻、舌、身、意界相而無所執；如實了知一切色界相而無所執，如實了知一切聲、香、味、觸、法界相而無所執；如實了知一切眼識界相而無所執，如實了知一切耳、鼻、舌、身、意識界相而無所執；如實了知一切眼觸相而無所執，如實了知一切耳、鼻、舌、身、意觸相而無所執；如實了知一切眼觸為緣所生諸受相而無所執，如實了知一切耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相而無所執；如實了知一切布施波羅蜜多相而無所執，如實了知一切淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相而無所執；如實了知一切內空相而無所執，如實了知一切外空乃至無性自性空相而無所執；如實了知一切四念住相而無所執，如實了知一切四正斷乃至八聖道支相而無所執；如是乃至如實了知一切佛十力相而無所執，如實了知一切四無所畏乃至十八佛不共法相而無所執；如實了知一切三摩地門相而無所執，如實了知一切陀羅尼門相而無所執；如實了知一切法界相而無所執，如實了知一切真如、實際、不思議界、安隱界等相而無所執；

乃至如實了知一切一切智相而無所執，如實了知一切道相智、一切相智相而無所執。」
時，舍利子問善現言：「復何名為一切法相？」
善現對曰：「舍利子！若由如是諸行、相、狀表知諸法是色、是聲、是香、是味、是觸、是法、是內、是外、是有漏、是無漏、是有為、是無為，此等名為一切法相。
「復次，舍利子！尊者所問『云何般若波羅蜜多？』者，舍利子！有勝妙慧遠有所離故名般若波羅蜜多。」
舍利子言：「此於何法而能遠離？」
善現答言：「此於諸蘊、諸處、諸界、諸煩惱見及六趣等皆能遠離故名般若波羅蜜多。又，舍利子！有勝妙慧遠有所到故名般若波羅蜜多。」
舍利子言：「此於何法而能遠到？」
善現答言：「此於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆能遠到故名般若波羅蜜多，此於內空乃至無性自性空皆能遠到故名般若波羅蜜多，此於四念住乃至八聖道支皆能遠到故名般若波羅蜜多，如是乃至此於佛十力乃至十八佛不共法皆能遠到故名般若波羅蜜多，乃至此於一切智、道相智、一切相智皆能遠到故名般若波羅蜜多。舍利子！由此因緣說為般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！尊者所問『云何觀察諸法？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀察色乃至識，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察眼處乃至意處，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察色處乃至法處，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察眼界乃至意界，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察色界乃至法界，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察眼識界乃至意識界，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。

「觀察眼觸乃至意觸，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察內空乃至無性自性空，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察四念住乃至八聖道支，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「如是乃至觀察佛十力乃至十八佛不共法，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「觀察一切三摩地門、一切陀羅尼門，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「如是乃至觀察一切智、道相智、一切相智非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。
「舍利子！此等名為觀察諸法。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應作如是觀察諸法。」
爾時，具壽舍利子問善現言：「仁者何緣作如是說：色不生不滅即非色，受、想、行、識不生不滅亦非受、想、行、識，如是乃至一切智不生不滅即非一切智，道相智、一切相智不生不滅亦非道相智、一切相智？」
善現對曰：「舍利子！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空，此性空中無生無滅亦無色乃至識。由斯故說：色不生不滅即非色，受、想、行、識不生不滅亦非受、想、行、識。舍利子！如是乃至一切智，一切智性空；道相智、一切相智，道相智、一切相智性空，此性空中無生無滅亦無一切智、道相智、一切相智。由斯故說：一切智不生不滅即非一切智，道相智、一切相智不生不滅亦非道相智、一切相智。」

爾時，具壽舍利子問善現言：「仁者何緣作如是說：色不二即非色，受、想、行、識不二亦非受、想、行、識，如是乃至一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智？」
善現對曰：「舍利子！若色若不二，若受、想、行、識若不二，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。由斯故說：色不二即非色，受、想、行、識不二亦非受、想、行、識。舍利子！如是乃至若一切智若不二，若道相智、一切相智若不二，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。由斯故說：一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智。」
爾時，具壽舍利子問善現言：「仁者何緣作如是說：色入無二法數，受、想、行、識入無二法數，如是乃至一切智入無二法數，道相智、一切相智入無二法數？」
善現對曰：「舍利子！色不異無生無滅，無生無滅不異色，色即是無生無滅，無生無滅即是色；受、想、行、識不異無生無滅，無生無滅不異受、想、行、識，受、想、行、識即是無生無滅，無生無滅即是受、想、行、識。由斯故說：色入無二法數，受、想、行、識入無二法數。舍利子！如是乃至一切智不異無生無滅，無生無滅不異一切智，一切智即是無生無滅，無生無滅即是一切智；道相智、一切相智不異無生無滅，無生無滅不異道相智、一切相智，道相智、一切相智即是無生無滅，無生無滅即是道相智、一切相智。由斯故說：一切智入無二法數，道相智、一切相智入無二法數。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀察諸法，是時菩薩摩訶薩見我無生，畢竟淨故，乃至見見者無生，畢竟淨故；見色無生，畢竟淨故，乃至見識無生，畢竟淨故；見眼處無生，畢竟淨故，乃至見意處無生，畢竟淨故；見色處無生，畢竟淨故，乃至見法處無生，畢竟淨故；見眼界無生，畢竟淨故，乃至見意界無生，畢竟淨故；見色界無生，畢竟淨故，乃至見法界無生，畢竟淨故；見眼識界無生，畢竟淨故，乃至見意識界無生，畢竟淨故；見眼觸無生，畢竟淨故，乃至見意觸無生，畢竟淨故；見眼觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故，乃至見意觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故；見布施波羅蜜多無生，畢竟淨故，乃至見般若波羅蜜多無生，畢竟淨故；見內空無生，畢竟淨故，乃至見無性自性空無生，畢竟淨故；見四念住無生，畢竟淨故，乃至見八聖道支無生，畢竟淨故；如是乃至見佛十力無生，畢竟淨故，乃至見十八佛不共法無生，畢竟淨故；見一切三摩地門無生，畢竟淨故，見一切陀羅尼門無生，畢竟淨故；如是乃至見一切智無生，畢竟淨故，見道相智、一切相智無生，畢竟淨故；見異生法無生，畢竟淨故，

見異生無生，畢竟淨故；見預流法無生，畢竟淨故，見預流無生，畢竟淨故；見一來法無生，畢竟淨故，見一來無生，畢竟淨故；見不還法無生，畢竟淨故，見不還無生，畢竟淨故；見阿羅漢法無生，畢竟淨故，見阿羅漢無生，畢竟淨故；見獨覺法無生，畢竟淨故，見獨覺無生，畢竟淨故；見一切菩薩法無生，畢竟淨故，見一切菩薩無生，畢竟淨故；見諸佛法無生，畢竟淨故，見諸佛無生，畢竟淨故；見一切有情法無生，畢竟淨故，見一切有情無生，畢竟淨故。」

大般若波羅蜜多經卷第四百二十三

大般若波羅蜜多經卷第四百二十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分遠離品第二十四之二

爾時，具壽舍利子謂善現言：「如我解仁者所說義，我乃至見者畢竟不生，色乃至識畢竟不生，如是乃至諸佛法及諸佛畢竟不生，一切有情法及一切有情畢竟不生。若如是者，六趣受生應無差別，不應預流得預流果，不應一來得一來果，不應不還得不還果，不應阿羅漢得阿羅漢果，不應獨覺得獨覺菩提，不應菩薩得一切相智；不應菩薩摩訶薩見六趣生死深生厭患，為拔濟彼故得五種菩提。

「復次，善現！若一切法畢竟不生，云何預流為預流果，勤修永斷三結之道？云何一來為一來果，勤修永斷貪、瞋、癡道？云何不還為不還果，勤修永斷順下結道？云何阿羅漢為阿羅漢果，勤修永斷順上結道？云何獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道？云何菩薩摩訶薩為度無量無邊有情，修多百千難行苦行，具受無量難忍重苦？云何如來、應、正等覺證得無上正等菩提？云何諸佛為度無量有情苦故轉妙法輪？」

爾時，具壽善現報舍利子言：「非我於彼無生法中，見有六趣受生差別；非我於彼無生法中，見有能入諦現觀者；非我於彼無生法中，見有預流得預流果，見有一來得一來果，見有不還得不還果，見有阿羅漢得阿羅漢果，見有獨覺得獨覺菩提，見有菩薩得一切相智；非我於彼無生法中，見有菩薩摩訶薩厭患生死得五菩提；非我於彼無生法中，見有聲聞修斷結道，見有獨覺勤修獨悟緣起法道；非我於彼無生法中，見有菩薩摩訶薩為度有情修多苦行受諸重苦，然諸菩薩摩訶薩不起難行苦行之想。何以故？舍利子！若起難行苦行想者，終不能為無量無數無邊有情作大饒益。舍利子！一切菩薩以無所得而為方便，於諸有情起大悲心，住如父母、兄弟、妻子及己身想，為度脫彼發起無上正等覺心，乃能為彼作大饒益。

「舍利子！一切菩薩應作是念：『如我自性，於一切法以一切種、一切處、一切時求不可得，內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』若住此想便不見有難行苦行，由此能為無量無數無邊有情修多百千難行苦行作大饒益。何以故？是菩薩摩訶薩於一切法、一切有情、一切種、一切處、一切時無執受故。舍利子！非我於彼無生法中，見有如來、應、正等覺，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。何以故？舍利子！以一切法、一切有情不可得故。」

時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲以生法有所證得，為欲以無生法有所證得耶？」

善現對曰：「我不欲以生法有所證得，亦不欲以無生法有所證得。」
舍利子言：「若如是者，豈都無得、無現觀耶？」
善現對曰：「雖有得、有現觀，而實不由二法證得。舍利子！但隨世間言說施設有得、現觀，非勝義中有得、現觀。舍利子！但隨世間言說施設有預流、有預流果，有一來、有一來果，有不還、有不還果，有阿羅漢、有阿羅漢果，有獨覺、有獨覺菩提，有菩薩摩訶薩、有菩薩摩訶薩行，有諸佛、有諸佛無上正等菩提，非勝義中有預流等。」
舍利子言：「若隨世間言說施設有得、現觀及預流等非勝義者，六趣差別亦隨世間言說施設，非勝義耶？」
善現對曰：「如是！如是！何以故？舍利子！非勝義中有業異熟及染淨故。」
時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲令未生法生，為欲令已生法生耶？」
善現對曰：「我不欲令未生法生，亦不欲令已生法生。」
舍利子言：「何等是未生法，仁者不欲令彼法生？」
善現對曰：「舍利子！色是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、識是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至諸佛無上正等菩提是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。」
舍利子問：「何等是已生法，仁者不欲令彼法生？」
善現對曰：「舍利子！色是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、識是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至諸佛無上正等菩提是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。」
時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲令生生，為欲令不生生耶？」
善現對曰：「我不欲令生生，亦不欲令不生生。何以故？舍利子！生與不生，如是二法俱非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相故。由此因緣，我不欲令生生，亦不欲令不生生。」
時，舍利子又問善現：「仁者於所說無生法樂辯說無生相耶？」
善現對曰：「舍利子！我於所說無生法亦不樂辯說無生相。何以故？舍利子！若無生法，若無生相，若樂辯說，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相故。」
時，舍利子又問善現：「於不生法起不生言，此不生言亦不生不？」

善現對曰：「如是！如是！誠如所說。於不生法起不生言，此法及言俱無生義。所以者何？舍利子！色不生，受、想、行、識亦不生。何以故？本性空故。眼處不生，耳、鼻、舌、身、意處亦不生。何以故？本性空故。色處不生，聲、香、味、觸、法處亦不生。何以故？本性空故。眼界不生，耳、鼻、舌、身、意界亦不生。何以故？本性空故。色界不生，聲、香、味、觸、法界亦不生。何以故？本性空故。眼識界不生，耳、鼻、舌、身、意識界亦不生。何以故？本性空故。眼觸不生，耳、鼻、舌、身、意觸亦不生。何以故？本性空故。眼觸為緣所生諸受不生，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不生。何以故？本性空故。地界不生，水、火、風、空、識界亦不生。何以故？本性空故。身行不生，語行、意行亦不生。何以故？本性空故。布施波羅蜜多不生，乃至一切相智亦不生。何以故？本性空故。舍利子！由此因緣，於不生法起不生言，此法及言俱無生義。舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆無生義。」

爾時，具壽舍利子讚善現言：「說法人中仁為第一，除佛世尊無能及者。何以故？隨所問詰種種法門皆能酬答無滯礙故。」

善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏。何以故？以一切法無所依故。」

舍利子言：「云何諸法都無所依？」

善現答言：「舍利子！色本性空故，不依內不依外不依兩間；受、想、行、識亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼處本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意處亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！色處本性空故，不依內不依外不依兩間；聲、香、味、觸、法處亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼界本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！色界本性空故，不依內不依外不依兩間；聲、香、味、觸、法界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼識界本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意識界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼觸本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意觸亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！布施波羅蜜多本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至般若波羅蜜多亦本性空故，不依內不依外不依兩間。
「舍利子！內空本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至無性自性空亦本性空故，不依內不依外不依兩間。
「舍利子！四念住本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至八聖道支亦本性空故，不依內不依外不依兩間。
「舍利子！乃至佛十力本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至十八佛不共法亦本性空故，不依內不依外不依兩間。
「舍利子！乃至一切智本性空故，不依內不依外不依兩間；道相智、一切相智亦本性空故，不依內不依外不依兩間。
「舍利子！由此因緣，我說諸法本性空故，都無所依。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色乃至識，應淨眼處乃至意處，應淨色處乃至法處，應淨眼界乃至意界，應淨色界乃至法界，應淨眼識界乃至意識界，應淨眼觸乃至意觸，應淨眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，應淨布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應淨內空乃至無性自性空，應淨四念住乃至八聖道支，如是乃至應淨佛十力乃至十八佛不共法，乃至應淨一切智、道相智、一切相智，應淨菩提道。」
爾時，具壽舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」
善現答言：「舍利子！六波羅蜜多各有二種。一者、世間。二者、出世間。」
舍利子問：「云何世間布施波羅蜜多？云何出世間布施波羅蜜多？」
善現對曰：「舍利子！若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行乞者，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香華與香華，須莊嚴具與莊嚴具，須舍宅與舍宅，須醫藥與醫藥，須燈明與燈明，須坐臥具與坐臥具，如是一切隨其所須餘資生具悉皆施與。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官秩與官秩，乞國城與國城，乞王位與王位，乞頭目與頭目，乞耳鼻與耳鼻，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞骨髓與骨髓，乞僮僕與僮僕，乞生類與生類，如是一切隨其所求，內外之物悉皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令獲此世後世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施。何等為三？所謂自想、他想、施想。由著此三輪而行施故，名世間布施波羅蜜多。何緣此

施名為世間？以與世間同共行故，不動不出世間法故，由斯故說世間布施波羅蜜多。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。何等為三？一者、不執我為施者。二者、不執彼為受者。三者、不著施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。
「又，舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與有情平等共有迴向無上正等菩提，而於其中不見少相，由都無所執而行施故，名出世布施波羅蜜多。何緣此施名出世間？不與世間同共行故，能動能出世間法故，由斯故說出世布施波羅蜜多。」
舍利子言：「云何世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何出世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，有所依者著三輪故，名為世間波羅蜜多，以與世間同共行故，不動不出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，無所依者三輪淨故，名出世間波羅蜜多，不與世間同共行故，能動能出世間法故。
「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」
爾時，具壽舍利子問善現言：「何謂菩薩摩訶薩菩提道？」
善現答言：「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩菩提道，四念住乃至八聖道支是菩薩摩訶薩菩提道，空解脫門、無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩菩提道，內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩菩提道，真如、法界、實際、不思議界等是菩薩摩訶薩菩提道，一切三摩地門、一切陀羅尼門是菩薩摩訶薩菩提道，佛十力乃至十八佛不共法是菩薩摩訶薩菩提道。舍利子！如是等無量無邊大功德聚皆是菩薩摩訶薩菩提道。」
時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。善現！如是大功德聚，為由何等波羅蜜多勢力所辦？」
善現答言：「舍利子！如是所說大功德聚，皆由般若波羅蜜多勢力所辦。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨覺、菩薩、諸佛善法從此生故。舍利子！如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、諸佛善法依此住故。舍利子！過去菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，已證無上正等菩提；未來菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，當證無上正等菩提；現在十方諸佛世界無量菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，現證無上正等菩提。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，謂無所得而為方便，

常勤救濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩成就如是殊勝作意，所謂大悲相應作意。」
時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，成就大悲相應作意者，則一切有情亦應成菩薩摩訶薩。所以者何？以一切有情亦於此住及此作意常不捨離，則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」
爾時，具壽善現報舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實知我所說意，雖似難我而成我義。何以故？
「舍利子！有情非有故，當知如是住及作意亦非有。有情無實故，當知如是住及作意亦無實。有情無性故，當知如是住及作意亦無性。有情空故，當知如是住及作意亦空。有情遠離故，當知如是住及作意亦遠離。有情寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。有情無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。
「舍利子！色乃至識非有故，當知如是住及作意亦非有。色乃至識無實故，當知如是住及作意亦無實。色乃至識無性故，當知如是住及作意亦無性。色乃至識空故，當知如是住及作意亦空。色乃至識遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色乃至識寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色乃至識無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。
「舍利子！眼處乃至意處非有故，當知如是住及作意亦非有。眼處乃至意處無實故，當知如是住及作意亦無實。眼處乃至意處無性故，當知如是住及作意亦無性。眼處乃至意處空故，當知如是住及作意亦空。眼處乃至意處遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼處乃至意處寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼處乃至意處無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。
「舍利子！色處乃至法處非有故，當知如是住及作意亦非有。色處乃至法處無實故，當知如是住及作意亦無實。色處乃至法處無性故，當知如是住及作意亦無性。色處乃至法處空故，當知如是住及作意亦空。色處乃至法處遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色處乃至法處寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色處乃至法處無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。
「舍利子！眼界乃至意界非有故，當知如是住及作意亦非有。眼界乃至意界無實故，當知如是住及作意亦無實。眼界乃至意界無性故，當知如是住及作意亦無性。眼界乃至意界空故，當知如是住及作意亦空。眼界乃至意界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼界乃至意界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼界乃至意界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。
「舍利子！色界乃至法界非有故，當知如是住及作意亦非有。色界乃至法界無實故，當知如是住及作意亦無實。色界乃至法界無性

故，當知如是住及作意亦無性。色界乃至法界空故，當知如是住及作意亦空。色界乃至法界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色界乃至法界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色界乃至法界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！眼識界乃至意識界非有故，當知如是住及作意亦非有。眼識界乃至意識界無實故，當知如是住及作意亦無實。眼識界乃至意識界無性故，當知如是住及作意亦無性。眼識界乃至意識界空故，當知如是住及作意亦空。眼識界乃至意識界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼識界乃至意識界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼識界乃至意識界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！眼觸乃至意觸非有故，當知如是住及作意亦非有。眼觸乃至意觸無實故，當知如是住及作意亦無實。眼觸乃至意觸無性故，當知如是住及作意亦無性。眼觸乃至意觸空故，當知如是住及作意亦空。眼觸乃至意觸遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼觸乃至意觸寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼觸乃至意觸無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非有故，當知如是住及作意亦非有。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無實故，當知如是住及作意亦無實。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無性故，當知如是住及作意亦無性。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空故，當知如是住及作意亦空。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！地界乃至識界非有故，當知如是住及作意亦非有。地界乃至識界無實故，當知如是住及作意亦無實。地界乃至識界無性故，當知如是住及作意亦無性。地界乃至識界空故，當知如是住及作意亦空。地界乃至識界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。地界乃至識界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。地界乃至識界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非有故，當知如是住及作意亦非有。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無實故，當知如是住及作意亦無實。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無性故，當知如是住及作意亦無性。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空故，當知如是住及作意亦空。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離故，當知如是住及作意亦遠離。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多寂靜故，當知如

是住及作意亦寂靜。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！內空乃至無性自性空非有故，當知如是住及作意亦非有。內空乃至無性自性空無實故，當知如是住及作意亦無實。內空乃至無性自性空無性故，當知如是住及作意亦無性。內空乃至無性自性空空故，當知如是住及作意亦空。內空乃至無性自性空遠離故，當知如是住及作意亦遠離。內空乃至無性自性空寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。內空乃至無性自性空無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！四念住乃至八聖道支非有故，當知如是住及作意亦非有。四念住乃至八聖道支無實故，當知如是住及作意亦無實。四念住乃至八聖道支無性故，當知如是住及作意亦無性。四念住乃至八聖道支空故，當知如是住及作意亦空。四念住乃至八聖道支遠離故，當知如是住及作意亦遠離。四念住乃至八聖道支寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。四念住乃至八聖道支無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！如是乃至佛十力乃至十八佛不共法非有故，當知如是住及作意亦非有。佛十力乃至十八佛不共法無實故，當知如是住及作意亦無實。佛十力乃至十八佛不共法無性故，當知如是住及作意亦無性。佛十力乃至十八佛不共法空故，當知如是住及作意亦空。佛十力乃至十八佛不共法遠離故，當知如是住及作意亦遠離。佛十力乃至十八佛不共法寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。佛十力乃至十八佛不共法無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！一切三摩地門、一切陀羅尼門非有故，當知如是住及作意亦非有。一切三摩地門、一切陀羅尼門無實故，當知如是住及作意亦無實。一切三摩地門、一切陀羅尼門無性故，當知如是住及作意亦無性。一切三摩地門、一切陀羅尼門空故，當知如是住及作意亦空。一切三摩地門、一切陀羅尼門遠離故，當知如是住及作意亦遠離。一切三摩地門、一切陀羅尼門寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。一切三摩地門、一切陀羅尼門無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！一切智、道相智、一切相智非有故，當知如是住及作意亦非有。一切智、道相智、一切相智無實故，當知如是住及作意亦無實。一切智、道相智、一切相智無性故，當知如是住及作意亦無性。一切智、道相智、一切相智空故，當知如是住及作意亦空。一切智、道相智、一切相智遠離故，當知如是住及作意亦遠離。一切智、道相智、一切相智寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。一切智、道相智、一切相智無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提非有故，當知如是住及作意亦非有。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無實故，當知如是住及作意亦無實。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無性故，當知如是住及作意亦無性。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提空故，當知如是住及作意亦空。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提遠離故，當知如是住及作意亦遠離。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！由此因緣，諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意常不捨離，與諸有情亦無差別，以一切法無差別故。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者，皆應如汝之所宣說。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者，皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。」

具壽善現為諸菩薩摩訶薩眾宣說如是甚深般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種變動，謂動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆；又此三千大千世界東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。

爾時，世尊即便微笑，具壽善現即白佛言：「何因何緣現此微笑？」

佛告善現：「如我今者於此三千大千世界，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，今於東方無量無數無邊世界，各有如來、應、正等覺，亦為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多；南西北方四維上下無量無數無邊世界，亦各有如來、應、正等覺，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。如我今者於此三千大千世界宣說般若波羅蜜多故，有十二那庾多天、人、阿素洛等得無生法忍。今於十方無量無數無邊世界，亦各有如來、應、正等覺宣說般若波羅蜜多故，亦各有無量無數無邊有情皆發無上正等覺心獲大利樂。」

大般若波羅蜜多經卷第四百二十四

大般若波羅蜜多經卷第四百二十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分帝釋品第二十五之一

爾時，於此三千大千堪忍世界，所有四大天王各與無量百千俱胝四大王眾天諸天子眾俱來集會，所有天帝各與無量百千俱胝三十三天諸天子眾俱來集會，所有蘇夜摩天王各與無量百千俱胝夜摩天諸天子眾俱來集會，所有珊覩史多天王各與無量百千俱胝覩史多天諸天子眾俱來集會，所有妙變化天王各與無量百千俱胝樂變化天諸天子眾俱來集會，所有自在天王各與無量百千俱胝他化自在天諸天子眾俱來集會，所有大梵天王各與無量百千俱胝諸梵天眾俱來集會，所有極光淨天各與無量百千俱胝第二靜慮天眾俱來集會，所有遍淨天各與無量百千俱胝第三靜慮天眾俱來集會，所有廣果天各與無量百千俱胝第四靜慮天眾俱來集會，所有色究竟天各與無量百千俱胝淨居天眾俱來集會。是四大王天眾乃至淨居天眾所有淨業異熟身光比如來身所現常光，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，如是乃至數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？以如來身所現常光熾燃赫奕，於諸光中最尊最勝、最上最妙、無比無等、無上第一，蔽諸天光皆令不現，猶如燋炷對贍部金。

爾時，天帝釋白具壽善現言：「今此三千大千世界所有四大王眾天乃至淨居天皆來集會，欲聞尊者宣說般若波羅蜜多，唯願尊者知時為說。尊者！何謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多？」

時，具壽善現告天帝釋言：「憍尸迦！汝等天眾諦聽！諦聽！善思念之！吾當承佛威神之力順如來意，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，如菩薩摩訶薩可於其中應如是住，應如是學。憍尸迦！汝諸天等未發無上菩提心者今皆應發。憍尸迦！諸有已入聲聞、獨覺正性離生，不復能發大菩提心。何以故？憍尸迦！彼於生死已結界故。此中若有能於無上正等菩提發心趣者，我亦隨喜。何以故？憍尸迦！諸有勝人應求勝法，我終不障他勝善品。

「憍尸迦！汝問『何謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？』者，汝等諦聽！吾當為說。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心，以無所得而為方便，思惟色乃至識若無常、若苦、若無我、若空、若如病、若如

癰、若如箭、若如瘡、若熱惱、若逼切、若敗壞、若衰朽、若變動、若速滅、若可畏、若可厭、若有災、若有橫、若有疫、若有癘、若不安隱、若不可保信，思惟眼處乃至意處，思惟色處乃至法處，思惟眼界乃至意界，思惟色界乃至法界，思惟眼識界乃至意識界，思惟眼觸乃至意觸，思惟眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，思惟地界乃至識界，亦復如是。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心，以無所得而為方便，思惟色乃至識若寂靜、若遠離、若無生、若無滅、若無染、若無淨、若無作、若無為，思惟眼處乃至意處，思惟色處乃至法處，思惟眼界乃至意界，思惟色界乃至法界，思惟眼識界乃至意識界，思惟眼觸乃至意觸，思惟眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，思惟地界乃至識界，亦復如是。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心，以無所得而為方便，思惟無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死乃至純大苦蘊集；以無所得而為方便，思惟無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死乃至純大苦蘊滅。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心，以無所得而為方便，安住內空乃至無性自性空，安住真如、法界、實際、不思議界、安隱界等。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心，以無所得而為方便，修行四念住乃至八聖道支，修行空解脫門、無相、無願解脫門，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切三摩地門、陀羅尼門，修行一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心，以無所得而為方便，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作如是觀：『唯有諸法互相滋潤、互相增長、互相圓滿，思惟校計無我、我所。』復作是觀：『諸菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合，菩提心亦不與迴向心和合，謂菩薩摩訶薩迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中亦無所有不可得。諸菩薩摩訶薩雖如實觀諸

法，而於諸法都無所見。』憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」

時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合，菩提心亦不與迴向心和合？云何菩薩摩訶薩迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中亦無所有不可得？」

善現答言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩迴向心則非心，菩提心亦非心；不應非心迴向非心，心亦不應迴向非心；非心不應迴向於心，心亦不應迴向於心。何以故？憍尸迦！非心即是不可思議，不可思議即是非心，如是二種俱無所有，無所有中無迴向義。憍尸迦！心無自性，心性無故心所亦無；心及心所既無自性故，心亦無迴向心義。憍尸迦！若作是觀，是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，亦善勸勵諸菩薩摩訶薩令生歡喜，勤修般若波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！我既知恩不應不報。何以故？過去如來、應、正等覺及諸弟子，為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜，安撫建立令得究竟。世尊爾時亦在中學，今證無上正等菩提，轉妙法輪利樂我等，故我今者應隨佛教，為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜，安撫建立令得究竟，疾證無上正等菩提，是則名為報彼恩德。」

爾時，具壽善現告天帝釋言：「憍尸迦！汝問『云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？』者，汝等諦聽！吾當為說諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多，如所應住不應住相。

「憍尸迦！色，色空；受、想、行、識，受、想、行、識空；菩薩，菩薩空。若色空，若受、想、行、識空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼處，眼處空；乃至意處，意處空；菩薩，菩薩空。若眼處空，乃至若意處空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！色處，色處空；乃至法處，法處空；菩薩，菩薩空。若色處空，乃至若法處空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼界，眼界空；乃至意界，意界空；菩薩，菩薩空。若眼界空，乃至若意界空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！色界，色界空；乃至法界，法界空；菩薩，菩薩空。若色界空，乃至若法界空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼識界，眼識界空；乃至意識界，意識界空；菩薩，菩薩空。若眼識界空，乃至若意識界空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼觸，眼觸空；乃至意觸，意觸空；菩薩，菩薩空。若眼觸空，乃至若意觸空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受空；乃至意觸為緣所生諸受，意觸為緣所生諸受空；菩薩，菩薩空。若眼觸為緣所生諸受空，乃至若意觸為緣所生諸受空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！地界，地界空；乃至識界，識界空；菩薩，菩薩空。若地界空，乃至若識界空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！無明，無明空；乃至老死，老死空；菩薩，菩薩空。若無明空，乃至若老死空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！無明滅，無明滅空；乃至老死滅，老死滅空；菩薩，菩薩空。若無明滅空，乃至若老死滅空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多空；乃至般若波羅蜜多，般若波羅蜜多空；菩薩，菩薩空。若布施波羅蜜多空，乃至若般若波羅蜜多空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！內空，內空空，乃至無性自性空，無性自性空空；菩薩，菩薩空。若內空空，乃至若無性自性空空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！四念住，四念住空；乃至十八佛不共法，十八佛不共法空；菩薩，菩薩空。若四念住空，乃至若十八佛不共法空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！一切三摩地門，一切三摩地門空；一切陀羅尼門，一切陀羅尼門空；菩薩，菩薩空。若一切三摩地門空，若一切陀羅尼門空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！聲聞乘，聲聞乘空；獨覺乘、無上乘，獨覺乘、無上乘空；菩薩，菩薩空。若聲聞乘空，若獨覺乘、無上乘空，若菩薩

空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。
「憍尸迦！預流，預流空；乃至如來，如來空；菩薩，菩薩空。若預流空，乃至若如來空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。
「憍尸迦！一切智，一切智空；道相智、一切相智，道相智、一切相智空；菩薩，菩薩空。若一切智空，若道相智、一切相智空，若菩薩空，如是一切皆無二無二處。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。」
時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所不應住？」
善現答言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住色，不應住受、想、行、識；不應住眼處，乃至不應住意處；不應住色處，乃至不應住法處；不應住眼界，乃至不應住意界；不應住色界，乃至不應住法界；不應住眼識界，乃至不應住意識界；不應住眼觸，乃至不應住意觸；不應住眼觸為緣所生諸受，乃至不應住意觸為緣所生諸受；不應住地界，乃至不應住識界；不應住無明，乃至不應住老死；不應住無明滅，乃至不應住老死滅；不應住布施波羅蜜多，乃至不應住般若波羅蜜多；不應住內空，乃至不應住無性自性空；不應住四念住，乃至不應住十八佛不共法；不應住一切三摩地門，不應住一切陀羅尼門；不應住聲聞乘，不應住獨覺乘、無上乘；不應住預流，乃至不應住如來；不應住一切智，不應住道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。
「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住此是色，乃至此是識；不應住此是眼處，乃至此是意處；不應住此是色處，乃至此是法處；不應住此是眼界，乃至此是意界；不應住此是色界，乃至此是法界；不應住此是眼識界，乃至此是意識界；不應住此是眼觸，乃至此是意觸；不應住此是眼觸為緣所生諸受，乃至此是意觸為緣所生諸受；不應住此是地界，乃至此是識界；不應住此是無明，乃至此是老死；不應住此是無明滅，乃至此是老死滅；不應住此是布施波羅蜜多，乃至此是般若波羅蜜多；不應住此是內空，乃至此是無性自性空；不應住此是四念住，乃至此是十八佛不共法；不應住此是一切三摩地門，此是一切陀羅尼門；不應住此是聲聞乘，此是獨覺乘、無上乘；不應住此是預流乃至此是如來；不應住此是一切智，此是道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。
「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不

空、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離；不應住眼處乃至意處，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住色處乃至法處，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住眼界乃至意界，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住色界乃至法界，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住眼識界乃至意識界，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住眼觸乃至意觸，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住地界乃至識界，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住無明乃至老死，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住無明滅乃至老死滅，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住內空乃至無性自性空，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住四念住乃至十八佛不共法，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住一切三摩地門、一切陀羅尼門，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住聲聞乘、獨覺乘、無上乘，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住預流乃至如來，若常若無常乃至若遠離若不遠離；不應住一切智、道相智、一切相智，若常若無常乃至若遠離若不遠離。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住預流果若有為所顯若無為所顯，不應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提若有為所顯若無為所顯。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住預流是福田，不應住一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來是福田。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住初地，乃至不應住第十地。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。所以者何？如是住者有動轉故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住初發心已便作是念：『我當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。』不應住初發心已便作是念：『我當修行四念住乃至八聖道支。』不應住初發心已便作是念：『我當修行空、無相、無願解脫門乃至十八佛不共法。』不應住作是念：『我修加行既圓滿已當入菩薩正性離生。』不應住作是念：『我已得入正性離生，當住菩薩不退轉地。』不應住作是念：『我當圓滿菩薩五通。』不應住作是念：『我住菩薩圓滿五通，常遊無量無數佛土，禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊，聽聞正法、如理思惟、廣為他說。』何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住作是念：『我當嚴淨如十方佛所居淨土。』不應住作是念：『我當化作如十方佛所居淨土。』不應住作是念：『我當成熟諸有情類，令證無上正等菩提、或般涅槃、或人天樂。』不應住作是念：『我當往詣無量無數諸佛國土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，復以無邊花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、衣服、臥具、飲食、燈明、百千俱胝那庾多數天諸伎樂及無量種上妙珍財而為供養。』不應住作是念：『我當安立無量無數無邊有情，令於無上正等菩提得不退轉。』何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住作是念：『我當成辦清淨肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。』不應住作是念：『我當成辦諸等持門，於諸等持自在遊戲。』不應住作是念：『我當成辦諸總持門，於諸總持皆得自在。』不應住作是念：『我當成辦如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』不應住作是念：『我當成辦三十二相、八十隨好所莊嚴身，令諸有情見者歡喜觀無厭倦，由斯證得利益安樂。』何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住此是第八補特伽羅，此是隨信行，此是隨法行；不應住此是預流極七返有，此是家家，此是一間；不應住此是齊首補特伽羅，乃至壽盡煩惱方盡；不應住此是預流定不墮法，此是一來至此世間得盡苦際；不應住此是不還向，此是不還果，往彼方得般涅槃者；不應住此是阿羅漢，永盡後有，現在必入無餘涅槃；不應住此是獨覺；不應住此是如來、應、正等覺。

「不應住作是念：『我超聲聞、獨覺地已住菩薩地。』不應住作是念：『我當具足一切智、道相智、一切相智，覺一切法一切相已，永斷一切煩惱纏結習氣相續。』不應住作是念：『我當證得所求無上正等菩提，得成如來、應、正等覺，轉妙法輪作諸佛事，度脫無量無數有情，令得涅槃畢竟安樂。』不應住作是念：『我當善修四神足已，安住如是殊勝等持，由此等持增上勢力，令我壽命如殑伽沙大劫而住。』不應住作是念：『我當獲得壽量無邊。』不應住作是念：『我當成就三十二相，是一一相百福莊嚴。』不應住作是念：『我當成就八十隨好，是一一好有無數量希有勝事。』

「不應住作是念：『我當安住一嚴淨土，其土寬廣於十方面如殑伽沙世界之量。』不應住作是念：『我當安坐一金剛座，其座廣大量等三千大千世界。』不應住作是念：『我當居止大菩提樹，其樹高廣眾寶莊嚴，所出妙香，有情聞者貪、瞋、癡等心疾皆除，無量無

邊身病亦愈。諸有聞此菩提樹香，離諸聲聞、獨覺作意，必獲無上正等菩提。』
「不應住作是念：『願我當得嚴淨佛土，其土清淨，無色蘊名聲，無受、想、行、識蘊名聲；無眼處名聲，無耳、鼻、舌、身、意處名聲；無色處名聲，無聲、香、味、觸、法處名聲；無眼界名聲，無耳、鼻、舌、身、意界名聲；無色界名聲，無聲、香、味、觸、法界名聲；無眼識界名聲，無耳、鼻、舌、身、意識界名聲；無眼觸名聲，無耳、鼻、舌、身、意觸名聲；無眼觸為緣所生諸受名聲，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受名聲；無地界名聲，無水、火、風、空、識界名聲；無無明名聲，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死名聲；唯有布施波羅蜜多名聲，乃至唯有般若波羅蜜多名聲；唯有內空名聲，乃至唯有無性自性空名聲；唯有真如名聲，乃至唯有不思議界名聲；唯有四念住名聲，廣說乃至唯有十八佛不共法名聲；其中都無預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、異生等名聲，唯有菩薩摩訶薩、如來應正等覺等名聲。』何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。所以者何？一切如來、應、正等覺證得無上正等菩提時，覺一切法都無所有；一切菩薩摩訶薩眾住不退轉地時，亦見諸法都無所有。
「憍尸迦！是為菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如所應住不應住相。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多隨所應住不應住相，以無所得而為方便，應如是學。」
爾時，舍利子作是念言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不應住者，云何應住般若波羅蜜多？」
具壽善現知舍利子心之所念，便謂之曰：「於意云何？諸如來心為何所住？」
舍利子言：「諸如來心都無所住。所以者何？善現！如來之心不住色，不住受、想、行、識；不住眼處，不住耳、鼻、舌、身、意處；不住色處，不住聲、香、味、觸、法處；不住眼界，不住耳、鼻、舌、身、意界；不住色界，不住聲、香、味、觸、法界；不住眼識界，不住耳、鼻、舌、身、意識界；不住眼觸，不住耳、鼻、舌、身、意觸；不住眼觸為緣所生諸受，不住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不住有為界，不住無為界；不住四念住，廣說乃至不住十八佛不共法；不住一切智，不住道相智、一切相智。何以故？以一切法不可得故。如是，善現！如來之心於一切法都無所住亦非不住。」
時，具壽善現謂舍利子言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦復如是，雖住般若波羅蜜多，而同如來於一切法都無所住亦非不住。所以者何？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖住

般若波羅蜜多，而於色非住非不住，乃至於一切相智亦非住非不住。何以故？舍利子！以色等法無二相故。舍利子！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨此非住非不住相，以無所得而為方便，應如是學。」
爾時，會中有諸天子竊作是念：「諸藥叉等言詞呪句雖復隱密，而我等輩猶可了知；尊者善現於此般若波羅蜜多，雖以種種言詞顯示，而我等輩竟不能解！」
具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「汝等天子於我所說不能解耶？」
諸天子言：「如是！如是！」
具壽善現復告彼言：「我曾於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字，汝亦不聞，當何所解？何以故？諸天子！甚深般若波羅蜜多相應義中，文字言說皆遠離故，由此於中說者、聽者及能解者皆不可得，一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提微妙甚深亦復如是。「諸天子！如諸如來、應、正等覺化作化身，如是化身化作四眾，俱來集會而為說法。於意云何？是中有實能說、能聽、能解者不？」
諸天子言：「不也！大德！」
善現告言：「如是，諸天子！一切法皆如化故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者都不可得。
「諸天子！如人夢中夢見有佛為諸大眾宣說正法，於意云何？是中有實能說、能聽、能解者不？」
諸天子言：「不也！大德！」
善現告言：「如是，諸天子！一切法皆如夢故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者都不可得。
「諸天子！如有二人處一山谷，各住一面讚佛、法、僧，俱時發響，於意云何？此二響聲能互相聞、互相解不？」
諸天子言：「不也！大德！」
善現告言：「如是！諸天子！一切法皆如響故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者都不可得。
「諸天子！如巧幻師或彼弟子，於四衢道幻作四眾及一如來、應、正等覺，是幻如來、應、正等覺為幻四眾宣說正法，於意云何？是中有實說者、聽者、能解者不？」
諸天子言：「不也！大德！」
善現告言：「如是，諸天子！一切法皆如幻故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者都不可得。
「諸天子！由此因緣，我曾於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字，汝亦不聞，當何所解？」

大般若波羅蜜多經卷第四百二十五

大般若波羅蜜多經卷第四百二十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分帝釋品第二十五之二

爾時，諸天子復作是念：「尊者善現於此般若波羅蜜多，雖復種種方便顯說欲令易解，然其義趣轉深轉妙難可測量。」

具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「諸天子！色乃至識非深非妙，色自性乃至識自性亦非深非妙；眼處乃至意處非深非妙，眼處自性乃至意處自性亦非深非妙；色處乃至法處非深非妙，色處自性乃至法處自性亦非深非妙；眼界乃至意界非深非妙，眼界自性乃至意界自性亦非深非妙；色界乃至法界非深非妙，色界自性乃至法界自性亦非深非妙；眼識界乃至意識界非深非妙眼識界自性乃至意識界自性亦非深非妙；眼觸乃至意觸非深非妙，眼觸自性乃至意觸自性亦非深非妙；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非深非妙，眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性亦非深非妙；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非深非妙，布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性亦非深非妙；內空乃至無性自性空非深非妙，內空自性乃至無性自性空自性亦非深非妙；四念住廣說乃至十八佛不共法非深非妙，四念住自性廣說乃至十八佛不共法自性亦非深非妙；一切三摩地門、一切陀羅尼門非深非妙，一切三摩地門自性、一切陀羅尼門自性亦非深非妙；乃至一切智、道相智、一切相智非深非妙，一切智自性、道相智、一切相智自性亦非深非妙。」

時，諸天子復作是念：「尊者善現所說法中，不施設色乃至識，不施設眼處乃至意處，不施設色處乃至法處，不施設眼界乃至意界，不施設色界乃至法界，不施設眼識界乃至意識界，不施設眼觸乃至意觸，不施設眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不施設內空乃至無性自性空，不施設四念住廣說乃至十八佛不共法，不施設一切三摩地門、一切陀羅尼門，不施設一切智、道相智、一切相智，不施設預流及預流果，乃至不施設阿羅漢及阿羅漢果，不施設獨覺及獨覺菩提，不施設菩薩及菩薩地，不施設三藐三佛陀及三藐三菩提，亦不施設文字言說。」

具壽善現知諸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。色等諸法乃至無上正等菩提，皆離文字咸不可說，故於般若波羅蜜多無說、無聽亦無解者。是故汝等於諸法中，應隨所說修深固忍。諸有欲住欲證預流、一來、不還、阿羅漢果，亦因此忍方能住證；諸有欲住欲證獨覺所得菩提，亦因此忍方能住證；諸有欲住欲

證無上正等菩提，要因此忍乃能住證。如是，諸天子！諸菩薩摩訶薩從初發心至得無上正等菩提，應住無說、無聽、無解甚深般若波羅蜜多，常勤修學。」

第二分信受品第二十六

時，諸天子復作是念：「尊者善現今者欲為何等有情樂說何法？」具壽善現知彼所念便告之言：「諸天子！我今欲為如幻、如化、如夢有情樂說如幻、化、夢之法。何以故？諸天子！如是聽者於所說中，無聞、無解、無所證故。」

時，諸天子尋復問言：「能說、能聽及所說法，皆如幻、如化、如夢耶？」

善現答言：「如是！如是！如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。諸天子！我乃至見者如幻、如化、如夢所見，色乃至識如幻、如化、如夢所見，眼乃至意如幻、如化、如夢所見，色乃至法如幻、如化、如夢所見，眼識乃至意識如幻、如化、如夢所見，眼觸乃至意觸如幻、如化、如夢所見，眼觸所生受乃至意觸所生受如幻、如化、如夢所見，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多如幻、如化、如夢所見，內空乃至無性自性空如幻、如化、如夢所見，四念住廣說乃至十八佛不共法如幻、如化、如夢所見，如是乃至預流果乃至阿羅漢果如幻、如化、如夢所見，獨覺菩提及無上正等菩提如幻、如化、如夢所見。」

時，諸天子問善現言：「今尊者為但說我等、色等乃至無上正等菩提如幻、如化、如夢所見，為亦說涅槃如幻、如化、如夢所見？」

善現答言：「諸天子！我不但說我等、色等乃至無上正等菩提如幻、如化、如夢所見，亦說涅槃如幻、如化、如夢所見。諸天子！設更有法勝涅槃者，我亦說為如幻、如化、如夢所見。何以故？諸天子！幻、化、夢事與一切法乃至涅槃，悉皆無二無二處故。」

爾時，舍利子、大目連、執大藏、滿慈子、大迦多衍那、大迦葉波等諸大聲聞，及無量百千菩薩摩訶薩，問具壽善現言：「所說般若波羅蜜多，如是甚深，如是難見，如是難覺，如是寂靜，如是微細，如是沈密，如是殊妙，誰能信受？」

時，阿難陀聞彼語已，白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言：「有不退轉諸菩薩摩訶薩，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多能深信受。復有無量已見聖諦，於諸深法能盡源底，諸阿羅漢所願已滿，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多亦能信受。復有無量菩薩摩訶薩，已

於過去多俱胝佛所親近供養，發弘誓願植眾德本，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙、般若波羅蜜多亦能信受。復有無量諸善男子、善女人等，已於過去無數佛所發弘誓願種諸善根，聰慧利根善友所攝，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙、般若波羅蜜多亦能信受。

「所以者何？如是人等，不以空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離分別色乃至識；亦不以色乃至識，分別空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離。如是不以空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離，分別眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切三摩地門、一切陀羅尼門，預流果乃至阿羅漢果、獨覺菩提，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，有為界、無為界。亦不以眼乃至無為界，分別空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離。由此因緣，如是人等於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多皆能信受。」

時，具壽善現告諸天子言：「如是所說甚深、難見難覺、寂靜微細、沈密殊妙般若波羅蜜多，非所尋思，超尋思境，其中實無能信受者。何以故？諸天子！此中無法可顯可示，既實無法可顯可示故，信受者實不可得。」

爾時，具壽舍利子問善現言：「豈不於此所說般若波羅蜜多甚深教中，廣說三乘相應之法，謂聲聞乘、獨覺乘、無上乘法？廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切三摩地門、一切陀羅尼門？廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，不退神通自在遊戲，能善通達無量法門，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，隨所願樂種種善根皆能修集速得圓滿，於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提常不忘失，恒居勝定離散亂心，由此為緣得無礙辯、無斷盡辯、應辯、迅辯、無踈謬辯、諸所演說豐義味辯、一切世間最勝妙辯？」

善現答言：「如是！如是！誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯，以無所得為方便者，此於何法無所得為方便？謂於我乃至見者無所得為方便，於色乃至識無所得為方便，於眼乃至意無所得為方便，於色乃至法無所得為方便，於眼識乃至意識無所得為方便，於眼觸乃至意觸無所得

為方便，於眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受無所得為方便，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所得為方便，於內空乃至無性自性空無所得為方便，於四念住廣說乃至十八佛不共法無所得為方便，如是乃至於一切智、道相智、一切相智無所得為方便。」
時，舍利子問善現言：「何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯？」
善現答言：「舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。」

第二分散花品第二十七之一

爾時，天帝釋及此三千大千世界四大王眾天乃至色究竟天，咸作是念：「今尊者善現承佛威力，為一切有情雨大法雨，我等今者各宜化作天妙音花，奉散供養釋迦如來及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、尊者善現，亦散供養甚深般若波羅蜜多，豈不為善？」
時，天帝釋及諸天眾作是念已，便各化作天妙音花，持以奉散釋迦如來及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、具壽善現、甚深般若波羅蜜多，而為供養。是時，於此三千大千佛之世界花悉充滿，以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙，量等三千大千世界。
爾時，善現覩斯事已作是念言：「今所散花於諸天處曾未見有，是花微妙定非草樹水陸所生，應是諸天為供養故從心化出。」
時，天帝釋既知善現心之所念，謂善現言：「此所散花實非草樹水陸所生，亦不從心實能化出，但是變現。」
爾時，善現語帝釋言：「憍尸迦！汝言此花實非草樹水陸所生，亦不從心實能化出，既非生法則不名花。」
時，天帝釋問善現言：「大德！為但是花不生，為餘法亦爾？」
善現答言：「非但是花不生，餘法亦無生義。何謂也？憍尸迦！色亦不生，此既不生則非色；受、想、行、識亦不生，此既不生則非受、想、行、識。眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。憍尸迦！布施波羅蜜多亦不生，此既不生則非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不生，此既不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至

十八佛不共法，如是乃至一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。」

時，天帝釋竊作是念：「尊者善現智慧甚深，不違假名而說法性。」

佛知其念便告彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不違假名而說法性。」

時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不違假名而說法性？」

佛言：「憍尸迦！色但是假名，具壽善現不違色假名而說色法性；受、想、行、識但是假名，具壽善現不違受、想、行、識假名而說受、想、行、識法性。所以者何？色等法性無違順故，善現所說亦無違順。於眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。

「憍尸迦！布施波羅蜜多但是假名，具壽善現不違布施波羅蜜多假名而說布施波羅蜜多法性；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多但是假名，具壽善現不違淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多假名而說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。所以者何？布施波羅蜜多等法性無違順故，善現所說亦無違順。於內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至預流果，乃至阿羅漢果、獨覺菩提，乃至無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，預流乃至阿羅漢、獨覺、菩薩、如來，皆亦如是。

「憍尸迦！具壽善現於如是法不違假名而說法性。」

爾時，具壽善現語天帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩不見色可於中學，不見受、想、行、識可於中學故。於眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於布施波羅蜜多學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多可於中學，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可於中學故。於內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至預流果，乃至阿羅漢果、獨覺菩提，乃至無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。」

時，天帝釋問善現言：「諸菩薩摩訶薩何因緣故，不見色，乃至不見一切相智？」

善現答言：「憍尸迦！色，色空；乃至一切相智，一切相智空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此因緣，不見色乃至一切相智。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩不見色故不於色學，乃至不見一切相智故不於一切相智學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，乃至不可一切相智空見一切相智空，亦不可色空於色空學，乃至亦不可一切相智空於一切相智空學故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？以無二故。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩不於色空學為於色空學，以無二故，乃至不於一切相智空學為於一切相智空學，以無二故。憍尸迦！若菩薩摩訶薩以無二為方便於色空學，乃至以無二為方便於一切相智空學，是菩薩摩訶薩能以無二為方便學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能以無二為方便學內空乃至無性自性空，能以無二為方便學四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至能以無二為方便學預流果乃至阿羅漢果，能以無二為方便學獨覺菩提乃至無上正等菩提，能以無二為方便學一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二為方便學布施波羅蜜多乃至一切相智，是菩薩摩訶薩能以無二為方便學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切相智增故學，亦不為一切相智減故學。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切相智增故學，亦不為一切相智減故學，是菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學。」

爾時，具壽舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學耶？」

善現對曰：「如是！如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學？」

善現對曰：「諸菩薩摩訶薩不見有色是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受色及壞滅者，乃至不見有一切相智是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受一切相智及壞滅者。何以故？舍利子！以色等法若能若所內外空故。舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法，不見是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能成辦一切智智。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智耶？」
善現對曰：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，於一切法不為攝受不為壞滅為方便故。」
舍利子言：「若菩薩摩訶薩於一切法不為攝受不為壞滅為方便者，云何能成辦一切智智耶？」
善現對曰：「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減，乃至不見一切相智若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減。何以故？以色乃至一切相智皆自性無所有不可得故。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不見若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減，以無所學無所成辦為方便故而學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」
爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於何求？」
舍利子言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於善現所說中求。」
時，天帝釋謂善現言：「大德神力為依持故，令舍利子作是說耶？」
善現告言：「憍尸迦！非我神力為依持故，令舍利子作如是說。」
天帝釋言：「是誰神力為所依持？」
善現報言：「是佛神力為所依持。」
天帝釋言：「大德！諸法皆無依持，如何可言是佛神力為所依持？」
善現告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。一切法無依持，是故如來非所依持，亦無依持，但為隨順世俗施設說為依持。
「憍尸迦！非離無依持如來可得，非離無依持真如如來可得，非離無依持法性如來可得，非離無依持如來真如可得，非離無依持如來法性可得，非離無依持真如如來真如可得，非離無依持法性如來法性可得。
「憍尸迦！非無依持中如來可得，非如來中無依持可得；非無依持真如中如來可得，非如來中無依持真如可得；非無依持法性中如來可得，非如來中無依持法性可得；非無依持中如來真如可得，非如來真如中無依持可得；非無依持中如來法性可得，非如來法性中無依持可得；非無依持真如中如來真如可得，非如來真如中無依持真如可得；非無依持法性中如來法性可得，非如來法性中無依持法性可得。

「憍尸迦！非離色如來可得，非離受、想、行、識如來可得；非離色真如如來可得，非離受、想、行、識真如如來可得；非離色法性如來可得，非離受、想、行、識法性如來可得；非離色如來真如可得，非離受、想、行、識如來真如可得；非離色如來法性可得，非離受、想、行、識如來法性可得；非離色真如如來真如可得，非離受、想、行、識真如如來真如可得；非離色法性如來法性可得，非離受、想、行、識法性如來法性可得。

「憍尸迦！非色中如來可得，非如來中色可得，非受、想、行、識中如來可得，非如來中受、想、行、識可得；非色真如中如來可得，非如來中色真如可得，非受、想、行、識真如中如來可得，非如來中受、想、行、識真如可得；非色法性中如來可得，非如來中色法性可得，非受、想、行、識法性中如來可得，非如來中受、想、行、識法性可得；非色中如來真如可得，非如來真如中色可得，非受、想、行、識中如來真如可得，非如來真如中受、想、行、識可得；非色中如來法性可得，非如來法性中色可得，非受、想、行、識中如來法性可得，非如來法性中受、想、行、識可得；非色真如中如來真如可得，非如來真如中色真如可得，非受、想、行、識真如中如來真如可得，非如來真如中受、想、行、識真如可得；非色法性中如來法性可得，非如來法性中色法性可得，非受、想、行、識法性中如來法性可得，非如來法性中受、想、行、識法性可得。

「憍尸迦！乃至非離一切智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得；非離一切智真如如來可得，非離道相智、一切相智真如如來可得；非離一切智法性如來可得，非離道相智、一切相智法性如來可得；非離一切智如來真如可得，非離道相智、一切相智如來真如可得；非離一切智如來法性可得，非離道相智、一切相智如來法性可得；非離一切智真如如來真如可得，非離道相智、一切相智真如如來真如可得；非離一切智法性如來法性可得，非離道相智、一切相智法性如來法性可得。

「憍尸迦！非一切智中如來可得，非如來中一切智可得，非道相智、一切相智中如來可得，非如來中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來可得，非如來中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來可得，非如來中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來可得，非如來中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來可得，非如來中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如來真如可得，非如來真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如來法性可得，非如來法性中一切智可得，非道相智、一切

相智中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來真如可得，非如來真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來法性可得，非如來法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智法性可得。

「憍尸迦！如來於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如是乃至如來於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相

應非不相應；如來真如於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！舍利子所說，是於一切法非即非離、非相應非不相應，如來神力為所依持，以無依持為依持故。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十六

大般若波羅蜜多經卷第四百二十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分散花品第二十七之二

「復次，憍尸迦！汝先所問『諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多當於何求？』者，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，不應於色求，不應離色求，不應於受、想、行、識求，不應離受、想、行、識求。如是乃至不應於一切智求，不應離一切智求，不應於道相智、一切相智求，不應離道相智、一切相智求。何以故？憍尸迦！若般若波羅蜜多、若求、若色，廣說乃至一切相智，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。所以者何？「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，不離色，非受、想、行、識，不離受、想、行、識；如是乃至非一切智，不離一切智，非道相智、一切相智，不離道相智、一切相智。非色真如，不離色真如，非受、想、行、識真如，不離受、想、行、識真如；如是乃至非一切智真如，不離一切智真如，非道相智、一切相智真如，不離道相智、一切相智真如。非色法性，不離色法性，非受、想、行、識法性，不離受、想、行、識法性；如是乃至非一切智法性，不離一切智法性，非道相智、一切相智法性，不離道相智、一切相智法性。何以故？憍尸迦！如是諸法皆無所有都不可得。由無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，不離色，廣說乃至非一切相智，不離一切相智；非色真如，不離色真如，廣說乃至非一切相智真如，不離一切相智真如；非色法性，不離色法性，廣說乃至非一切相智法性，不離一切相智法性。」

爾時，天帝釋謂善現言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學得預流果，諸一來者於此中學得一來果，諸不還者於此中學得不還果，諸阿羅漢於此中學得阿羅漢果，諸獨覺者於此中學得獨覺菩提，諸菩薩摩訶薩於此中學成熟無量百千俱胝那庾多有情，隨其所應置三乘道及能嚴淨種種佛土，證得無上正等菩提。」

善現告言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！色大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大；受、想、行、識大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。如是乃至一切智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大；道相智、一切相智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智前後中際皆不可得故說為大，由彼大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦說

為大。由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，應說為大波羅蜜多。
「憍尸迦！色無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量，受、想、行、識無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。如是乃至一切智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量；道相智、一切相智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智量不可得，譬如虛空量不可得，色等亦爾，故說無量。
「憍尸迦！虛空無量故，色等亦無量；色等無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，應說為無量波羅蜜多。
「憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊；受、想、行、識無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。如是乃至一切智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊；道相智、一切相智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智邊不可得。譬如虛空邊不可得，色等亦爾，故說無邊。
「憍尸迦！虛空無邊故，色等亦無邊；色等無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」
天帝釋言：「云何所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」
善現答言：「一切智智所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」
天帝釋言：「云何法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」
善現答言：「法界無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，法界亦無邊。法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」
天帝釋言：「云何真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」
善現答言：「真如無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，真如亦無邊。真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」
天帝釋言：「云何有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」
善現答言：「於意云何？言有情，有情者是何法增語？」
天帝釋言：「言有情，有情者非法增語，亦非非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無緣名所攝。」
善現復言：「於意云何？於此般若波羅蜜多甚深經中，為亦顯示有實有情不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告言：「於此般若波羅蜜多甚深經中，既不顯示有實有情故說無邊，以彼中、邊不可得故。
「憍尸迦！於意云何？若諸如來、應、正等覺經窶伽沙等劫住說諸有情名字，此中頗有有情有生有滅不？」
天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故，彼從本來無所有故。」
善現告言：「由此我說有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多應說為無邊。」

第二分授記品第二十八

爾時，眾中天帝釋等欲界諸天、梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女，同時三返稱讚具壽善現所說，謂作是言：「尊者善現以佛神力為所依持，善為我等分別開示甚深般若波羅蜜多，佛出世因無上法要。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多如說修行不遠離者，我等於彼敬事如佛。所以者何？謂此般若波羅蜜多甚深經中無法可得，所謂此中無色可得，無受、想、行、識可得，如是乃至無一切智可得，無道相智、一切相智可得。雖無如是諸法可得，而有施設三乘聖教，謂聲聞、獨覺、無上乘教。」
爾時，佛告諸天等言：「如是！如是！如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深經中，雖無色等諸法可得，而有施設三乘聖教。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，能如說行不遠離者，汝諸天等常應敬事如諸如來、應、正等覺。何以故？諸天等！於此般若波羅蜜多甚深經中，雖廣說有三乘聖教而說，非即布施波羅蜜多如來可得，非離布施波羅蜜多如來可得，乃至非即般若波羅蜜多如來可得，非離般若波羅蜜多如來可得；非即內空如來可得，非離內空如來可得，乃至非即無性自性空如來可得，非離無性自性空如來

可得；非即四念住如來可得，非離四念住如來可得，廣說乃至非即十八佛不共法如來可得，非離十八佛不共法如來可得；如是乃至非即一切智如來可得，非離一切智如來可得，非即道相智、一切相智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得。

「諸天等！若菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，精勤修學如是布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，能正修行常不遠離，是故汝等應當敬事彼菩薩摩訶薩如諸如來、應、正等覺。

「天等當知！我於往昔然燈佛時，眾華王都四衢道首，見燃燈佛，獻五蓮華，布髮掩泥，聞上妙法，以無所得為方便故，便得不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不離內空乃至無性自性空，不離四念住乃至八聖道支，不離四靜慮、四無量、四無色定，不離一切三摩地門、一切陀羅尼門，不離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離諸餘無量無數無邊佛法。時，燃燈佛即便授我無上正等大菩提記，作是言：『善男子！汝於來世過無數劫，即於此界賢劫之中，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺，宣說般若波羅蜜多度無量眾。』」

時，諸天等咸白佛言：「希有！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾速能攝受一切智智，以無所得而為方便，於一切色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨，乃至於一切智無取無捨，於道相智、一切相智無取無捨。」

爾時，佛觀四眾和合，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及諸菩薩摩訶薩眾并四大王眾天乃至色究竟天，皆來集會同為明證，於是顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，若諸天子、天女，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、為他演說、廣令流布，當知是輩一切惡魔及惡魔軍不能嬈害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等善住色空、無相、無願，善住受、想、行、識空、無相、無願。如是乃至善住一切智空、無相、無願，善住道相智、一切相智空、無相、無願。不可以空嬈害於空，不可以無相嬈害無相，不可以無願嬈害無願。所以者何？如是諸法皆無自性，能、所嬈害俱不可得。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等人及非人不能嬈害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等以無所得而為方便，於諸有情善修慈、悲、喜、捨心故。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所惱害，亦不橫死。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等修行布施波

羅蜜多，於諸有情正安養故。
「復次，憍尸迦！於此三千大千世界所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者，於此般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，今應不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛豎。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，善修內空乃至無性自性空故。」
爾時，於此三千大千堪忍世界所有四大王眾天乃至色究竟天等，恭敬合掌同白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我諸天等常隨擁護，不令一切災橫侵惱。何以故？世尊！此善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩故。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、藥叉、龍等永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、阿素洛等永離種種不如意事，所住之處兵戈永息，一切有情慈心相向。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，乃至若一切智、道相智、一切相智。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天乃至他化自在天，梵眾天乃至色究竟天，空無邊處天乃至非想非非想處天。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流及預流果，乃至阿羅漢及阿羅漢果，若獨覺及獨覺菩提。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有諸菩薩摩訶薩，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。
「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、苾芻僧寶，利益安樂一切有情。

「世尊！由此因緣，我等天眾及阿素洛、諸龍、藥叉并大勢力人非人等，常應隨逐恭敬守護此諸菩薩摩訶薩眾，不令一切災橫侵惱，令於般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、修學、如理思惟、書寫等事曾無間斷。」

爾時，世尊告天帝釋及餘天、龍、阿素洛等：「如是！如是！如汝所說。由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷惡趣，乃至三寶出現世間，與諸有情作大饒益。是故汝等諸天、龍神及大勢力人非人等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等若能供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護是諸菩薩摩訶薩者，當知即為供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護我及十方一切如來、應、正等覺。是故汝等常應隨逐此菩薩摩訶薩，供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護無得暫捨。

「天等當知！假使充滿三千大千佛之世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙。有善男子、善女人等於彼福田，以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？不由聲聞及獨覺故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，世間便有聲聞、獨覺及諸如來、應、正等覺。是故汝等一切天、龍及阿素洛、人非人等常應守護，供養恭敬、尊重讚歎是菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等由此所獲福聚，於人天中常得安樂，至得無上正等菩提，此所獲福恒無有盡。」

第二分攝受品第二十九之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚奇希有！於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布；攝受如是希有現法功德勝利，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國親近承事諸佛世尊；於諸善根隨所欣樂，以於諸佛供養恭敬、尊重讚歎，即能生長速令圓滿；於諸佛所聽受正法乃至無上正等菩提，於其中間曾不忘失；速能攝受族姓圓滿、生母圓滿、生身圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、勝眼圓滿、勝耳圓滿、音聲圓滿、等持圓滿、總持圓滿；復以方便善巧之力，自化其身如佛形像，從一世界趣一世界，至無佛土讚說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，讚說內空乃至無性自性空，讚說四靜慮、四無量、四無色定，讚說四念住廣說乃至十八佛不共法；復以方便善巧之力，為諸有情宣說法要，隨宜安置三乘法中，令永解脫生老病

死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天人中受諸妙樂。」

時，天帝釋復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚奇希有！若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至則為具足攝受十八佛不共法，亦為具足攝受預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提、一切智、道相智、一切相智。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至則為具足攝受一切相智。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，攝受種種現法當來功德勝利。汝應諦聽！極善作意，吾當為汝分別解說。」

天帝釋言：「唯然！大聖！願時為說，我等樂聞。」

佛告憍尸迦：「若有種種外道族類，若諸欲界自在天魔及彼眷屬，若餘暴惡增上慢者，欲於如是諸善男子、善女人等，發起種種不饒益事，欲令遠離、違害、厭背、毀謗般若波羅蜜多，彼適起心速遭殃禍，自當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩長夜修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若諸有情為慳貪故長夜鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜瞋忿，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜散亂，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，長夜恒為貪、瞋、癡等隨眠纏垢擾亂其心，造作種種不饒益事，是菩薩摩訶薩方便善巧，令彼斷滅貪、瞋、癡等隨眠纏垢，令其安住四靜慮、四無量、四無色定，或令安住四念住廣說乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住預流果乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，或令安住菩薩十地，或令安住諸佛無上正等菩提。憍尸迦！如是名為於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布諸菩薩摩訶薩攝受現法功德勝利。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪化無量眾，隨本所願方便安立，令於三乘修學究竟，乃至

證得無餘涅槃。憍尸迦！如是名為於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布諸菩薩摩訶薩攝受當來功德勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所，若有惡魔及魔眷屬，若有種種外道族類，若餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多，欲為障礙破壞隱沒，方便詰責凌辱違拒，雖有此願終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際，或脫惡趣生天人中。憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒；如是妙藥隨所在處，諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死馳趣妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！如是妙藥具大威勢，能益身命伏銷眾毒，當知般若波羅蜜多具大威勢亦復如是。若善男子、善女人等至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅無所能為。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多具大威力，能摧眾惡增善法故。

「憍尸迦！云何般若波羅蜜多能摧眾惡增長諸善？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅貪欲、瞋恚、愚癡，無明乃至純大苦蘊，障蓋、隨眠、纏垢、結縛，若我見、有情見、補特伽羅見、斷見、常見、有見、無見，乃至種種諸惡見趣，慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，常想、樂想、我想、淨想，及餘一切貪、瞋、癡、慢、疑見行等。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅色著乃至識著，能滅眼著乃至意著，能滅色著乃至法著，能滅眼識著乃至意識著，能滅眼觸著乃至意觸著，能滅眼觸所生受著乃至意觸所生受著，能滅布施波羅蜜多著乃至般若波羅蜜多著，能滅內空著乃至無性自性空著，能滅四念住著廣說乃至十八佛不共法著，能滅一切智、道相智、一切相智著，能滅菩提涅槃著。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅此等一切惡法，及能增長彼諸對治，是故般若波羅蜜多具大威力最尊最勝。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等常為三千大千世界四大天王及天帝釋、堪忍界主大梵天王、淨居天等，天、龍、藥叉、阿素洛等，并餘善神皆來擁護，不令一切災橫侵惱，如法所求無不滿足。東西南北四維上下殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺亦常護念是善男子、善女人等，令惡漸滅善法轉增。謂令增長布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，以無所得為方便故；亦令增長內空觀乃至無性自性空觀，以無

所得為方便故；亦令增長四念住廣說乃至十八佛不共法，以無所得為方便故；亦令增長一切三摩地門及一切陀羅尼門，以無所得為方便故；亦令增長一切智及道相智、一切相智，以無所得為方便故。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此因緣言詞威肅聞皆敬受，稱量談說語無謬亂，善知恩報堅事善友，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、矯等之所隱蔽。

「憍尸迦！是善男子、善女人等自能離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者，乃至自能離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。自能行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，無倒稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者，乃至自能行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，無倒稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。自能行內空，亦勸他行內空，無倒稱揚行內空法，歡喜讚歎行內空者，乃至自能行無性自性空，亦勸他行無性自性空，無倒稱揚行無性自性空法，歡喜讚歎行無性自性空者。自能修一切三摩地門，亦勸他修一切三摩地門，無倒稱揚修一切三摩地門法，歡喜讚歎修一切三摩地門者；自能修一切陀羅尼門，亦勸他修一切陀羅尼門，無倒稱揚修一切陀羅尼門法，歡喜讚歎修一切陀羅尼門者。自能修四靜慮，亦勸他修四靜慮，無倒稱揚修四靜慮法，歡喜讚歎修四靜慮者；自能修四無量，亦勸他修四無量，無倒稱揚修四無量法，歡喜讚歎修四無量者；自能修四無色定，亦勸他修四無色定，無倒稱揚修四無色定法，歡喜讚歎修四無色定者。自能修四念住，亦勸他修四念住，無倒稱揚修四念住法，歡喜讚歎修四念住者；乃至自能修八聖道支，亦勸他修八聖道支，無倒稱揚修八聖道支法，歡喜讚歎修八聖道支者。自能修三解脫門，亦勸他修三解脫門，無倒稱揚修三解脫門法，歡喜讚歎修三解脫門者。自能修八解脫，亦勸他修八解脫，無倒稱揚修八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；自能順逆入九次第定，亦勸他順逆入九次第定，無倒稱揚順逆入九次第定法，歡喜讚歎順逆入九次第定者。自能修佛十力，亦勸他修佛十力，無倒稱揚修佛十力法，歡喜讚歎修佛十力者；乃至自能修十八佛不共法，亦勸他修十八佛不共法，無倒稱揚修十八佛不共法法，歡喜讚歎修十八佛不共法者。自能修無忘失法、恒住捨性，亦勸他修無忘失法、恒住捨性，無倒稱揚修無忘失法、恒住捨性法，歡喜讚歎修無忘失法、恒住捨性者。自能修一切智、道相智、一切相智，亦勸他修一切智、道相智、一切相智，無倒稱揚修一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎修一切智、道相智、一切相智者。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，修行布施乃至般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「憍尸迦！是善男子、善女人等常作是念：『我若不行布施波羅蜜多，當生貧賤家，尚無勢力，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不護淨戒波羅蜜多，當生諸惡趣，尚不能得下賤人身，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不修安忍波羅蜜多，當諸根殘缺形貌醜陋，不具菩薩圓滿色身，若得菩薩圓滿色身行菩薩行，有情見者深生歡喜信受所說，必獲無上正等菩提；若不得此圓滿色身，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若懈怠不起精進波羅蜜多，尚不能得菩薩勝道，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若心亂不入靜慮波羅蜜多，尚不能起菩薩勝定，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若無智不學般若波羅蜜多，尚不能得方便善巧超二乘地，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！』

「憍尸迦！是善男子、善女人等常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿；我不應隨心亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿；我不應隨惡慧勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不圓滿者，終不能得一切智智。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，必獲如是現法當來功德勝利。」

大般若波羅蜜多經卷第四百二十七

大般若波羅蜜多經卷第四百二十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分攝受品第二十九之二

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智？」

時，天帝釋白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於佛所而行布施，便作是念：『我能施佛。』若於菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施菩薩乃至乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行布施而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便作是念：『我能修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』亦作是念：『我能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行淨戒乃至般若而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行世間四念住時，便作是念：『我能修行四念住。』亦作是念：『我能圓滿四念住。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行四念住而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，若作是念：『我能修行四正斷乃至八聖道支。』或作是念：『我能圓滿四正斷乃至八聖道支。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行四正斷乃至八聖道支而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行空、無相、無願解脫門時，若作是念：『我能修行空、無相、無願解脫門。』或作是念：『我能圓滿空、無相、無願解脫門。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行空、無相、無願解脫門而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行一切三摩地門、陀羅尼門時，若作是念：『我能修行一切三摩地門、陀羅尼門。』或作是念：『我能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行一切三摩地門、陀羅尼門而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，若作是念：『我能修行佛十力乃至十八佛不共法。』或作是念：『我能圓滿佛十力乃至十八佛

不共法。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行佛十力乃至十八佛不共法而起高心，不能迴向一切智智。
「世尊！諸菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，若作是念：『我能修行一切智、道相智、一切相智。』或作是念：『我能圓滿一切智、道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行一切智、道相智、一切相智而起高心，不能迴向一切智智。
「世尊！諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，若作是念：『我能成熟有情、嚴淨佛土，餘無此能。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖成熟有情、嚴淨佛土而起高心，不能迴向一切智智。
「世尊！如是菩薩摩訶薩眾依世間心修諸善法，無方便善巧故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能如實調伏高心，亦不能如實迴向一切智智。
「世尊！若菩薩摩訶薩行出世布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得施者、受者、施物，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多而行布施故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。
「世尊！若菩薩摩訶薩行出世淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行淨戒乃至般若故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。
「世尊！若菩薩摩訶薩修行出世四念住廣說乃至一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得四念住廣說乃至一切相智及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行四念住廣說乃至一切相智故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。
「世尊！若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情、嚴淨佛土及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而成熟有情、嚴淨佛土故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。
「世尊！由此因緣我作是說：如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智。」

第二分窣堵波品第三十

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身常安隱心恒喜樂，不為一切災橫侵惱。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、親近供養、如理思惟、書寫、解說、

廣令流布，是善男子、善女人等若在軍旅交陣戰時，至心念誦如是般若波羅蜜多，於諸有情慈悲擁護，不為刀仗之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗。是善男子、善女人等若在軍旅刀箭所傷喪失身命，終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等以無所得而為方便，長夜修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，自能降伏貪欲刀仗，亦能除他貪欲刀仗；自能降伏瞋恚刀仗，亦能除他瞋恚刀仗；自能降伏愚癡刀仗，亦能除他愚癡刀仗；自能降伏憍慢刀仗，亦能除他憍慢刀仗；自能降伏惡見刀仗，亦能除他惡見刀仗；自能降伏隨眠刀仗，亦能除他隨眠刀仗；自能降伏纏垢刀仗，亦能除他纏垢刀仗；自能降伏惡業刀仗，亦能除他惡業刀仗。憍尸迦！由此緣故，是善男子、善女人等設入軍陣，不為刀仗之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗。是善男子、善女人等至心念誦甚深般若波羅蜜多威神力故，設在軍陣刀箭所傷，喪失身命終無是處。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，常於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺火不能燒，刀仗、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能損害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為害他，不為俱害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我，不得有情，乃至不得知者、見者；不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智，不得道相智、一切相智。以於此等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行皆得利樂。何以故？憍尸迦！過去菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。未來菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，當證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土城邑人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處供養恭敬、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑王都人非人等，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等，常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。憍尸迦！是善男子、善女人等，但書般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處供養恭敬、尊重讚歎，尚獲如是現法利益，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提利樂一切。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王隨多少分香囊盛貯，安寶筒中恒隨逐身，供養恭敬、尊重讚歎，諸怖畏事皆自銷除，天龍、鬼神常守護故。憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已施諸有情，無恐、無怖、無怨、無害身心安樂。安立無量無數有情，令住人天尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提，或證無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆共守護，供養恭敬、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多甚深經典隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈

明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所生福，何者為多？」
佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切相智及相好身，依何等法修學而得？」
天帝釋言：「世尊！如來所得一切相智及相好身，依此般若波羅蜜多甚深經典修學而得。」
佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。我依般若波羅蜜多甚深經典修學故，得一切相智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多甚深經典，證得無上正等菩提無有是處。憍尸迦！非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺，要由證得一切相智故名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切相智，要由般若波羅蜜多為因而起；佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切相智無由而起。是故般若波羅蜜多正為因起一切智智，欲令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、人非人等不應竭誠供養恭敬，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍神、人非人等供養恭敬。由此緣故，我涅槃後，諸天、龍神、人非人等供養恭敬我設利羅。
「憍尸迦！若善男子、善女人等但於般若波羅蜜多甚深經典，供養恭敬、尊重讚歎，則為供養一切相智及所依止佛相好身，并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切相智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅供養恭敬、尊重讚歎，非為供養一切相智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多一切相智之根本故。憍尸迦！由此因緣，若善男子、善女人等欲供養佛若身、若心及餘功德，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙供具而供養之。
「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所生福，前者為多無量倍數。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典，能生布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多故，能顯內空乃至無性自性空故，能生四念住廣說乃至十八佛不共法故，能生一切三摩地門、陀羅尼門故，能辦成熟有情、嚴淨佛土事故，能辦

菩薩摩訶薩族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿故，能辦一切大慈、大悲、大喜、大捨故，能辦世間剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至色究竟天故，能辦世間空無邊處天乃至非想非非想處天故，能辦預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提故，能辦菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提故，能辦最上最勝無等一切如來、應、正等覺一切相智故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！贍部洲人於此般若波羅蜜多甚深經典不供養恭敬、尊重讚歎者，彼豈不知供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，獲得如是功德勝利？」

佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？有幾許人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾許人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？有幾許人得三十七菩提分法？有幾許人得三解脫門？有幾許人得八解脫？有幾許人得九次第定？有幾許人得六神通？有幾許人得四無礙解？有幾許人永斷三結得預流果？有幾許人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾許人斷五順下分結得不還果？有幾許人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾許人發心定趣獨覺菩提？有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提？」

天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，乃至有少許人發心定趣諸佛無上正等菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習菩提行已證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧，不行布施，不持淨戒，不修安忍，不起精進，不習靜慮，不學般若；不聞內空，不修內空，乃至不聞無性自性空，不修無性自性空；不聞四念住，不修四念住，廣說乃至不聞十八佛不共法，不修十八佛不共法，不聞一切三摩地門，不修一切三摩地門；不聞一切陀羅尼門，不修一切陀羅尼門；不聞一切智，不修一切智，不聞道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。憍尸迦！由是因緣，當知於此贍部洲中極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習菩提行已證得無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！我今問汝，當隨意答。憍尸迦！於意云何？置贍部洲所有人類，於此三千大千世界，幾許有情供養恭敬父母、師

長？幾許有情供養恭敬沙門、婆羅門？幾許有情布施、持戒、受齋、修福？幾許有情於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾許有情修四靜慮、四無量、四無色定？幾許有情乃至發心定趣諸佛無上正等菩提？幾許有情既發心已精勤修習趣菩提行？幾許有情練磨長養趣菩提心？幾許有情方便善巧修行般若波羅蜜多？幾許有情得住菩薩不退轉地？幾許有情速證無上正等菩提？」

天帝釋言：「世尊！於此三千大千世界，少許有情供養恭敬父母、師長，乃至少許有情速證無上正等菩提。」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少有情供養恭敬父母、師長，轉少有情供養恭敬沙門、婆羅門，乃至轉少有情得住菩薩不退轉地，轉少有情速證無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！我以清淨無上佛眼遍觀十方一切世界，雖有無量、無數、無邊有情發心定趣無上正等菩提，精勤修習趣菩提行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下劣地中。何以故？憍尸迦！諸佛無上正等菩提甚難可得，惡慧懈怠、下劣精進、下劣勝解、下劣有情不能證故。

「憍尸迦！由是因緣，若善男子、善女人等發心定趣無上正等菩提，精勤修習趣菩提行，欲住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提無留難者，應於如是甚深般若波羅蜜多，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。作是事已復應書寫，種種寶物而用莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施乃至靜慮波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大捨，若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應誹謗令於無上正等菩提而作留難。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學順菩提法，所謂般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若大慈、大

悲、大喜、大捨，若餘無量無邊佛法，若餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，由斯證得所求無上正等菩提。我等今者為求無上正等菩提，亦應隨學。如是般若波羅蜜多等法，定是我等大師，我隨彼學所願當滿；如是般若波羅蜜多等法，定是諸佛法印，一切如來、應、正等覺隨彼學故，已證正證當證無上正等菩提；如是般若波羅蜜多等法，亦是一切聲聞、獨覺法印，一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺隨彼學故，已正當至涅槃彼岸。』以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，常勤修學。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，是諸聲聞、獨覺、菩薩及餘天、人、阿素洛等所依趣故。

「復次，憍尸迦！有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。

「復次，憍尸迦！置此一事。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，如是充滿一贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或復三千大千世界，皆以種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。

「復次，憍尸迦！置一三千大千世界。假使三千大千世界諸有情眾，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千

世界中無空隙，復以種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？如是三千大千世界諸有情眾，由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」
時，天帝釋即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，當知即為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘乃至燈明，若經一劫或一劫餘，供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣得福多不？」
佛言：「彼福無量無邊。」
天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多能總攝藏一切善法，所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若四聖諦觀，若三十七菩提分法，若三解脫門，若六神通，若八解脫、九次第定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。世尊！一切如來、應、正等覺皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已證、正證、當證無上正等菩提；一切聲聞及諸獨覺亦於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已正當至涅槃彼岸。世尊！由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，乃至燈明而為供養，所生福聚無量無邊不可思議不可稱計。」

大般若波羅蜜多經卷第四百二十八

大般若波羅蜜多經卷第四百二十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分福生品第三十一

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，所生福聚無量無邊不可思議不可稱計。何以故？憍尸迦！以此般若波羅蜜多能辦如來、應、正等覺一切智、道相智、一切相智，亦辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦辦內空乃至無性自性空，亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法，亦辦五眼、六神通，亦辦一切三摩地門、陀羅尼門，亦辦成熟有情、嚴淨佛土，亦辦一切聲聞、獨覺及無上乘，亦辦如來、應、正等覺所證無上正等菩提。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，乃至燈明而為供養。以前所造窣堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布，即此世間佛寶、法寶、苾芻僧寶終不隱沒；若此般若波羅蜜多甚深經典人中住者，世間常有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若一切三摩地門、陀羅尼門，若一切智、道相智、一切相智，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若聲聞乘、獨覺乘、無上乘，若預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土，若諸如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾，如是勝事終不隱沒。」

第二分功德品第三十二

爾時，三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，同聲共白天帝釋言：「大仙！於是甚深般若波羅蜜多應受、應持、應讀、應誦、

應精勤修學、應如理思惟、應供養恭敬、尊重讚歎。何以故？大仙！若受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則令一切惡法損減、善法增益，亦令一切天眾增益、諸阿素洛朋黨損減，亦令一切佛眼、法眼、僧眼不滅，亦令一切佛種、法種、僧種不斷。

「大仙當知！由三寶種不斷絕故，世間便有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦有內空乃至無性自性空，亦有四念住廣說乃至十八佛不共法，亦有一切三摩地門、陀羅尼門，亦有一切智、道相智、一切相智，亦有預流果乃至阿羅漢果，亦有獨覺菩提，亦有菩薩摩訶薩行，亦有無上正等菩提。是故，大仙！於此般若波羅蜜多應受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！汝應於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！若阿素洛及惡朋黨起如是念：『我等當與天帝釋軍交陣戰諍。』爾時，汝等諸天眷屬，應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅。

「憍尸迦！若諸天子或諸天女五衰相現，其心驚惶恐墮惡趣。爾時，汝等諸天眷屬應住其前，至誠誦念如是般若波羅蜜多。時彼天子或彼天女，聞是般若波羅蜜多善根力故，於此般若波羅蜜多生淨信故，五衰相沒身意泰然，設有命終還生本處，受天富樂倍勝於前。何以故？憍尸迦！聞信般若波羅蜜多功德威力甚廣大故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等或諸天子及諸天女，甚深般若波羅蜜多一經其耳，善根力故，定當漸次證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛及諸弟子，一切皆學如是般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，普攝一切菩提分法，若諸佛法、若菩薩法、若獨覺法、若聲聞法皆具攝故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大神呪、是大明呪，是無上呪，是無等等呪，是一切呪王，最尊最勝、最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多能除一切惡不善法，能攝一切殊勝善法。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆因如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。所以者何？依因如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若真如、法界、法性、實際、不虛妄性、不變異性、法定、法住、不思議界，若四聖諦，若

五眼、六神通，若預流果乃至阿羅漢果，若獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提，若一切智、道相智、一切相智。
「復次，憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道廣說乃至一切相智。譬如依因滿月輪故，諸星宿等皆得增明；如是依因諸菩薩故，十善業道廣說乃至一切相智皆得顯了。若諸如來、應、正等覺未出世時，唯有菩薩具足種種方便善巧，為諸有情無倒宣說一切世間、出世間法，菩薩所有方便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長。諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能行內空乃至無性自性空，能行四念住廣說乃至十八佛不共法，不證聲聞及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，具足攝取壽量圓滿、佛土圓滿、眷屬圓滿、眾具圓滿、色力圓滿，乃至證得一切相智，皆由般若波羅蜜多而得成就。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就現在、未來殊勝功德。」
時，天帝釋便白佛言：「是善男子、善女人等云何成就現在、未來殊勝功德？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，現在不為毒藥所害、刀兵所傷、火所焚燒、水所漂溺，乃至不為四百四病之所夭歿，除先定業現世應受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨賊逼迫，至心誦念如是般若波羅蜜多，若至其所終不為彼譴罰加害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多威德勢力法令爾故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至國主、王子、大臣等處，至心誦念如是般若波羅蜜多，必為王等歡喜問訊供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，常於有情發起慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，常得成就如是等類現在功德。
「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若一切三摩地門、陀羅尼門，若一切智、道相智、一切相智，不墮地獄、傍生、鬼界，除願往彼成熟有情。隨所生處常具諸根支體無缺，永不生在貧窮、下賤、工師、雜類、屠膾、漁獵、盜賊、獄吏及補羯娑旃荼羅家、若戍達羅貿易卑族。隨所生處具三十二大丈夫相、八十隨好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，多生有佛嚴淨土中，蓮華化生，不造眾

惡，常不遠離菩薩神通，隨心所願遊諸佛土，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，聽聞正法如說修行，漸次證得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等當得成就如是等類未來功德。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在、未來殊勝功德，乃至無上正等菩提者，應常不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」

第二分外道品第三十三

時，有眾多外道梵志，為求佛過來詣佛所。時，天帝釋見已念言：「今此眾多外道梵志，來趣法會伺求佛短，將非般若留難事耶？我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒退還本所。」念已便誦甚深般若波羅蜜多，於是眾多外道梵志，遙伸敬相右繞世尊，從所來門復道而去。

時，舍利子見已念言：「彼有何緣適來還去？」

爾時，佛告舍利子言：「彼外道等來求我失，由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去。舍利子！我不見彼外道梵志有少白法，唯懷惡心為求我過來至我所。舍利子！我都不見一切世間有天、魔、梵、若諸沙門、婆羅門等有情之類，說般若時懷勃惡心來求得便。何以故？舍利子！由此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，若諸聲聞、獨覺、菩薩、佛，及一切具大威力龍神、藥叉、人非人等，皆共守護如是般若波羅蜜多，不令眾惡為作留難。何以故？舍利子！是諸天等皆依般若波羅蜜多威力生故。

「又，舍利子！十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩、諸天、龍神、藥叉、人非人等，皆共守護如是般若波羅蜜多，不令眾惡為作留難。何以故？舍利子！彼諸佛等皆依般若波羅蜜多威力生故。」

爾時，惡魔竊作是念：「今者如來、應、正等覺四眾圍繞，及欲、色界諸天人等皆同集會，宣說般若波羅蜜多，此中定有菩薩摩訶薩得受無上正等菩提記，我當往至破壞其眼。」作是念已化作四軍，奮威勇銳來詣佛所。

時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化作此事來欲惱佛，并與般若波羅蜜多而作留難？何以故？如是四軍嚴飾殊麗，影堅勝軍、釋迦王種、栗呫毘種、力士種等所有四軍皆不能及，由此定知魔所化作。

惡魔長夜伺求佛短，壞諸有情所修勝事，我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔退還本所。」念已便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔復道而去，甚深般若波羅蜜多力所逼故。

時，眾會中所有四大王眾天乃至色究竟天，各各化作種種天花及香鬘等諸妙供具，踴身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。何以故？世尊！乃至如是甚深般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅。於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。世尊！隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利。」

爾時，佛告天帝釋等諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至如是甚深般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅。於此三千大千世界，乃至十方無量無數無邊世界亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利。」

時，諸天眾復各化作種種天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫解說、廣令流布，是善男子、善女人等魔及魔軍不能得便，我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱。何以故？世尊！是善男子、善女人等我等諸天敬事如佛，或如似佛尊重法故。」

時，天帝釋復白佛言：「是善男子、善女人等非少善根能成此事，必於先世無量佛所多集善根、多發正願、多供養佛、多事善友，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。世尊！若善男子、善女人等欲得諸佛一切相智，當求般若波羅蜜多；欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一切相智。何以故？諸佛所得一切相智，皆從般若波羅蜜多而得生故；一切般若波羅蜜多，皆從諸佛一切相智而得生故。所以者何？諸佛所得一切相智不異般若波羅蜜多，一切般若波羅蜜多不異諸佛一切相智；諸佛所得一切相智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二處。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。是故般若波羅蜜多功德威神最尊、最勝。」

第二分天來品第三十四之一

爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣如來、應、正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法，但廣稱讚第六般若波羅蜜多？」
佛告慶喜：「第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。復次，慶喜！於意云何？若不迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，可名真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「慶喜！要由迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃可名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。是故般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
具壽慶喜復白佛言：「云何迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」
佛言：「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，如是迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。」
具壽慶喜復白佛言：「以何無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」
佛言：「慶喜！以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。」
具壽慶喜白言：「世尊！云何以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」
佛言：「慶喜！色、受、想、行、識色、受、想、行、識性空，乃至無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故？以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提性空，與布施波羅蜜多乃至十八佛不共法，皆無二無二處故。
「慶喜當知！由般若波羅蜜多故，能迴向一切相智，由迴向一切相智故，能令布施波羅蜜多乃至十八佛不共法得至究竟。是故般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。
「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切相

智，與前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為所依止，為能建立，令得生長故。此般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多，非布施等。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多功德深廣無量無邊際，諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，所獲功德亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多甚深經典種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，所獲功德亦無邊際。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，由此因緣世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若預流果乃至阿羅漢果，若獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提，若諸世間所有勝事，無不出現。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，及能書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，諸善男子、善女人等但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘乃至燈明而為供養，是善男子、善女人等成就無量殊勝戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。

「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？受持過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無上道故，決定趣向佛菩提故，利益安樂一切有情無窮盡故，超過聲聞、獨覺地故。憍尸迦！聲聞、獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，比此善男子、善女人等所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知無所有故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修

學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘乃至燈明而為供養，我說獲得現在、未來無量無邊功德勝利。」

時，天帝釋即白佛言：「我等諸天常隨衛護是善男子、善女人等，不令一切人非人等種種惡緣之所惱害。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典受持、讀誦，時有無量百千天子為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等皆來集會，以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡。憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多，時有無量諸天子等，敬重法故皆來集會，以天威力，令說法師辯才無滯，設有障難不能遮斷。憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，於現在世當獲無邊功德勝利，魔及魔軍不能擾惱。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所伏。何以故？憍尸迦！彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多祕密藏中，具廣分別一切法故，所謂善法、非善法、有記法、無記法、有漏法、無漏法、世間法、出世間法、有為法、無為法、聲聞法、獨覺法、菩薩法、如來法，諸如是等無量百千差別法門皆入此攝。又由如是，諸善男子、善女人等善住內空乃至無性自性空故，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等，由是般若波羅蜜多大威神力所護持故，不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等心常不驚、不恐、不怖，心不沈沒亦不憂悔。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等都不見有可驚、可恐、可怖、沈沒、憂悔事故。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得此等現在無邊功德勝利，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精

勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，恒為父母、師長、親友、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所愛敬，亦為十方無邊世界一切如來應正等覺、菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等之所愛念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所愛護。是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才，於一切時修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住廣說乃至十八佛不共法，修行一切三摩地門、陀羅尼門，成熟有情、嚴淨佛土，修行一切智、道相智、一切相智恒無懈廢。是善男子、善女人等，不為一切外道異論及諸怨敵之所降伏，而能降伏外道異論及諸怨敵。憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現在、未來無斷無盡功德勝利，應於如是甚深般若波羅蜜多，以應一切智智心，用無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處，供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。時，此三千大千世界及餘十方無邊世界，有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。

「憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等，常來至此隨逐擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重業現世輕受。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多甚深經典大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已獲殊勝利樂事者，敬重法故恒來至此，隨逐擁護增其勢力。何以故？憍尸迦！是善男子、善

女人等已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒為不捨諸有情故，恒為利樂諸有情故。彼諸天等亦復如是，由此因緣，常來擁護是善男子、善女人等令無惱害。」
大般若波羅蜜多經卷第四百二十九

大般若波羅蜜多經卷第四百三十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分天來品第三十四之二

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，云何覺知於此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！是善男子、善女人等，若見如是甚深般若波羅蜜多所在之處有妙光明，或聞其所異香芬馥若天樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修純淨行嚴飾其處，至心供養如是般若波羅蜜多甚深經典，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。憍尸迦！隨有如是具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，此中所有邪神、惡鬼驚怖退散無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大起淨勝解，所修善業倍復增長，諸有所為皆無障礙。以是故，憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，應當周匝除去穢物，掃拭、塗治、香水散灑，敷設寶座而安措之，燒香、散花、張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，諸妙、珍奇、衣服、瓔珞、金銀、寶器、伎樂、燈明，種種雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多，便有無量具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，決定當得身心無倦、身樂心樂、身輕心輕、身調柔心調柔、身安隱心安隱，繫想般若波羅蜜多，夜寢息時，無諸惡夢唯得善夢，謂見如來、應、正等覺身真金色，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍繞，身處眾中。聞佛為說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之法，復聞為說內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法相應之法；復聞分別布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之義，復聞分別內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法相應之義。又於夢中見菩提樹，

其量高廣眾寶莊嚴，有大菩薩趣菩提樹，結跏趺坐降伏魔怨，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，論議決擇種種法義，謂應如是成熟有情、嚴淨佛土，修菩薩行、降伏魔軍，永斷障習、趣證無上正等菩提。又復夢見十方無量百千俱胝那庾多佛，亦聞其聲，謂某世界某名如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，若干百千俱胝那庾多聲聞弟子，恭敬圍繞而為說法。又復夢見十方無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃後，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數諸窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便。由是因緣，不多貪染飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已雖遇美饍而心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界及餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是所有現在功德勝利，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多甚深經典，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說種種功德勝利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等能廣利樂無量無邊諸有情故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘乃至燈明而為供養，所獲福聚無量無邊。勝餘有情盡其形壽，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、資緣，供養恭敬、尊重讚歎十方世界一切如來、應、正等覺及弟子眾；亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。

何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」

第二分設利羅品第三十五

「復次，憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中汝取何者？」
天帝釋言：「世尊！於此二分我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然諸佛身及設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故，皆由如是甚深般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎。」
時，舍利子語帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無色、無見、無對、一相，所謂無相，無相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨，不與諸佛法，不與獨覺法，不與阿羅漢法，不與學法，不棄異生法，不與無為界，不棄有為界，不與內空乃至無性自性空，不與四念住廣說乃至一切相智，不棄雜染法。」
時，天帝釋便報具壽舍利子言：「如是！如是！誠如所說。大德！若如實知甚深般若波羅蜜多無取無捨，乃至不與一切相智，不捨雜染，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。然此般若波羅蜜多不隨二行，無二相故，如是靜慮乃至布施波羅蜜多亦不隨二行，無二相故。」
爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若乃至布施波羅蜜多皆不隨二行。何以故？憍尸迦！如是六種波羅蜜多皆無二相故。憍尸迦！諸有欲令甚深般若乃至布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法界、真如、法性、實際、不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若乃至布施波羅蜜多，皆與法界乃至不思議界無二無二處故。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應至誠禮拜右繞，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾皆依般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。
「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法時，有無量諸天子等來至我所，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。我若不在彼法座時，諸天子等亦來其處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右繞禮拜而去。』

「世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦，廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆來集會，設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、一切有情所有樂具，皆依般若波羅蜜多而得有故，佛設利羅亦由般若波羅蜜多功德熏修受供養故。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切相智，為因、為緣，為所依止，為能引發。是故我說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。

「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦，正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。何以故？世尊！甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智，亦無相無狀無言無說。世尊！若此般若波羅蜜多有相狀言說，非無相狀言說者，不應如來、應、正等覺達一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸弟子說一切法無相無狀無言無說。世尊！由此般若波羅蜜多無相狀言說，非有相狀言說，是故如來、應、正等覺達一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸弟子說一切法無相無狀無言無說。世尊！是故般若波羅蜜多，堪受天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，供養恭敬、尊重讚歎，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提，常見諸佛恒聞正法，不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國至一佛國供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。

「復次，世尊！假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？世尊！一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故；又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，諸善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不墮三惡趣中，常生天、人受諸富樂，隨心所願乘三乘法而趣涅槃。

「世尊！若見如來、應、正等覺，若見所寫甚深般若波羅蜜多，此二功德平等無異。何以故？甚深般若波羅蜜多，與諸如來、應、正

等覺，平等無二無二處故。
「世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。
「世尊！若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。
「世尊！若善男子、善女人等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切如來、應、正等覺；有善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多，亦以無量上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎，此二功德平等無異。何以故？彼諸如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故。
「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，彼當來世不墮地獄、傍生、鬼界，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等決定當住不退轉地，遠離一切災橫疾疫苦惱事故。
「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，以無量種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎，彼定永絕一切怖畏。如負債人怖畏債主，即便親近奉事國王，依王勢力得免怖畏。世尊！王喻般若波羅蜜多，彼負債人喻善男子、善女人等，依恃般若波羅蜜多得離怖畏。
「世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由此般若波羅蜜多所熏修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。世尊！王喻般若波羅蜜多，佛設利羅喻依王者。
「世尊！諸佛所得一切相智，亦依般若波羅蜜多而得成就，是故我說假使充滿此三千界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？世尊！佛設利羅堅踰金剛具種種色，及三十二大丈夫相、八十隨好所莊嚴身，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃至如來一切相智，皆由般若波羅蜜多而成辦故。世尊！由此般若波羅蜜多威神力故，布施等五亦得名為波羅蜜多。何以故？世尊！若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。

「復次，世尊！若此三千大千世界或餘世界，所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是處有情不為一切人非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，此中有情漸次修學三乘正行，隨其所願乃至速證三乘涅槃。世尊！如是般若波羅蜜多於此三千大千世界作大饒益。

「世尊！如是般若波羅蜜多具大神力，隨所在處則為有佛作諸佛事，所謂利樂一切有情。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人無諸惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風、或淡、或熱風淡合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在暗能作照明，熱時能涼，寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方處有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛迷悶，若有持此神珠示之，珠威勢故毒即銷滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目眩、瞖等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、諸支節病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德；若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵各同其色。如是無價大寶神珠，威德無邊歎不可盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」

爾時，慶喜問帝釋言：「如是神珠為天獨有，人亦有耶？」

天帝釋言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中珠相不具足，在天上者其相周圓，天上神珠威德殊勝無量倍數過人所有。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本，能滅無量惡不善法，隨所在處，令諸有情身心苦惱悉皆除滅，人非人等不能為害。

「世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切相智，亦喻靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，亦喻內空乃至無性自性空，亦喻四念住廣說乃至十八佛不共法，亦喻法性、法住、法定、真如、實際、不思議界。何以故？世尊！如是功德皆由般若波羅蜜多大威神力之所引顯，功德深廣無量無邊。佛設利羅由諸功德所熏修故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，大慈、大悲、大喜、大捨，無忘失

法、恒住捨性，永斷煩惱習氣相續及餘無量無邊佛法所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼波羅蜜多所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「復次，世尊！置滿三千大千世界佛設利羅。假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？世尊！一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，皆由如是甚深般若波羅蜜多所熏修故，皆為如是甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等供養恭敬、尊重讚歎。
「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，天上、人中受諸富樂無有窮盡。人中所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，天上所謂四大王眾天乃至他化自在天，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。
「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，由此般若波羅蜜多速得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，四念住廣說乃至十八佛不共法亦得圓滿。由此復能超聲聞地及獨覺地，證入菩薩正性離生，獲得菩薩殊勝神通。乘此神通遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，發勝思願受種種身；為欲饒益諸有情故，或作轉輪王，或作餘小王，或作剎帝利，或作婆羅門，或作毘沙門，或作天帝釋，或作梵王，或作餘類，利益安樂無量有情。是故，世尊！我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由此因緣，我意寧取甚深般若波羅蜜多。
「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間富樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅。
「復次，世尊！若有欲得常見十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺色身、法身，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、

受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。彼見十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺二種身故，漸修般若波羅蜜多令速圓滿，是時應以法性修習觀佛隨念。

「世尊！法性有二。一者、有為。二者、無為。此中何謂有為法性？謂內空智乃至無性自性空智，四念住智乃至八聖道支智，三解脫門智，佛十力智乃至十八佛不共法智，善、非善法智，有記、無記法智，有漏、無漏法智，有為、無為法智，世間、出世間法智，雜染、清淨法智，諸如是等無量門智，皆悉說名有為法性。此中何謂無為法性？謂一切法無生無滅、無住無異、無染無淨、無增無減、無相無為諸法自性。云何名為諸法自性？謂一切法無性自性，如是說名無為法性。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依般若波羅蜜多，已證當證現證無上正等菩提；過去未來現在諸佛聲聞弟子，皆依般若波羅蜜多，已得當得現得預流、一來、不還、阿羅漢果；過去未來現在獨覺，皆依般若波羅蜜多，已、當、現證獨覺菩提。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說三乘相應法故。然此所說，以無所得為方便故，無性無相為方便故，無生無滅為方便故，無染無淨為方便故，無造無作為方便故，無入無出為方便故，無增無減為方便故，無取無捨為方便故。如是所說皆由世俗，非勝義故。所以者何？如是般若波羅蜜多，非此岸、非彼岸，非陸地、非中流，非高、非下，非平等、非不平等，非有相、非無相，非世間、非出世間，非有漏、非無漏，非有為、非無為，非善、非非善，非有記、非無記，非過去、非未來、非現在。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，不與佛法，不與菩薩摩訶薩法，不與獨覺法，不與聲聞法，亦不棄異生法。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行如是波羅蜜多時，雖知一切有情心行境界差別，而不得我，不得有情，乃至不得知者、見者，不得色乃至識，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼識乃至意識，不得眼觸乃至意觸，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不得內空乃至無性自性空，不得四念住廣說乃至十八佛不共法，不得菩提，不得涅槃，不得諸佛及諸佛法。何以故？世尊！非此般若波羅蜜多，於一切法依有所得而出現故。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性，亦無所有，亦不可得能得、所得及二依處，性相皆空不可得故。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩長夜修學甚深般若波羅蜜多，尚不得菩提，況得菩薩法！」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為但行般若波羅蜜多，亦行餘五波羅蜜多耶？」
佛言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，具行六種波羅蜜多。謂諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，不得布施波羅蜜多，不得施者及能受者；修行淨戒波羅蜜多時，不得淨戒波羅蜜多，不得持戒及犯戒者；乃至修行般若波羅蜜多時，不得般若波羅蜜多，不得具妙慧及具惡慧者。
「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多為尊為導，修行一切波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩訶薩行布施時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修布施波羅蜜多無所執著速得圓滿；乃至行般若時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修般若波羅蜜多無所執著速得圓滿。
「復次，憍尸迦！是菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多故無執著，令所修行速得圓滿；謂於色無所得為方便，乃至於一切相智無所得為方便。憍尸迦！如贍部洲所有諸樹枝條、莖幹、花葉、果實，雖有種種形色不同，而其蔭影都無差別。如是前五波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多攝受迴向一切相智，以無所得為方便故，諸差別相都不可得。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，成就廣大殊勝功德，成就一切殊勝功德，成就圓滿殊勝功德，成就無量殊勝功德，成就無數殊勝功德，成就無邊殊勝功德，成就無等殊勝功德。世尊！若善男子、善女人等書持如是甚深般若波羅蜜多，眾寶嚴飾，以無量種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎，依此經說如理思惟。有善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，施他、受持、廣令流布。此二福聚何者為多？」
佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，盛以寶函置高勝處，復持無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此二福聚何者為勝？」
天帝釋言：「如我解佛所說義者，此二福聚後者為勝。何以故？以諸如來、應、正等覺觀有情類，應於諸佛設利羅所供養恭敬而得度者，將涅槃時以金剛喻三摩地力，碎金剛身令如芥子，復以深廣大悲神力，加持如是佛設利羅，令於如來般涅槃後，有得一粒如芥子量供養恭敬獲福無邊，於天、人中受多富樂，乃至最後得盡苦際，故施他者其福為勝。」
爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！於此般若波羅蜜多亦復如是，若自受持、施他流布，此二福聚後者為多。

何以故？由施他者能令無量無邊有情得法喜故。
「復次，憍尸迦！若有於此甚深般若波羅蜜多所說義趣，如實為他分別解說令得正解，所獲福聚復勝施他流布功德多百千倍。
「憍尸迦！敬此法師當如敬佛，亦如似佛尊重大智同梵行者。何以故？憍尸迦！當知般若波羅蜜多即是諸佛，當知諸佛即是般若波羅蜜多；當知般若波羅蜜多不異諸佛，當知諸佛不異般若波羅蜜多。所以者何？三世諸佛皆依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；若諸聲聞、獨覺種性修梵行者，亦依般若波羅蜜多精勤修學，得聲聞果、獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，得住菩薩不退轉地。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得現前供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，當書如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎。
「憍尸迦！我觀是義，初成佛時作是思惟：『我依誰住？誰堪受我供養恭敬？』作是念時，都不見有諸天魔、梵、及餘世間人非人等與我等者，況當有勝！復自思惟：『我依此法已證無上正等菩提，此法甚深微妙寂靜，我當還依此法而住，供養恭敬所謂般若波羅蜜多。』
「憍尸迦！我已成佛，尚依般若波羅蜜多供養恭敬，況善男子、善女人等欲求無上正等菩提，而不依此甚深般若波羅蜜多精勤修學，供養恭敬、尊重讚歎！何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，從此菩薩摩訶薩眾生諸如來、應、正等覺，依諸如來、應、正等覺，聲聞、獨覺而得生故。以是故，憍尸迦！若菩薩乘、若獨覺乘、若聲聞乘諸善男子、善女人等皆於般若波羅蜜多應勤修學，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。」
大般若波羅蜜多經卷第四百三十

大般若波羅蜜多經卷第四百三十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分經文品第三十六之一

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，諸善男子、善女人等於中已學今學當學。或有已入今入當入聲聞乘法正性離生，漸次乃至已正當得阿羅漢果；或有已入今入當入獨覺乘法正性離生，漸次乃至已正當證獨覺菩提；或有已入今入當入菩薩乘法正性離生，漸次修行諸菩薩行，已證今證當證無上正等菩提。
「憍尸迦！云何名為無漏之法？謂四念住乃至八聖道支、四聖諦智、三解脫門、內空乃至無性自性空、如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。
「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道。何以故？憍尸迦！諸有安住十善業道不免地獄、傍生、鬼趣，若有安住預流果者便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提所獲福聚而不勝彼？憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺轉妙法輪度無量眾。諸菩薩摩訶薩皆依般若波羅蜜多而得成就。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝妙善法，依此善法，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天，亦有四念

住廣說乃至一切相智施設可得，亦有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、諸佛世尊施設可得。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前，餘如上說。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等所獲福聚，勝於教化一贍部洲諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化一四大洲諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化小千世界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化中千世界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化三千大千世界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化十方一切世界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。憍尸迦！此中如理思惟者，謂以非二非不二行，為求無上正等菩提，思惟般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；若以非二非不二行，為求無上正等菩提，思惟內空乃至無性自性空；若以非二非不二行，為求無上正等菩提，思惟四念住廣說乃至一切相智。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門廣為他說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚勝

自聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。憍尸迦！此中般若波羅蜜多義趣者，謂此般若波羅蜜多所有義趣，不應以二相觀，亦不應以不二相觀，非有相非無相、非入非出、非增非減、非染非淨、非生非滅、非取非捨、非執非不執、非住非不住、非實非不實、非相應非不相應、非和合非離散、非因緣非非因緣、非法非非法、非真如非非真如、非實際非非實際，如是義趣有無量門。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等自於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，以無量門為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，是善男子、善女人等所獲福聚過前福聚無量無邊。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多。」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等能以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等成就無量無數無邊不可思議大功德聚。

「憍尸迦！若善男子、善女人等盡其形壽以無量種上妙樂具、衣服、飲食、病緣、醫藥，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界無量無數無邊如來、應、正等覺。有善男子、善女人等自於般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復依種種巧妙文義，以無量門廣為他說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！由彼十方各如殑伽沙等世界無量無數無邊如來、應、正等覺，皆依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等無量無數無邊大劫以有所得而為方便，修行布施乃至般若波羅蜜多。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。憍尸迦！有所得者，謂善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼修施時名住布施，不名布施波羅蜜多。修淨戒時作如是念：『我能持戒，為護於彼，此是戒果及所持戒。』彼修戒時名住淨戒，不名淨戒波羅蜜多。修安忍時作如是念：『我能修忍，為護彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍時名住安忍，不名安忍波羅蜜多。修精進時作如是念：『我能精進，為修斷彼，此精進果、精進自性。』彼精進時名住精進，不名精進波羅蜜多。修靜慮時作如是念：『我能修定，彼是定境，此是定果及

定自性。』彼修定時名住靜慮，不名靜慮波羅蜜多。修般若時作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此是慧果及慧自性。』彼修慧時名住般若，不名般若波羅蜜多。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得為方便故，不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何修行而能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修布施時，不得施者、受者、施果、施及施物，以無所得為方便故能滿布施波羅蜜多；修淨戒時，不得持者、所護戒果及所持戒，以無所得為方便故能滿淨戒波羅蜜多；修安忍時，不得能忍、所護忍果及忍自性，以無所得為方便故能滿安忍波羅蜜多；修精進時，不得勤者、所為勤果及勤自性，以無所得為方便故能滿精進波羅蜜多；修靜慮時，不得定者、定境、定果及定自性，以無所得為方便故能滿靜慮波羅蜜多；修般若時，不得慧者、慧境、慧果及慧自性，以無所得為方便故能滿般若波羅蜜多。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩應以如是無所得慧及以種種巧妙文義，宣說般若乃至布施波羅蜜多。何以故？憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。初發無上菩提心者，聞彼所說相似般若乃至布施波羅蜜多，心便迷謬退失中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！云何名為宣說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等說有所得般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是名為宣說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何善男子、善女人等說有所得般若乃至布施波羅蜜多，名說相似般若乃至布施波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心行六波羅蜜多者，說色乃至識無常、苦、無我，說眼處乃至意處無常、苦、無我，說色處乃至法處無常、苦、無我，說眼界乃至意界無常、苦、無我，說色界乃至法界無常、苦、無我，說眼識界乃至意識界無常、苦、無我，說眼觸乃至意觸無常、苦、無我，說眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無常、苦、無我，說四靜慮、四無量、四無色定無常、苦、無我，說四念住乃至一切相智無常、苦、無我，作如是言：『若有能依如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多，是行般若乃至布施波羅蜜多。』復作是說：『修行般若乃至布施波

羅蜜多者，應求色乃至一切相智無常、苦、無我。若有能求如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多，是行般若乃至布施波羅蜜多。』
「憍尸迦！若有如是求色乃至一切相智無常、苦、無我，依此等法修行般若乃至布施波羅蜜多者，我說名為行有所得相似般若乃至布施波羅蜜多。憍尸迦！若如前說，當知皆是說有所得相似般若乃至布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，當速安住菩薩初地乃至十地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依合集想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，速超聲聞及獨覺地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依合集想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，速入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，便得菩薩無生法忍。既得菩薩無生法忍，便得菩薩殊勝神通。既得菩薩殊勝神通，能遊十方一切佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，由此能速證得無上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依合集想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種姓者言：『若於般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，決定當獲無量無數無邊功德。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種姓者言：『汝於過去未來現在一切如來、應、正、等覺，從初發心至得無上正等菩提所有善根，皆應隨喜一切合集，為諸有情迴向無上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！云何名為宣說真正般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等說無所得般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是名為宣說真正般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！云何善男子、善女人等說無所得般若乃至布施波羅蜜多，名說真正般若乃至布施波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！應修般若乃至布施波羅蜜多。汝正修時，不應觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我，不應觀受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我；如是不應觀眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼識界乃至意識界，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，四靜慮、四無量、四無色定，四念住乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我。何以故？善男子！色色自性空，乃至一切相智一切相智自性空；是色自性即非自性，乃至是一切相智自性即非自性，若非自性即是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，色不可得，彼常無常、樂苦、我無我亦不可得，乃至一切相智不可得，彼常無常、樂苦、我無我亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常無常、樂苦、我無我可得！善男子！汝若能修如是般若乃至布施波羅蜜多，是修般若乃至布施波羅蜜多。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是謂宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。汝修學時，勿觀諸法有少可住、可超、可入、可得、可證、可聽聞等所獲功德及可隨喜迴向菩提。何以故？善男子！於此般若乃至布施波羅蜜多，畢竟無有少法可住、可超、可入、可得、可證、可聽聞等所獲功德及可隨喜迴向菩提。所以者何？以一切法自性皆空，若自性空則無所有，若無所有即是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，竟無少法有入有出、有生有滅、有斷有常、有一有異、有來有去而可得者。』
「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，與上黑品一切相違，是說真正般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等應於般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，當以種種巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！由此緣故我作是說：若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，若盡十方無邊世界一切有情皆令住預流果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住一來、不還、阿羅漢果。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果乃至阿羅漢及阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，若盡十方無邊世界一切有情皆令安住一來、不還、阿羅漢果，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切一來及一來果乃至阿羅漢及阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，若盡十方無邊世界一切有情皆令安住獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺、獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故。
大般若波羅蜜多經卷第四百三十一

大般若波羅蜜多經卷第四百三十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分經文品第三十六之二
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩乃至住十地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩乃至住十地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復

作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩乃至無上正等菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩乃至無上正等菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義廣為他說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理

思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。有善男子、善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆趣無上正等菩提，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。有善男子、善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文

義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。若一有情作如是語：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情諸惡趣苦。』有善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於大菩提定趣向故，必於無上正等菩提不退轉故，欣樂速證大菩提者，要甚假藉所說法故，於無上覺求速證故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。若一有情作如是語：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情三惡趣苦。』有善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於大菩提定趣向故，必於無上正等菩提不退轉故。欣樂速證大菩提者，要甚假藉所說法故，於無上覺求速證故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多教誡教授，應以內空乃至無性自性空教誡教授，應以四念住乃至八聖道支教誡教授，如是乃至應以佛十力乃至十八佛不共法教誡教授，應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具供養攝受。世尊！若善男子、善女人等，能以如是法施、財施教誡教授供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？世尊！彼菩薩摩訶薩要由如是法施、財施教誡教授供養攝受，速證無上正等菩提。」
爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施教誡教授供養攝受勤加護助彼菩薩摩訶薩，令

速證無上正等菩提。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出現。何以故？

「憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，則無菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至十八佛不共法。若無菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至十八佛不共法，則無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，便有菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至十八佛不共法。由有菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至十八佛不共法，便有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，轉妙法輪，能斷地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增天人眾，便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間，亦有四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間，復有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法出現世間，復有聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘出現世間。」

第二分隨喜迴向品第三十七之一

爾時，慈氏菩薩摩訶薩白具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，於諸有情所有功德，隨喜俱行諸福業事；若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，持此隨喜俱行諸福業事，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提；若餘有情隨喜迴向諸福業事；若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，所謂施性、戒性、修性三福業事，若四念住乃至八聖道支，若三解脫門、八解脫、九次第定、四無礙解、六神通等諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。何以故？大德！以諸異生修福業事，但為令己自在安樂，聲聞、獨覺、修福業事，但為自調伏，為自寂靜，為自涅槃，諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏、寂靜、般涅槃故。」

爾時，具壽善現問慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心至得無上正等菩提，如是展轉入無餘依涅槃界後乃至法滅，於其中間所有六波羅蜜多相應善根，及與聲聞、獨覺、菩薩、一切有情若共不共、無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性、戒性、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學無漏善根；若諸如來、應、正等覺所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨無

數無量無邊佛法，及彼諸佛所說正法；若依彼法精勤修學得預流果、一來、不還、阿羅漢果，得獨覺菩提，得入菩薩正性離生及餘菩薩摩訶薩行。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提：『願我以此善根與一切有情同共引發無上菩提。』如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？慈氏大士！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩答具壽善現言：「大德！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相。」

時，具壽善現謂慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒？如於無常謂常、於苦謂樂、於無我謂我、於不淨謂淨，是想顛倒、心顛倒、見顛倒，此於無相而取其相，亦應如是。大士！如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，廣說乃至十八佛不共法亦如是。大士！若如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，六波羅蜜多亦如是，乃至十八佛不共法亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？何等是諸善根等？何等是無上菩提？何等是六波羅蜜多乃至十八佛不共法？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心，迴向無上正等菩提？」

時，慈氏菩薩摩訶薩報具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩久修學六波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，宿殖善根久發大願，為諸善友之所攝受，善學諸法自相空義，是菩薩摩訶薩能於所緣事、隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊及一切法皆不取相，而能發起隨喜之心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以非二非不二為方便，非有相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若有菩薩未久修學六波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，未宿殖善根，未久發大願，未多善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是諸菩薩於所緣事、隨喜迴向、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊及一切法，猶取其相起隨喜心，迴向無上正等菩

提。如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝，非真隨喜迴向無上正等菩提。
「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及對其前，宣說般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，及一切法自相空義。何以故？大德！新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚怖疑惑生毀謗故。若不退轉諸菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根、久發大願、為多善友所攝受者，應對其前為彼廣說分別開示一切般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，及一切法自相空義。何以故？大德！以不退轉諸菩薩摩訶薩，及曾供養無量諸佛、宿殖善根、久發大願、為多善友所攝受者，若聞此法皆能受持終不忘失，亦不驚恐、疑惑、毀謗。大德！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，謂所用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向心自性故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能如是知一切般若波羅蜜多無所有，乃至布施波羅蜜多無所有，色無所有，受、想、行、識無所有，乃至無上正等菩提亦無所有，是菩薩摩訶薩知一切法皆無所有，而復能以隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。如是隨喜迴向之心非顛倒攝，以無所得為方便故。」
時，天帝釋白具壽善現言：「大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚恐、疑惑？大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何能以所修善根迴向無上正等菩提？大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」
具壽善現承慈氏菩薩摩訶薩威力加被，告天帝釋言：「憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若修般若乃至布施波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受般若乃至布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩由此因緣，多信解內空乃至無性自性空，多信解四念住廣說乃至十八佛不共法。常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義為其廣說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生。未入菩薩正性離生，亦常不離所修般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法。亦為廣說種種魔事，令其聞已，於諸魔事心無增減。何以故？諸魔事業性無所有不可得故。亦

以此法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不離佛，於諸佛所種諸善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提，於諸善根常不遠離。憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若能如是以無所得為方便、無相為方便，攝受諸功德，於諸功德多深信解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚恐亦不疑惑。

「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，隨所修集布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，隨所安住內空乃至無性自性空，隨所修集四念住廣說乃至十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，皆應以無所得為方便、無相為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，普於十方無數無量無邊世界，一切如來、應、正等覺斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法者，及彼如來、應、正等覺諸弟子眾所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘所作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族等所種善根，若四大王眾天乃至他化自在天所種善根，若梵眾天乃至色究竟天等所種善根。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若念諸佛及弟子眾所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒耶？」

時，具壽善現答慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，不起諸佛及弟子眾功德之想；於人、天等所種善根，不起善根人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，亦復不起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，起佛弟子功德之想；於人、天等所種善根，起彼善根人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，起所發起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是隨喜心，念一切佛及弟子眾功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向，是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩普於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族聞彼說法所種善根，若四大王眾天乃至色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等，聞彼說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。所以者何？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若乃至布施波羅蜜多，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。何以故？是菩薩摩訶薩於隨喜心不生執著，於所隨喜功德善根亦不執著，於迴向心不生執著，於所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名為無上遠離一切妄想分別。
大般若波羅蜜多經卷第四百三十二

大般若波羅蜜多經卷第四百三十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分隨喜迴向品第三十七之二

「復次，大士！若菩薩摩訶薩於所修造諸福業事，如實了知離蘊、處、界，亦離般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，亦離內空乃至無性自性空，亦離四念住廣說乃至十八佛不共法。是菩薩摩訶薩於所修造諸福業事如實知已，深心隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩如實了知隨喜俱行諸福業事遠離如是隨喜俱行諸福業事自性，如實了知諸佛世尊遠離如是諸佛世尊自性，如實了知功德善根遠離如是功德善根自性，如實了知聲聞、獨覺及諸異生遠離如是聲聞、獨覺及諸異生自性，如實了知隨喜迴向大菩提心遠離如是隨喜迴向大菩提心自性，如實了知菩薩摩訶薩遠離如是菩薩摩訶薩自性，如實了知般若波羅蜜多遠離般若波羅蜜多自性，乃至布施波羅蜜多遠離布施波羅蜜多自性；如實了知內空遠離內空自性，乃至無性自性空遠離無性自性空自性；如實了知四念住遠離四念住自性，廣說乃至十八佛不共法遠離十八佛不共法自性；如實了知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩訶薩行自性，如實了知諸佛無上正等菩提遠離諸佛無上正等菩提自性。是菩薩摩訶薩如是修行遠離諸法自性甚深般若波羅蜜多，能正隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩於已滅度一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作如是隨喜迴向，謂作是念：『如諸如來、應、正等覺及諸弟子皆已滅度，自性非有，功德善根亦復如是，我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心及所迴向無上菩提其性亦爾。』如是知已，於諸善根發起隨喜迴向無上正等菩提，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便修行般若波羅蜜多，於已滅度一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根取相隨喜迴向無上正等菩提，是為非善隨喜迴向。以過去佛及弟子眾功德善根非相無相所取境界，是菩薩摩訶薩以取相念發起隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由此因緣，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便修行般若波羅蜜多，於彼一切佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由此因緣，是菩薩摩訶薩隨喜迴向無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及諸弟子功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」

善現答言：「大士！應知諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多有能正起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」

慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！勿作是說。所以者何？以於般若波羅蜜多，諸佛世尊及弟子眾并所成就功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故，發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅，我若於彼一切如來、應、正等覺及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便發起隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許，亦不隨喜。何以故？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別隨喜迴向無上菩提，是說名為大有所得。』是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根正起隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向，若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。何以故？如是隨喜迴向之心，虛妄分別名雜毒故。譬如有食，雖具上妙色香美味而和毒藥，愚人淺識貪取噉之，雖初適意歡喜快樂，而後食銷備受眾苦，或便致死若近失命。「如是一類補特伽羅，不善受持、不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦，不善通達甚深義趣，而告大乘種姓者曰：『來！善男子！汝於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間若修般若乃至布施波羅蜜多已集、當集、現集善根，若住內空乃至無性自性空已集、當集、現集善根，若修四靜慮、四無量、四無色定已集、當集、現集善根，若修四念住乃至八聖道支已集、當集、現集善根，如是乃至若修佛十力乃至十八佛不共法已集、當集、現集善根，若嚴淨佛土、成熟有情已集、當集、現集善根，若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若一切智、道相智、一切相智，若無忘失法恒住捨性，及餘無數無量無邊殊勝功德，若佛弟子一切有漏、無漏善根，若諸如來、應、正等覺已現當記諸天、人等獨覺菩提所有功德，若諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等已集、當集、現集善根，若善男子、善女人等於諸功德發起隨喜迴向善根，如是一切合集稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』

「如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便，如食雜毒初益後損故，此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別發起隨喜

迴向之心，有因、有緣、有作意、有戲論、有妨礙、有過失，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛，不隨佛教不隨法說不應理說，菩薩種姓補特伽羅不應隨彼所說而學。是故，大德！應說云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，應於過去未來現在一切如來、應、正等覺，及弟子等功德善根隨喜迴向？謂彼諸佛，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間若修般若乃至布施波羅蜜多集諸善根，廣說乃至若善男子、善女人等於諸功德發起隨喜迴向善根，住菩薩乘諸善男子、善女人等云何於彼功德善根，發起隨喜迴向無上正等菩提？」

具壽善現白言：「大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，若欲不謗諸佛世尊而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來、應、正等覺無上佛智了達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。如諸如來、應、正等覺無上佛智了達遍知應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜迴向，若作如是隨喜迴向則不謗佛，隨佛所教，隨法而說，應理而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜毒藥，終至甘露大般涅槃。

「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。如色乃至識，不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼處乃至意處不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；色處乃至法處不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼界乃至意界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；色界乃至法界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼識界乃至意識界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼觸乃至意觸不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；內空乃至無性自性空不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在。四念住乃至八聖道支不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；如是乃至如來十力乃至十八佛不共法不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；真如、法界、法性、實際、法定、法住、不思議界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過

去未來現在；一切智、道相智、一切相智不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；無忘失法、恒住捨性不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在。

「隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界，非三世攝，隨喜迴向亦復如是。謂諸如來、應、正等覺自性空故，不墮三界，非三世攝；諸佛功德自性空故，不墮三界，非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界，非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界，非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界，非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界，非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界，非三世攝。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色乃至識，不墮三界，非三世攝。若不墮三界，非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以色等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「如實知眼處乃至意處亦如是，如實知色處乃至法處亦如是，如實知眼界乃至意界亦如是，如實知色界乃至法界亦如是，如實知眼識界乃至意識界亦如是，如實知眼觸乃至意觸亦如是，如實知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦如是，如實知般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦如是，如實知內空乃至無性自性空亦如是，如實知四念住乃至八聖道支亦如是，如實知如來十力乃至十八佛不共法亦如是，如實知真如、法界、法性、實際、法定、法住、不思議界亦如是，如實知戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦如是，如實知一切智、道相智、一切相智亦如是，如實知無忘失法、恒住捨性，不墮三界，非三世攝。若不墮三界，非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以無忘失法、恒住捨性自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜毒藥，終至甘露，大般涅槃。

「住菩薩乘諸善男子、善女人等若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心，非佛世尊所稱讚故，不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，亦不能圓滿內空乃至無性自性空，亦不能圓滿四念住乃至八聖道支，如是乃至亦不能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦不能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦不能圓滿無忘失法、恒住捨性。由諸功德不圓滿故，不能嚴淨佛土及成熟有情。由不能嚴淨佛土及成熟有情故，則不能證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由彼所起隨喜迴向有相、有得雜毒藥故。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應作是念：『如十方界一切如來、應、正等覺如實通達功德善根有如是法，可依是法發生無倒隨喜迴向，我今亦應依如是法發生隨喜迴向無上正等菩提，是為正起隨喜迴向，由斯決定證得無上正等菩提。』」
爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！善現！汝今已為一切菩薩摩訶薩等作佛所作，謂為菩薩摩訶薩等善說無倒隨喜迴向，如是所說隨喜迴向，以無相為方便、無所得為方便、無生無滅為方便、無染無淨為方便、無性自性為方便、自相空為方便、自性空為方便、法界為方便、真如為方便、法性為方便、不虛妄性為方便、實際為方便、不思議界為方便故。善現！假使三千大千世界一切有情皆得成就十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是諸有情功德多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前，不可稱計。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。
「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，有善男子、善女人等於彼預流乃至獨覺，盡其形壽以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具而奉施之，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。
「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，設復十方各如殑伽沙等世界一切有情一一各於彼趣無上正等菩提，一一菩薩摩訶薩所，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生上妙樂具而奉施之，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情，由此因緣得福多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚無數無量無邊無限，算數譬喻難可測量。世尊！若是福聚有形色者，十方各如殑伽沙界所不容受。」
佛言：「善現！善哉！善哉！彼福德量如汝所說。善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲福聚甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如

是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。
「善現！若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？善現！彼諸有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，皆以有相有所得想為方便故。彼善男子、善女人等，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，奉施預流、一來、不還、阿羅漢果及諸獨覺，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚皆以有相、有所得想為方便故。彼諸有情以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥、及諸資生、上妙樂具，奉施彼趣無上菩提諸菩薩眾，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚皆以有相、有所得想為方便故。」
爾時，四大天王各與眷屬二萬天子頂禮佛足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」
時，天帝釋亦與無量百千天子，各持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛，頂禮雙足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」
時，蘇夜摩天子、珊覩史多天子、善變化天子、最自在天子各與眷屬千天子俱，皆持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛，頂禮雙足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩，乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」
時，大梵天王與無量百千俱胝那庾多諸梵天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝護故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」
時，極光淨天乃至色究竟天各與無量百千俱胝那庾多自類天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩

訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝護故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」
爾時，佛告四大王眾天乃至色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆發無上正等覺心，普於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，若住內空乃至無性自性空相應善根，若修四念住廣說乃至十八佛不共法相應善根，若修無量無邊佛法相應善根，若諸弟子所有善根，若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸如來所說正法，若依彼法修習施性、戒性、修性三福業事，若依彼法精勤修學得預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、得入菩薩正性離生，若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若等所引善根，如是一切合集稱量，以有相為方便、有所得為方便、有染著為方便、有思作為方便、有二不二為方便現前隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提。
「有善男子、善女人等發趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，廣說乃至若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若等所引善根，如是一切合集稱量，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便、無二不二為方便現前隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，於前有情隨喜迴向百倍為勝，千倍為勝，百千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。世尊齊何說是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」
佛言：「善現！是善男子、善女人等，普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩及餘一切有情諸善根等，不取不捨、不矜不蔑，非有所得、非無所得，達一切法無生無滅、無染無淨、無增無減、無去無來、無集無散、無入無出，作如是念：『如彼過去未來現在諸法真如、法界、法性、不虛妄性、法定、法住，我亦如是於諸善法以無所得而為方便發正隨喜，既隨喜已，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』善現！齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，我說於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！如是隨喜迴向勝餘隨喜迴

向，百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，是故我說如是所起隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，欲於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根乃至無量無邊佛法，若諸聲聞、獨覺、菩薩功德善根，若餘有情所有施性、戒性、修性三福業事及餘善根，如是一切合集稱量現前發起無倒隨喜迴向心者，應作是念：『色乃至識與解脫等，眼處乃至意處與解脫等，色處乃至法處與解脫等，眼界乃至意界與解脫等，色界乃至法界與解脫等，眼識界乃至意識界與解脫等，眼觸乃至意觸與解脫等，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受與解脫等，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與解脫等，內空乃至無性自性空與解脫等，四念住乃至八聖道支與解脫等，如是乃至如來十力乃至十八佛不共法與解脫等，戒蘊乃至解脫智見蘊與解脫等，於一切法所起勝解與解脫等，過去未來現在諸佛與解脫等，過去未來現在諸法與解脫等，一切隨喜與解脫等，一切迴向與解脫等，諸佛世尊及諸弟子諸根熟變與解脫等，諸佛世尊及諸弟子所得涅槃與解脫等，一切獨覺諸根熟變與解脫等，一切獨覺所得涅槃與解脫等，諸佛世尊、聲聞、獨覺諸法法性與解脫等，一切有情及一切法并彼法性與解脫等。如諸法性無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨，我於如是功德善根現前隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是隨喜非能隨喜，無所隨喜故。如是迴向非能迴向，無所迴向故。如是所起隨喜迴向非轉非息，無生滅故。』善現！是菩薩摩訶薩隨喜迴向於餘所起隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向，速證無上正等菩提。

「復次，善現！若趣大乘諸善男子、善女人等，假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來、應、正等覺及弟子眾，以有相為方便、有所得為方便，盡其形壽常以種種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎。彼諸如來、應、正等覺及弟子眾般涅槃後取設利羅，以妙七寶造立高廣諸窣堵波，晝夜精勤禮敬右繞，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、妓樂、燈明，供養恭敬尊重讚歎。復以有相及有所得而為方便，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若及餘善根。有善男子、善女人等發趣大乘，能以無相及無所得而為方便，修行布施乃至般若波羅蜜多相應善根，方便善巧於餘一切功德

善根發正隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向，勝前所說發趣大乘諸善男子、善女人等所作功德百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，故說如是隨喜迴向於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。是故，善現！發趣大乘諸菩薩摩訶薩應以無相及無所得而為方便，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應善根，及依般若波羅蜜多方便善巧，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜，既隨喜已，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩能以無相及無所得而為方便發起如是隨喜迴向，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。」

大般若波羅蜜多經卷第四百三十三

大般若波羅蜜多經卷第四百三十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分大師品第三十八

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多能作照明，畢竟淨故；如是般若波羅蜜多皆應敬禮，諸天人等所欽奉故；如是般若波羅蜜多無所染著，世間諸法不能污故；如是般若波羅蜜多遠離一切三界翳眩，能除煩惱諸見暗故；如是般若波羅蜜多最為上首，於一切種菩提分法極尊勝故；如是般若波羅蜜多能作安隱，永斷一切驚恐逼迫災橫事故；如是般若波羅蜜多能施光明，攝受諸有情令得五眼故；如是般若波羅蜜多能示中道，令失路者離二邊故；如是般若波羅蜜多善能發生一切相智，永斷一切煩惱相續并習氣故；如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，菩薩所修一切佛法從此生故；如是般若波羅蜜多不生不滅，自相空故；如是般若波羅蜜多離一切生死，非常非壞故；如是般若波羅蜜多能為依怙，施諸有情正法寶故；如是般若波羅蜜多能成圓滿如來十力，一切他論皆能伏故；如是般若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上法輪，達一切法無轉還故；如是般若波羅蜜多能示諸法無倒自性，顯了無性自性空故。世尊！若諸菩薩若趣菩薩乘者、若諸聲聞若趣聲聞乘者、若諸獨覺若趣獨覺乘者，於此般若波羅蜜多應云何住？」

佛言：「舍利子！是諸有情住此般若波羅蜜多應如大師，供養禮敬如是般若波羅蜜多應如供養禮敬大師。何以故？舍利子！大師不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多不異大師，大師即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是大師。舍利子！一切如來、應、正等覺皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢乃至預流皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切世間十善業道皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切四靜慮、四無量、四無色定、五神通皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切內空乃至無性自性空，四念住乃至八聖道支，如是乃至如來十力乃至十八佛不共法，乃至一切相智，皆由般若波羅蜜多而得出現。」

時，天帝釋作是念言：「今舍利子何因緣故問佛此事？」念已，即白舍利子言：「大德今者有何因緣發如是問？」

時，舍利子告帝釋言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由是般若波羅蜜多所攝持故，方便善巧能於過去未來現在十方世界，一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依

般涅槃界乃至法滅，於其中間所有一切功德善根，若諸聲聞、獨覺、菩薩餘有情類功德善根，如是一切能以無相及無所得而為方便，合集稱量現前隨喜，既隨喜已，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，由是因緣故問此事。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，超勝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無量倍數。憍尸迦！如生盲者若百、若千、若多百千，無淨眼者而為前導，猶尚不能近趣正道，況能遠至安隱豐樂國邑王都！如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨眼者導，尚不能趣菩薩正道，況能遠達一切智城！

「復次，憍尸迦！布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝引故，名有目者。復由般若波羅蜜多所攝持故，此五方得到彼岸名。」

時，天帝釋便白具壽舍利子言：「如大德說布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝持故，乃得名為到彼岸者，豈不應說要由布施乃至靜慮波羅蜜多所攝持故，餘五乃得到彼岸名？若爾，何緣獨讚般若波羅蜜多？」

舍利子言：「如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多互相攝持能到彼岸，然住般若波羅蜜多具大勢力方便善巧，能速圓滿所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，非住前五能辦是事，是故般若波羅蜜多於前五種為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。由是因緣，獨讚般若超勝餘五波羅蜜多。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至識故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼處乃至意處故，應引發般若波羅蜜多；不為引發色處乃至法處故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼界乃至意界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發色界乃至法界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼識界乃至意識界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼觸乃至意觸故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多；不為引發布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多；不為引發內空乃至無性自性空故，應引發般若波羅蜜多；不為引發四念住乃至八聖道支故，應引發般若波羅蜜多；如是乃至不為引發如來十力乃至十八佛不共法故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切智、道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多。」

時，舍利子白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多？」
佛言：「舍利子！以色乃至一切法無作、無生、無得、無壞、無自性故，諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多不與一切法合，以不合故得名般若波羅蜜多。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不與何等一切法合？」
世尊告曰：「如是般若波羅蜜多，不與善法合，不與非善法合；不與世間法合，不與出世間法合；不與有漏法合，不與無漏法合；不與有罪法合，不與無罪法合；不與有為法合，不與無為法合。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多於一切法無所得故，不可說與如是法合。」
時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多豈亦不與一切相智合？」
佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多亦不與一切相智合，由此於彼無所得故。世尊！云何般若波羅蜜多於一切相智無合亦無得？憍尸迦！非般若波羅蜜多於一切相智如名、如相、如其所作、有合有得。世尊！云何般若波羅蜜多於一切相智亦可說有合有得？憍尸迦！由般若波羅蜜多於一切相智如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得，而無合得。憍尸迦！如是般若波羅蜜多於一切法亦如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得，而無合得。」
時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！如是般若波羅蜜多為一切法無生無滅、無作無成、無得無壞、無自性故，而現在前，雖有合有得，而無合無得，如是理趣不可思議。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『如是般若波羅蜜多與諸法合，或不與諸法合。』是菩薩摩訶薩俱捨般若波羅蜜多，俱遠般若波羅蜜多。」
佛言：「善現！復有因緣，諸菩薩摩訶薩捨遠般若波羅蜜多，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『如是般若波羅蜜多，無所有、非真實、不堅固、不自在。』是菩薩摩訶薩捨遠般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，為不信何法？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識；不信眼處，不信耳、鼻、舌、身、意處；不信色處，不信聲、香、味、觸、法處；不信眼界，不信耳、鼻、舌、身、意界；不信色界，不信聲、香、味、觸、法界；不信眼識界，不信耳、鼻、舌、身、意識界；不信眼觸，不信耳、鼻、舌、身、意觸；不信眼觸為緣所生諸受，不信耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不信布施波羅蜜多，不信淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多；不信內空，不信外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不信四念住，不信四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；如是乃至不信佛十力，不信四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不信預流果，不信一來、不還、阿羅漢果；不信獨覺菩提；不信一切菩薩摩訶薩行，不信諸佛無上正等菩提；不信一切智，不信道相智、一切相智。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，廣說乃至不信一切相智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀一切色不可得故，雖信般若波羅蜜多而不信色，廣說乃至觀一切相智不可得故，雖信般若波羅蜜多，而不信一切相智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，廣說乃至不信一切相智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多。」

佛言：「善現！汝緣何意作如是說：如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多？」

善現對曰：「世尊！由此般若波羅蜜多，於色乃至識不作大不作小，於眼處乃至意處不作大不作小，於色處乃至法處不作大不作小，於眼界乃至意界不作大不作小，於色界乃至法界不作大不作小，於眼識界乃至意識界不作大不作小，於眼觸乃至意觸不作大不作小，於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不作大不作小，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不作大不作小，於內空乃至無性自性空不作大不作小，於四念住乃至八聖道支不作大不作小，如是乃至於佛十力乃至十八佛不共法不作大不作小，於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺不作大不作小。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識不作集不作散，如是乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，

於諸如來、應、正等覺不作集不作散。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識不作量不作非量，如是乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺不作量不作非量。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識不作廣不作狹，如是乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺不作廣不作狹。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識不作強不作弱，如是乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺不作強不作弱。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小。如是般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散。如是般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識亦不作量不作非量，乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺亦不作量不作非量。如是般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹。如是般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識亦不作強不作弱，乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺亦不作強不作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色作大作小，於受、想、行、識亦作大作小，乃至於佛無上正等菩提作大作小，於諸如來、應、正等覺亦作大作小。如是般若波羅蜜多於色作集作散，於受、想、行、識亦作集作散，乃至於佛無上正等菩提作集作散，於諸如來、應、正等覺亦作集作散。如是般若波羅蜜多於色作量作非量，於受、想、行、識亦作量作非量，乃至於佛無上正等菩提作量作非量，於諸如來、應、正等覺亦作量作非量。如是般若波羅蜜多於色作廣作狹，於受、想、行、識亦作廣作狹，乃至於佛無上正等菩提

作廣作狹，於諸如來、應、正等覺亦作廣作狹。如是般若波羅蜜多於色作強作弱，於受、想、行、識亦作強作弱，乃至於佛無上正等菩提作強作弱，於諸如來、應、正等覺亦作強作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小。如是般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散。如是般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識亦不作量不作非量，乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺亦不作量不作非量。如是般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹。如是般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識亦不作強不作弱，乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺亦不作強不作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色作大作小，於受、想、行、識亦作大作小，乃至於佛無上正等菩提作大作小，於諸如來、應、正等覺亦作大作小。如是般若波羅蜜多於色作集作散，於受、想、行、識亦作集作散，乃至於佛無上正等菩提作集作散，於諸如來、應、正等覺亦作集作散。如是般若波羅蜜多於色作量作非量，於受、想、行、識亦作量作非量，乃至於佛無上正等菩提作量作非量，於諸如來、應、正等覺亦作量作非量。如是般若波羅蜜多於色作廣作狹，於受、想、行、識亦作廣作狹，乃至於佛無上正等菩提作廣作狹，於諸如來、應、正等覺亦作廣作狹。如是般若波羅蜜多於色作強作弱，於受、想、行、識亦作強作弱，乃至於佛無上正等菩提作強作弱，於諸如來、應、正等覺亦作強作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想，非行般若波羅蜜多。何以故？

「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，於受、想、行、識若作大小、不作大小，乃至於佛無上正等菩提若作大小、不作大小，於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小。如是般若波羅蜜多於色若作集散、不作集散，於受、想、行、識若作集散、不作集散，乃至於佛無上正等菩提若作集散、不作集散，於諸如來、應、正等覺若作集散、不作集散。如

是般若波羅蜜多於色若作量非量、不作量非量，於受、想、行、識若作量非量、不作量非量，乃至於佛無上正等菩提若作量非量、不作量非量，於諸如來、應、正等覺若作量非量、不作量非量。如是般若波羅蜜多於色若作廣狹、不作廣狹，於受、想、行、識若作廣狹、不作廣狹，乃至於佛無上正等菩提若作廣狹、不作廣狹，於諸如來、應、正等覺若作廣狹、不作廣狹。如是般若波羅蜜多於色若作強弱、不作強弱，於受、想、行、識若作強弱、不作強弱，乃至於佛無上正等菩提若作強弱、不作強弱，於諸如來、應、正等覺若作強弱、不作強弱。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，於受、想、行、識若作大小、不作大小，乃至於佛無上正等菩提若作大小、不作大小，於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小。如是般若波羅蜜多於色若作集散、不作集散，於受、想、行、識若作集散、不作集散，乃至於佛無上正等菩提若作集散、不作集散，於諸如來、應、正等覺若作集散、不作集散。如是般若波羅蜜多於色若作量非量、不作量非量，於受、想、行、識若作量非量、不作量非量，乃至於佛無上正等菩提若作量非量、不作量非量，於諸如來、應、正等覺若作量非量、不作量非量。如是般若波羅蜜多於色若作廣狹、不作廣狹，於受、想、行、識若作廣狹、不作廣狹，乃至於佛無上正等菩提若作廣狹、不作廣狹，於諸如來、應、正等覺若作廣狹、不作廣狹。如是般若波羅蜜多於色若作強弱、不作強弱，於受、想、行、識若作強弱、不作強弱，乃至於佛無上正等菩提若作強弱、不作強弱，於諸如來、應、正等覺若作強弱、不作強弱。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。所以者何？

「世尊！有情無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；色無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；受、想、行、識無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；如是乃至諸佛無上正等菩提無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；一切如來、應、正等覺無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生。

「世尊！有情無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；色無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；受、想、行、識無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；如是乃至諸佛無上正等菩提無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；一切如來、應、正等覺無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性。

「世尊！有情無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；色無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；受、想、行、識無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；如是乃至諸佛無上正等菩提無所有故，當

觀般若波羅蜜多亦無所有；一切如來、應、正等覺無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有。
「世尊！有情空故，當觀般若波羅蜜多亦空；色空故，當觀般若波羅蜜多亦空；受、想、行、識空故，當觀般若波羅蜜多亦空；如是乃至諸佛無上正等菩提空故，當觀般若波羅蜜多亦空；一切如來、應、正等覺空故，當觀般若波羅蜜多亦空。
「世尊！有情遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；色遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；受、想、行、識遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；如是乃至諸佛無上正等菩提遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；一切如來、應、正等覺遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離。
「世尊！有情不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；色不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；受、想、行、識不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；如是乃至諸佛無上正等菩提不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；一切如來、應、正等覺不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得。
「世尊！有情不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；色不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；受、想、行、識不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；如是乃至諸佛無上正等菩提不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；一切如來、應、正等覺不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議。
「世尊！有情無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；色無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；受、想、行、識無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；如是乃至諸佛無上正等菩提無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；一切如來、應、正等覺無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅。
「世尊！有情無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；色無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；受、想、行、識無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；如是乃至諸佛無上正等菩提無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；一切如來、應、正等覺無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知。
「世尊！有情力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；色力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；受、想、行、識力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；如是乃至諸佛無上正等菩提力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；一切如來、應、正等覺力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是大波羅蜜多。」

第二分地獄品第三十九之一

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能信解者，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？發趣無上正等菩提已經幾時？曾親供養幾所如來、應、正等覺？修習布施乃至般若波羅蜜多為已久如？云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能信解者，是菩薩摩訶薩從十方殑伽沙等世界無量無數無邊如來、應、正等覺法會中沒，來生此間。是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。是菩薩摩訶薩已曾親近供養無量無數無邊不可思議不可稱量如來、應、正等覺。是菩薩摩訶薩從初發心，常勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子！是菩薩摩訶薩若見、若聞如是般若波羅蜜多，便作是念：『我見大師，聞大師說。』舍利子！是菩薩摩訶薩以無相、無二、無所得為方便，能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說。是菩薩摩訶薩若見、若聞如是般若波羅蜜多，便作是念：『我見大師，聞大師說。』世尊！甚深般若波羅蜜多為有能聞、能見者不？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多實無能聞及能見者。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多實非所聞、所見法故。善現！般若波羅蜜多無見無聞，諸法鈍故，乃至布施波羅蜜多無見無聞，諸法鈍故；內空無見無聞，諸法鈍故，乃至無性自性空無見無聞，諸法鈍故；四念住無見無聞，諸法鈍故，乃至八聖道支無見無聞，諸法鈍故；如是乃至如來十力無見無聞諸，法鈍故，乃至十八佛不共法無見無聞，諸法鈍故；諸佛無上正等菩提無見無聞，諸法鈍故，一切如來、應、正等覺無見無聞，諸法鈍故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩已於無上正等菩提積行久如，乃能修學甚深般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！於此事中應分別說。善現！有菩薩摩訶薩從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多，亦能修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不壞諸法，不見諸法有增有減。常不遠離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應正行，常不遠離諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。從一佛國趣一佛國，欲以種種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等，隨意能辦，亦能於彼諸如來所種諸善根，令速圓滿。是菩薩摩訶薩隨受身處，不墮母腹胞胎中生。心常不與煩惱雜住，亦曾不起二乘之心。是菩薩摩訶薩常不遠離殊勝神通，從一佛國至一佛國，成熟有情、嚴淨佛土。善現！是菩薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十四

大般若波羅蜜多經卷第四百三十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分地獄品第三十九之二

「善現！有菩薩摩訶薩雖曾見佛若百、若千、若多百千，於彼諸佛及弟子所亦多修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，而有所得為方便故，不能修學甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，便從坐起捨眾而去。善現！是菩薩摩訶薩輕慢如是甚深般若波羅蜜多，亦輕慢佛，既捨如是甚深般若波羅蜜多，亦捨諸佛。善現！今此眾中亦有彼類，聞我宣說甚深般若波羅蜜多，心不悅可捨眾而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去，今世聞說如是般若波羅蜜多，由宿習力還復捨去。

「善現！是善男子、善女人等，於此所說甚深般若波羅蜜多，身、語及心皆不和合，由斯造作增長愚癡、惡慧罪業。彼由造作增長愚癡、惡慧罪業，聞說如是甚深般若波羅蜜多，即便毀謗障礙棄捨。彼既毀謗障礙棄捨如是般若波羅蜜多，則為毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。彼由毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智，即便造作增長能感墮正法業。彼由造作增長能感墮正法業，墮大地獄經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於此世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼墮法業猶未盡故，死已轉生他方世界，與此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於他世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、風劫起時，彼墮法業猶未盡故，死已轉生餘方世界，與此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於餘世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼墮法業猶未盡故，死已還生此間世界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼墮

法業猶未盡故，死已復生他餘世界，經歷十方大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。

「如是輪迴經無量劫，彼匱法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於此世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於他世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於餘世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此間世界傍生趣中，從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方傍生趣中，廣受眾苦。

「如是循環經無量劫，彼匱法罪業勢漸薄，脫傍生趣墮鬼界中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於此世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於他世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於餘世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界，於鬼界中備受飢羸燋渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此間世界餓鬼趣中，從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方餓鬼趣中廣受眾苦。

「如是周流經無量劫，彼匱法業餘勢將盡，出餓鬼界來生人中，雖得為人而居下賤，謂或生在生盲聾家，或旃荼羅家、或補羯娑家、

或屠膾家、或漁獵家、或工匠家、或樂人家、或邪見家、或餘猥雜惡律儀家，或所受身無眼、無耳、無鼻、無舌、無手、無足、盲瞎、聾痙、癰疽、疥癩、風狂、癲癎、癃殘、背僂、矬陋、攣躄、諸根缺減、黧黮、窮悴、頑闇、無識，諸有所為人皆輕誚，或所生處不聞佛名、法名、僧名、菩薩名、獨覺名，或復生於幽暗世界，恒無晝夜不覩光明，居處險阻穢惡毒刺。何以故？善現！彼匿法業造作增長極深重故，受如是等不可愛樂圓滿苦果，品類眾多難可具說。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如來常說罪中重者謂五無間，今說第六造作增長壞正法業，與五無間為相似耶？」

佛言：「舍利子！壞正法業最極麁重，不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，即便不信誹謗毀呰言：『如是語，非諸如來、應、正等覺之所演說，非法、非律、非大師教，我等於此不應修學。』是謗法人自謗般若波羅蜜多，亦教無量有情毀謗；自壞其身，亦令他壞；自飲毒藥，亦令他飲；自失生天解脫樂果，亦令他失；自持其身足地獄火，亦以他身足地獄火；自不信解甚深般若波羅蜜多，亦轉教他令不信解甚深般若波羅蜜多；自溺苦海，亦令他溺。

「舍利子！我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不欲令謗正法者聞其名字，況為彼說！舍利子！謗正法者，我尚不聽住菩薩乘諸善男子、善女人等聞其名字，況令眼見！豈許共住？何以故？舍利子！諸有謗毀甚深般若波羅蜜多，當知彼名壞正法者，墮黑暗類如穢蝸螺，自污污他如潰糞聚。若有信用壞法者言，亦受如前所說大苦。舍利子！諸有破壞甚深般若波羅蜜多，當知彼類即是地獄、傍生、餓鬼，決定當受極重猛利無邊大苦，是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！何緣但說如是壞正法者墮大地獄、傍生、鬼界長時受苦，而不說彼形貌身量？」

佛言：「舍利子！止！不應說壞正法者當來所受惡趣形量。何以故？舍利子！若我具說壞正法者當來所受惡趣形量，彼聞驚怖當吐熱血便致命終或近死苦，心頓憂惱如中毒箭，身漸枯悴如逢霜草。恐彼聞說壞正法者當受如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命，我愍彼故，不為汝說壞正法罪形貌身量。」

舍利子言：「惟願佛說壞正法者當來所受惡趣形量，明誡未來令知謗法當獲大苦不造斯罪。」

佛言：「舍利子！我先所說足為明誡，謂未來世諸善男子、善女人等，聞我所說壞正法業造作增長極圓滿者，墮大地獄、傍生、鬼界一一趣中長時受苦，足自兢持不謗正法。」

時，舍利子便白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！當來素性諸善男子、善女人等，聞佛先說謗正法罪感長時苦足為明誡，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若有聰慧諸善男子、善女人等，聞佛所說謗正法人於當來世久受大苦，應善護持身、語、意業，勿於正法誹謗毀壞，墮三惡趣長時受苦，於久遠時不得見佛、不聞正法、不值遇僧，不得生於有佛國土，雖生人趣下賤、貧窮、醜陋、頑愚、支體缺減，諸有所說人不信受。」
具壽善現復白佛言：「造作增長感匱法業，豈不由習惡語業耶？」
佛言：「善現！如是！如是！實由串習惡語業故，造作增長感匱法業。於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我以為大師，而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。善現當知！若有謗毀甚深般若波羅蜜多，則為謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提，則為謗毀過去未來現在諸佛一切相智。若有謗毀過去未來現在諸佛一切相智，則為謗毀一切如來、應、正等覺。若有謗毀一切如來、應、正等覺，則為謗毀佛寶、法寶、苾芻僧寶。若有謗毀佛法僧寶，則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見，則當謗毀布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦當謗毀內空乃至無性自性空，亦當謗毀四念住乃至八聖道支，如是乃至亦當謗毀如來十力乃至十八佛不共法，亦當謗毀一切智、道相智、一切相智。彼由謗毀一切相智，即便攝受無量無數無邊罪業。由彼攝受無量無數無邊罪業，即便攝受一切地獄、傍生、鬼界及人趣中無量無數無邊大苦。」
具壽善現復白佛言：「彼諸愚夫幾因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！由四因緣，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。何等為四？一者、為諸邪魔所扇惑故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。二者、於甚深法不信解故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。三者、不勤精進，耽著五蘊，諸惡知識所攝受故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。四者、多懷瞋恚，樂行惡法，憙自高舉，輕蔑他故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。善現！彼諸愚夫由具如是四因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多，由此當來受無量苦。」
具壽善現復白佛言：「世尊！世間愚夫不勤精進，為惡知識之所攝受，未種善根具諸惡行，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。世間愚夫不勤精進，為惡知識之所攝受。未種善根具諸惡行，於我所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何甚深難信難解？」佛言：「善現！色無縛無解。何以故？以色無所有性，為色自性故。受、想、行、識無縛無解。何以故？以受、想、行、識無所有性，為受、想、行、識自性故。

「善現！眼處乃至意處無縛無解。何以故？以眼處乃至意處無所有性，為眼處乃至意處自性故。色處乃至法處無縛無解。何以故？以色處乃至法處無所有性，為色處乃至法處自性故。

「善現！眼界乃至意界無縛無解。何以故？以眼界乃至意界無所有性，為眼界乃至意界自性故。色界乃至法界無縛無解。何以故？以色界乃至法界無所有性，為色界乃至法界自性故。眼識界乃至意識界無縛無解。何以故？以眼識界乃至意識界無所有性，為眼識界乃至意識界自性故。眼觸乃至意觸無縛無解。何以故？以眼觸乃至意觸無所有性，為眼觸乃至意觸自性故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有性，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性故。

「善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無縛無解。何以故？以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有性，為布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性故。

「善現！內空乃至無性自性空無縛無解。何以故？以內空乃至無性自性空無所有性，為內空乃至無性自性空自性故。

「善現！四念住乃至八聖道支無縛無解。何以故？以四念住乃至八聖道支無所有性，為四念住乃至八聖道支自性故。

「善現！如是乃至如來十力乃至十八佛不共法無縛無解。何以故？以如來十力乃至十八佛不共法無所有性，為如來十力乃至十八佛不共法自性故。

「善現！一切智無縛無解。何以故？以一切智無所有性，為一切智自性故。道相智、一切相智無縛無解。何以故？以道相智、一切相智無所有性，為道相智、一切相智自性故。

「復次，善現！色前際無縛無解。何以故？以色前際無所有性，為色前際自性故。受、想、行、識前際無縛無解。何以故？以受、想、行、識前際無所有性，為受、想、行、識前際自性故。如是乃至一切智前際無縛無解。何以故？以一切智前際無所有性，為一切智前際自性故。道相智、一切相智前際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智前際無所有性，為道相智、一切相智前際自性故。

「善現！色後際無縛無解。何以故？以色後際無所有性，為色後際自性故。受、想、行、識後際無縛無解。何以故？以受、想、行、識後際無所有性，為受、想、行、識後際自性故。如是乃至一切智

後際無縛無解。何以故？以一切智後際無所有性，為一切智後際自性故。道相智、一切相智後際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智後際無所有性，為道相智、一切相智自性故。
「善現！色中際無縛無解。何以故？以色中際無所有性，為色中際自性故。受、想、行、識中際無縛無解。何以故？以受、想、行、識中際無所有性，為受、想、行、識中際自性故；如是乃至一切智中際無縛無解。何以故？以一切智中際無所有性，為一切智中際自性故。道相智、一切相智中際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智中際無所有性，為道相智、一切相智中際自性故。」
具壽善現復白佛言：「世尊！不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於我所說甚深般若波羅蜜多實難信解。所以者何？善現！色清淨即果清淨，果清淨即色清淨，是色清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即果清淨，果清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切菩薩摩訶薩行清淨即果清淨，果清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，是一切菩薩摩訶薩行清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。諸佛無上正等菩提清淨即果清淨，果清淨即諸佛無上正等菩提清淨，是諸佛無上正等菩提清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。
「復次，善現！色清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色清淨，是色清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切智清淨，是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。道相智、一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即道相智、一切相智清淨，是道相智、一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。
「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨，是色清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切

智清淨，是一切智清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。道相智、一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即道相智、一切相智清淨，是道相智、一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！不二清淨即色清淨，色清淨即不二清淨，是不二清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。不二清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即不二清淨，是不二清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至不二清淨即一切智清淨，一切智清淨即不二清淨，是不二清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。不二清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即不二清淨，是不二清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！我、有情乃至知者、見者清淨即色清淨，色清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。我、有情乃至知者、見者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至我、有情乃至知者、見者清淨即一切智清淨，一切智清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。我、有情乃至知者、見者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！貪、瞋、癡清淨即色清淨，色清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。貪、瞋、癡清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至貪、瞋、癡清淨即一切智清淨，一切智清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。貪、瞋、癡清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨，是色清淨與受清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是受清淨故想清淨，想清淨故行清淨，行清淨故識清淨，識清淨故眼處乃至意處清淨，意處清淨故色處乃至法處清淨，法處清淨故眼界乃至意界清淨，意界清淨故色界乃至法界清淨，法界清淨故眼識界乃至意識界清淨，意識界清

淨故眼觸乃至意觸清淨，意觸清淨故眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受清淨，意觸為緣所生諸受清淨故無明乃至老死愁歎苦憂惱清淨，老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故內空乃至無性自性空清淨，無性自性空清淨故四念住乃至八聖道支清淨，八聖道支清淨故展轉乃至佛十力乃至十八佛不共法清淨，十八佛不共法清淨故一切智清淨，一切智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨，是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若般若波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至般若波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若般若波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至布施波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至布施波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「善現！內空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若內空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至內空清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若內空清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至無性自性空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若無性自性空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至無性自性空清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若無性自性空清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「善現！四念住清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若四念住清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至四念住清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若四念住清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至八聖道支清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若八聖道支清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至八聖道支清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若八聖道支清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「善現！如是乃至如來十力清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若如來十力清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至如來十力清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若如來十力清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至十八佛不共法清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若十八佛不共法清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至十八佛不共法清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若十八佛不共法清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「善現！一切智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若一切智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若一切智清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切相智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若一切相智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切相智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智智清淨，若一切相智清淨，若道相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，若色清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，若一切相智清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切相智清淨，若一切智智清淨，若色清淨，若一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨，若一切智智清淨，若道相智清淨，若一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。其中一一所有文句，皆應類前次第廣說。

「復次，善現！有為清淨故無為清淨，無為清淨故有為清淨，若有為清淨，若無為清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！過去清淨故未來清淨，未來清淨故過去清淨，若過去清淨，若未來清淨，無二、無別、無壞、無斷。過去清淨故現在清淨，現在清淨故過去清淨，若過去清淨，若現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。未來清淨故現在清淨，現在清淨故未來清淨，若未來清淨，若現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。過去清淨故未來現在清淨，未來、現在清淨故過去清淨，若過去清淨，若未來現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。未來清淨故過去現在清淨，過

去現在清淨故未來清淨，若未來清淨，若過去現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。現在清淨故過去未來清淨，過去未來清淨故現在清淨，若現在清淨，若過去未來清淨，無二、無別、無斷、無壞。」

大般若波羅蜜多經卷第四百三十五

大般若波羅蜜多經卷第四百三十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分清淨品第四十

爾時，舍利子白佛言：「世尊！是法清淨最為甚深。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨最為甚深？」
佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼處乃至意處畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；色處乃至法處畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼界乃至意界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；色界乃至法界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼識界乃至意識界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；內空乃至無性自性空畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；四念住乃至八聖道支畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；如是乃至如來十力乃至十八佛不共法畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；諸菩薩摩訶薩畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切如來、應、正等覺畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切智畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨最為甚深。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨甚為明了。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨甚為明了？」
佛言：「舍利子！般若波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨甚為明了，乃至布施波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨甚為明了。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨甚為明了，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨甚為明了。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨不轉不續。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨不轉不續？」
佛言：「舍利子！色不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續，受、想、行、識不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續。如是乃至一切智不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續，道相智、一切相智不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本無雜染。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨本無雜染？」
佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨本無雜染，受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨本無雜染。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨本無雜染，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨本無雜染。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本性光潔。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨本性光潔？」
佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨本性光潔，受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨本性光潔。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨本性光潔，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨本性光潔。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨無得無現觀。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨無得、無現觀？」
佛言：「舍利子！色本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀，受、想、行、識本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀。如是乃至一切智本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀，道相智、一切相智本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨無生無出現。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨無生無出現？」
佛言：「舍利子！色無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現，受、想、行、識無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現。如是乃至一切智無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現，道相智、一切相智無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界？」
佛言：「舍利子！三界自性不可得故，說是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本性無知。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何是法清淨本性無知？」
佛言：「舍利子！以一切法本性鈍故，是法清淨本性無知。」
舍利子言：「何等本性無知故，說是法清淨本性無知？」

佛言：「舍利子！色本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知，受、想、行、識本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知。如是乃至一切智本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知，道相智、一切相智本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！一切法本性清淨故，是法清淨。」
佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」
舍利子言：「云何一切法本性清淨故，說是法清淨？」
佛言：「舍利子！以一切法不可得故，本性清淨說是法清淨。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多於一切相智無益無損。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切相智無益無損？」
佛言：「舍利子！法性常住故，如是般若波羅蜜多於一切相智無益無損。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受。」
佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」
舍利子言：「云何般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受？」
佛言：「舍利子！法界湛然無動搖故，如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我清淨故，色、受、想、行、識清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，色、受、想、行、識清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，色、受、想、行、識亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，眼處乃至意處清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，眼處乃至意處清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，眼處乃至意處亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，色處乃至法處清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，色處乃至法處清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，色處乃至法處亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，眼界乃至意界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，眼界乃至意界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，眼界乃至意界亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，色界乃至法界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，色界乃至法界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，色界乃至法界亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，眼識界乃至意識界清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，眼識界乃至意識界清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，眼識界乃至意識界亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，內空乃至無性自性空清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，內空乃至無性自性空清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，內空乃至無性自性空亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，四念住乃至八聖道支清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，四念住乃至八聖道支清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，四念住乃至八聖道支亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，如來十力乃至十八佛不共法清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，如來十力乃至十八佛不共法清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，如來十力乃至十八佛不共法亦無所有是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提清淨是畢竟淨？」
「善現！我自相空故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦自相空是畢竟淨。」
「世尊！我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨是畢竟淨？」
「善現！我無相、無得、無念、無知故，一切智、道相智、一切相智亦無相、無得、無念、無知是畢竟淨。」
「世尊！二清淨故，無得無現觀。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說二清淨故，無得無現觀是畢竟淨？」
「善現！顛倒所起染淨無故，無得無現觀是畢竟淨。」
具壽善現復白佛言：「世尊！我無邊故，色、受、想、行、識亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，色、受、想、行、識亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，眼處乃至意處亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，眼處乃至意處亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，色處乃至法處亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，色處乃至法處亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，眼界乃至意界亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，眼界乃至意界亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，色界乃至法界亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，色界乃至法界亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，眼識界乃至意識界亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，眼識界乃至意識界亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，四念住乃至八聖道支亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，四念住乃至八聖道支亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，如來十力乃至十八佛不共法亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，如來十力乃至十八佛不共法亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！我無邊故，一切智、道相智、一切相智亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，一切智、道相智、一切相智亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」
「世尊！若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多即畢竟淨？」
「善現！由此能成道相智故。」
「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧作如是念：『色不知色，受不知受，想不知想，行不知行，識不知識；眼處不知眼處，乃至意處不知意處；色處不知色處，乃至法處不知法處；眼界不知眼界，乃至意界不知意界；色界不知色界，乃至法界不知法界；眼識界不知眼識界，乃至意識界不知意識界；過去法不知過去法，未來法不知未來法，現在法不知現在法；布施波羅蜜多不知布施波羅蜜多，乃至般若波羅蜜多不知般若波羅蜜多；內空不知內空，乃至無性自性空不知無性自性空；四念住不知四念住，乃至八聖道支不知八聖道支；如來十力不知如來十力，乃至十八佛不共法

不知十八佛不共法；一切智不知一切智，道相智不知道相智，一切相智不知一切相智。』是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提住正定聚。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。」

爾時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，為於諸法二想轉不？」

善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，不作是念：『我能行施，如是行施；我能持戒，如是持戒；我能修忍，如是修忍；我能精進，如是精進；我能入定，如是入定；我能習慧，如是習慧；我能殖福，如是殖福；我能入菩薩正性離生，如是入菩薩正性離生；我能嚴淨佛土，如是嚴淨佛土；我能成熟有情，如是成熟有情；我能當得一切相智，如是當得一切相智。』舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，有方便善巧故，無如是等一切分別，由通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、一切法空、自相空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故無所執著。」

爾時，天帝釋問善現言：「大德！云何應知住菩薩乘諸善男子、善女人等，修行般若波羅蜜多時所起執著？」

善現答言：「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，無方便善巧故，起自心想；起布施想，起布施波羅蜜多想；起淨戒想，起淨戒波羅蜜多想；起安忍想，起安忍波羅蜜多想；起精進想，起精進波羅蜜多想；起靜慮想，起靜慮波羅蜜多想；起般若想，起般若波羅蜜多想；起內空想，起外空乃至無性自性空想；起四念住想，起四正斷乃至八聖道支想；起如來十力想，起四無所畏乃至十八佛不共法想；起一切智想，起道相智、一切相智想；起佛無上正等菩提想，起諸如來、應、正等覺想；起於佛所種善根想，起以如是所種善根合集稱量與諸有情平等共有迴向無上正等覺想。

「憍尸迦！由此應知住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時所起執著。憍尸迦！是善男子、善女人等由此執著所繫縛故，不能修行無著般若波羅蜜多迴向無上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能迴向，非受、想、行、識本性可能迴向；乃至非一切智本性可能迴向，非道相智、一切相智本性可能迴向。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜他有情者，應觀諸法平等實性，隨此作意示現勸導讚勵慶喜他諸有情，謂作是言：『汝善男子、善女人等修行布施波羅蜜多時，不應分別我能行施；修行淨戒波羅蜜多時，不應分別我能持戒；修

行安忍波羅蜜多時，不應分別我能修忍；修行精進波羅蜜多時，不應分別我能精進；修行靜慮波羅蜜多時，不應分別我能入定；修行般若波羅蜜多時，不應分別我能習慧；行內空時，不應分別我住內空；行外空乃至無性自性空時，不應分別我能住外空乃至無性自性空；修四念住時，不應分別我能修四念住；修四正斷乃至八聖道支時，不應分別我能修四正斷乃至八聖道支；修如來十力時，不應分別我能修如來十力；修四無所畏乃至十八佛不共法時，不應分別我能修四無所畏乃至十八佛不共法；修一切智時，不應分別我能修一切智；修道相智、一切相智時，不應分別我能修道相智、一切相智；修無上正等菩提時，不應分別我能修無上正等菩提。』

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提示現勸導讚勵慶喜他有情者，應如是示現勸導讚勵慶喜他諸有情。若菩薩摩訶薩於其無上正等菩提，能如是示現勸導讚勵慶喜他有情者，於自無損亦不損他，如諸如來所應許可示現勸導讚勵慶喜諸有情故。憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能如是示現勸導讚勵慶喜趣菩薩乘諸有情者，便能遠離一切執著。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩說執著相，令趣大乘諸善男子、善女人等離執著相，修諸菩薩摩訶薩行。善現！復有此餘微細執著，當為汝說，汝應諦聽！極善思惟！」

善現白言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等欲趣無上正等菩提，若於如來、應、正等覺取相憶念，皆是執著；若於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無著功德，從初發心乃至法住所有善根取相憶念，既憶念已深心隨喜，既隨喜已與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是一切取相憶念皆名執著。若於一切如來弟子及餘有情所修善法取相憶念深心隨喜，既隨喜已與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是一切亦名執著。何以故？善現！於諸如來、應、正等覺及諸弟子若餘有情功德善根，不應取相憶念分別，諸取相者皆虛妄故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是！以一切法本性離故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多皆應敬禮。」

佛言：「如是！功德多故，然此般若波羅蜜多無造、無作、無能證者。」

「世尊！一切法性不可證覺。」

佛言：「如是以一切法本性唯一，能證所證不可得故。善現當知！諸法一性即是無性，諸法無性即是一性。如是諸法一性無性是本實

性，此本實性無造無作。善現！若菩薩摩訶薩能如實知諸所有法一性無性無造無作，則能遠離一切執著。」
具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多難可覺了。」
佛言：「如是！由此般若波羅蜜多無能見者、無能聞者、無能覺者、無能知者，離證相故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多不可思議。」
佛言：「如是由此般若波羅蜜多，不可以心取，離心相故；不可以色乃至識取，離彼相故；不可以眼乃至意取，離彼相故；不可以色乃至法取，離彼相故；不可以眼識乃至意識取，離彼相故；不可以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多取，離彼相故；不可以內空乃至無性自性空取，離彼相故；不可以四念住乃至八聖道支取，離彼相故；不可以如來十力乃至十八佛不共法取，離彼相故；不可以一切智、道相智、一切相智取，離彼相故；不可以一切法取，離彼相故。復次，善現！如是般若波羅蜜多不從色生，乃至不從一切法生。」
具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」
佛言：「如是！以諸作者不可得故。善現！色不可得故作者不可得，受、想、行、識不可得故作者不可得，乃至一切法不可得故作者不可得。善現！由諸作者及色等法不可得故，如是般若波羅蜜多無所造作。」

第二分無摽幟品第四十一之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識，是行般若波羅蜜多；乃至不行一切智，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智，是行般若波羅蜜多。不行色若常若無常，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若常若無常，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若常若無常，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若常若無常，是行般若波羅蜜多。不行色若樂若苦，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若樂若苦，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若樂若苦，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若樂若苦，是行般若波羅蜜多。不行色若我若無我，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若我若無我，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若我若無我，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若我若無我，是行般若波羅蜜多。不行色若淨若不淨，是行般若波

羅蜜多；不行受、想、行、識若淨若不淨，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若淨若不淨，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若淨若不淨，是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，尚不見色、受、想、行、識，況見色、受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！如是乃至尚不見一切智、道相智、一切相智，況見一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色圓滿，不行色不圓滿，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識圓滿，不行受、想、行、識不圓滿，是行般若波羅蜜多。如是乃至不行一切智圓滿，不行一切智不圓滿，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智圓滿，不行道相智、一切相智不圓滿，是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，尚不見不得色、受、想、行、識，況見況得色、受、想、行、識若圓滿若不圓滿！如是乃至尚不見不得一切智、道相智、一切相智，況見況得一切智、道相智、一切相智若圓滿若不圓滿！」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說執著不執著相。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說執著不執著相。復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行眼乃至意若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行色乃至法若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行眼識乃至意識若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行內空乃至無性自性空若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行四念住乃至八聖道支若執著若不執著，是行般若波羅蜜多。如是乃至不行如來十力乃至十八佛不共法若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行一切智、道相智、一切相智若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提若執著若不執著，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，如實了知色無執著、不執著相，受、想、行、識亦無執著不執著相；如是乃至如實了知一切菩薩摩訶薩行無執著不執著相，諸佛無上正等菩提亦無執著不執著相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深法性極為希有，若說若不說俱不增不減。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深法性極為希有，若說不說俱無增減。善現！假使如來、應、正等覺盡壽量住讚毀虛空，而彼虛空無增無減，甚深法性亦復如是，若說不說俱無增減。善現！譬如幻士於讚毀時無增無減亦無憂喜，甚深法性亦復如是，若說不說如本無異。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事。謂此般若波羅蜜多，若修不修無增無減、無憂無喜、無向無背，而勤修學如是般若波羅蜜多乃至無上正等菩提常無退轉。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有。世尊！如虛空中無色可了，無受、想、行、識可了；無眼處可了，無耳、鼻、舌、身、意處可了；無色處可了，無聲、香、味、觸、法處可了；無眼界可了，無耳、鼻、舌、身、意界可了；無色界可了，無聲、香、味、觸、法界可了；無眼識界可了，無耳、鼻、舌、身、意識界可了；無布施波羅蜜多可了，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可了；無內空可了，無外空乃至無性自性空可了；無四念住可了，無四正斷乃至八聖道支可了；如是乃至無如來十力可了，無四無所畏乃至十八佛不共法可了；無一切智可了，無道相智、一切相智可了；無預流果可了，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可了；無一切菩薩摩訶薩行可了，無諸佛無上正等菩提可了，所修般若波羅蜜多亦復如是。謂此般若波羅蜜多甚深法中，無色可得，無受、想、行、識可得，乃至無一切菩薩摩訶薩行可得，無諸佛無上正等菩提可得。此中雖無諸法可得，而諸菩薩能勤精進修學般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提常無退轉，是故我說諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事。」
大般若波羅蜜多經卷第四百三十六

大般若波羅蜜多經卷第四百三十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無摽幟品第四十一之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能擐如是大功德鎧，一切有情皆應敬禮。世尊！若菩薩摩訶薩為諸有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為欲成熟解脫有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空成熟解脫擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為一切法擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為拔有情出生死苦擐功德鎧勤精進者，如為舉虛空置高勝處擐大功德鎧發勤精進。世尊！諸菩薩摩訶薩得大精進勇猛勢力，為如虛空諸有情類速脫生死發趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩得不思議無等神力，為如虛空諸法性海擐功德鎧發趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩最極勇健，為如虛空所求無上正等菩提擐功德鎧發勤精進。

「世尊！諸菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫獲大利樂，勤修苦行欲證無上正等菩提，甚為希有。何以故？世尊！假使三千大千世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、葦、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃畢竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有性遠離故。世尊！假使十方一切世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、葦、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃畢竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有性遠離故。

「世尊！由此因緣我作是說：諸菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫獲大利樂，勤修苦行欲證無上正等菩提，甚為希有。」

時，眾會中有一苾芻竊作是念：「我應敬禮甚深般若波羅蜜多。此中雖無諸法生滅，而有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊施設可得，亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提施設可得，亦有菩薩摩訶薩行施設可得，亦有無上正等菩提施設可得，亦有菩薩摩訶薩眾及諸如來、應、正等覺施設可得，亦有佛寶、法寶、僧寶施設可得，亦有諸佛轉妙法輪令諸有情利益安樂施設可得。」

佛知其念，告言：「苾芻！如是！如是！如汝所念。甚深般若波羅蜜多微妙難測，雖非有法，而亦非無。」

時，天帝釋問善現言：「大德！若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如何學？」

善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如虛空精勤修學。」
時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我當云何守護於彼？」
爾時，善現告帝釋言：「憍尸迦！汝見有法可守護不？」
天帝釋言：「不也！大德！我不見法可守護者。」
善現告曰：「憍尸迦！若善男子、善女人等，如佛所說安住般若波羅蜜多即為守護。若善男子、善女人等，安住般若波羅蜜多常不遠離，當知一切人非人等伺求其便欲為損害終不能得。憍尸迦！若欲守護安住般若波羅蜜多諸善男子、善女人等，不異有人發意精進守護虛空。憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護幻、夢、響、像、光影、陽焰及變化事、尋香城不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護一切如來、應、正等覺及佛所作變化事不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護法界、法性、真如、實際、不思議界、虛空界不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。」
時，天帝釋問善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩不執是幻、是夢、是響、是像、是光影、是陽焰、是變化事、是尋香城，亦復不執由幻乃至由尋香城，亦復不執屬幻乃至屬尋香城，亦復不執依幻乃至依尋香城？」
善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不執是色，是受、想、行、識；亦不執由色，由受、想、行、識；亦不執屬色，屬受、想、行、識；亦不執依色，依受、想、行、識。如是乃至不執是一切智，是道相智、一切相智；亦不執由一切智，由道相智、一切相智；亦不執屬一切智，屬道相智、一切相智；亦不執依一切智，依道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而能不執是幻乃至是尋香城，亦

復不執由幻乃至由尋香城，亦復不執屬幻乃至屬尋香城，亦復不執依幻乃至依尋香城。」
爾時，如來威神力故，於此三千大千世界所有四大王眾天乃至淨居天，各以天花檀沈香末遙散佛上，來詣佛所頂禮雙足却住一面。
時，諸天等佛神力故，遙見東方千佛世界，各有如來、應、正等覺宣說般若波羅蜜多，義品名字皆同於此，請說般若波羅蜜多芯芻上首皆名善現，問難般若波羅蜜多天眾上首皆名帝釋，南西北方四維上下亦復如是。
爾時，佛告具壽善現言：「慈氏菩薩摩訶薩當證無上正等覺時，亦於此處宣說般若波羅蜜多，此賢劫中當來諸佛，亦於此處宣說般若波羅蜜多。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！慈氏菩薩摩訶薩當證無上正等覺時，當以何法諸行、相、狀，宣說般若波羅蜜多？」
佛告善現：「慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，當以色非常非無常宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非常非無常宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非常非無常宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非常非無常宣說般若波羅蜜多。當以色非樂非苦宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非樂非苦宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非樂非苦宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非樂非苦宣說般若波羅蜜多。當以色非我非無我宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非我非無我宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非我非無我宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非我非無我宣說般若波羅蜜多。當以色非淨非不淨宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非淨非不淨宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非淨非不淨宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非淨非不淨宣說般若波羅蜜多。當以色非縛非脫宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非縛非脫宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非縛非脫宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非縛非脫宣說般若波羅蜜多。當以色非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，當證何法？當說何法？」
佛告善現：「慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，證色畢竟淨，說色畢竟淨；證受、想、行、識畢竟淨，說受、想、行、識畢竟淨。

如是乃至證一切智畢竟淨，說一切智畢竟淨；證道相智、一切相智畢竟淨，說道相智、一切相智畢竟淨。」
具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多何緣清淨？」
佛告善現：「色清淨故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨。」
具壽善現即白佛言：「云何色清淨故，般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨？如是乃至云何一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨？」
佛告善現：「色無生無滅、無染無淨故清淨，色清淨故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無生、無滅、無染無淨故清淨，受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智無生無滅、無染無淨故清淨，一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無生無滅、無染無淨故清淨，道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨。
「世尊！云何虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空無生無滅、無染無淨故清淨，虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨。復次，善現！色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨。」
具壽善現即白佛言：「世尊！云何色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨？如是乃至云何一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨？」
佛告善現：「色不可取故無染污，色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識不可取故無染污，受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智不可取故無染污，一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智不可取故無染污，道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空不可取故無染污，虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空唯假說故，般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空唯假說故，般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二響聲現唯有假說，唯假說故，般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空不可說故，般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空不可說故，般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空不可得故，般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空不可得故，般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！一切法無生無滅、無染無淨故，般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切法無生無滅、無染無淨故，般若波羅蜜多清淨？」
「善現！以一切法畢竟淨故無生無滅、無染無淨，由此般若波羅蜜多清淨。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆無所患，身支無缺不甚衰耄亦不橫死，常為無量百千天神恭敬圍繞隨逐衛護。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦、宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至淨居天，皆來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中，讀誦、宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。」
佛告善現：「如是！如是，如汝所說。若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精進修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆無所患身支無缺，不甚衰耄亦無橫死，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐衛護。是善男子、善女人等於六齋日讀誦、宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至淨居天，皆來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中讀誦、宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。何以故？善現！如是般若波羅蜜多是大珍寶，由此般若波羅蜜多大珍寶故，無量無數無邊有情解脫地獄、傍生、鬼界，及令無量無數無邊天、龍、藥叉、人非人等，解脫種種貧窮苦患。能施無量無數無邊諸有情類，剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族富貴安樂；能施無量無數無邊諸有情類，四大王眾天乃至非想非非想處天富貴安樂；能施無量無數無邊諸有情類，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及與無上正等菩提自在安樂。何以故？善現！如是

般若波羅蜜多甚深經中，廣說開示十善業道，四靜慮、四無量、四無色定，四念住乃至八聖道支，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，如來十力乃至十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智。如是無量功德珍寶，無量無數無邊有情於中修學，得生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族；無量無數無邊有情於中修學，得生四大王眾天乃至非想非非想處天；無量無數無邊有情於中修學，得預流果、一來、不還、阿羅漢果；無量無數無邊有情於中修學，得獨覺菩提；無量無數無邊有情於中修學，得入菩薩正性離生，證得無上正等菩提。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名大寶藏，世出世間功德珍寶皆依如是甚深般若波羅蜜多而出現故。

「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法有生有滅、有染有淨、有取有捨。何以故？善現！以無少法可生可滅、可染可淨、可取捨故。善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說有法是善是非善、是有記是無記、是世間是出世間、是有漏是無漏、是有為是無為。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無所得大法寶藏。善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法是能染污。何以故？以無少法可染污故，亦無少法能染如是甚深般若波羅蜜多大法寶藏。何以故？能染污法不可得故。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無染污大法寶藏。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無如是想、如是分別、如是有得、如是戲論：『我能修行甚深般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩能如實修行甚深般若波羅蜜多，亦能親近禮事諸佛，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，遊諸佛國善取其相，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提。善現！如是般若波羅蜜多於一切法，非有自在，非無自在，不取不捨、不生不滅、不垢不淨、不增不減。善現！如是般若波羅蜜多，非過去、非未來、非現在，不趣欲界、不捨欲界、不住欲界，不趣色界、不捨色界、不住色界，不趣無色界、不捨無色界、不住無色界。

「善現！如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不與不捨；於內空乃至無性自性空亦不與、不捨；於四念住乃至八聖道支亦不與不捨；於如來十力乃至十八佛不共法亦不與不捨；於預流果乃至獨覺菩提亦不與不捨；於諸菩薩正性離生乃至無上正等菩提亦不與不捨；於一切智、道相智、一切相智亦不與不捨。善現！如是般若波羅蜜多，於異生法不與不捨；於預流法乃至阿羅漢法不與不捨；於獨覺法不與不捨；於菩薩法不與不捨；於諸佛法不與不捨。善現！如是般若波羅蜜多，不與聲聞法、不捨異生法，不與獨

覺法、不捨聲聞法，不與諸佛法、不捨獨覺法，不與無為法、不捨有為法。何以故？善現！如來出世若不出世，如是諸法常無變易，法性、法界、法定、法住無謬失故。」

爾時，無量百千天子住虛空中歡喜踊躍，以天所有嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花、微妙音花及諸香末而散佛上，更相慶慰同聲唱言：「我等今者於贍部洲，見佛第二轉妙法輪。」此中無量百千天子聞說般若波羅蜜多，同時證得無生法忍。

爾時，世尊告善現曰：「如是法輪非第一轉，亦非第二。何以故？善現！如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間，但以無性自性空故。」

具壽善現白佛言：「世尊！以何等法無性自性空故？如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間。」

佛告善現：「以般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空故，乃至布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空故；以內空內空性空故，乃至無性自性空無性自性空性空故；以四念住四念住性空故，乃至八聖道支八聖道支性空故；以如來十力如來十力性空故，乃至十八佛不共法十八佛不共法性空故；一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故；異生性異生性性空故，預流果預流果性空故，乃至阿羅漢果阿羅漢果性空故，獨覺菩提獨覺菩提性空故；一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行性空故，諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提性空故。善現！以如是等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是般若波羅蜜多，是大波羅蜜多達一切法自性空故。雖達一切法自性皆空，而諸菩薩摩訶薩依此般若波羅蜜多證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。雖證菩提而無所證，證、不證法不可得故；雖轉法輪而無所轉，轉法、還法不可得故；雖度有情而無所度，見、不見法不可得故。世尊！於此大般若波羅蜜多中，轉法輪事都不可得，以一切法永不生故，能轉、所轉不可得故。所以者何？非空、無相、無願法中，可有能轉及能還法，轉還性法不可得故。世尊！於此般若波羅蜜多，若能如是宣說開示分別顯了令易悟入，是名善淨宣說般若波羅蜜多。此中都無說者、受者、所說受法，既無說者、受者及法，諸能證者亦不可得，無證者故，亦無有能得涅槃者，於此般若波羅蜜多善說法中亦無福田，施受、施物皆性空故，福田無故福亦性空，摽幟名言皆不可得，是故名大波羅蜜多。」

第二分不可得品第四十二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是無邊波羅蜜多。」
佛言：「如是！譬如虛空無邊際故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是平等波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法性平等故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多。」
佛言：「如是！畢竟空故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是難屈伏波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切法性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無彼岸波羅蜜多。」
佛言：「如是！無名體故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空波羅蜜多。」
佛言：「如是！入息、出息不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可說波羅蜜多。」
佛言：「如是！此中尋伺不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無名波羅蜜多。」佛言：「如是！受、想、思、觸及作意等不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無行波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法無來去故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可奪波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法不可伏故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無盡波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法是畢竟盡不可盡故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無生滅波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法無生滅故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無作波羅蜜多。」
佛言：「如是！以諸作者不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無知波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法性皆鈍故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無移轉波羅蜜多。」
佛言：「如是！由死生者不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無失壞波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法無失壞故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如夢波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法如夢所見不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如響波羅蜜多。」
佛言：「如是！能所聞說不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如影像波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸法皆如光鏡所現不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如焰幻波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法如流變相不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如變化事波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法如所變化不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如尋香城波羅蜜多。」
佛言：「如是！以一切法如尋香城不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無染淨波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸染淨因不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無所得、不可塗染波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸所依法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無戲論波羅蜜多。」
佛言：「如是！破壞一切戲論事故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無慢執波羅蜜多。」
佛言：「如是！破壞一切慢執事故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多。」
佛言：「如是！住法界故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是離染濁波羅蜜多。」
佛言：「如是！覺一切法不虛妄故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無等起波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法無分別故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多。」
佛言：「如是！於諸法相無所得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無貪欲波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸貪欲事不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無瞋恚波羅蜜多。」
佛言：「如是！破壞一切瞋恚事故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無愚癡波羅蜜多。」
佛言：「如是！滅諸無知黑闇事故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無煩惱波羅蜜多。」
佛言：「如是！離分別故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多。」
佛言：「如是！達諸有情無所有故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無斷壞波羅蜜多。」
佛言：「如是！此能等起一切法故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無二邊波羅蜜多。」
佛言：「如是！離二邊故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多。」

佛言：「如是！知一切法不相屬故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無取著波羅蜜多。」
佛言：「如是！超過聲聞、獨覺地故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無分別波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切分別不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無限量波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸法分齊不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多。」
佛言：「如是！達一切法無滯礙故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無常波羅蜜多。」
佛言：「如是！能永滅壞一切法故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是苦波羅蜜多。」
佛言：「如是！能永驅遣一切法故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無我波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法無執著故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是空波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法無所得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無剎那波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法無動轉故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是內空波羅蜜多。」
佛言：「如是！了達內法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是外空波羅蜜多。」
佛言：「如是！了達外法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是內外空波羅蜜多。」
佛言：「如是！知內外法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是空空波羅蜜多。」
佛言：「如是！了空空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是大空波羅蜜多。」
佛言：「如是！了一切法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是勝義空波羅蜜多。」
佛言：「如是！寂滅涅槃不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是有為空波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸有為法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無為空波羅蜜多。」
佛言：「如是！諸無為法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是畢竟空波羅蜜多。」
佛言：「如是！畢竟空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無際空波羅蜜多。」

佛言：「如是！無際空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是散無散空波羅蜜多。」
佛言：「如是！散無散空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是本性空波羅蜜多。」
佛言：「如是！有為、無為法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是自共相空波羅蜜多。」
佛言：「如是！達法遠離自共相故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多。」
佛言：「如是！知內外法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多。」
佛言：「如是！一切法性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多。」
佛言：「如是！無性空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多。」
佛言：「如是！自性空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多。」
佛言：「如是！無性自性空法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四念住波羅蜜多。」
佛言：「如是！身、受、心、法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四正斷波羅蜜多。」
佛言：「如是！善不善法不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四神足波羅蜜多。」
佛言：「如是！四神足性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是五根波羅蜜多。」
佛言：「如是！五根自性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是五力波羅蜜多。」
佛言：「如是！五力自性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是七等覺支波羅蜜多。」
佛言：「如是！七等覺支性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是八聖道支波羅蜜多。」
佛言：「如是！八聖道支性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是空解脫門波羅蜜多。」
佛言：「如是！空離行相不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無相解脫門波羅蜜多。」
佛言：「如是！寂靜行相不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是無願波羅蜜多。」
佛言：「如是！無願行相不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是八解脫波羅蜜多。」

佛言：「如是！八解脫性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是九次第定波羅蜜多。」
佛言：「如是！九次第定自性不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是布施波羅蜜多。」
佛言：「如是！此中慳貪不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是淨戒波羅蜜多。」
佛言：「如是！此中破戒不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是安忍波羅蜜多。」
佛言：「如是！此中瞋恚不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是精進波羅蜜多。」
佛言：「如是！此中懈怠不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是靜慮波羅蜜多。」
佛言：「如是！此中亂心不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是般若波羅蜜多。」
佛言：「如是！此中惡慧不可得故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是佛十力波羅蜜多。」
佛言：「如是！達一切法難屈伏故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四無所畏波羅蜜多。」
佛言：「如是！得道相智無退沒故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是四無礙解波羅蜜多。」
佛言：「如是！得一切智、一切相智無罣礙故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是大慈、悲、喜、捨波羅蜜多。」
佛言：「如是！於諸有情不棄捨故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是十八佛不共法波羅蜜多。」
佛言：「如是！超諸聲聞、獨覺法故。」
「世尊！如是！般若波羅蜜多是如來波羅蜜多。」
佛言：「如是！能如實說一切法故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是自然波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法自在轉故。」
「世尊！如是般若波羅蜜多是正等覺波羅蜜多。」
佛言：「如是！於一切法一切行相能現覺故。」
大般若波羅蜜多經卷第四百三十七

大般若波羅蜜多經卷第四百三十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分東北方品第四十三之一

時，天帝釋作是念言：「若善男子、善女人等得聞般若波羅蜜多甚深經典法門名字，一經耳者，是善男子、善女人等已於過去無量如來、應、正等覺親近供養、發弘誓願、種諸善根，多善知識之所攝受，況能書寫、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或能隨力如說修行！當知是人定於過去無量佛所親近承事、供養恭敬、尊重讚歎、殖眾德本，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、思惟、讀誦、為他演說、如教修行，或於此經能問能答，由斯福力今辦是事。若善男子、善女人等，已曾供養無量如來、應、正等覺，功德純淨，聞是般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖，聞已信樂如說修行，當知是人曾於過去多百千劫，修習布施乃至般若波羅蜜多故，於今生能成此事。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深經中所有義趣，不驚不怖亦不生疑，聞已受持、思惟、讀誦、書寫、解說、如教修行，當知是人已於無上正等菩提得不退轉。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若於先世不久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，豈暫得聞即能信解！世尊！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多毀呰誹謗，當知是人已於先世由貪、瞋、癡覆蔽心故，於此般若波羅蜜多甚深經典亦曾毀謗。何以故？世尊！如是癡人聞說般若波羅蜜多甚深義趣，由串習力不信不樂，心不清淨。所以者何？如是癡人於過去世，未曾親近諸佛菩薩及弟子眾，未曾請問：云何應行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何應住內空乃至無性自性空？云何應修四念住乃至八聖道支？云何應學佛十力乃至十八佛不共法？故今聞說甚深般若波羅蜜多，毀訾誹謗不信不樂，心不清淨。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若善男子、善女人等未久信樂、修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，未久信樂、安住內空乃至無性自性空，未久信樂、修習四念住乃至八聖道支，未久信樂、修習八解脫、九次第定、五神通，未久信樂、修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及餘無量無邊佛法，是善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深義趣，不能信解或生毀謗，未為希有。世

尊！我今敬禮甚深般若波羅蜜多。世尊！我若敬禮甚深般若波羅蜜多，即為敬禮一切相智。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。敬禮般若波羅蜜多，即為敬禮一切相智。何以故？憍尸迦！一切如來、應、正等覺，若一切智、若道相智、若一切相智，皆從般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦！若善男子、善女人等欲住如來一切相智，當住般若波羅蜜多；欲生如來一切智、道相智及餘功德，當學般若波羅蜜多；欲得永斷一切煩惱習氣相續，當學般若波羅蜜多；欲證無上正等菩提，轉妙法輪度有情類，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲善安立聲聞種姓諸有情類於聲聞乘，當學般若波羅蜜多；欲善安立獨覺種姓諸有情類於獨覺乘，當學般若波羅蜜多；欲善安立大乘種姓諸有情類於無上乘，令疾證得所求無上正等菩提，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得三界最勝功德，當學般若波羅蜜多；欲伏一切黑闇朋黨，當學般若波羅蜜多；欲善攝受諸苾芻眾，當學般若波羅蜜多。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何住色？云何住受、想、行、識？云何住眼乃至意？云何住色乃至法？云何住眼識乃至意識？云何住般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多？云何住內空乃至無性自性空？云何住四念住乃至八聖道支？云何住佛十力乃至十八佛不共法？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何習色？云何習受、想、行、識？乃至云何習佛十力乃至習十八佛不共法？」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！善哉！善哉！汝於今者承佛神力，能問如來如是深義。諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。
「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若於色不住不習，是為住習色；若於受、想、行、識不住不習，是為住習受、想、行、識；若於眼乃至意不住不習，是為住習眼乃至意；若於色乃至法不住不習，是為住習色乃至法；若於眼識乃至意識不住不習，是為住習眼識乃至意識；若於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不住不習，是為住習般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；若於內空乃至無性自性空不住不習，是為住習內空乃至無性自性空；若於四念住乃至八聖道支不住不習，是為住習四念住乃至八聖道支；若於佛十力乃至十八佛不共法不住不習，是為住習佛十力乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不得可住

可習，於受、想、行、識不得可住可習，乃至於佛十力不得可住、可習，乃至於十八佛不共法不得可住可習故。
「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若於色非住非不住、非習非不習，是為住習色；若於受、想、行、識非住非不住、非習非不習，是為住習受、想、行、識；若於眼乃至意非住非不住、非習非不習，是為住習眼乃至意；若於色乃至法非住非不住、非習非不習，是為住習色乃至法；若於眼識乃至意識非住非不住、非習非不習，是為住習眼識乃至意識；若於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；若於內空乃至無性自性空非住非不住、非習非不習，是為住習內空乃至無性自性空；若於四念住乃至八聖道支非住非不住、非習非不習，是為住習四念住乃至八聖道支；若於佛十力乃至十八佛不共法非住非不住、非習非不習，是為住習佛十力乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀色前際不可得、後際不可得、中際不可得，觀受、想、行、識前際不可得、後際不可得、中際不可得，乃至觀佛十力前際不可得、後際不可得、中際不可得，乃至觀十八佛不共法前際不可得、後際不可得、中際不可得故。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」
佛言：「如是，舍利子！色真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深；受、想、行、識真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深；如是乃至十八佛不共法真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多難可測量。」
佛言：「如是，舍利子！色真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量；受、想、行、識真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量；乃至十八佛不共法真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為無量。」
佛言：「如是，舍利子！色真如無量故，般若波羅蜜多亦無量；受、想、行、識真如無量故，般若波羅蜜多亦無量；乃至十八佛不共法真如無量故，般若波羅蜜多亦無量。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色甚深性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識甚深性，是行般若波羅蜜多；不行眼甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意甚深性，是行般若波羅蜜多；不行色甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法甚深性，是行般若波羅蜜多；不行眼識甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識甚深性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多甚深性，是行般若波羅蜜多；不行內空甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自

性空甚深性，是行般若波羅蜜多；不行四念住甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支甚深性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法甚深性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色甚深性即非色，受、想、行、識甚深性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色難測量性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識難測量性，是行般若波羅蜜多；不行眼難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意難測量性，是行般若波羅蜜多；不行色難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法難測量性，是行般若波羅蜜多；不行眼識難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識難測量性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多難測量性，是行般若波羅蜜多；不行內空難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自性空難測量性，是行般若波羅蜜多；不行四念住難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支難測量性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法難測量性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色難測量性即非色，受、想、行、識難測量性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法難測量性即非十八佛不共法故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色無量性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識無量性，是行般若波羅蜜多；不行眼無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意無量性，是行般若波羅蜜多；不行色無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法無量性，是行般若波羅蜜多；不行眼識無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識無量性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多無量性，是行般若波羅蜜多；不行內空無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自性空無量性，是行般若波羅蜜多；不行四念住無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支無量性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法無量性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色無量性即非色，受、想、行、識無量性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法無量性即非十八佛不共法故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多既最甚深，難測無量難可信解，不應在彼新學大乘菩薩前說。勿彼聞此甚深般若波羅蜜多，其心驚惶、恐怖、猶豫，不能信解。但應在彼不退轉位菩

薩前說，彼聞如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，聞已信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說。」
爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！若有在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多有何過失？」
舍利子言：「憍尸迦！若有在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多，彼聞驚惶、恐怖、猶豫，不能信解或生毀謗，由斯造作增長能感墮惡趣業，沒三惡趣久處生死，難證無上正等菩提，是故智者不應在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多。」
時，天帝釋復問具壽舍利子言：「大德！頗有菩薩未受無上大菩提記，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖、不猶豫不？」
舍利子言：「有！憍尸迦！是菩薩摩訶薩不久當受大菩提記。憍尸迦！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，當知是菩薩摩訶薩已受無上大菩提記。設未受者，不過一佛或二佛所，定當得受大菩提記。若不爾者，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心定驚惶、恐怖、猶豫。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若菩薩摩訶薩久學大乘，久發大願，久修六種波羅蜜多及餘無量無邊佛法，久於無量無邊如來、應、正等覺供養恭敬、尊重讚歎，久事無量無邊善友。由此因緣，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，聞已信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或能書寫、如說修行。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！我今樂說諸菩薩摩訶薩少分譬喻，唯願世尊哀愍聽許。」
佛告舍利子：「所樂說者，隨汝意說。」
舍利子言：「世尊！如住菩薩乘諸善男子、善女人等，夢中修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至八聖道支，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切智、道相智、一切相智，趣菩提樹乃至安坐妙菩提座。當知是善男子、善女人等尚近無上正等菩提，況有菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，覺時修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至八聖道支，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切智、道相智、一切相智，而不速證所求無上正等菩提！世尊當知！是菩薩摩訶薩不久當趣菩提樹下，不久當坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，當知是善男子、善女人等久學大乘善根成熟，供養諸佛，多事善友，殖眾德本，能成是事。

「世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，信解、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等或已得受大菩提記，或近當受大菩提記。世尊！是善男子、善女人等如住不退位菩薩摩訶薩，疾得無上正等菩提，由此得聞甚深般若波羅蜜多，能深信解、受持、讀誦、如理思惟、隨教修行、為他演說。

「世尊！譬如有人遊涉曠野，經過險路百踰繕那，或二、或三、或四、五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等，見諸相已便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸、惡賊、飢渴。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，應知不久當得受記或已得受，速證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩無墮聲聞、獨覺地畏。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力，當復說之。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！譬如有人欲觀大海，漸次往趣經於多時不見山林，便作是念：『今覩此相大海非遠。所以者何？夫近海岸地必漸下定無山林。』彼人爾時雖未見海，而見近相歡喜踊躍：『我速定當得見大海。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記：『汝於來世經爾許劫，若經百劫、若經千劫、若經百千劫，乃至若經百千俱胝那庾多劫，當得無上正等菩提。』而應自知受記非遠。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養、受持、讀誦、如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。

「世尊！譬如春時花果樹等，陳葉已落枝條滋潤，眾人見已咸作是言：『新花果葉當出不久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』贍部洲人男女大小，見此相已歡喜踊躍，皆作是言：『我等不久當得見此花果茂盛。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、恭敬供養，當知宿世善根成熟，多供養佛，多事善友，不久當受無上正等大菩提記。世尊！是菩薩摩訶薩應作是念：『我先定有勝善根力，能引無上正等菩提故，今見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、深生信解、如理思惟、隨力修習。』

「世尊！今此會中有諸天子見過去佛說是法者，皆生歡喜咸共議言：『昔諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多便得受記，今諸菩薩既聞說此甚深般若波羅蜜多，不久定當受菩提記。』

「世尊！譬如女人懷孕漸久，其身轉重動止不安，飲食睡眠悉皆減少，不憙多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息。有異母人見是相已，即知此女不久產生。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，宿種善根，多供養佛，久事善友，善根熟故，今得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、隨力修習。世尊當知！是菩薩摩訶薩由此因緣，不久得受無上正等大菩提記。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝善能說得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解菩薩譬喻，當知皆是佛威神力，令汝引發如是辯才。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩，善能付囑諸菩薩摩訶薩。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，為多有情得利樂故，憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩摩訶薩眾精勤修學菩薩行時，為欲饒益無量百千諸有情故，為欲攝受無量百千諸菩薩故，以四攝事而攝受之。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。是菩薩摩訶薩自正安住十善業道，亦安立他令勤修學十善業道；自入初靜慮乃至非想非非想處，亦教他入初靜慮乃至非想非非想處；自行布施，亦教他行布施；自行淨戒，亦教他行淨戒；自行安忍，亦教他行安忍；自行精進，亦教他行精進；自行靜慮，亦教他行靜慮；自行般若，亦教他行般若。是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多方便善巧，雖教有情證預流果，而不自證；雖教有情證一來果，而不自證；雖教有情證不還果，而不自證；雖教有情證阿羅漢果，而不自證；雖教有情證獨覺菩提，而不自證。是菩薩摩訶薩自修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸無量百千菩薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；自住菩薩不退轉地，亦勸無量百千菩薩令住菩薩不退轉地；自勤精進嚴淨佛土，亦勸無量百千菩薩令勤精進嚴淨佛土；自勤精進成熟有情，亦勸無量百千菩薩令勤精進成熟有情；自勤發起菩薩神通，亦勸無量百千菩薩令勤發起菩薩神通；自勤嚴淨陀羅尼門，亦勸無量百千菩薩令勤嚴淨陀羅尼門；自勤嚴淨三摩地門，亦勸無量百千菩薩令勤嚴淨三摩地門；自能證得圓滿辯才，亦勸無量百千菩薩令其證得圓滿辯才；自能攝受圓滿色身，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿色身；自能攝受圓滿相好，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿相好；自能攝受圓滿童真地，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿童真地。是菩薩摩訶薩自修四念住乃至八聖道支，亦勸彼修四念住乃至八聖道支；自住內空乃至無性自性空，亦勸彼住內空乃至無性自性空；自修佛十力乃至十八佛不共法，亦勸彼修佛十力乃至十八佛不共法；自修一切智、道相智、一切相智，亦勸彼修一切智、道

相智、一切相智；自斷一切煩惱習氣相續，亦勸彼斷一切煩惱習氣相續；自證無上正等菩提轉妙法輪利樂一切，亦勸彼證所求無上正等菩提作斯事業。」

具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是菩薩摩訶薩成就如是大功德聚，為欲饒益一切有情，修行如是甚深般若波羅蜜多，求證無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多令速圓滿？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減；不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減；不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減；不見眼界若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意界若增若減；不見色界若增若減，不見聲、香、味、觸、法界若增若減；不見眼識界若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意識界若增若減；不見眼觸若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意觸若增若減；不見眼觸為緣所生諸受若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若增若減；不見布施波羅蜜多若增若減，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若增若減；不見內空若增若減，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若增若減；不見四念住若增若減，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若增若減；乃至不見佛十力若增若減，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若增若減；不見一切陀羅尼門若增若減，不見一切三摩地門若增若減；不見一切智若增若減，不見道相智、一切相智若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見是法、不見是非法，不見是過去、不見是未來、不見是現在，不見是善、不見是非善，不見是有記、不見是無記，不見是有為、不見是無為，不見是欲界、不見是色界、不見是無色界，不見是布施波羅蜜多乃至不見是般若波羅蜜多，不見是內空乃至不見是無性自性空，不見是四念住乃至不見是八聖道支，如是乃至不見是如來十力乃至不見是十八佛不共法，不見是一切陀羅尼門、不見是一切三摩地門，不見是一切智、不見是道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。何以故？善現！以一切法無性相故，無作用故，不可轉故，虛妄、誑詐、不堅實、不自在故，無覺受故，離我、有情、命者、生者廣說乃至知、見者故。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如來所說不可思議。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如來所說不可思議。善現！色不可思議故，如來所說不可思議，受、想、行、識不可思議故，如來所說不可思議；眼處不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意處不可思議故，如來所說不可思議；色處不可思議故，如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法處不可思議故，如來所說不可思議；眼界不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意界不可思議故，如來所說不可思議；色界不可思議故，如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法界不可思議故，如來所說不可思議；眼識界不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意識界不可思議故，如來所說不可思議；眼觸不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意觸不可思議故，如來所說不可思議；眼觸為緣所生諸受不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可思議故，如來所說不可思議；布施波羅蜜多不可思議故，如來所說不可思議，乃至般若波羅蜜多不可思議故，如來所說不可思議；內空不可思議故，如來所說不可思議，乃至無性自性空不可思議故，如來所說不可思議；四念住不可思議故，如來所說不可思議，乃至八聖道支不可思議故，如來所說不可思議；如是乃至佛十力不可思議故，如來所說不可思議，乃至十八佛不共法不可思議故，如來所說不可思議；一切陀羅尼門不可思議故，如來所說不可思議，一切三摩地門不可思議故，如來所說不可思議；一切智不可思議故，如來所說不可思議，道相智、一切相智不可思議故，如來所說不可思議。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知色是不可思議，受、想、行、識是不可思議，乃至一切智是不可思議，道相智、一切相智是不可思議，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不起若可思議若不可思議想，於受、想、行、識不起若可思議若不可思議想；於眼處不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意處不起若可思議若不可思議想；於色處不起若可思議若不可思議想，於聲、香、味、觸、法處不起若可思議若不可思議想；於眼界不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意界不起若可思議若不可思議想；於色界不起若可思議若不可思議想，於聲、香、味、觸、法界不起若可思議若不可思議想；於眼識界不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意識界不起若可思議若不可思議想；於眼觸不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意觸不起若可思議若不可思議想；於眼觸為緣所生諸受不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不起若可思議若不可思議想；於布施波羅蜜多不起若可思議若不可思議想，乃至

於般若波羅蜜多不起若可思議若不可思議想；於內空不起若可思議若不可思議想，乃至於無性自性空不起若可思議若不可思議想；於四念住不起若可思議若不可思議想，乃至於八聖道支不起若可思議若不可思議想；如是乃至於佛十力不起若可思議若不可思議想，乃至於十八佛不共法不起若可思議若不可思議想；於一切陀羅尼門不起若可思議若不可思議想，於一切三摩地門不起若可思議若不可思議想；於一切智不起若可思議若不可思議想，於道相智、一切相智不起若可思議若不可思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。」

大般若波羅蜜多經卷第四百三十八

大般若波羅蜜多經卷第四百三十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分東北方品第四十三之二
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深，誰能信解？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久植善根，多供養佛，事多善友，是菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！齊何應知是菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久殖善根，多供養佛，事多善友？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不起分別、無異分別，於受、想、行、識不起分別、無異分別；於色相不起分別、無異分別，於受、想、行、識相不起分別、無異分別；於色自性不起分別、無異分別，於受、想、行、識自性不起分別、無異分別。於眼處不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處不起分別、無異分別；於眼處相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處相不起分別、無異分別；於眼處自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處自性不起分別、無異分別。於色處不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處不起分別、無異分別；於色處相不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處相不起分別、無異分別；於色處自性不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處自性不起分別、無異分別。於眼界不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界不起分別、無異分別；於眼界相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界相不起分別、無異分別；於眼界自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界自性不起分別、無異分別。於色界不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界不起分別、無異分別；於色界相不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界相不起分別、無異分別；於色界自性不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界自性不起分別、無異分別。於眼識界不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界不起分別、無異分別；於眼識界相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界相不起分別、無異分別；於眼識界自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界自性不起分別、無異分別。於眼觸不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸不起分別、無異分別；於眼觸相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、

身、意觸相不起分別、無異分別；於眼觸自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸自性不起分別、無異分別。於眼觸為緣所生諸受不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不起分別、無異分別；於眼觸為緣所生諸受相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相不起分別、無異分別；於眼觸為緣所生諸受自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性不起分別、無異分別。於欲界不起分別、無異分別，於色、無色界不起分別、無異分別；於欲界相不起分別、無異分別，於色、無色界相不起分別、無異分別；於欲界自性不起分別、無異分別，於色、無色界自性不起分別、無異分別。於布施波羅蜜多不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多不起分別、無異分別；於布施波羅蜜多相不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多相不起分別、無異分別；於布施波羅蜜多自性不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多自性不起分別、無異分別。於內空不起分別、無異分別，乃至於無性自性空不起分別、無異分別；於內空相不起分別、無異分別，乃至於無性自性空相不起分別、無異分別；於內空自性不起分別、無異分別，乃至於無性自性空自性不起分別、無異分別。於四念住不起分別、無異分別，乃至於八聖道支不起分別、無異分別；於四念住相不起分別、無異分別，乃至於八聖道支相不起分別、無異分別；於四念住自性不起分別、無異分別，乃至於八聖道支自性不起分別、無異分別。如是乃至於佛十力不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法不起分別、無異分別；於佛十力相不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法相不起分別、無異分別；於佛十力自性不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法自性不起分別、無異分別。於一切智不起分別、無異分別，於道相智、一切相智不起分別、無異分別；於一切智相不起分別、無異分別，於道相智、一切相智相不起分別、無異分別；於一切智自性不起分別、無異分別，於道相智、一切相智自性不起分別、無異分別。何以故？善現！以色不可思議，受、想、行、識不可思議，如是乃至一切智不可思議，道相智、一切相智不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久殖善根，多供養佛，事多善友。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。」

佛言：「如是，善現！色甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，受、想、行、識甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；色處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，聲、香、味、觸、

法處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；色界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，聲、香、味、觸、法界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼識界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意識界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼觸甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意觸甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼觸為緣所生諸受甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；布施波羅蜜多甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；內空甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至無性自性空甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；四念住甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至八聖道支甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；如是乃至佛十力甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至十八佛不共法甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；一切智甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，道相智、一切相智甚深故，般若波羅蜜多極為甚深。」

爾時，尊者善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大寶聚。」

佛言：「如是！能與有情功德寶故。善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通大珍寶故，能與有情布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多大珍寶故，能與有情內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空大珍寶故，能與有情四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支大珍寶故，能與有情空、無相、無願解脫門大珍寶故，能與有情八解脫、八勝處、九次第定、十遍處大珍寶故，能與有情真如、法界、法性、實際、不思議界大珍寶故，能與有情苦、集、滅、道四種聖諦大珍寶故，能與有情菩薩十地、陀羅尼門、三摩地門大珍寶故，能與有情五眼、六神通大珍寶故，能與有情如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法大珍寶故，能與有情無忘失法、恒住捨性大珍寶故，能與有情一切智、道相智、一切相智大珍寶故，能與有情預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提大珍寶故，能與有情一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提、轉正法輪大珍寶故。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是清淨聚。」

佛言：「如是！善現！色清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；色處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，聲、香、味、觸、法處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；色界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，聲、香、味、觸、法界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼識界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意識界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼觸清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意觸清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼觸為緣所生諸受清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；布施波羅蜜多清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；內空清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至無性自性空清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；四念住清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至八聖道支清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；如是乃至如來十力清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至十八佛不共法清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；一切智清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚。」

爾時，善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多，以極甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多多諸留難，佛神力故，今雖廣說留難不生。是故大乘諸善男子、善女人等愛樂法故，於此般若波羅蜜多甚深經典，若欲書寫應疾書寫，若欲讀誦應疾讀誦，若欲受持應疾受持，若欲修習應疾修習，若欲思惟應疾思惟，若欲宣說應疾宣說。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多多諸留難，勿令書寫、讀誦、受持、修習、思惟、為他說者留難事起不究竟故。

「善現！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者，應勤精進繫念書寫，經爾許時令得究竟。善現！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，受持、讀誦、修習、思惟、為他宣說如是般若波羅蜜多甚深經典能究竟者，應勤精進繫念受持乃至宣說，經爾許時令得究竟。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多無價珍寶多留難故。」

具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波羅蜜多無價珍寶多諸留難，而有書寫、讀誦、受持、思惟、修習、為他

說者，惡魔於彼欲作留難，令不書寫乃至演說。」
佛告善現：「惡魔於此甚深般若波羅蜜多雖欲留難，令不書寫、讀誦、受持、思惟、修習、為他演說，而彼無力可能留難是菩薩摩訶薩書寫、讀誦、受持等事，令不究竟。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典？」
佛告舍利子：「是佛神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典。又，舍利子！亦是十方一切世界諸佛神力，令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典。又，舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故，令彼惡魔不能留難住菩薩乘諸善男子、善女人等，令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說如是般若波羅蜜多甚深經典。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業，令彼惡魔不能留難。
「舍利子！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，法爾應為十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者之所護念，若蒙諸佛所護念者，法爾惡魔不能留難。舍利子！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，應作是念：『我今書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說如是般若波羅蜜多甚深經典，皆是十方無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者神力護念，令我所作如是善業，不為惡魔之所留難。』」
時，舍利子復白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，一切皆是十方世界諸佛世尊神力護念，令彼所作殊勝善業一切惡魔不能留難。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知皆是一切如來、應、正等覺神力護念。」
時，舍利子復白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者，皆共識知是善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，由是因緣歡喜護念。世尊！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者佛眼觀見，由此因緣慈悲護念，所作善事無不皆成。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經典，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，佛眼觀見識知護念，令諸惡魔不能嬈惱，所作善業速得成辦。舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知是輩已近無上正等菩提，諸惡魔軍不能留難。

「又，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴，受持、讀誦，當知是輩於此般若波羅蜜多深生信解，能以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。是善男子、善女人等常為如來、應、正等覺佛眼觀見識知護念，由是因緣定當獲得大財、大勝利、大果、大異熟。

「又，舍利子！是善男子、善女人等以能書寫、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多善根力故，乃至獲得不退轉地，於其中間常不離佛，恒聞正法不墮惡趣。舍利子！是善男子、善女人等，由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常不遠離內空乃至無性自性空，常不遠離四念住乃至八聖道支，如是乃至常不遠離如來十力乃至十八佛不共法，常不遠離一切智、道相智、一切相智，常不遠離諸餘無量無邊佛法，由此速證所求無上正等菩提。舍利子！由此因緣住菩薩乘諸善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，應勤書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他解說、恭敬供養、尊重讚歎，無得暫捨。

「復次，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，至東南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從東南方轉至南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔

珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，復從南方至西南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從西南方至西北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從西北方轉至北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，復從北方至東北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔

波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「復次，舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，如是般若波羅蜜多甚深經典於東北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺所尊重法，即是般若波羅蜜多甚深經典。如是般若波羅蜜多甚深經典，一切如來、應、正等覺共所護念。舍利子！非佛所得法、毘奈耶無上正法有滅沒相，諸佛所得法、毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多甚深經典。舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，有能於此甚深般若波羅蜜多，信樂、受持、讀誦、修習、思惟、演說，我常護念是善男子、善女人等令無惱害。

「舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，有能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典，我定說彼諸善男子、善女人等，由此善根畢竟不墮諸險惡趣，生天人中常受妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修學得般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼觀見、證知、稱譽、讚歎是善男子、善女人等所獲功德。東西南北四維上下無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼觀見、證知、稱譽、讚歎是善男子、善女人等所獲功德。」

時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚深經典，佛涅槃後，後時、後分、後五百歲，於東北方廣流布耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，後時、後分、後五百歲，於東北方當廣流布。舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，彼東北方諸善男子、善女人等，若得聞此甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，當知彼善男子、善女人等久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，供養多佛，事多善友，久已修習身戒心慧，所種善根皆已成熟，由斯福力得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」

時，舍利子復白佛言：「佛涅槃後，後時、後分、後五百歲，法欲滅時，於東北方當有幾許住菩薩乘諸善男子、善女人等，得聞如是

甚深般若波羅蜜多深生信樂，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」
佛言：「舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，法欲滅時，於東北方雖有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深生信樂，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。舍利子！彼善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深經典，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，甚為希有。何以故？舍利子！是善男子、善女人等已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，請問如是甚深般若波羅蜜多相應義趣。
「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不久定當圓滿內空乃至無性自性空，不久定當圓滿四念住乃至八聖道支，不久定當圓滿佛十力乃至十八佛不共法，不久定當圓滿一切智、道相智、一切相智。舍利子！彼善男子、善女人等一切如來、應、正等覺所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所任持故，為欲利樂多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼諸善男子、善女人等說一切相智相應之法，過去如來、應、正等覺亦常為彼諸善男子、善女人等，說一切相智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。舍利子！彼善男子、善女人等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多，能阻其心令不精進求趣無上正等菩提！
大般若波羅蜜多經卷第四百三十九

大般若波羅蜜多經卷第四百四十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分東北方品第四十三之三

「舍利子！如是大乘諸善男子、善女人等，聞我說此甚深般若波羅蜜多，心得廣大妙法喜樂，亦能安立無量眾生於勝善法，令趣無上正等菩提。舍利子！是善男子、善女人等今於我前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記安住菩薩不退轉地。』舍利子！我於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！我觀如是住菩薩乘諸善男子、善女人等所發弘願心語相應，彼善男子、善女人等於當來世定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記安住菩薩不退轉地。

「舍利子！是善男子、善女人等亦於過去無量佛前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記安住菩薩不退轉地。』舍利子！過去諸佛亦於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！過去諸佛亦觀如是住菩薩乘諸善男子、善女人等所發弘願心語相應，彼善男子、善女人等於當來世定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記安住菩薩不退轉地。

「舍利子！是善男子、善女人等信解廣大，能依妙色、聲、香、味、觸修廣大施，修此施已復能種植廣大善根，因此善根復能攝受廣大果報，攝受如是廣大果報，專為利樂一切有情，於諸有情能捨一切內外所有。彼迴如是所種善根，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺，宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處。彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已，復能安立彼佛土中無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提得不退轉，由斯圓滿所發大願，速證無上正等菩提。」

時，舍利子復白佛言：「甚奇！如來、應、正等覺能於過去未來現在所有諸法無不證知，於一切法真如、法界、法性、實際、虛空界等無不證知，於諸法教種種差別無不證知，於諸有情心行差別無不證知，於過去世諸菩薩摩訶薩無不證知，於過去世一切如來、應、正等覺無不證知，於過去世諸佛弟子及諸佛土無不證知，於未來世諸菩薩摩訶薩無不證知，於未來世一切如來、應、正等覺無不證知，於未來世諸佛弟子及諸佛土無不證知，於現在世諸菩薩摩訶薩

住十方界修行差別無不證知，於現在世安住十方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者無不證知，於現在世諸佛弟子及諸佛土無不證知。世尊！若菩薩摩訶薩於六波羅蜜多，勇猛精進常求不息，彼於此六波羅蜜多，為有得時、不得時不？」
佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等常於此六波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，一切時得無不得時。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等常於此六波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，諸佛菩薩常護念故。」
舍利子言：「世尊！彼善男子、善女人等若不得六波羅蜜多相應經時，如何可說彼得此六波羅蜜多？」
佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等常於此六波羅蜜多，勇猛信求不顧身命，有時不得此相應經無有是處。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等為求無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜諸有情類，令於此六波羅蜜多相應經典受持、讀誦、思惟、修學，由此善根隨所生處，常得此六波羅蜜多相應契經，受持、讀誦，勇猛精進如教修行，成熟有情、嚴淨佛土，未證無上正等菩提於其中間未曾暫廢。」

第二分魔事品第四十四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛已讚說發趣無上正等菩提，勇猛修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土諸善男子、善女人等所成功德。世尊！是善男子、善女人等，發趣無上正等菩提修諸行時，云何應知留難魔事？」
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩樂為有情宣說法要，應時言辯不速現前，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現白言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩樂為有情宣說法要，應時言辯不速現前，說為魔事？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，由是因緣所修般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多難得圓滿故，說菩薩摩訶薩樂為有情宣說法要，應時言辯不速現前，以為魔事。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現白言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，說為魔事？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，無方便善巧故，辯乃卒生，廢修彼行，故說菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，以為魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫般若波羅蜜多甚深經時，頻申欠呿、無端戲笑、互相輕凌、身心躁擾、文句倒錯、迷惑義理、不得滋味、橫事欻起，書寫不終，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時，頻申欠呿、無端戲笑、互相輕凌、身心躁擾、文句倒錯、迷惑義理、不得滋味、橫事欻起，所作不成，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，有菩薩乘諸善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，忽作是念：『我於此經不得滋味，何用勤苦聽此經為？』作是念已即便捨去？受持、讀誦、思惟、修習、書寫、解說亦復如是？」

佛言：「善現！是善男子、善女人等，於過去世未久修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，是故於此甚深般若波羅蜜多聽受等時不得滋味，情不忍可即便捨去。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，若作是念：『我於無上正等菩提不得受記，何用聽受如是經為？』彼由此緣，心不清淨不得滋味，便從坐起厭捨而去，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不授如是諸善男子、善女人等無上正等大菩提記，令其不忍厭捨而去？」

佛言：「善現！菩薩未入正性離生，不應授彼大菩提記，若授彼記增彼憍逸，有損無益故不為記。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，若作是念：『此中不說我等名字，何用聽為？』心不清淨不得滋味，便從坐起厭捨而去，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不記說彼菩薩名字？」

佛言：「善現！菩薩未受大菩提記，法爾不應記說名字。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，若作是念：『此中不說我等生處城邑聚落，何用聽為？』心不清淨不得滋味，便從坐起厭捨而去，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不記說彼菩薩生處城邑聚落？」

佛言：「善現！若未記彼菩薩名字，不應說其生處差別。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，心不清淨不得滋味而捨去者，隨彼所起不清淨心，厭捨此經舉步多少，便滅爾所劫數功德，獲爾所劫障菩提罪，受彼罪已更爾所時，發勤精進求趣無上正等菩提，修諸菩薩難行苦行方可復本。是故菩薩若欲速證無上菩提，不應厭捨甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，求學餘經，當知是為菩薩魔事。何以故？善現！是善男子、善女人等，棄捨一切相智根本甚深般若波羅蜜多，而攀枝葉諸餘經典，終不能得大菩提故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等餘經猶如枝葉，不能引發一切相智？」

佛言：「善現！若說聲聞及獨覺地相應之法，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等所有諸經，若善男子、善女人等於中修學，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得獨覺菩提，不得無上正等菩提，是名餘經猶如枝葉，不能引發一切相智。甚深般若波羅蜜多定能引發一切相智，有大勢用猶如樹根。是善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典求學餘經，定不能得一切相智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深經典，出生菩薩摩訶薩眾世、出世間功德法故。是故，善現！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多甚深經典，則為修學一切菩薩摩訶薩眾世、出世間功德善法。

「復次，善現！譬如餓狗棄大家食，反從僕使而求覓之，於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲求香象，得此象已捨而求跡。於汝意云何？是人為黠不？」

善現對曰：「是人非黠。」

佛言：「善現！於當來世，有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲見大海，既覩大海反觀牛跡，作是念言：『大海中水其量深廣豈及此耶？』於汝意云何？是人為黠不？」

善現對曰：「是人非黠。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而反揆模日月宮殿。於意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝釋殊勝殿不？」
善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！於汝意云何？是人為黠不？」
善現對曰：「是人非黠，是愚癡類。」
佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，欲求無上正等菩提，棄捨如是甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是。彼必不得所求無上正等菩提，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如人求見轉輪聖王，見已不能善取形相捨至餘處，見凡小王取其形相作如是念：『轉輪聖王形相威德與此何異？』於汝意云何？是人為黠不？」
善現對曰：「是人非黠。」
佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等亦復如是，欲求無上正等菩提，棄捨如是甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，言：『此經典與彼無異，何用彼為？』是善男子、善女人等，必定不得所求無上正等菩提，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如有飢人得百味食，棄而求噉稊、稗等飯，於汝意云何？是人為黠不？」
善現對曰：「是人非黠。」
佛言：「善現！於當來世，有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切相智亦復如是。彼善男子、善女人等徒設劬勞，定不能得一切相智，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而翻取迦遮末尼。於汝意云何？是人為黠不？」
善現對曰：「是人非黠。」
佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切相智亦復如是。彼善男子、善女人等徒設劬勞，定不能得一切相智，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書大般若波羅蜜多甚深經時，欻然發起下劣尋伺，由此尋伺令所書寫甚深般若波羅蜜多不得究竟。何等名為下劣尋伺？謂色尋伺，或聲、香、味、觸、法尋伺，或起布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若尋伺，乃至或起無上正等菩提尋伺，令所書寫甚深般若波羅蜜多，不得究竟，當知是為菩薩魔事。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多無尋伺故、難思議故、無思慮故、無生滅故、無染淨故、無定亂故、離名言故、

不可說故、不可得故。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多中，如前所說法，皆無所有，都不可得。住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫般若波羅蜜多甚深經時，如是諸法擾亂其心，令不究竟，是故說為菩薩魔事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多可書寫不？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多不可書寫。何以故？善現！般若波羅蜜多自性無所有不可得，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多自性亦無所有不可得；內空自性無所有不可得，乃至無性自性空自性亦無所有不可得；四念住自性無所有不可得，廣說乃至十八佛不共法自性亦無所有不可得；一切智自性無所有不可得，道相智、一切相智自性亦無所有不可得。善現！諸法自性皆無所有不可得故即是無性，如是無性即是般若波羅蜜多。非無性法能書無性，是故般若波羅蜜多不可書寫。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若於如是甚深般若波羅蜜多起無性想，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫如是甚深般若波羅蜜多，若作是念：『我以文字書寫如是甚深般若波羅蜜多。』彼依文字執著般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，色無文字，受、想、行、識亦無文字；眼處無文字，耳、鼻、舌、身、意處亦無文字；色處無文字，聲、香、味、觸、法處亦無文字；眼界無文字，耳、鼻、舌、身、意界亦無文字；色界無文字，聲、香、味、觸、法界亦無文字；眼識界無文字，耳、鼻、舌、身、意識界亦無文字；眼觸無文字，耳、鼻、舌、身、意觸亦無文字；眼觸為緣所生諸受無文字，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無文字；般若波羅蜜多無文字，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無文字；內空無文字，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無文字；四念住無文字，廣說乃至十八佛不共法亦無文字；一切智無文字，道相智、一切相智亦無文字。是故不應執有文字能書般若波羅蜜多。

「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等若作是執：『於此般若波羅蜜多甚深經中，無文字是色，無文字是受、想、行、識；如是乃至無文字是一切智，無文字是道相智、一切相智。』當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起國土作意，若

起城邑作意，若起王都作意，若起方處作意，若起親教軌範作意，若起同學、善友作意，若起父母、妻子作意，若起兄弟、姊妹作意，若起親戚、朋侶作意，若起國王、大臣作意，若起盜賊、惡人作意，若起猛獸、惡鬼作意，若起眾聚遊戲作意，若起婬女歡娛作意，若起酬怨、報恩作意，若起諸餘種種作意，若於作意復起作意，皆是惡魔之所引發，為障般若波羅蜜多所引無邊殊勝善法，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，得大名聞恭敬供養，所謂衣服、飲食、臥具、病緣醫藥及餘資財，是善男子、善女人等愛著此事，退失般若波羅蜜多所引無邊殊勝善業，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有諸惡魔執持種種世俗書論，或復二乘相應經典，詐現親友授與菩薩，此中廣說世俗勝事，或復廣說諸蘊、界、處、諦實、緣起、三十七種菩提分法、三解脫門、四靜慮等，言是經典義味深奧，應勤修學捨所習經。是菩薩乘諸善男子、善女人等方便善巧，不應受著惡魔所與世俗書論，或復二乘相應經典。所以者何？世俗書論、二乘經典不能引發一切相智，非趣無上正等菩提無倒方便，乃於無上正等菩提翻為障礙。善現！我此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩道善巧方便。若菩薩摩訶薩於此中求善巧方便，精勤修學諸菩薩行，速證無上正等菩提。善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典所說菩薩摩訶薩道善巧方便，受學惡魔世俗書論，或復二乘相應經典，當知是為菩薩魔事。

第二分不和合品第四十五之一

「復次，善現！能學法者愛樂聽問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能持法者著樂懈怠不肯為說，不欲施與甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事

「復次，善現！能持法者心不著樂亦不懈怠，樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能學法者懈怠著樂不欲聽受，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者愛樂聽問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能持法者欲往他方不獲教授甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能學法者欲往他方不獲聽受甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財、供養恭敬心無厭足，能學法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，能學法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，供養恭敬心無厭足，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者具足十二杜多功德，謂住阿練若處、常乞食、糞掃衣、一受食、一坐食、隨得食、塚間住、露地住、樹下住、常坐不臥、隨得敷具、但畜三衣，能學法者不受十二杜多功德，謂不住阿練若處乃至不但畜三衣，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者具足十二杜多功德，謂住阿練若處乃至但畜三衣，能持法者不受十二杜多功德，謂不住阿練若處乃至不但畜三衣，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者有信、有善法，欲為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能學法者無信、無善法，不樂聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者有信、有善法，求欲聽問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能持法者無信、無善法，不欲教授，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者心無慳恪一切能捨，能學法者心有慳恪不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者心無慳恪一切能捨，能持法者心有慳恪不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者欲求供養能持法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能持法者不樂受用，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者欲求供給能學法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能學法者不樂受用，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者成就開智不樂廣說，能學法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者成就開智唯樂略說，能持法者成就演智唯樂廣說，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，能學法者不樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論議，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論議，能持法者不樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論議，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者成就布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能聽法者不成就布施乃至般若波羅蜜多，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者成就布施乃至般若波羅蜜多，能持法者不成就布施乃至般若波羅蜜多，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者於六波羅蜜多有方便善巧，能學法者於六波羅蜜多無方便善巧，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者於六波羅蜜多有方便善巧，能持法者於六波羅蜜多無方便善巧，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者已得陀羅尼，能學法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者已得陀羅尼，能持法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者欲令恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能學法者不欲恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者欲得恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能持法者不欲恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者已離慳垢，已離貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋，能學法者，未離慳垢，未離貪欲乃至疑蓋，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者已離慳垢，已離貪欲乃至疑蓋，能持法者未離慳垢，未離貪欲乃至疑蓋，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若有人來為說地獄、傍生、鬼界種種苦事，因而告曰：『汝於是身應勤精進，速盡苦際取般涅槃，何用稽留生死大海，受百千種難忍苦事，求趣無上正等菩提？』此善男子、善女人等若由彼言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十

大般若波羅蜜多經卷第四百四十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分不和合品第四十五之二

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若有人來讚說人趣種種勝事，讚說四大王眾天乃至他化自在天諸勝妙事，讚說梵眾天乃至色究竟天諸勝妙事，讚說空無邊處天乃至非想非非想處天諸勝妙事，因而告曰：『雖於欲界受諸欲樂，於色界中受諸靜慮無量快樂，於無色界受諸寂靜等至妙樂，而彼一切皆是有為、無常、苦、空、非我、不淨、變壞之法，盡法、謝法、離法、滅法，汝於此身何不精進取預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提入般涅槃究竟安樂，何用久處生死輪迴，無事為他受諸勤苦，求趣無上正等菩提？』此善男子、善女人等由彼所說，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者一身無繫，專修己事不憂他業，能學法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者一身無繫，專修己事不憂他業，能持法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者不樂喧雜，能學法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者不樂喧雜，能持法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者欲令學者於我所為悉皆隨助，能學法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者於持法者諸有所為悉樂隨助，能持法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者為名利故欲為他說甚深般若波羅蜜多，復欲令彼書寫、受持、讀誦、修習，能學法者知其所為不欲從受，兩

不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者為名利故欲請他說甚深般若波羅蜜多，復欲方便書寫、受持、讀誦、修習，能持法者知其所為而不隨請，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者欲往他方危身命處，能學法者恐失身命不欲隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者欲往他方危身命處，能持法者恐失身命不欲共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能學法者慮彼艱辛不肯隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能學法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能持法者慮彼艱辛不肯共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者欲往他方安隱、豐樂、無難之處，能學法者欲隨其去，能持法者方便試言：『汝雖為利欲隨我往，而汝至彼豈必遂心，宜審思惟勿後憂悔。』時，學法者聞已念言：『是彼不欲令我去相，設固隨往豈必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者欲往他方，所經道路曠野險阻，多諸賊難及旃荼羅、惡獸、獵師、毒蛇等怖，能學法者欲隨其去，能持法者方便試言：『汝今何故無事隨我欲經如是諸險難處，宜審思惟勿後憂悔。』能學法者聞已念言：『彼應不欲令我隨往，設固隨往何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能持法者多有施主數相追隨，學法者來請說般若波羅蜜多，或請書寫、受持、讀誦、如說修行，彼多緣礙無暇教授，能學法者起嫌恨心，後雖教授而不聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何惡魔作苾芻像至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他

演說？」
佛言：「善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩未得受記，便於般若波羅蜜多而生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所語菩薩言：『若諸菩薩行此般若波羅蜜多，唯證實際得預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，終不能證無上佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩既聞，便不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有惡魔作留難事，障礙菩薩所求無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩應諦覺察而遠離之。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為魔事留難，令諸菩薩覺察遠離？」
佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。
「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。
「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似真如、法界、法性、實際、不思議界及餘無量無邊佛法魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。
「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有持二乘相應經典，至菩薩所作如是言：『此是如來真實所說，學此法者速證無上正等菩提。』如是亦名魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。
「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘所學所行內外空等，或四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支，或三解脫門等，說是法已謂菩薩言：『大士當知！且依此法精勤修學，取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，遠離一切生老病死，何用無上正等菩提？』由此因緣，令是菩薩不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，威儀庠序形貌端嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作佛形像，身真金色，常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔化作佛像，苾芻圍繞宣說法要，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，便作是念：『願我未來當成如來、應、正等覺，苾芻圍繞宣說法要，與今所見平等平等。』由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔化作菩薩摩訶薩像，若百若千乃至無數，具無礙辯相好莊嚴，自變其身作佛形像，為化菩薩摩訶薩眾宣說法要，教修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，現如是相至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「所以者何？善現！如是般若波羅蜜多甚深法中，色無所有不可得，受、想、行、識亦無所有不可得；眼處無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦無所有不可得；色處無所有不可得，聲、香、味、觸、法處亦無所有不可得；眼界無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦無所有不可得；色界無所有不可得，聲、香、味、觸、法界亦無所有不可得；眼識界無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦無所有不可得；眼觸無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦無所有不可得；眼觸為緣所生諸受無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得；地界無所有不可得，水、火、風、空、識界亦無所有不可得；無明無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無所有不可得；欲界無所有不可得，色、無色界亦無所有不可得；過去無所有不可得，未來、現在亦無所有不可得，有漏法無所有不可得，無漏法亦無所有不可得；有為法無所有不可得，無為法亦無所有不可得；世間法無所有不可得，出世間法亦無所有不可得；布施波羅

蜜多無所有不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無所有不可得；內空無所有不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無所有不可得；真如無所有不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦無所有不可得；苦聖諦無所有不可得，集、滅、道聖諦亦無所有不可得；四靜慮無所有不可得，四無量、四無色定亦無所有不可得；八解脫無所有不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦無所有不可得；四念住無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無所有不可得。空解脫門無所有不可得，無相、無願解脫門亦無所有不可得；淨觀地無所有不可得，種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地亦無所有不可得；極喜地無所有不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無所有不可得；五眼無所有不可得，六神通亦無所有不可得；如來十力無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無所有不可得；三十二大士相無所有不可得，八十隨好亦無所有不可得；無忘失法無所有不可得，恒住捨性亦無所有不可得；一切智無所有不可得，道相智、一切相智亦無所有不可得；成熟有情無所有不可得，嚴淨佛土亦無所有不可得；菩薩大願無所有不可得，菩薩神通亦無所有不可得；一切陀羅尼門無所有不可得，一切三摩地門亦無所有不可得；預流果無所有不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無所有不可得；一切菩薩摩訶薩行無所有不可得，諸佛無上正等菩提亦無所有不可得。

「善現！若於是處，色無所有不可得，受、想、行、識亦無所有不可得，如是乃至一切菩薩摩訶薩行無所有不可得，諸佛無上正等菩提亦無所有不可得。則於是處，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、諸異生類亦無所有不可得。何以故？善現！以一切法自性空故。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有留難違害事起，令薄福者事不成就。如贍部洲有諸珍寶，謂吠琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、石藏、末尼、真珠、帝青、大青、金剛、虎珀、金銀等寶，多有盜賊違害留難，諸薄福人求不能得。甚深般若波羅蜜多無價寶珠亦復如是，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有薄福者多諸障礙，有諸惡魔為作留難。」

具壽善現即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！誠如聖教，甚深般若波羅蜜多如贍部洲吠琉璃等種種珍寶多有留難，諸薄福人雖設方便而不能得。住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有薄福者多諸留難，雖有欲樂而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所使，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。世尊！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，復樂障他書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，有愚癡人為魔所使，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。善現！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，未種善根，未於佛所發弘誓願，為惡知識之所攝受，薄福德故，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說；新學大乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。善現！於當來世有善男子、善女人等，覺慧微昧善根薄少，為惡知識之所攝受，於諸如來、應、正等覺廣大功德不能信樂，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，復樂障他諸善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是人獲無量罪。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多諸魔事為作留難，令所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多事不成就，不能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，不能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不能圓滿苦、集、滅、道聖諦，不能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，不能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不能圓滿空、無相、無願解脫門，不能圓滿菩薩十地，不能圓滿五眼、六神通，不能圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不能圓滿三十二大士相、八十隨好，不能圓滿無忘失法、恒住捨性，不能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，不能圓滿一切陀羅尼門、三

摩地門，不能圓滿一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不能圓滿一切智、道相智、一切相智，不能圓滿此等功德，皆由惡魔為作留難。

「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若無惡魔為作留難，復能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智，當知皆是如來神力加護如是。住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。

「復次，善現！現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，安隱住持說正法者，亦以神力加護如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。

「復次，善現！現在十方殑伽沙等諸佛世界，不退轉地一切菩薩摩訶薩眾，亦以神力加護如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。」

第二分佛母品第四十六之一

「復次，善現！如有女人生育諸子，若五、若十、二十、三十、四十、五十、或百、或千，其母遇病，諸子各別勤求醫療，皆作是念：『我母云何當得病愈，長壽安樂、身無眾苦、心離愁憂？』諸子爾時競設方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蝎、風熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，供養恭敬而作是言：『我母慈悲，生育我等，教示種種世間事業，我等豈得不報母恩！』

「善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能生我等一切佛法，能與我等一切相智，能示世間諸法實相。十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，能生十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺所有佛法，又能與彼一切相智，能示世間諸法實相。由此因緣我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多，為報其恩不應暫捨。

「何以故？善現！一切如來、應、正等覺所有靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有內空乃至無性自性空，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有真如乃至不思議界，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有苦、集、滅、道聖諦，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有四靜慮、四無量、四無色定，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有四念住乃至八聖道支，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有空、無相、無願解脫門，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有五眼、六神通，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有如來十力乃至十八佛不共法，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有三十二大士相、八十隨好微妙色身，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有無忘失法、恒住捨性，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有一切陀羅尼門、三摩地門，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有一切智、道相智、一切相智，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、諸佛世尊，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得有故。

「善現！一切如來、應、正等覺，已得無上正等菩提，今得無上正等菩提，當得無上正等菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，一切如來、應、正等覺常以佛眼觀察護念，令其身心恒得安樂，所修善業皆無留難。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界一切如來、應、正等覺皆共護念，令於無上正等菩提永不退轉。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，能示世間諸法實相。世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，能示世間諸法實相？云何如來、應、正等覺從甚深般若波羅蜜多生？云何諸佛說世間相？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺所有十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法，廣說乃至一切相智。善現！如是等無量無邊如來功德，皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長，由得如是諸佛功德故名為佛。甚深般若波羅蜜多，能生、能與一切如來、應、正等覺如是佛法一切相智，是故我說甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，亦說如來、應、正等覺從彼而生。善現！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊實相？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，俱不說示五蘊有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出，俱不說示五蘊有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？善現！非空、無相、無願之法有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。善現！非無生、無滅、無造、無作、無性之法，有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成無壞、無生無滅、無續無斷、無染無淨、無增無減、無入無出、無過去無未來無現在、無善無不善無無記、無欲界繫無色界繫無無色界繫、及無餘相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，皆依如是甚深般若波羅蜜多，普能證知無量無數無邊有情心行差別。然此般若波羅蜜多甚深義中，無有情亦無有情施設可得；無色亦無色施設可得，無受、想、行、識亦無受、想、行、識施設可得；無眼處亦無眼處施設可得，無耳、鼻、舌、身、意處亦無耳、鼻、舌、身、意處施設可得；無色處亦無色處施設可得，無聲、香、味、觸、法處亦無聲、香、味、觸、法處施設可得；無眼界亦無眼界施設可得，無耳、鼻、舌、身、意界亦無耳、鼻、舌、身、意界施設可得；無色界亦無色界施設可得，無聲、香、味、觸、法界亦無聲、香、味、觸、法界施設可得；無眼識界亦無眼識界施設可得，無耳、鼻、舌、身、意識界亦無耳、鼻、舌、身、意識界施設可得；無眼觸亦無眼觸施設可得，無耳、鼻、舌、身、意觸亦無耳、鼻、舌、身、意觸施設可得；無眼觸為緣所生諸受亦無眼觸為緣所生諸受施設可得，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受施設可得；無地界亦無地界施設可得，無水、火、

風、空、識界亦無水、火、風、空、識界施設可得；無無明亦無無明施設可得，乃至無老死亦無老死施設可得；無布施波羅蜜多亦無布施波羅蜜多施設可得，乃至無般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多施設可得；無內空亦無內空施設可得，乃至無無性自性空亦無無性自性空施設可得；無四念住亦無四念住施設可得，乃至無八聖道支亦無八聖道支施設可得；如是乃至無如來十力亦無如來十力施設可得，乃至無十八佛不共法亦無十八佛不共法施設可得；無一切智亦無一切智施設可得，無道相智、一切相智亦無道相智、一切相智施設可得。善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示世間實相。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十一

大般若波羅蜜多經卷第四百四十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分佛母品第四十六之二

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，不示現色，不示現受、想、行、識；不示現眼處，不示現耳、鼻、舌、身、意處；不示現色處，不示現聲、香、味、觸、法處；不示現眼界，不示現耳、鼻、舌、身、意界；不示現色界，不示現聲、香、味、觸、法界；不示現眼識界，不示現耳、鼻、舌、身、意識界；不示現眼觸，不示現耳、鼻、舌、身、意觸；不示現眼觸為緣所生諸受，不示現耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不示現地界，不示現水、火、風、空、識界；不示現無明，不示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不示現布施波羅蜜多，不示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不示現內空，不示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不示現真如，不示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不示現苦聖諦，不示現集、滅、道聖諦；不示現四靜慮，不示現四無量、四無色定；不示現八解脫，不示現八勝處、九次第定、十遍處；不示現四念住，不示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不示現空解脫門，不示現無相、無願解脫門；不示現淨觀地，不示現種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不示現極喜地，不示現離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不示現五眼，不示現六神通；不示現如來十力，不示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不示現三十二大士相，不示現八十隨好；不示現無忘失法，不示現恒住捨性；不示現預流果，不示現一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不示現一切菩薩摩訶薩行，不示現諸佛無上正等菩提；不示現轉妙法輪，不示現度有情類；不示現嚴淨佛土，不示現成熟有情；不示現一切陀羅尼門，不示現一切三摩地門；不示現一切智，不示現道相智、一切相智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有色、受、想、行、識，乃至一切智、道相智、一切相智可得示現！

「復次，善現！一切有情三界五趣施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方無量無數無

邊世界，是諸有情，若略心、若散心，或善、或不善、或無記，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，皆如實知。善現！云何如來、應、正等覺於諸有情略心、散心，或善、或不善、或無記，依深般若波羅蜜多皆如實知？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記而可得！善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類若略心、若散心，或善、或不善、或無記。善現！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記可得！

「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心如實性，非有貪心、非離貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有貪心、離貪心可得！亦如實知彼諸有情有瞋心如實性，非有瞋心，非離瞋心。何以故？如實

性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有瞋心、離瞋心可得！亦如實知彼諸有情有癡心如實性，非有癡心、非離癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有癡心、離癡心可得！
「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、有瞋心、有癡心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心如實性，非離貪心、非有貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離貪心、有貪心可得！亦如實知彼諸有情離瞋心如實性，非離瞋心，非有瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離瞋心、有瞋心可得！亦如實知彼諸有情離癡心如實性，非離癡心、非有癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離癡心、有癡心可得！
「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心、離瞋心、離癡心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有廣心。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心？」
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心，無廣無狹、無增無減、無去無來。所以者何？心之自性畢竟離故，非廣非狹、非增非減、非去非來。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何廣、何狹？何增、何減？何去、何來？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有大心。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心？」
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心，無大無小、無去無來、無生無滅、無住無

異、無染無淨。所以者何？心之自性畢竟離故，佛不見彼有大有小、有去有來、有生有滅、有住有異、有染有淨。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何大、何小？何去、何來？何生、何滅？何住、何異？何染、何淨？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無量心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故。佛不見彼有量有無量、有住有不住、有去有不去。何以故？無量心性無所依止，如何可說有量有無量、有住有不住、有去有不去？此心自性既無所依亦無所有竟不可得，何有量、何無量？何住、何不住？何去、何不去？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心。」

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無見、無對心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心皆無心相。何以故？以一切心自相空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無色不可見心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心，諸佛五眼皆不能見。何以故？以一切心自性空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，或依色執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。

「或依色執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦有邊、亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非有邊、非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。

「或依色執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。

「或依色執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若申。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺於深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得，亦如實知受、想、行、識如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。

「復次，善現！五蘊真如即有情真如，有情真如即出沒屈申 真如，出沒屈申 真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十八空真如，十八空真如即八解脫真如，八解脫真如即八勝處

真如，八勝處真如即九次第定真如，九次第定真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即無記法真如，無記法真如即世間法真如，世間法真如即出世間法真如，出世間法真如即有漏法真如，有漏法真如即無漏法真如，無漏法真如即有為法真如，有為法真如即無為法真如，無為法真如即過去法真如，過去法真如即未來法真如，未來法真如即現在法真如，現在法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。

「善現！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，無二無二處，是一真如，如是真如無別異故，無壞、無盡，不可分別。善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺知一切法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相，故說名如來、應、正等覺。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多所證一切法真如不虛妄性、不變異性，極為甚深難見難覺。世尊！一切如來、應、正等覺皆用一切法真如不虛妄性、不變異性，顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊！一切法真如甚深誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！佛由誰證無盡真如？」

佛言：「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！如來證誰無盡真如？」

佛言：「善現！證一切法無盡真如。善現！一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情分別顯示一切法真如相，由此故名真實說者。」

第二分示相品第四十七之一

爾時，三千大千世界所有欲界、色界諸天，各以種種天妙花香遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮雙足，却住一面俱白佛言：「世尊所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」

爾時，佛告諸天眾言：「甚深般若波羅蜜多以空為相，甚深般若波羅蜜多以無相為相，甚深般若波羅蜜多以無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造無作為相，甚深般若波羅蜜多以無生無滅為相，甚深般若波羅蜜多以無染無淨為相，甚深般若波羅蜜多以無性無相為相，甚深般若波羅蜜多以無依無住為相，甚深般若波羅蜜多以非斷非常為相，甚深般若波羅蜜多以非一非異為相，甚深般若波羅蜜多以無來無去為相，甚深般若波羅蜜多以虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。

「諸天當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺為欲饒益世間天、人、阿素洛等，依世俗諦以想等想施設言說，不依勝義。諸天當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等皆有相故。諸天當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者不可得故。

「諸天當知！如是諸相非色所作，非受、想、行、識所作；非眼處所作，非耳、鼻、舌、身、意處所作；非色處所作，非聲、香、味、觸、法處所作；非眼界所作，非耳、鼻、舌、身、意界所作；非色界所作，非聲、香、味、觸、法界所作；非眼識界所作，非耳、鼻、舌、身、意識界所作；非眼觸所作，非耳、鼻、舌、身、意觸所作；非眼觸為緣所生諸受所作，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受所作；非布施波羅蜜多所作，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作；非內空所作，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作；非苦聖諦所作，非集、滅、道聖諦所作；非四靜慮所作，非四無量、四無色定所作；非八解脫所作，非八勝處、九次第定、十遍處所作；非四念住所作，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作；非空解脫門所作，非無相、無願解脫門所作；非淨觀地所作，非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺

地、菩薩地、如來地所作；非極喜地所作，非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地所作；非五眼所作，非六神通所作；非如來十力所作，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作；非三十二大士相所作，非八十隨好所作；非無忘失法所作，非恒住捨性所作；非一切陀羅尼門所作，非一切三摩地門所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作。

「諸天當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作非非人所作、非天所有非非天所有、非人所有非非人所有、非有漏非無漏、非世間非出世間、非有為非無為、無所繫屬不可宣說。

「諸天當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天等於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」

諸天答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」

世尊告曰：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法住，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」

時，諸天眾俱白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。

「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處，去、來、今世一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相。謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相；分別開示眼處相，分別開示耳、鼻、舌、身、意處相；分別開示色處相，分別開示聲、香、味、觸、法處相；分別開示眼界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意界相；分別開示色界相，分別開示聲、香、味、觸、法界相；分別開示眼識界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意識界相；分別開示眼觸相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸相；分別開示眼觸為緣所生諸受相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相；分別開示布施波羅蜜多相，分別開示淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相；分別開示內空相，分別開示外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相；分別開示真如相，分別開示法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相；分別開示苦聖諦

相，分別開示集、滅、道聖諦相；分別開示四靜慮相，分別開示四無量、四無色定相；分別開示八解脫相，分別開示八勝處、九次第定、十遍處相；分別開示四念住相，分別開示四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相；分別開示空解脫門相，分別開示無相、無願解脫門相；分別開示淨觀地相，分別開示種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地相；分別開示極喜地相，分別開示離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相；分別開示五眼相，分別開示六神通相；分別開示如來十力相，分別開示四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相；分別開示三十二大士相相，分別開示八十隨好相；分別開示無忘失法相，分別開示恒住捨性相；分別開示一切陀羅尼門相，分別開示一切三摩地門相；分別開示預流果相，分別開示一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相；分別開示一切菩薩摩訶薩行相，分別開示諸佛無上正等菩提相；分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」

大般若波羅蜜多經卷第四百四十二

大般若波羅蜜多經卷第四百四十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分示相品第四十七之二

爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。諸天當知！一切法相如來如實覺為無相，謂變礙是色相，如來如實覺為無相；領納是受相，如來如實覺為無相；取像是想相，如來如實覺為無相；造作是行相，如來如實覺為無相；了別是識相，如來如實覺為無相；苦惱聚是蘊相，如來如實覺為無相；生長門是處相，如來如實覺為無相；多毒害是界相，如來如實覺為無相；能惠捨是布施波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無熱惱是淨戒波羅蜜多相，如來如實覺為無相；不忿恚是安忍波羅蜜多相，如來如實覺為無相；不可屈是精進波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無散亂是靜慮波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無執著是般若波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無所有是內空等相，如來如實覺為無相；不顛倒是真如等相，如來如實覺為無相；不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相；無擾惱是四靜慮相，如來如實覺為無相；無限礙是四無量相，如來如實覺為無相；無諠雜是四無色定相，如來如實覺為無相；無繫縛是八解脫相，如來如實覺為無相；能制伏是八勝處相，如來如實覺為無相；能寂靜是九次第定相，如來如實覺為無相；無邊際是十遍處相，如來如實覺為無相；能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相；能遠離是空解脫門相，如來如實覺為無相；無取著是無相解脫門相，如來如實覺為無相；無所求是無願解脫門相，如來如實覺為無相；攝淨位是三乘十地相，如來如實覺為無相；趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相；能觀照是五眼相，如來如實覺為無相；無滯礙是六神通相，如來如實覺為無相；難屈伏是如來十力相，如來如實覺為無相；無怯懼是四無所畏相，如來如實覺為無相；無斷絕是四無礙解相，如來如實覺為無相；與利樂是大慈相，如來如實覺為無相；拔衰苦是大悲相，如來如實覺為無相；慶善事是大喜相，如來如實覺為無相；棄雜穢是大捨相，如來如實覺為無相；餘絕分是十八佛不共法相，如來如實覺為無相；能嚴飾是相好相，如來如實覺為無相；能憶念是無忘失法相，如來如實覺為無相；無所執是恒住捨性相，如來如實覺為無相；遍攝持是一切陀羅尼門相，如來如實覺為無相；遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相；善受教是四沙門果相，如來如實覺為無相；自開悟是獨覺菩提相，如來如實覺為無相；能辦大事是一切菩薩摩訶薩行相，如來如實覺為無相；具大作用是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無

相；現正等覺是一切智相，如來如實覺為無相；極善通達是道相智相，如來如實覺為無相；現等別覺是一切相智相，如來如實覺為無相。
「諸天當知！一切如來、應、正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相，是故我說一切如來、應、正等覺智見無礙無與等者。」
爾時，世尊告具壽善現曰：「善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸佛母，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來、應、正等覺無不依止甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持。何以故？善現！一切如來、應、正等覺，皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生長。甚深般若波羅蜜多與諸如來、應、正等覺作所依處，能示世間諸法實相。
「善現當知！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者。善現！若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？一切世間知恩、報恩無過佛故。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺知恩報恩？」
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘、是道，常無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多。善現！是名如來、應、正等覺知恩報恩。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，覺一切法皆無作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，覺一切法無所成辦，以諸形質不可得故。善現！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，覺一切法皆無作用，無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎，攝受護持曾無間斷，故名真實知恩報恩。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成、無生智轉，復能知此無轉因緣。是故，應知甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，能示世間諸法實相？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切如來、應、正等覺說一切法無生、無起、無知、無見。依世俗說甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何諸法無生、無起、無知、無見？」
佛言：「善現！以一切法空無所有，皆不自在、虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由此因緣，無生、無起、無知、無見。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖生如來、應、正等覺，亦能示現世間實相，而無所生亦無所示。
「善現當知！甚深般若波羅蜜多，不見色故，名示色相；不見受、想、行、識故，名示受、想、行、識相。不見眼處故，名示眼處相；不見耳、鼻、舌、身、意處故，名示耳、鼻、舌、身、意處相。不見色處故，名示色處相；不見聲、香、味、觸、法處故，名示聲、香、味、觸、法處相。不見眼界故，名示眼界相；不見耳、鼻、舌、身、意界故，名示耳、鼻、舌、身、意界相。不見色界故，名示色界相；不見聲、香、味、觸、法界故，名示聲、香、味、觸、法界相。不見眼識界故，名示眼識界相；不見耳、鼻、舌、身、意識界故，名示耳、鼻、舌、身、意識界相。不見眼觸故，名示眼觸相；不見耳、鼻、舌、身、意觸故，名示耳、鼻、舌、身、意觸相。不見眼觸為緣所生諸受故，名示眼觸為緣所生諸受相；不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故，名示耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相。不見地界故，名示地界相；不見水、火、風、空、識界故，名示水、火、風、空、識界相。不見無明故，名示無明相；不見行識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故，名示行乃至老死愁歎苦憂惱相。不見布施波羅蜜多故，名示布施波羅蜜多相；不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，名示淨戒乃至般若波羅蜜多相。不見內空故，名示內空相；不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，名示外空乃至無性自性空相。不見真如故，名示真如相；不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，名示法界乃至不思議界相。不見苦聖諦故，名示苦聖諦相；不見集、滅、道聖諦故，名示集、滅、道聖諦相。不見四靜慮故，名示四靜慮相；不見四無量、四無色定故，名示四無量、四無色定相。不見八解脫故，名示八解脫相；不見八勝處、九次第定、十遍處故，名示八勝處、九次第定、十遍處相。不見四念住故，名示四念住相；不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，名示四正斷乃至八聖道支相。不見空解脫門故，名示空解脫門相；不見無相、無願解脫門故，名示無相、無願解脫

門相。不見三乘十地故，名示三乘十地相；不見菩薩十地故，名示菩薩十地相。不見五眼故，名示五眼相；不見六神通故，名示六神通相。不見如來十力故，名示如來十力相；不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，名示四無所畏乃至十八佛不共法相。不見三十二大士相故，名示三十二大士相相；不見八十隨好故，名示八十隨好相。不見無忘失法故，名示無忘失法相；不見恒住捨性故，名示恒住捨性相。不見一切陀羅尼門故，名示一切陀羅尼門相；不見一切三摩地門故，名示一切三摩地門相。不見預流果故，名示預流果相；不見一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提故，名示一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相。不見一切菩薩摩訶薩行故，名示一切菩薩摩訶薩行相；不見諸佛無上正等菩提故，名示諸佛無上正等菩提相。不見一切智故，名示一切智相；不見道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相，名如來母能生如來。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多不見色故，名示色相；不見受、想、行、識故，名示受、想、行、識相？如是乃至不見一切智故，名示一切智相；不見道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故，名示色相；不緣受、想、行、識而生於識，是為不見受、想、行、識故，名示受、想、行、識相。如是乃至由不緣一切智而生於識，是為不見一切智故，名示一切智相；不緣道相智、一切相智而生於識，是為不見道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相，名如來母能生如來。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為如來顯世間空故名如來母，能示如來世間實相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能為如來顯世間空？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能為如來顯色世間空，顯受、想、行、識世間空；顯眼處世間空，顯耳、鼻、舌、身、意處世間空；顯色處世間空，顯聲、香、味、觸、法處世間空；顯眼界世間空，顯耳、鼻、舌、身、意界世間空；顯色界世間空，顯聲、香、味、觸、法界世間空；顯眼識界世間空，顯耳、鼻、舌、身、意識界世間空；顯眼觸世間空，顯耳、鼻、舌、身、意觸世間空；顯眼觸為緣所生諸受世間空，顯耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受世間空；顯地界世間空，顯水、火、風、空、識界世間空；顯十二支

緣起世間空；顯我見為根本六十二見世間空；顯十善業道世間空；顯四靜慮世間空，顯四無量、四無色定世間空；顯布施波羅蜜多世間空，乃至顯般若波羅蜜多世間空；顯內空世間空，乃至顯無性自性空世間空；顯苦聖諦世間空，顯集、滅、道聖諦世間空；顯八解脫世間空，顯八勝處、九次第定、十遍處世間空；顯四念住世間空，乃至顯八聖道支世間空；顯空解脫門世間空，顯無相、無願解脫門世間空；顯三乘十地世間空，顯菩薩十地世間空；顯五眼世間空，顯六神通世間空；顯佛十力世間空，乃至顯十八佛不共法世間空；顯三十二大士相世間空，顯八十隨好世間空；顯無忘失法世間空，顯恒住捨性世間空；顯一切陀羅尼門世間空，顯一切三摩地門世間空；顯預流果世間空，乃至顯獨覺菩提世間空；顯一切菩薩摩訶薩行世間空，顯諸佛無上正等菩提世間空；顯一切智世間空，顯道相智、一切相智世間空。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多能示如來世間實相，名如來母能生如來。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能為世間顯色世間空，顯受、想、行、識世間空，如是乃至顯一切智世間空，顯道相智、一切相智世間空，令諸世間受世間空、想世間空、思世間空、了世間空。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能使如來、應、正等覺見世間空。見何等世間空？謂見色世間空，見受、想、行、識世間空，如是乃至見一切智世間空，見道相智、一切相智世間空。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間不可思議相，名如來母能示如來世間實相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間不可思議相？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間不可思議相，受、想、行、識世間不可思議相，如是乃至一切智世間不可思議相，道相智、一切相智世間不可思議相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母，能生如來。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間遠離相，名如來母，能示如來世間實相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間遠離相？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間遠離相，受、想、行、識世間遠離相，如是乃至一切智世間遠離相，道相智、一切相智世間遠離相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間寂靜相，名如來母，能示如來世間實相。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間寂靜相？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間寂靜相，受、想、行、識世間寂靜相，如是乃至一切智世間寂靜相，道相智、一切相智世間寂靜相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間畢竟空相，名如來母，能示如來世間實相。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間畢竟空相？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間畢竟空相，受、想、行、識世間畢竟空相，如是乃至一切智世間畢竟空相，道相智、一切相智世間畢竟空相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間無性空相，名如來母，能示如來世間實相。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間無性空相？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間無性空相，受、想、行、識世間無性空相，如是乃至一切智世間無性空相，道相智、一切相智世間無性空相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間自性空相，名如來母，能示如來世間實相。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間自性空相？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間自性空相，受、想、行、識世間自性空相，如是乃至一切智世間自性空相，道相智、一切相智世間自性空相。善現！由如是義，甚深

般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間無性自性空相，名如來母，能示如來世間實相。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間無性自性空相？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間無性自性空相，受、想、行、識世間無性自性空相，如是乃至一切智世間無性自性空相，道相智、一切相智世間無性自性空相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間純空相，名如來母，能示如來世間實相。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間純空相？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間純空相，受、想、行、識世間純空相，如是乃至一切智世間純空相，道相智、一切相智世間純空相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間無我相，名如來母，能示如來世間實相。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間無我相？」
佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺色世間無我相，受、想、行、識世間無我相，如是乃至一切智世間無我相，道相智、一切相智世間無我相。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間實相，名如來母能生如來。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示如來、應、正等覺世間相者，謂令不起此世間想，亦令不起他世間想。所以者何？以一切法皆無所有實不可得，無可依彼起此世間、他世間想。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。
「善現！云何如是甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間？善現！一切如來、應、正等覺，皆以救拔一切有情無時暫捨而為大事，甚

深般若波羅蜜多，為此大事故出現世間。
「善現！云何如是甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故出現世間？善現！一切如來、應、正等覺所有正等覺性、如來性、自然覺性、一切智性，皆不可思議，甚深般若波羅蜜多，為此不可思議事故出現世間。
「善現！云何如是甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故出現世間？善現！一切如來、應、正等覺所有正等覺性、如來性、自然覺性、一切智性，定無有情有情數攝三界、五趣、四生攝者可能稱量，甚深般若波羅蜜多，為此不可稱量事故出現世間。
「善現！云何如是甚深般若波羅蜜多，為無數量事故出現世間？善現！一切如來、應、正等覺所有正等覺性、如來性、自然覺性、一切智性，定無有情有情數攝三界、五趣、四生攝者知其數量，甚深般若波羅蜜多，為此無數量事故出現世間。
「善現！云何如是甚深般若波羅蜜多，為無等等事故出現世間？善現！一切如來、應、正等覺，所有正等覺性、如來性、自然覺性、一切智性，一切世間有情及法，尚無等者，況有能過！甚深般若波羅蜜多，為此無等等事故出現世間。」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！為但如來、應、正等覺所有正等覺性、如來性、自然覺性、一切智性不可思議、不可稱量、無數量、無等等，為更有餘法耶？」
佛言：「善現！非但如來、應、正等覺所有正等覺性、如來性、自然覺性、一切智性不可思議、不可稱量、無數量、無等等，亦有餘法不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現！謂色亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，受、想、行、識亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。如是乃至一切智亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，道相智、一切相智亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現！一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現！於一切法真法性中，心及心所皆不可得。
「復次，善現！色不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，受、想、行、識亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，如是乃至一切智不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，色不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？受、想、行、識亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？如是乃至一切智不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？」

佛言：「善現！色不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，受、想、行、識亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，如是乃至一切智不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，道相智、一切相智亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，色不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性，受、想、行、識亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性，如是乃至一切智不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性，道相智、一切相智亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性？」

佛言：「善現！色自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，色不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；受、想、行、識自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，受、想、行、識亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。如是乃至一切智自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，一切智不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性；道相智、一切相智自性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性故，道相智、一切相智亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性。

「復次，善現！色不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等，受、想、行、識亦不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等，如是乃至一切智不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等，道相智、一切相智亦不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！以何因緣色不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等，受、想、行、識亦不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等，如是乃至一切智不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等，道相智、一切相智亦不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等？」

佛言：「善現！色無限量故不可得，不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等；受、想、行、識亦無限量故不可得，不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等。如是乃至一切智無限量故不可得，不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等；道相智、一切相智亦無限量故不可得，不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！復何因緣色無限量故不可得，受、想、行、識亦無限量故不可得，如是乃至一切智無限量故不可得，道相智、一切相智亦無限量故不可得？」

佛言：「善現！色相不可思議、不可稱量、無數量、無等等故無限量，受、想、行、識相亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等故無限量，如是乃至一切智相不可思議、不可稱量、無數量、無等等故無限量，道相智、一切相智相亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等故無限量。

「復次，善現！於意云何？色不可思議、不可稱量、無數量、無等等中，色可得不？受、想、行、識不可思議、不可稱量、無數量、無等等中，受、想、行、識可得不？如是乃至一切智不可思議、不可稱量、無數量、無等等中，一切智可得不？道相智、一切相智不可思議、不可稱量、無數量、無等等中，道相智、一切相智可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！如是！如是！由此因緣，一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現！以一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等故，一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法，亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現！一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議，思議滅故；不可稱量，稱量滅故；無數量，數量滅故；無等等，等等滅故。善現！由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議，過思議故；不可稱量，過稱量故；無數量，過數量故；無等等，過等等故。善現！由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！不可思議者但有不可思議增語，不可稱量者但有不可稱量增語，無數量者但有無數量增語，無等等者但有無等等增語。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！不可思議者，如虛空不可思議故；不可稱量者，如虛空不可稱量故；無數量者，如虛空無數量故；無等等者，如虛空無等等故。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法，聲聞、獨覺、世間天、人、阿素洛等，皆悉不能思議、稱量、數量、等等。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」

佛說如是不可思議、不可稱量、無數量、無等等品時，眾中有五百苾芻，不受諸漏心得解脫。復有二百苾芻尼，皆不受諸漏心得解脫。復有六百鄔波索迦於諸法中，遠塵離垢生淨法眼。復有三百鄔波斯迦亦於諸法中，遠塵離垢生淨法眼。復有二千菩薩摩訶薩得無生法忍，於賢劫中當受佛記。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十三

大般若波羅蜜多經卷第四百四十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分成辦品第四十八

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，乃至為無等等事故出現世間。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦布施波羅蜜多，亦能成辦淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；能成辦內空，亦能成辦外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；能成辦真如，亦能成辦法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；能成辦苦聖諦，亦能成辦集、滅、道聖諦；能成辦四靜慮，亦能成辦四無量、四無色定；能成辦八解脫，亦能成辦八勝處、九次第定、十遍處；能成辦四念住，亦能成辦四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；能成辦空解脫門，亦能成辦無相、無願解脫門；能成辦三乘十地，亦能成辦菩薩十地；能成辦五眼，亦能成辦六神通；能成辦如來十力，亦能成辦四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；能成辦三十二大士相，亦能成辦八十隨好；能成辦無忘失法，亦能成辦恒住捨性；能成辦一切陀羅尼門，亦能成辦一切三摩地門；能成辦預流果，亦能成辦一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。能成辦一切菩薩摩訶薩行，亦能成辦諸佛無上正等菩提；能成辦一切智，亦能成辦道相智、一切相智。

「善現！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為，安隱快樂。如來亦爾，為大法王，威德自在降伏一切，以聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，皆悉付囑甚深般若波羅蜜多，由此般若波羅蜜多，皆能成辦一切事業。是故，善現！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，乃至為無等等事故出現世間。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，於色無取無執故，出現世間能成辦事；於受、想、行、識無取無執故，出現世間能成辦事。於眼處無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意處無取

無執故，出現世間能成辦事。於色處無取無執故，出現世間能成辦事；於聲、香、味、觸、法處無取無執故，出現世間能成辦事。於眼界無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意界無取無執故，出現世間能成辦事。於色界無取無執故，出現世間能成辦事；於聲、香、味、觸、法界無取無執故，出現世間能成辦事。於眼識界無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意識界無取無執故，出現世間能成辦事。於眼觸無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意觸無取無執故，出現世間能成辦事。於眼觸為緣所生諸受無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無執故，出現世間能成辦事。於地界無取無執故，出現世間能成辦事；於水、火、風、空、識界無取無執故，出現世間能成辦事。於無明無取無執故，出現世間能成辦事；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無取無執故，出現世間能成辦事。於布施波羅蜜多無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於般若波羅蜜多無取無執故，出現世間能成辦事。於內空無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於無性自性空無取無執故，出現世間能成辦事。於真如無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於不思議界無取無執故，出現世間能成辦事。於苦聖諦無取無執故，出現世間能成辦事；於集、滅、道聖諦無取無執故，出現世間能成辦事。於四靜慮無取無執故，出現世間能成辦事；於四無量、四無色定無取無執故，出現世間能成辦事。於八解脫無取無執故，出現世間能成辦事；於八勝處、九次第定、十遍處無取無執故，出現世間能成辦事。於四念住無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於八聖道支無取無執故，出現世間能成辦事。於空解脫門無取無執故，出現世間能成辦事；於無相、無願解脫門無取無執故，出現世間能成辦事。於三乘十地無取無執故，出現世間能成辦事；於菩薩十地無取無執故，出現世間能成辦事。於五眼無取無執故，出現世間能成辦事；於六神通無取無執故，出現世間能成辦事。於如來十力無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於十八佛不共法無取無執故，出現世間能成辦事。於三十二大士相無取無執故，出現世間能成辦事；於八十隨好無取無執故，出現世間能成辦事。於無忘失法無取無執故，出現世間能成辦事；於恒住捨性無取無執故，出現世間能成辦事。於一切陀羅尼門無取無執故，出現世間能成辦事；於一切三摩地門無取無執故，出現世間能成辦事。於預流果無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於獨覺菩提無取無執故，出現世間能成辦事。於一切菩薩摩訶薩行無取無執故，出現世間能成辦事；於諸佛無上正等菩提無取無執故，出現世間能成辦

事。於一切智無取無執故，出現世間能成辦事；於道相智、一切相智無取無執故，出現世間能成辦事。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，於色無取無執，於受、想、行、識亦無取無執，乃至於一切智無取無執，於道相智、一切相智亦無取無執故，出現世間能成辦事？」
佛告善現：「於意云何？汝頗見色可取可執不？頗見受、想、行、識可取可執不？乃至頗見一切智可取可執不？頗見道相智、一切相智可取可執不？」
善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！我亦不見色可取可執，不見受、想、行、識可取可執，乃至不見一切智可取可執，不見道相智、一切相智可取可執，由不見故不取，由不取故不執。由此因緣，甚深般若波羅蜜多，於色無取無執，於受、想、行、識無取無執，如是乃至於一切智無取無執，於道相智、一切相智亦無取無執。
「善現！我亦不見一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法可取可執，由不見故不取，由不取故不執。甚深般若波羅蜜多亦復如是，都不見有一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法可取可執，由此因緣無取無執。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應於色若取若執，不應於受、想、行、識若取若執，如是乃至不應於一切智若取若執，不應於道相智、一切相智若取若執，亦不應於一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法若取若執。」
爾時，欲色界諸天眾俱白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，極聰慧者乃能了知。若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知彼曾供養過去無量諸佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，事多善友，已為無量善友攝受，乃能信解如是般若波羅蜜多。若有得聞如是般若波羅蜜多深生信解，當知彼類即是菩薩，定得無上正等菩提。世尊！假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。何以故？諸隨信行若智若斷，乃至獨覺若智若斷，皆是已得無生法忍諸菩薩摩訶薩忍少分故。」
爾時，佛告諸天眾言：「善哉！善哉！如汝所說。諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍諸菩薩摩訶薩忍之少分。天眾當知！若善男子、善女人

等，暫聽如是甚深般若波羅蜜多，聞已信解、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，是善男子、善女人等速出生死證得涅槃，成就如來正等覺智，勝求二乘諸善男子、善女人等遠離般若波羅蜜多，學餘經典若經一劫若一劫餘。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩皆應於此精勤修學，隨所願求皆速究竟所作事業，一切如來、應、正等覺皆依此學，已證、正證、當證無上正等菩提。」

時，諸天眾俱發聲言：「如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是不可思議波羅蜜多，是不可稱量波羅蜜多，是無數量波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。世尊！諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺皆於如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，速出生死，證無餘依般涅槃界。一切菩薩摩訶薩眾皆於如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。世尊！雖諸聲聞、獨覺、菩薩皆依如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，各得究竟所作事業，而是般若波羅蜜多無增無減。」

爾時，欲界、色界天眾說是語已歡喜踊躍，於此般若波羅蜜多深生信樂，頂禮佛足右遶三匝辭佛還宮，去會未遠俱時不現。

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎，常隨法師諮問義趣，若行、若立、若坐、若臥無時暫捨，如新生犢不離其母，乃至未得甚深般若波羅蜜多所有義趣，究竟通利，能為他說，終不捨離如是般若波羅蜜多甚深經典及說法師。善現當知！是菩薩摩訶薩從人中沒來生此間。何以故？善現！是菩薩摩訶薩先世已聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、修習、如理思惟，復能書寫眾寶嚴飾，又以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。由此善根離八無暇，從人趣沒還生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方如來、應、正等覺，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦不？」

佛告善現：「如是！如是！有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方如來、應、正等覺，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般

若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天慈氏菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞內空乃至無性自性空，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞真如乃至不思議界，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞苦、集、滅、道聖諦，而不請問甚深義趣。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞四靜慮、四無量、四無色定，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞四念住乃至八聖道支，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞空、無相、無願解脫門，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞三乘、菩薩十地，而不請問甚深義趣。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞五眼、六神通，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞佛十力乃至十八佛不共法，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞三十二大士相、八十隨好，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞無忘失法、恒住捨性，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞陀羅尼門、三摩地門，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞一切智、道相智、一切相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，或經一日、二日、三日、四日、五日，而不如說精進修行。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設

經一日、二日、三日、四日、五日，其心堅固無能壞者，若離所聞甚深般若波羅蜜多，尋便退失心生猶豫。何以故？善現！是菩薩乘諸善男子、善女人等由於先世得聞般若波羅蜜多，雖亦請問甚深義趣，而不如說精進修行故，於今生若遇善友慇懃勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友慇懃勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多，或時樂聞、或時不樂、或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，猶如輕毛隨風飄轉。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未多供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！是菩薩乘諸善男子、善女人等，未學般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，未學內空乃至無性自性空，未學真如乃至不思議界，未學苦、集、滅、道聖諦，未學四靜慮、四無量、四無色定，未學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，未學四念住乃至八聖道支，未學空、無相、無願解脫門，未學三乘、菩薩十地，未學五眼、六神通，未學如來十力乃至十八佛不共法，未學三十二大士相、八十隨好，未學無忘失法、恒住捨性，未學一切陀羅尼門、三摩地門，未學一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，未學一切智、道相智、一切相智。善現當知！是菩薩乘諸善男子、善女人等新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，若不以般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多攝受有情，乃至若不以一切智、道相智、一切相智攝受有情，是菩薩乘諸善男子、善女人等，不為般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多之所守護，乃至不為一切智、道相智、一切相智之所守護。是菩薩乘諸善男子、善女人等，不能隨順修行般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，乃至不能隨順修行一切智、道相智、一切相智，由此因緣墮聲聞地、或獨覺地。何以故？是菩薩乘諸善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，亦不能以甚深般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智攝受有情，不能隨順修行般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，不為般若波羅蜜多之所守護，乃至不為一切相智之所守護，由此因緣墮聲聞地、或獨覺地。」

第二分船等喻品第四十九之一

佛告善現：「譬如泛海所乘船破，其中諸人若不取木、器物、浮囊、板片、死屍為依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木、器物、

浮囊、板片、死屍為所依附，當知是類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸快樂。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於大乘成就少分信敬愛樂，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多為所依附，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。若菩薩乘諸善男子、善女人等，有於大乘成就圓滿信敬愛樂，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多為所依附，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。

「復次，善現！如人欲度險惡曠野，若不攝受資糧器具，不能達到安樂國土，於其中道遭苦失命。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。善現當知！如人欲度險惡曠野，若能攝受資糧器具，必當達到安樂國土，終不中道遭苦捨命。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，已於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道損耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！譬如男子及諸女人，執持坏瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟不堪盛水，終歸地故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦復遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦復遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦復遠離苦、集、滅、道聖諦，亦復遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦復遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦復遠離空、無相、無願解脫門，亦復遠離菩薩十地，亦復遠離五眼、六神通，亦復遠離如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦復遠離無忘失法、恒住捨性，亦復遠離陀羅尼門、三摩地門，亦復遠離成熟有情、嚴淨佛土，亦復遠離

一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現當知！譬如男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟堪任盛水，極堅牢故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至不遠離一切智、道相智、一切相智，由是因緣常為諸佛及諸菩薩摩訶薩眾攝受護念。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！譬如商人無巧便智，船在海岸未具裝治，即持財物安置其上，牽著水中速便進發。當知是船中道壞沒，人船財物各散異處，如是商人無巧便智，喪失身命及大財寶。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至遠離一切智、道相智、一切相智，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等中道衰敗，喪失身命及大財寶，喪身命者謂墮聲聞或獨覺地，失財寶者謂失無上正等菩提。

「善現當知！譬如商人有巧便智，先在海岸裝治船已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而去，當知是船必不壞沒，人物安隱達所至處。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至不遠離一切智、道相智、一切相智，由是因緣常為諸佛及諸菩薩摩訶薩眾攝受護念。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽復加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病，於意云何？是老病人頗從床座能自起不？」

善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「是人設有扶令起立，亦無力行一俱盧舍、二俱盧舍、三俱盧舍。所以者何？老病甚故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃

至遠離一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等中道衰敗，不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。何以故？以不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，離諸功德，諸佛菩薩不護念故。

「善現當知！譬如有人年百二十，老耄衰朽，復加眾病，謂風、熱、淡或三雜病，是老病人欲從床座起往他處而自不能，有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所難，隨意欲往，我等二人終不相棄，必達所趣安隱無損。』如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至不遠離一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。何以故？以能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，具諸功德，諸佛菩薩共護念故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，離諸功德，退墮聲聞及獨覺地，不證無上正等菩提？」

佛告善現：「善哉！善哉！汝為利樂住菩薩乘諸善男子、善女人等問如是事，汝今諦聽，當為汝說。善現當知！有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心執我、我所修行布施乃至般若波羅蜜多，此善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，我於彼忍，我具是忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我具是定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我具是慧。』

「復次，善現！此善男子、善女人等修布施時執有是布施，執由此布施，執布施為我所；修淨戒時執有是淨戒，執由此淨戒，執淨戒為我所；修安忍時執有是安忍，執由此安忍，執安忍為我所；修精進時執有是精進，執由此精進，執精進為我所；修靜慮時執有是靜慮，執由此靜慮，執靜慮為我所；修般若時執有是般若，執由此般若，執般若為我所。是善男子、善女人等，我、我所執恒隨逐故，所行布施乃至般若波羅蜜多，增長生死不能解脫生等眾苦。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別可起此執，乃至般若波羅蜜多中亦無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是布施波羅蜜多相，乃至是般若波羅蜜多相故。

「善現當知！此菩薩乘諸善男子、善女人等不知此岸彼岸相故，不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至不能攝受一切智、道相智、一切相智，由是因緣，此菩薩乘諸善男子、善女人等，墮聲聞地或獨覺地，不證無上正等菩提。」
大般若波羅蜜多經卷第四百四十四

大般若波羅蜜多經卷第四百四十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分船等喻品第四十九之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！住菩薩乘諸善男子、善女人等，云何無方便善巧修行六波羅蜜多，墮於聲聞或獨覺地，不證無上正等菩提？」

佛告善現：「有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心無方便善巧故，修布施時作如是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，我持此戒，我成此戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，我於彼忍，我成此忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我成此精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我成此定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我成此慧。』

「復次，善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，修布施時執有是布施，執由此布施，執布施為我所而生憍慢；修淨戒時執有是淨戒，執由此淨戒，執淨戒為我所而生憍慢；修安忍時執有是安忍，執由此安忍，執安忍為我所而生憍慢；修精進時執有是精進，執由此精進，執精進為我所而生憍慢；修靜慮時執有是靜慮，執由此靜慮，執靜慮為我所而生憍慢；修般若時執有是般若，執由此般若，執般若為我所而生憍慢。是菩薩乘諸善男子、善女人等，我、我所執恒隨逐故，所修布施乃至般若波羅蜜多，增長生死不能解脫生等眾苦。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此彼岸是布施波羅蜜多相故，乃至般若波羅蜜多中無如是分別，亦不如彼所分別。何以故？非至此彼岸是般若波羅蜜多相故。

「善現當知！此菩薩乘諸善男子、善女人等，不知此岸彼岸相故，不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是乃至不能攝受一切智、道相智、一切相智。由此因緣，是菩薩乘諸善男子、善女人等，墮聲聞地或獨覺地，不證無上正等菩提。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，如是無方便善巧修行六波羅蜜多，墮於聲聞或獨覺地，不證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，由能攝受甚深般若波羅蜜多，方便善巧具諸功德，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提？」

佛告善現：「有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心離我、我所執修行布施乃至般若波羅蜜多，此善男子、善女人等，修布施時不

作是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修淨戒時不作是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍時不作是念：『我能修忍，我於彼忍，我具是忍。』修精進時不作是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時不作是念：『我能修定，我為此修定，我具是定。』修般若時不作是念：『我能修慧，我為此修慧，我具是慧。』

「復次，善現！此善男子、善女人等，修布施時不執有布施，不執由此布施，不執布施為我所；修淨戒時不執有淨戒，不執由此淨戒，不執淨戒為我所；修安忍時不執有安忍，不執由此安忍，不執安忍為我所；修精進時不執有精進，不執由此精進，不執精進為我所；修靜慮時不執有靜慮，不執由此靜慮，不執靜慮為我所；修般若時不執有般若，不執由此般若，不執般若為我所。是善男子、善女人等，我、我所執不隨逐故，所行布施乃至般若波羅蜜多，損減生死速能解脫生等眾苦。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別可起此執，乃至般若波羅蜜多中亦無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸，是布施波羅蜜多相，乃至是般若波羅蜜多相故。

「善現當知！此菩薩乘諸善男子、善女人等，善知此岸彼岸相故，便能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是乃至能攝受一切智、道相智、一切相智。由是因緣，此菩薩乘諸善男子、善女人等，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！住菩薩乘諸善男子、善女人等云何有方便善巧，修行六波羅蜜多，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提？」

佛告善現：「有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心有方便善巧故，修布施時不作是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修淨戒時不作是念：『我能持戒，我持此戒，我成此戒。』修安忍時不作是念：『我能修忍，我於彼忍，我成此忍。』修精進時不作是念：『我能精進，我為此精進，我成此精進。』修靜慮時不作是念：『我能修定，我為此修定，我成此定。』修般若時不作是念：『我能修慧，我為此修慧，我成此慧。』

「復次，善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，修布施時不執有布施，不執由此布施，不執布施為我所亦不憍慢；修淨戒時不執有淨戒，不執由此淨戒，不執淨戒為我所亦不憍慢；修安忍時不執有安忍，不執由此安忍，不執安忍為我所亦不憍慢；修精進時不執有精進，不執由此精進，不執精進為我所亦不憍慢；修靜慮時不執有靜慮，不執由此靜慮，不執靜慮為我所亦不憍慢；修般若時不執有般若，不執由此般若，不執般若為我所亦不憍慢。是菩薩乘諸善男子、善女人等，我、我所執不隨逐故，所修布施乃至般若波羅蜜

多，損減生死速能解脫生等眾苦。所以者何？布施波羅蜜多相中，無如是分別亦不如彼所分別。何以故？非至此岸彼岸，是布施波羅蜜多相故，乃至般若波羅蜜多相中，無如是分別亦不如彼所分別。何以故？非至此岸彼岸是般若波羅蜜多相故。
「善現當知！此菩薩乘諸善男子、善女人等，善知此岸彼岸相故，便能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至能攝受一切智、道相智、一切相智，由此因緣，是菩薩乘諸善男子、善女人等不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，如是有方便善巧修行六波羅蜜多，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。」

第二分初業品第五十之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！初業菩薩摩訶薩，應云何學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」
佛告善現：「初業菩薩摩訶薩，若欲修學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，應先親近、承事、供養能善宣說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多真淨善友，謂說般若波羅蜜多甚深經時，教授教誡初業菩薩摩訶薩言：『來！善男子！汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。汝勤修時應以無所得而為方便，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。汝勿以色而取無上正等菩提，亦勿以受、想、行、識而取無上正等菩提。汝勿以眼處而取無上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意處而取無上正等菩提。汝勿以色處而取無上正等菩提，亦勿以聲、香、味、觸、法處而取無上正等菩提。汝勿以眼界而取無上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意界而取無上正等菩提。汝勿以色界而取無上正等菩提，亦勿以聲、香、味、觸、法界而取無上正等菩提。汝勿以眼識界而取無上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意識界而取無上正等菩提。汝勿以眼觸而取無上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意觸而取無上正等菩提。汝勿以眼觸為緣所生諸受而取無上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受而取無上正等菩提。汝勿以布施波羅蜜多而取無上正等菩提，亦勿以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而取無上正等菩提。汝勿以內空而取無上正等菩提，亦勿以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而取無上正等菩提。汝勿以真如而取無上正等菩提，亦勿以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界而取無上正等菩提。汝勿以苦聖諦而取無上正等菩提，亦勿以集、滅、道聖諦而取無上正等菩提。汝勿以四靜慮而取無上正等菩提，亦勿以四無量、四無色定而取無上正等菩提。汝勿以八解脫而取無上正等菩提，亦勿以八勝處、九次第定、十遍處而取無上正等菩提。汝勿以四念住而取無上正等菩提，亦勿以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而取無上正等菩提。汝勿以空解脫門而取無上正等菩提，亦勿以無相、無願解脫門而取無上正等菩提。汝勿以五眼而取無上正等菩提，亦勿以六神通而取無上正等菩提。汝勿以佛十力而取無上正等菩提，亦勿以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而取無上正等菩提。汝勿以三十二大士相而取無上正等菩提，亦勿以八十隨好而取無上正等菩提。汝勿以無忘失法而取無上正等菩提，亦勿以恒住捨性而取無上正等菩提。汝勿以陀羅尼門而取無上正等菩提，亦勿以三摩地門而取無上正等菩提。汝勿以一切智而取無上正等菩提，亦勿以道相智、一切相智而取無上正等菩提。所以者何？若不取色便得無上正等菩提，不取受、想、行、識便得無上正等菩提，如是乃至若不取一切智便得無上正等菩提，不取道相智、一切相智便得無上正等菩提。

「『汝善男子！修行甚深般若波羅蜜多時，勿於色生貪愛，勿於受、想、行、識生貪愛。所以者何？色乃至識非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於眼處生貪愛，勿於耳、鼻、舌、身、意處生貪愛。所以者何？眼處乃至意處非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於色處生貪愛，勿於聲、香、味、觸、法處生貪愛。所以者何？色處乃至法處非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於眼界生貪愛，勿於耳、鼻、舌、身、意界生貪愛。所以者何？眼界乃至意界非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於色界生貪愛，勿於聲、香、味、觸、法界生貪愛。所以者何？色界乃至法界非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於眼識界生貪愛，勿於耳、鼻、舌、身、意識界生貪愛。所以者何？眼識界乃至意識界非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於眼觸生貪愛，勿於耳、鼻、舌、身、意觸生貪愛。所以者何？眼觸乃至意觸非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於眼觸為緣所生諸受生貪愛，勿於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受生貪愛。所以者何？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於布施波羅蜜多生貪愛，勿於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多生貪愛。所以者何？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於內空生貪愛，勿於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無

際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空生貪愛。所以者何？內空乃至無性自性空非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於真如生貪愛，勿於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界生貪愛。所以者何？真如乃至不思議界非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於苦聖諦生貪愛，勿於集、滅、道聖諦生貪愛。所以者何？苦聖諦乃至道聖諦非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於四靜慮生貪愛，勿於四無量、四無色定生貪愛。所以者何？四靜慮、四無量、四無色定非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於八解脫生貪愛，勿於八勝處、九次第定、十遍處生貪愛。所以者何？八解脫乃至十遍處非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於四念住生貪愛，勿於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支生貪愛。所以者何？四念住乃至八聖道支非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於空解脫門生貪愛，勿於無相、無願解脫門生貪愛。所以者何？空、無相、無願解脫門非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於五眼生貪愛，勿於六神通生貪愛。所以者何？五眼、六神通非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於佛十力生貪愛，勿於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法生貪愛。所以者何？佛十力乃至十八佛不共法非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於三十二大士相生貪愛，勿於八十隨好生貪愛。所以者何？三十二大士相、八十隨好非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於無忘失法生貪愛，勿於恒住捨性生貪愛。所以者何？無忘失法、恒住捨性非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於陀羅尼門生貪愛，勿於三摩地門生貪愛。所以者何？陀羅尼門、三摩地門非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於一切智生貪愛，勿於道相智、一切相智生貪愛。所以者何？一切智、道相智、一切相智非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於預流果生貪愛，勿於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提生貪愛。所以者何？預流果乃至獨覺菩提非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。勿於一切菩薩摩訶薩行生貪愛，勿於諸佛無上正等菩提生貪愛。所以者何？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提非可貪愛。何以故？以一切法自性空故。』」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自性空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自性空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩雖達一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽

焰、如變化事、如尋香城自性皆空，而為世間得義利故，發趣無上正等菩提；為令世間得饒益故，發趣無上正等菩提；為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提；為欲濟拔諸世間故，發趣無上正等菩提；為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提；為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提；欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提；為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提；為與世間作日月故，發趣無上正等菩提；為與世間作燈燭故，發趣無上正等菩提；為與世間作導師故，發趣無上正等菩提；為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提；為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提；哀愍世間生死苦故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為諸世間得義利故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩為欲解脫一切有情諸苦惱事，方便修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為諸世間得義利故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為令世間得饒益故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩為欲自住六波羅蜜多，方便勸發諸有情類，亦令安住六波羅蜜多故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為令世間得饒益故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩為欲自住十善業道，方便勸發諸有情類，亦令安住十善業道故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為欲濟拔諸世間故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩見諸有情墮三惡趣，為欲濟拔令修善業，得住安隱極清涼處故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為欲濟拔諸世間故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩欲為有情說無依法，謂色無依，受、想、行、識無依，如是乃至一切智無依，道相智、一切相智無依，令諸有情聞已，解脫一切生老病死及愁歎苦憂惱，由此因緣發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩欲為有情作依止處，及令至得無怖無畏大涅槃宮故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩見諸有情不善通達道非道相，遊諸欲路，欲為

方便宣說法要，令其了知究竟道相，發趣無上正等菩提。欲為有情說何法要？所謂說色究竟常無怖畏，說受、想、行、識究竟常無怖畏，如是乃至說一切智究竟常無怖畏，說道相智、一切相智究竟常無怖畏。說色究竟即非色，說受、想、行、識究竟即非受、想、行、識，如是乃至說一切智究竟即非一切智，說道相智、一切相智究竟即非道相智、一切相智。善現！如此諸法究竟相，一切法相亦如是。」

具壽善現白言：「世尊！若一切法相如究竟相者，云何菩薩摩訶薩於一切法應現等覺？所以者何？世尊！非色究竟中有如是分別，謂此是色；亦非受、想、行、識究竟中有如是分別，謂此是受、想、行、識。如是乃至非一切智究竟中有如是分別，謂此是一切智；亦非道相智、一切相智究竟中有如是分別，謂此是道相智、一切相智。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。色究竟中無如是分別，謂此是色；受、想、行、識究竟中亦無如是分別，謂此是受、想、行、識。如是乃至一切智究竟中無如是分別，謂此是一切智；道相智、一切相智究竟中無如是分別，謂此是道相智、一切相智，以一切法本性空故。善現！是為菩薩摩訶薩最極難事，謂雖觀一切法皆寂滅相甚深微妙而心不沈沒，作是念言：『我於是法現等覺已，證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示如是寂滅深妙之法。』善現！是為菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提？善現！譬如大小海河池中，高地可居周迴水斷說為洲渚。如是，善現！色前後際斷，受、想、行、識前後際斷，如是乃至一切智前後際斷，道相智、一切相智前後際斷，由此前際後際斷故，一切法斷。善現！此一切法前後際斷，即是寂滅，即是微妙，即是如實，謂空無所得道斷愛盡無餘，雜染永滅究竟涅槃。善現！諸菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，欲為有情宣說開示如是寂滅甚深微妙如實之法。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為與世間作日月燈燭故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩欲為有情宣說六波羅蜜多，及四依攝事相應經典真實義趣，方便教導令勤修學，破一切種無明黑闇，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作日月燈燭故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為與世間作導師、將帥故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情離行四種不應行處，為說一道令歸正故，為雜染者得清淨故，為愁惱者得歡悅故，為憂

苦者得喜樂故，為非理有情證如理法故，為流轉有情得般涅槃故，發趣無上正等菩提。

「善現！諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，欲為有情宣說開示色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識無生無滅、無染無淨；眼處無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅、無染無淨；色處無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法處無生無滅、無染無淨；眼界無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意界無生無滅、無染無淨；色界無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法界無生無滅、無染無淨；眼識界無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意識界無生無滅、無染無淨；眼觸無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意觸無生無滅、無染無淨；眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生無滅、無染無淨；內空無生無滅、無染無淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生無滅、無染無淨；真如無生無滅、無染無淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生無滅、無染無淨；苦聖諦無生無滅、無染無淨，集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨；四靜慮無生無滅、無染無淨，四無量、四無色定無生無滅、無染無淨；八解脫無生無滅、無染無淨，八勝處、九次第定、十遍處無生無滅、無染無淨；四念住無生無滅、無染無淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅、無染無淨；空解脫門無生無滅、無染無淨，無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨；淨觀地無生無滅、無染無淨，種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無生無滅、無染無淨；極喜地無生無滅、無染無淨，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無生無滅、無染無淨；五眼無生無滅、無染無淨，六神通無生無滅、無染無淨；預流果無生無滅、無染無淨，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無生無滅、無染無淨；如來十力無生無滅、無染無淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生無滅、無染無淨；三十二大士相無生無滅、無染無淨，八十隨好無生無滅、無染無淨；無忘失法無生無滅、無染無淨，恒住捨性無生無滅、無染無淨；一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨，一切三摩地門無生無滅、無染無淨；一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智無生無

滅、無染無淨。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作導師、將帥故，發趣無上正等菩提。

「善現！云何菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，欲以四攝事攝一切有情，所謂布施、愛語、利行、同事。欲為有情宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識亦以虛空為所趣，如是乃至一切智以虛空為所趣，道相智、一切相智亦以虛空為所趣。欲為有情宣說開示未來色趣空故無所從來，過去色趣空故無所至去，現在色趣空故亦無所住；未來受、想、行、識趣空故無所從來，過去受、想、行、識趣空故無所至去，現在受、想、行、識趣空故亦無所住。如是乃至未來一切智趣空故無所從來，過去一切智趣空故無所至去，現在一切智趣空故亦無所住；未來道相智、一切相智趣空故無所從來，過去道相智、一切相智趣空故無所至去，現在道相智、一切相智趣空故亦無所住。欲為有情宣說開示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中無趣無不趣故。受、想、行、識亦非趣非不趣。何以故？以受、想、行、識性空，空中無趣無不趣故。如是乃至一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中無趣無不趣故。道相智、一切相智亦非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中無趣無不趣故。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十五

大般若波羅蜜多經卷第四百四十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分初業品第五十之二

「所以者何？善現！一切法皆以空、無相、無願為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？空、無相、無願中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無起無作為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無起無作中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無生無滅為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無生無滅中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無染無淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無染無淨中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無所有為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無所有中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化事、尋香城為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化事、尋香城中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無量無邊為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無量無邊中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不與不取為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不與不取中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不舉不下為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不舉不下中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無去無來為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無去無來中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無增無減為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無增無減中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不入不出為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不入不出中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不集不散為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不集不散中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不合不離為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不合不離中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、

知者、見者為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？我乃至見者尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無我、無有情、無命者、無生者、無養者、無士夫、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者、無使作者、無起者、無使起者、無受者、無使受者、無知者、無見者為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無我乃至無見者尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以常、樂、我、淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？常、樂、我、淨尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無常、無樂、無我、無淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無常、無樂、無我、無淨尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以貪、瞋、癡事為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？貪、瞋、癡事尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以諸見趣為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？諸見趣尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？真如乃至不思議界尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以不動性為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不動性尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以色、受、想、行、識為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色乃至識尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼處乃至意處尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以色、聲、香、味、觸、法處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色處乃至法處尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼界乃至意界尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以色、聲、香、味、觸、法界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色界乃至法界尚畢竟無所有不可

得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意識界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼識界乃至意識界尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意觸為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼觸乃至意觸尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？內空乃至無性自性空尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？四念住乃至八聖道支尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以苦、集、滅、道聖諦為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？苦、集、滅、道聖諦尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以四靜慮、四無量、四無色定為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？四靜慮、四無量、四無色定尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？八解脫乃至十遍處尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以空、無相、無願解脫門為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？空、無相、無願解脫門尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以三乘菩薩十地為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？三乘菩薩十地尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以五眼、六神通為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？五眼、六神通尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣

可得！
「善現！一切法皆以陀羅尼門、三摩地門為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？陀羅尼門、三摩地門尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？如來十力乃至十八佛不共法尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以三十二大士相、八十隨好為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？三十二大士相、八十隨好尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無忘失法、恒住捨性為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無忘失法、恒住捨性尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以一切智、道相智、一切相智為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？一切智、道相智、一切相智尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？預流果乃至獨覺菩提尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來應正等覺為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？預流乃至如來、應、正等覺尚畢竟無所有不可得，況有趣非趣可得！如是，善現！菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。
「善現！云何菩薩摩訶薩哀愍世間生死苦故，發趣無上正等菩提？善現！諸菩薩摩訶薩為得無礙自在神通，拔諸有情生死大苦，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩哀愍世間生死苦故，發趣無上正等菩提。」

第二分調伏貪等品第五十一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！誰於如是甚深般若波羅蜜多能生淨信及生勝解？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩久於無上正等菩提，發意趣求精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已曾供養百千俱

胝那庾多佛，於諸佛所久修梵行，發弘誓願善根淳熟，無量善友攝受護念，乃於如是甚深般若波羅蜜多能生淨信及生勝解。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多生於淨信及生勝解，是菩薩摩訶薩心何性？何相？何狀？何貌？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多？生於淨信及勝解者，心以調伏貪、瞋、癡及遠離貪、瞋、癡，為性、為相、為狀、為貌。
「復次，善現！是菩薩摩訶薩心以調伏貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡，遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡，為性、為相、為狀、為貌。善現！若菩薩摩訶薩成就如是性、相、狀、貌，心乃於如是甚深般若波羅蜜多能生淨信及生勝解。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多生於淨信及生勝解，是菩薩摩訶薩當何所趣？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩當趣一切智智。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩趣一切智智者，是菩薩摩訶薩能與一切有情為所歸趣。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，生於淨信及生勝解，是菩薩摩訶薩則能趣向一切智智。若能趣向一切智智，是則能與一切有情為所歸趣。」
具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能為難事，謂擐如是堅固甲冑：『我當度脫一切有情，皆令證得究竟涅槃，雖於有情作如是事，而都不見有情施設。』」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑，不屬色亦不屬受、想、行、識。何以故？色乃至識皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬色，亦不屬受、想、行、識。是菩薩摩訶薩所擐甲冑，乃至不屬一切智，亦不屬道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切智，亦不屬道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一切法。何以故？一切法皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切法。
「善現！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，能擐如是功德甲冑，謂我當度一切有情，皆令證得究竟涅槃。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情，皆令證得般涅槃者，不墮聲聞及獨覺地。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩不於有情安立分限，而擐如是堅固甲冑。」

佛告善現：「汝觀何義作如是言：若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，不墮聲聞及獨覺地？」
爾時，善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而擐如是堅固甲冑，亦非為求少分智故而擐如是堅固甲冑。何以故？是菩薩摩訶薩普為拔濟一切有情令般涅槃而擐如是堅固甲冑，但為求得一切智智而擐如是堅固甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，無能修者、無所修法、亦無修處、亦無由此而得修習。何以故？世尊！非此般若波羅蜜多甚深義中，而有少分實法可得名能修者及所修法、若修習處、若由此修。
「世尊！若修虛空，是修般若波羅蜜多；若修一切法，是修般若波羅蜜多；若修不實法，是修般若波羅蜜多；若修無所有，是修般若波羅蜜多；若修無攝受，是修般若波羅蜜多；若修除遣法，是修般若波羅蜜多。」
佛告善現：「修除遣何法，是修般若波羅蜜多？」
具壽善現白言：「世尊！修除遣色，是修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識，是修般若波羅蜜多；修除遣內六處，是修般若波羅蜜多；修除遣外六處，是修般若波羅蜜多；修除遣內六界，是修般若波羅蜜多；修除遣外六界，是修般若波羅蜜多；修除遣六識界，是修般若波羅蜜多；修除遣我，是修般若波羅蜜多；修除遣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，是修般若波羅蜜多；修除遣布施波羅蜜多，是修般若波羅蜜多；修除遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空，是修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波羅蜜多；修除遣苦、集、滅、道聖諦，是修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支，是修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定，是修般若波羅蜜多；修除遣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，是修般若波羅蜜多；修除遣空、無相、無願解脫門，是修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地，是修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地，是修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法，是修般若波羅蜜多；修除遣三十二大士相、八十隨好，是修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性，是修般若波羅蜜多；修除遣陀羅尼門、三摩地門，是修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，是修般

若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波羅蜜多。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。
「復次，善現！應依如是甚深般若波羅蜜多，觀察不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行內空乃至無性自性空而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行真如乃至不思議界而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行苦、集、滅、道聖諦而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行四念住廣說乃至一切相智而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，不觀他語及他教誡以為真要，非但信他而有所作，不為貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢等法染污其心，亦不為彼之所牽引。諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟，如說修行曾無厭倦。當知如是不退轉菩薩摩訶薩，前世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣，受持、讀誦、如理思惟，精進修行心無厭倦。何以故？由此不退轉菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，精進修行心無厭倦。」
具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟，精進修行心無厭倦，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，應作如是行深般若波羅蜜多。」
具壽善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願、虛空、無所有、無生、無滅、無染、無淨、真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界、無造無作、如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽

焰、如變化事、如尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說『若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願乃至如尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。』者，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行色不？為行受、想、行、識不？如是乃至為行一切智不？為行道相智、一切相智不？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不行色，不行受、想、行、識，如是乃至不行一切智，不行道相智、一切相智。何以故？是菩薩摩訶薩所隨順趣向臨入一切智智，無能作者、無能壞者、無所從來、無所至去、亦無所住、無方無域、無數無量、無往無來，既無數量往來可得，亦無能證。
「善現！如是一切智智，不可以色證，不可以受、想、行、識證，如是乃至不可以一切智證，不可以道相智、一切相智證。何以故？色即是一切智智性，受、想、行、識即是一切智智性，如是乃至一切智即是一切智智性，道相智、一切相智即是一切智智性。何以故？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別；若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。如是乃至若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別；若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。是故，一切智智不可以色證，不可以受、想、行、識證，如是乃至不可以一切智證，不可以道相智、一切相智證。」

第二分真如品第五十二之一

爾時，欲界、色界諸天，各持天上旃檀香末、多揭羅香末、多摩羅香末，復持天上嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花，遙散佛上，來詣佛所，頂禮雙足却住一面，合掌恭敬白言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思，超尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間皆能信受，即佛無上正等菩提。一切如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多甚深經中，皆作是說：色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、識即是一切智智，一切智智即是受、想、行、識。如是乃至一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。所以者何？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡；若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無

別，亦無窮盡。如是乃至若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」

佛告欲界、色界天言：「如是！如是！如汝所說。諸天當知！我觀此義，心恒趣寂不樂說法。所以者何？此法甚深難見難覺，不可尋思，超尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間皆能信受，所謂如是甚深般若波羅蜜多即是如來、應、正等覺所證無上正等菩提。

「諸天當知！如是無上正等菩提，無能證、非所證、無證處、無證時。諸天當知！此法深妙不二現行，非諸世間所能比度。

「諸天當知！虛空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界甚深故此法甚深，無量無邊甚深故此法甚深，無來無去甚深故此法甚深，無生無滅甚深故此法甚深，無染無淨甚深故此法甚深，無知無得甚深故此法甚深，無造無作甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者甚深故此法甚深，色甚深故此法甚深，受、想、行、識甚深故此法甚深，如是乃至一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深，一切佛法甚深故此法甚深。」

時，諸天眾白言：「世尊！此所說法甚深微妙，非諸世間卒能信受。所以者何？此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。如是乃至不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說；不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。

「世尊！世間有情多行攝取我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所，如是乃至一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」

爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。如是乃至不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說；不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。世間有情多行攝取我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所，如是乃至一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。

「諸天當知！若有菩薩為攝取色故行，為棄捨色故行；為攝取受、想、行、識故行，為棄捨受、想、行、識故行。如是乃至為攝取一切智故行，為棄捨一切智故行；為攝取道相智、一切相智故行，為棄捨道相智、一切相智故行。是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！此甚深法能隨順一切法。世尊！此甚深法能隨順何等一切法？世尊！此甚深法能隨順般若波羅蜜多，亦能隨順靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。此甚深法能隨順內空，亦能隨順外空乃至無性自性空。此甚深法能隨順真如，亦能隨順法界乃至不思議界。此甚深法能隨順苦、集、滅、道聖諦，此甚深法能隨順四念住，亦能隨順四正斷乃至八聖道支。此甚深法能隨順四靜慮，亦能隨順四無量、四無色定。此甚深法能隨順八解脫，亦能隨順八勝處、九次第定、十遍處。此甚深法能隨順空、無相、無願解脫門。此甚深法能隨順淨觀地，亦能隨順種性地乃至如來地。此甚深法能隨順極喜地，亦能隨順離垢地乃至法雲地。此甚深法能隨順五眼，亦能隨順六神通。此甚深法能隨順如來十力，亦能隨順四無所畏乃至十八佛不共法。此甚深法能隨順三十二大士相，亦能隨順八十隨好。此甚深法能隨順無忘失法，亦能隨順恒住捨性。此甚深法能隨順陀羅尼門，亦能隨順三摩地門。此甚深法能隨順預流果，亦能隨順一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。此甚深法能隨順一切菩薩摩訶薩行，亦能隨順諸佛無上正等菩提。此甚深法能隨順一切智，亦能隨順道相智、一切相智。

「世尊！此甚深法都無所礙。世尊！此甚深法於何無礙？世尊！此甚深法於色無礙，於受、想、行、識無礙，如是乃至於一切智無礙，於道相智、一切相智無礙。

「世尊！此甚深法無礙為相。何以故？世尊！虛空平等性故，真如平等性故，法界乃至不思議界平等性故，空、無相、無願平等性故，無造、無作平等性故，無染、無淨平等性故。

「世尊！此甚深法無生、無滅。何以故？世尊！色無生，無滅不可得故，受、想、行、識無生無滅不可得故，如是乃至一切智無生無滅不可得故，道相智、一切相智無生無滅不可得故。

「世尊！此甚深法都無足迹。何以故？世尊！色足迹不可得故，受、想、行、識足迹亦不可得故，如是乃至一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹亦不可得故。」

大般若波羅蜜多經卷第四百四十六

大般若波羅蜜多經卷第四百四十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分真如品第五十二之二

爾時，欲、色界天眾復白佛言：「世尊！大德善現佛真弟子隨如來生。所以者何？大德善現諸所說法，一切皆與空相應故。」

爾時，善現告欲、色界諸天眾言：「汝諸天眾說我善現佛真弟子隨如來生，云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故。所以者何？如來真如無來無去，善現真如亦無來去故，說善現隨如來生。如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如常住為相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無變異、無分別，遍諸法轉，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如無二無別、無造無作，如是真如常真如相，無時非真如相，以常真如相無時非真如相故，無二無別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如於一切處無憶念、無分別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無別異不可得，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。如來真如非過去、非未來、非現在，一切法真如亦非過去、非未來、非現在，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。

「過去真如即如來真如，如來真如即過去真如；未來真如即如來真如，如來真如即未來真如；現在真如即如來真如，如來真如即現在真如。若過去真如，若未來真如，若現在真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「色真如即如來真如，如來真如即色真如，受、想、行、識真如即如來真如，如來真如即受、想、行、識真如。若色真如，若受、想、行、識真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「眼處真如即如來真如，如來真如即眼處真如，耳、鼻、舌、身、意處真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意處真如。若眼處真如，若耳、鼻、舌、身、意處真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「色處真如即如來真如，如來真如即色處真如，聲、香、味、觸、法處真如即如來真如，如來真如即聲、香、味、觸、法處真如。若

色處真如，若聲、香、味、觸、法處真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「眼界真如即如來真如，如來真如即眼界真如，耳、鼻、舌、身、意界真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意界真如。若眼界真如，若耳、鼻、舌、身、意界真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「色界真如即如來真如，如來真如即色界真如，聲、香、味、觸、法界真如即如來真如，如來真如即聲、香、味、觸、法界真如。若色界真如，若聲、香、味、觸、法界真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「眼識界真如即如來真如，如來真如即眼識界真如，耳、鼻、舌、身、意識界真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意識界真如。若眼識界真如，若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「眼觸真如即如來真如，如來真如即眼觸真如，耳、鼻、舌、身、意觸真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意觸真如。若眼觸真如，若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「眼觸為緣所生諸受真如即如來真如，如來真如即眼觸為緣所生諸受真如，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如。若眼觸為緣所生諸受真如，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「我真如即如來真如，如來真如即我真如，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者真如即如來真如，如來真如即有情乃至見者真如。若我真如，若有情乃至見者真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「布施波羅蜜多真如即如來真如，如來真如即布施波羅蜜多真如，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如即如來真如，如來真如即淨戒乃至般若波羅蜜多真如。若布施波羅蜜多真如，若淨戒乃至般若波羅蜜多真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「內空真如即如來真如，如來真如即內空真如，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如即如來真如，如來真如即外空乃至無性自性空真如。若內空真如，若外空乃至無性自性空真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「真如真如即如來真如，如來真如即真如真如，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如即如來真如，如來真如即法界乃至不思議界真如。若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「苦聖諦真如即如來真如，如來真如即苦聖諦真如，集、滅、道聖諦真如即如來真如，如來真如即集、滅、道聖諦真如。若苦聖諦真如，若集、滅、道聖諦真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「四念住真如即如來真如，如來真如即四念住真如，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如即如來真如，如來真如即四正斷乃至八聖道支真如。若四念住真如，若四正斷乃至八聖道支真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「四靜慮真如即如來真如，如來真如即四靜慮真如，四無量、四無色定真如即如來真如，如來真如即四無量、四無色定真如。若四靜慮真如，若四無量、四無色定真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「八解脫真如即如來真如，如來真如即八解脫真如，八勝處、九次第定、十遍處真如即如來真如，如來真如即八勝處、九次第定、十遍處真如。若八解脫真如，若八勝處、九次第定、十遍處真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「空解脫門真如即如來真如，如來真如即空解脫門真如，無相、無願解脫門真如即如來真如，如來真如即無相、無願解脫門真如。若空解脫門真如，若無相、無願解脫門真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「三乘十地真如即如來真如，如來真如即三乘十地真如，菩薩十地真如即如來真如，如來真如即菩薩十地真如。若三乘十地真如，若菩薩十地真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「五眼真如即如來真如，如來真如即五眼真如，六神通真如即如來真如，如來真如即六神通真如。若五眼真如，若六神通真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「佛十力真如即如來真如，如來真如即佛十力真如，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如即如來真如，如來真如即四無所畏乃至十八佛不共法真如。若佛十力真如，若四無所畏乃至十八佛不共法真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「三十二大士相真如即如來真如，如來真如即三十二大士相真如，八十隨好真如即如來真如，如來真如即八十隨好真如。若三十二大士相真如，若八十隨好真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「無忘失法真如即如來真如，如來真如即無忘失法真如，恒住捨性真如即如來真如，如來真如即恒住捨性真如。若無忘失法真如，若恒住捨性真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「陀羅尼門真如即如來真如，如來真如即陀羅尼門真如，三摩地門真如即如來真如，如來真如即三摩地門真如。若陀羅尼門真如，若三摩地門真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「預流果真如即如來真如，如來真如即預流果真如，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提真如即如來真如，如來真如即一來果乃至獨覺菩提真如。若預流果真如，若一來果乃至獨覺菩提真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「一切菩薩摩訶薩行真如即如來真如，如來真如即一切菩薩摩訶薩行真如，諸佛無上正等菩提真如即如來真如，如來真如即諸佛無上正等菩提真如。若一切菩薩摩訶薩行真如，若諸佛無上正等菩提真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「一切智真如即如來真如，如來真如即一切智真如，道相智、一切相智真如即如來真如，如來真如即道相智、一切相智真如。若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若如來真如，同一真如無二無別。
「天眾當知！諸菩薩摩訶薩現證如是一切法真如，說名如來、應、正等覺，我於如是諸法真如能深信解，故說善現從如來生。」
當說如是真如相時，於此三千大千世界，諸山大地六種變動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。爾時，欲界、色界天眾，復以天上旃檀香末、多揭羅香末、多摩羅香末，及以天上嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花，奉散如來及善現上而白佛言：「甚奇！如來！未曾有也！大德善現由真如故隨如來生。」
爾時，具壽善現便謂諸天眾言：「諸天當知！然我善現不由色故隨如來生，不由色真如故隨如來生，不離色故隨如來生，不離色真如故隨如來生；不由受、想、行、識故隨如來生，不由受、想、行、識真如故隨如來生，不離受、想、行、識故隨如來生，不離受、想、行、識真如故隨如來生。如是乃至不由一切智故隨如來生，不由一切智真如故隨如來生，不離一切智故隨如來生，不離一切智真如故隨如來生；不由道相智、一切相智故隨如來生，不由道相智、一切相智真如故隨如來生，不離道相智、一切相智故隨如來生，不離道相智、一切相智真如故隨如來生。不由有為故隨如來生，不由有為真如故隨如來生，不離有為故隨如來生，不離有為真如故隨如來生；不由無為故隨如來生，不由無為真如故隨如來生，不離無為故隨如來生，不離無為真如故隨如來生。何以故？諸天眾！是一切

法都無所有，諸隨生者、若所隨生、由此隨生、隨生時處皆不可得。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆最甚深。謂於此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！此中受、想、行、識不可得，受、想、行、識真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、識尚不可得，況有受、想、行、識真如可得！如是乃至此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，況有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，況有道相智、一切相智真如可得！」
佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。諸法真如乃至不思議界皆最甚深，所謂此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！如是乃至此中一切相智不可得，一切相智真如亦不可得。何以故？此中一切相智尚不可得，況有一切相智真如可得！」
當說如是真如相時，二百苾芻諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。復有五百苾芻尼眾遠塵離垢，於諸法中生淨法眼，五千菩薩生天人中得無生忍，六千菩薩諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。
爾時，佛告舍利子言：「今此眾中六千菩薩已於過去親近供養五百諸佛，一一佛所發弘誓願正信出家，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，起別異想，行別異行。修布施時作如是念：『此是布施，此是施物，此是受者，我能行施。』修淨戒時作如是念：『此是淨戒，此是罪業，此所護境，我能持戒。』修安忍時作如是念：『此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。』修精進時作如是念：『此是精進，此是懈怠，此是所為，我能精進。』修靜慮時作如是念：『此是靜慮，此是散動，此是所為，我能修定。』彼不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，依別異想而行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮別異之行。由別異想、別異行故，不得菩薩無別異想及失菩薩無別異行。由此因緣不得入菩薩正性離生位，由不得入菩薩正性離生位故，得預流果漸次乃至阿羅漢果。是故，舍利子！若菩薩摩訶薩雖有菩提道及有空、無相、無願解脫門，而不攝受般若波羅蜜多，及遠離方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地。」
爾時，具壽舍利子復白佛言：「世尊！何因緣故，有聲聞乘或獨覺乘補特伽羅，修空、無相、無願之法，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地；有菩薩乘補特伽羅，修

空、無相、無願之法，攝受般若波羅蜜多，依方便善巧，雖證實際而趣無上正等菩提？」
佛言：「舍利子！諸聲聞乘或獨覺乘補特伽羅，遠離一切智智心，不攝受般若波羅蜜多，無方便善巧故，修空、無相、無願之法，便證實際墮於聲聞或獨覺地。諸菩薩乘補特伽羅不離一切智智心，攝受般若波羅蜜多，依方便善巧，大悲心為上首，修空、無相、無願之法，雖證實際而能入菩薩正性離生位，能證無上正等菩提。
「舍利子！譬如有鳥，其身長大百踰繕那，或復二百、或復三百踰繕那量而無有翅。是鳥或從三十三天，投身而下趣贍部洲，於其中路復作是念：『我欲還上三十三天。』舍利子！於汝意云何？是鳥能還三十三天不？」
舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告舍利子：「是鳥中路或作是願：『至贍部洲當令我身無損無惱。』舍利子！於汝意云何？是鳥所願可得遂不？」
舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！是鳥至此贍部洲時，其身決定有損有惱，或致命終或隣死苦。何以故？是鳥身大，從遠而墮，無有翅故。」
佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！有菩薩乘補特伽羅亦復如是，雖經無量無數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若求趣無上正等菩提，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，修空、無相、無願之法，便證實際墮於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅遠離一切智智心，雖經無量無數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，遂墮聲聞或獨覺地。
「舍利子！是菩薩乘補特伽羅，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，恭敬供養隨順修行，而於其中執取相故，不能正解是諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊圓滿功德。是諸菩薩不能正解佛功德故，雖聞無上正等覺道及空、無相、無願法聲，而依此聲執取其相，執取相已迴向無上正等菩提。此菩薩乘補特伽羅，如是迴向不得無上正等菩提，墮於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅，由不攝受般若波羅蜜多，及遠離方便善巧故，雖以種種所修善根迴向無上正等菩提，而墮聲聞或獨覺地。
「復次，舍利子！有菩薩乘補特伽羅，從初發心常不遠離一切智智心，大悲為上首，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修妙慧攝受般若波羅蜜多，常不遠離方便善巧，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而不取相，雖修

空、無相、無願解脫門亦不取相，雖念自他種種功德，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提亦不取相。
「舍利子當知！如是住菩薩乘補特伽羅直趣無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅從初發心乃至究竟，常不遠離一切智智心，於一切時大悲為上首，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若而不取相，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦不取相，雖修無上正等覺道及空、無相、無願之法亦不取相。
「舍利子！是菩薩乘補特伽羅有方便善巧故，以離相心修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮及修般若波羅蜜多，如是乃至以離相心修行一切智、道相智、一切相智，由斯定證所求無上正等菩提。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，攝受般若波羅蜜多，常不遠離方便善巧，是菩薩摩訶薩隣近無上正等菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，都不見有少法可得，謂若能證、若所證、若證處、若證時、若由此證都不可得。所謂若色、若受、想、行、識，如是乃至若一切智、若道相智、一切相智都不可得。
「復次，世尊！有菩薩乘諸善男子、善女人等，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，而求無上正等菩提，當知彼於所求無上正等菩提，疑惑猶豫或得不得。所以者何？是菩薩乘諸善男子、善女人等，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧故，於所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆取其相，如是乃至於所修行一切智、道相智、一切相智皆取其相。由此因緣，是菩薩乘諸善男子、善女人等皆於無上正等菩提，疑惑猶豫或得不得。
「是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心應修布施波羅蜜多，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是乃至以無相俱行心，應修一切智，應修道相智、一切相智。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心修行如是一切佛法，必獲無上正等菩提。」
爾時，欲界、色界天眾俱白佛言：「諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法自相、共相皆應證知，乃能獲得所求無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩眾所知法相都無所有，皆不可得。」
爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。諸天當知！我亦現覺一切法相，證得無上正等菩提，而都不得勝義法相，可說名為此是能證、此是所證、

此是證處、此是證時、由此而證。所以者何？以一切法畢竟淨故，有為、無為畢竟空故，由斯無上正等菩提，極難信解、甚難證得。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得，如我思惟佛所說義，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得。所以者何？若能信解無法能證、無法所證、無有證處、無有證時、亦無由此而有所證，則能信解諸佛無上正等菩提。若有證知無法能證、無法所證、無有證處、無有證時、亦無由此而有所證，則能證得所求無上正等菩提。何以故？以一切法皆畢竟空，畢竟空中都無有法可名能證、可名所證、可名證處、可名證時、可名由此而有所證。所以者何？以一切法性相皆空，若增若減都無所有皆不可得。由此因緣諸菩薩摩訶薩常所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，都無所有皆不可得，如是乃至一切智、道相智、一切相智，都無所有皆不可得。諸菩薩摩訶薩所觀諸法，若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為，都無所有皆不可得。由此因緣我思惟佛所說義趣，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得，諸菩薩摩訶薩不應於中謂難信解及難證得。所以者何？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空，如是乃至一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。若菩薩摩訶薩能於如是自性空義，深生信解無倒而證，便得無上正等菩提。」

時，舍利子語善現言：「由此因緣諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩觀一切法，都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我當信解疾證無上正等菩提。』諸菩薩摩訶薩亦應如是不作是念：『我當信解疾證無上正等菩提。』何以故？諸法皆空與虛空等，諸菩薩摩訶薩要能信解諸法皆空與虛空等，無倒而證乃得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩信解諸法與虛空等，便於無上正等菩提，易生信解、易證得者，則不應有殑伽沙等菩薩摩訶薩，擐大功德鎧發趣無上正等菩提，於其中間而有退屈。故知無上正等菩提，極難信解、甚難證得。」

時，具壽善現謂舍利子言：「舍利子！於意云何？色於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？受、想、行、識於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？乃至一切智於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？道相智、一切相智、於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？色真如於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？受、想、行、識真如於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？乃至一切智真如於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？道相智、一切相智真如於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離色有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離受、想、行、識有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？乃至離一切智有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離色真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離受、想、行、識真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？乃至離一切智真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？諸法真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？諸法法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離諸法真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？離諸法法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
爾時，具壽善現白舍利子言：「若一切法都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退屈？」
時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈，若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，唯應有一正等覺乘。」
時，滿慈子白舍利子言：「應問尊者善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」
時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」
時，具壽善現謂舍利子言：「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不？謂有退住聲聞乘者，或有退住獨覺乘者，或有證得無上乘者？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切法真如中為有三乘菩薩異不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一定無退屈菩薩乘不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？諸法真如有一有二有三相不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「舍利子！於意云何？一切法真如中為有一法或一菩薩而可得不？」
舍利子言：「不也！善現！」

時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法都無所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩薩於佛無上正等菩提定有退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定，如是菩薩是聲聞乘，如是菩薩是獨覺乘，如是菩薩是正等覺乘，如是為三，如是為一？

「舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於一切法真如亦能善信解都無所得，於諸菩薩亦無所得，於佛無上正等菩提亦無所得，當知是為真菩薩摩訶薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提，於其中間定無退屈。」

大般若波羅蜜多經卷第四百四十七

大般若波羅蜜多經卷第四百四十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分真如品第五十二之三

爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！汝今能為諸菩薩摩訶薩善說法要，汝之所說皆是如來威神之力，非汝自能。善現！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩速能成辦所求無上正等菩提。」

具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就此法，速能成辦所求無上正等覺耶？」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成就此法，速能成辦所求無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，當於何住？應云何住？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；當於一切有情起平等心，不應起不平等心；當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語。當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語。當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語。當於一切有情起大喜心，不應起嫉妒心；當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妒心與語。當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語。當於一切有情起謙下心，不應起憍慢心；當於一切有情以謙下心與語，不應以憍慢心與語。當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語。當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語。當於一切有情起利益心，不應起不利益心；當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語。當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語。當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語。

「當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語。當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語。當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語。當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺心，亦以此心應與其語。當於一切

有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語。當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語。當於一切有情起畢竟空、無所有、不可得心，亦以此心應與其語。當於一切有情起空無相、無願心，亦以此心應與其語。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，應自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者，乃至應自離邪見，亦勸他離邪見，恒正稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。應自修四靜慮，亦勸他修四靜慮，恒正稱揚修四靜慮法，歡喜讚歎修四靜慮者。應自修四無量，亦勸他修四無量，恒正稱揚修四無量法，歡喜讚歎修四無量者。應自修四無色定，亦勸他修四無色定，恒正稱揚修四無色定法，歡喜讚歎修四無色定者。應自圓滿六波羅蜜多，亦勸他圓滿六波羅蜜多，恒正稱揚圓滿六波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿六波羅蜜多者。應自住十八空，亦勸他住十八空，恒正稱揚住十八空法，歡喜讚歎住十八空者。應自住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他住真如乃至不思議界，恒正稱揚住真如乃至不思議界法，歡喜讚歎住真如乃至不思議界者。應自住四聖諦，亦勸他住四聖諦，恒正稱揚住四聖諦法，歡喜讚歎住四聖諦者。應自修三十七菩提分法，亦勸他修三十七菩提分法，恒正稱揚修三十七菩提分法法，歡喜讚歎修三十七菩提分法者。應自修三解脫門，亦勸他修三解脫門，恒正稱揚修三解脫門法，歡喜讚歎修三解脫門者。應自修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，恒正稱揚修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處法，歡喜讚歎修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處者。應自圓滿菩薩十地，亦勸他圓滿菩薩十地，恒正稱揚圓滿菩薩十地法，歡喜讚歎圓滿菩薩十地者。應自圓滿五眼、六神通，亦勸他圓滿五眼、六神通，恒正稱揚圓滿五眼、六神通法，歡喜讚歎圓滿五眼、六神通者。應自圓滿陀羅尼門三摩地門，亦勸他圓滿陀羅尼門、三摩地門，恒正稱揚圓滿陀羅尼門、三摩地門法，歡喜讚歎圓滿陀羅尼門、三摩地門者。應自圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦勸他圓滿如來十力乃至十八佛不共法，恒正稱揚圓滿如來十力乃至十八佛不共法法，歡喜讚歎圓滿如來十力乃至十八佛不共法者。應自圓滿三十二大士相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二大士相、八十隨好，恒正稱揚圓滿三十二大士相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二大士相、八十隨好者。應自圓滿無忘失法、恒住捨性，亦勸他圓滿無忘失法、恒住捨性，恒正稱揚圓滿無忘失法、恒住捨性法，歡喜讚歎圓滿無忘失法、恒住捨性者。應自順逆觀十二支緣起，亦勸他順逆觀十二支緣起，恒正稱揚順逆觀

十二支緣起法，歡喜讚歎順逆觀十二支緣起者。應自知苦、斷集、證滅、修道，亦勸他知苦、斷集、證滅、修道，恒正稱揚知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。應自起證預流果智而不證實際得預流果，亦勸他起證預流果智及證實際得預流果，恒正稱揚起證預流果智及證實際得預流果法，歡喜讚歎起證預流果智及證實際得預流果者。應自起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智而不證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦勸他起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，恒正稱揚起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提法，歡喜讚歎起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提者。應自入菩薩正性離生位，亦勸他入菩薩正性離生位，恒正稱揚入菩薩正性離生位法，歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。應自嚴淨佛土、成熟有情，亦勸他嚴淨佛土、成熟有情，恒正稱揚嚴淨佛土、成熟有情法，歡喜讚歎嚴淨佛土、成熟有情者。應自起菩薩神通，亦勸他起菩薩神通，恒正稱揚起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。應自起一切智、道相智、一切相智，亦勸他起一切智、道相智、一切相智，恒正稱揚起一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎起一切智、道相智、一切相智者。應自斷一切煩惱習氣相續，亦勸他斷一切煩惱習氣相續，恒正稱揚斷一切煩惱習氣相續法，歡喜讚歎斷一切煩惱習氣相續者。應自攝受圓滿壽量，亦勸他攝受圓滿壽量，恒正稱揚攝受圓滿壽量法，歡喜讚歎攝受圓滿壽量者。應自轉法輪，亦勸他轉法輪，恒正稱揚轉法輪法，歡喜讚歎轉法輪者。應自攝護正法令住，亦勸他攝護正法令住，恒正稱揚攝護正法令住法，歡喜讚歎攝護正法令住者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，於如是法以無所得而為方便應如是住。善現！諸菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多方便善巧，若如是學乃能安住所應住法。若如是學如是安住，則於色得無障礙，於受、想、行、識得無障礙，乃至於轉法輪得無障礙，於正法住得無障礙。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩從前際來，不攝受色，不攝受受、想、行、識，乃至不攝受轉法輪，不攝受正法住。何以故？善現！色不可攝受故，若色不可攝受則非色；受、想、行、識不可攝受故，若受、想、行、識不可攝受則非受、想、行、識；乃至轉法輪不可攝受故，若轉法輪不可攝受則非轉法輪；正法住不可攝受故，若正法住不可攝受則非正法住。」

說是菩薩所住法時，二千菩薩得無生忍。

第二分不退轉品第五十三

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！我等當以何行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如實知諸異生地、諸聲聞地、諸獨覺地、諸菩薩地、諸如來地，如是諸地雖說有異，而於諸法真如理中，無變異、無分別，皆無二無二分。是菩薩摩訶薩雖實悟入諸法真如，而於真如無所分別，以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既實悟入諸法真如，雖聞真如與一切法無二無別而無滯礙。所以者何？真如與法不可說一，不可說異，不可說俱及不俱故。法界乃至不思議界亦復如是。是菩薩摩訶薩終不率爾而發語言，諸有所說皆引義利，若無義利終不發言。是菩薩摩訶薩終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。是菩薩摩訶薩不觀法師種姓好惡，唯求所說微妙法義。善現！不退轉菩薩摩訶薩具如是等諸行、狀、相，應以如是諸行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩。」
爾時，善現復白佛言：「何等名為諸行、狀、相？」
佛言：「善現！諸法無行、無狀、無相，當知是為諸行、狀、相。」
具壽善現復白佛言：「若一切法無行、狀、相，是菩薩摩訶薩於何轉故名不退轉？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色轉故名不退轉，於受、想、行、識轉故名不退轉；於眼處轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意處轉故名不退轉；於色處轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法處轉故名不退轉；於眼界轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意界轉故名不退轉；於色界轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法界轉故名不退轉；於眼識界轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意識界轉故名不退轉；於眼觸轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸轉故名不退轉；於眼觸為緣所生諸受轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受轉故名不退轉；於布施波羅蜜多轉故名不退轉，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多轉故名不退轉；於內空轉故名不退轉，於外空乃至無性自性空轉故名不退轉；於真如轉故名不退轉，於法界乃至不思議界轉故名不退轉；於苦聖諦轉故名不退轉，於集、滅、道聖諦轉故名不退轉；於四念住轉故名不退轉乃至於八聖道支轉故名不退轉；於四靜慮轉故名不退轉，於四無量、四無色定轉故名不退轉；於八解脫轉故名不退轉，於八勝處、九次第定、十遍處轉故名不退轉；於空解脫門轉故名不退轉，於無相、無願、解脫門轉故名不退轉；於三乘十地轉故名不退轉，於菩薩十地轉故名不退轉；於陀羅尼門轉故名不退轉，於三摩地門轉故名不退轉；於五眼轉故名不退轉，於六神通轉故名不退轉；於佛十力轉故名不退轉乃至於十八佛不共法轉故名不退轉；於三十二大士相轉

故名不退轉，於八十隨好轉故名不退轉；於無忘失法轉故名不退轉，於恒住捨性轉故名不退轉；於一切智轉故名不退轉，於道相智、一切相智轉故名不退轉；於異生地轉故名不退轉，於聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地轉故名不退轉；於一切菩薩摩訶薩行轉故名不退轉，於諸佛無上正等菩提轉故名不退轉。何以故？

「善現！色自性無所有，受、想、行、識自性無所有，如是乃至一切菩薩摩訶薩行自性無所有，諸佛無上正等菩提自性無所有。是菩薩摩訶薩於中不住故名為轉，由不轉故說名不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩能如是知，是名不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說，彼諸沙門、婆羅門等於所知法實知實見，或能施設正見法門無有是處。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於佛善說法毘奈耶不生疑惑，於世間事無戒禁取、不墮惡見，不執世俗諸吉祥事以為清淨，終不禮敬諸餘天神，如諸世間外道所事，決定不以種種花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生於卑賤種族，謂旃荼羅、補羯娑等，亦終不受扇[打-丁+虎]、半擇、無形、二形及女人身，亦復不受盲聾、瘖瘂、攣躄、癲癎、矬陋等身，亦終不生無暇時處。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩常樂受行十善業道，自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者，乃至自離邪見，亦勸他離邪見，恒正稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩乃至夢中亦不現起十惡業道，況在覺時！善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩普為饒益一切有情，以無所得而為方便，恒修布施乃至般若波羅蜜多常無間斷。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，諸所受持、思惟、讀誦契經、應頌、記別、諷頌、自說、緣起、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，一切皆令究竟通利，以如是法常樂布施一切有情，恒作是念：『云何當令諸有情類求正法願皆得滿足？』以無所得而為方便，復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於佛所說甚深法門，終不生於疑惑猶豫。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法，若色、若受、想、行、識，可於其中疑惑猶豫。如是乃至不見有法，若一切菩薩摩訶薩行、若諸佛無上正等菩提，可於其中疑惑猶豫。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，成就調柔身、語、意業，於諸有情心無罣礙，恒常成就慈、悲、喜、捨等，起相應身、語、意業，決定不與五蓋共居，所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋，一切隨眠皆已摧伏，一切結縛隨煩惱纏皆永不起。入出往來心不迷謬，恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是，諸所遊履必觀其地，安庠繫念直視而行，運動語言曾無卒暴。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩諸所受用臥具衣服，皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩、蟣虱等蟲，心樂清華，身無疾病。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩身心清淨，非如常人身中恒為八萬戶蟲之所侵食。何以故？是諸菩薩善根增上出過世間，所受身形內外清淨故，無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增益，如是如是身心轉淨。由此因緣，是諸菩薩身心堅固逾於金剛，不為違緣之所侵惱，所謂寒熱、飢渴、蚊虻、風日、毒蟲、刀杖等類，及諸纏結不能侵惱。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，云何常得身、語、意淨？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身、語、意曲，由善根力所除遣故，窮未來際畢竟不起，由此常得身、語、意淨。復次，善現！是菩薩摩訶薩身三、語四、意三妙行常現在前故，一切時身、語、意淨，由此淨故，超過聲聞及獨覺地，已入菩薩正性離生不證實際，常樂成熟一切有情、嚴淨佛土，由斯常得身、語、意淨，住菩薩位堅固不動。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩不重利養，不徇名譽，於諸飲食、衣服、臥具、房舍、資財皆不貪染，雖受十二杜多功德，而於其中都無所恃，畢竟不起慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡

及餘種種煩惱纏結相應之心。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩覺慧堅猛能深悟入，聽聞正法恭敬信受，繫念思惟究竟理趣，隨所聽聞世、出世法，皆能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，諸所造作世間事業，亦依般若波羅蜜多會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由此不見出法性者。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作無量無邊菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，語不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受無上正等菩提不退轉記故，墮如是大地獄中，恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩既受無上正等菩提不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記，是故汝等應速棄捨大菩提心，可得免脫大地獄苦，生於天上或生人中，受諸富樂。』是時，不退轉菩薩摩訶薩，見聞此事其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩，若墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中必無是處。所以者何？不退轉位菩薩，定無不善業故，亦無善業招苦果故，諸佛定無虛誑語故，如來所說皆為利樂一切有情，大慈悲心所流出故，所見聞者定是惡魔所作所說。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞應修布施波羅蜜多令速圓滿，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令速圓滿，如是乃至應證無上正等菩提，如是所聞皆為邪說，應速棄捨勿謂為真。又汝先聞應於過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子，從初發心乃至法住，其中所有功德善根，皆生隨喜一切合集，與諸有情平等共有迴求無上正等菩提，如是所聞亦為邪說，應速棄捨勿謂為真。若汝捨彼所說邪法，我當教汝真實佛法，令汝修學疾證無上正等菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛妄撰集，我之所說是真佛語，令汝速證所求無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未受不退轉記，彼於無上正等菩提猶未決定，未名不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！若菩薩摩訶薩聞如是語，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而修布施波羅蜜多，不隨他教而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多，乃至不隨他教而趣無上正等菩提，當知如是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退轉。

「善現！如漏盡阿羅漢諸有所為，不信他語現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動，如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞、折伏其心，令於菩提而生退屈。

「善現！是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，所有事業皆自審思，非但信他而便起作，乃至如來、應、正等覺所有言教，尚不輕爾信受奉行，況信聲聞、獨覺、外道、惡魔等語而有所作！是諸菩薩諸有所為，但信他行終無是處。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可信行者。所以者何？善現！是諸菩薩不見有色可信行者，不見有受、想、行、識可信行者，亦不見有色真如可信行者，不見有受、想、行、識真如可信行者，如是乃至不見有諸佛無上正等菩提可信行者，亦不見有諸佛無上正等菩提真如可信行者。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作苾芻像，來詣其所唱如是言：『汝等所行是生死法，非菩薩行，非由此得一切智智。汝等今應修盡苦道，速盡眾苦證般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，所謂骨想、或青瘀想、或膿爛想、或膖脹想、或蟲食想、或異赤想、或慈、或悲、或喜、或捨、或四靜慮、或四無色，告菩薩言：『此是真道真行，汝用此道此行當得預流果，乃至當得獨覺菩提。汝由此道由此行故，速盡一切生老病死，何用久受生死苦為？現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』

「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『今此苾芻益我不少，能為我說相似道法，令我識知此道不能證預流果乃至不證獨覺菩提，況當能證所求無上正等菩提！』是菩薩摩訶薩作此念已，深生歡喜，復作是念：『今此苾芻甚為益我，方便為我說障道法，令我識知障道法已，於三乘道自在修學。』

「善現！時，彼惡魔知此菩薩深心歡喜，復作是言：『咄哉！男子！汝今欲見諸菩薩摩訶薩，長時勤行無益行不？謂諸菩薩摩訶薩眾經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙衣服、飲食、臥具、醫藥、資財、花香等物，供養恭敬、尊重讚歎殑伽沙等諸佛世尊。復於殑伽沙等佛所修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至殑伽沙等佛所，修一切智、修道相智、一切相智。是諸菩薩摩訶薩眾亦親近承事如殑伽沙佛，於諸佛所請問無上正等覺道，謂作是言：「云何菩薩摩訶薩安住無上正等覺道？云何菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多？安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修四念住乃至八

聖道支，修四靜慮、四無量、四無色定，修八解脫乃至十遍處，修空、無相、無願解脫門，修極喜地乃至法雲地，修五眼、六神通，修佛十力乃至十八佛不共法，修三十二大士相八十隨好，修無忘失法、恒住捨性，修陀羅尼門、三摩地門，修順逆觀十二支緣起，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩殊勝神通，修圓滿壽量，學轉大法輪護持正法令得久住，修一切智、道相智、一切相智？」殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第為說，是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誨安住修學，經無量劫熾然精進，尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等所修所學能證無上正等菩提！』

「善現！是菩薩摩訶薩雖聞其言而心無異，不驚不恐，無疑無惑，倍復歡喜作是念言：『今此苾芻極多益我，方便為我說障道法，令我知此障道之法決定不能證預流果，乃至不證獨覺菩提，況能證得所求無上正等菩提！』

「善現！時，彼惡魔知此菩薩心不退屈，無惑無疑，即於是處化作無量苾芻形像，語菩薩言：『此諸苾芻皆於過去勤求無上正等菩提，經無量劫修行種種難行苦行，而不能得所求無上正等菩提，今皆退證阿羅漢果，諸漏已盡至苦邊際，云何汝等能證無上正等菩提？』

「善現！是菩薩摩訶薩見聞此已，即作是念：『定為惡魔化作如此苾芻形像擾亂我心，因說障礙相似道法，必無菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提，退墮聲聞或獨覺地。』爾時，菩薩復作是念：『若菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提必無是處；乃至修行一切智、道相智、一切相智至圓滿位，不證無上正等菩提必無是處。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒作是念：『若菩薩摩訶薩如諸佛教精勤修學，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所攝妙行相應作意，常不遠離一切智智相應作意，常以方便勸諸有情，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩決定不退六波羅蜜多，乃至決定不退一切相智，必證無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒作是念：『若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事，覺知惡友不隨惡友語，覺知境界不隨境界轉，是菩薩摩訶薩決定不退六波羅蜜多，乃至決定不退一切相智，必證無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞佛世尊所說法要，深心歡喜、恭敬信受，善解義趣，其心堅固踰於金剛，不可動轉不可引奪，常勤修學六波羅蜜多心無厭倦，亦勸他學六波羅蜜多心無厭倦。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

大般若波羅蜜多經卷第四百四十八

大般若波羅蜜多經卷第四百四十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分轉不轉品第五十四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，為但名不退轉，為亦名退轉耶？」
佛告善現：「如是不退轉菩薩摩訶薩，既名不退轉，亦得名退轉。」
具壽善現白言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，以何因緣名不退轉？復何因緣亦名退轉？」
佛言：「善現！如是不退轉菩薩摩訶薩定於聲聞、獨覺等地不復退墮，必得無上正等菩提，由是因緣名不退轉，然於法想有退轉故亦名退轉。」
爾時善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何法想有退轉故亦名退轉？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色想有退轉故亦名退轉，於受、想、行、識想有退轉故亦名退轉，於內六處想有退轉故亦名退轉，於外六處想有退轉故亦名退轉，於內六界想有退轉故亦名退轉，於外六界想有退轉故亦名退轉，於六識界想有退轉故亦名退轉，於六觸想有退轉故亦名退轉，於六觸為緣所生諸受想有退轉故亦名退轉，於貪、瞋、癡想有退轉故亦名退轉，於諸見趣想有退轉故亦名退轉，於六波羅蜜多想有退轉故亦名退轉，於一切空想有退轉故亦名退轉，於真如等想有退轉故亦名退轉，於四聖諦想有退轉故亦名退轉，於四念住等想有退轉故亦名退轉，於四靜慮等想有退轉故亦名退轉，於八解脫等想有退轉故亦名退轉，於三解脫門想有退轉故亦名退轉，於十地想有退轉故亦名退轉，於五眼、六神通想有退轉故亦名退轉，於陀羅尼門、三摩地門想有退轉故亦名退轉，於佛十力等想有退轉故亦名退轉，於三十二大士相、八十隨好想有退轉故亦名退轉，於無忘失法、恒住捨性想有退轉故亦名退轉，於預流果乃至獨覺菩提想有退轉故亦名退轉，於諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提想有退轉故亦名退轉，於一切智、道相智、一切相智想有退轉故亦名退轉，於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛想有退轉故亦名退轉。所以者何？如是不退轉菩薩摩訶薩以自相空觀一切法，已入菩薩正性離生，乃至不見少法可得，不可得故無所造作，無所造作故畢竟不生，畢竟不生故名無生法忍，由得如是無生法忍，故名不

退轉菩薩摩訶薩。善現！若菩薩摩訶薩，成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！有諸惡魔到是菩薩摩訶薩所，欲令厭背無上菩提，語菩薩言：『一切智智與虛空等，自相本空，無性為性，諸法亦爾，自相本空，無性為性，與虛空等。如是一切與虛空等，性相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法性相皆空與虛空等，汝等云何唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨大菩提願，勿於長夜廣為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。云何汝等唐設劬勞？』善現！是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退壞我大菩提心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，性相皆空，而諸有情生死長夜不知不見，顛倒放逸，受諸苦惱。我當擐戴性相皆空如太虛空功德甲冑，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死大苦，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或證無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依此堅固不動轉心，恒正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此六種波羅蜜多，隨分圓滿，已入菩薩正性離生。復正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此得住不退轉地，是故惡魔雖作種種退壞方便，而不能退菩薩所發大菩提心。善現！是菩薩摩訶薩超諸聲聞、獨覺等地，一切魔事不能退轉所求無上正等菩提，名不退轉，遠離一切虛妄分別所執諸法、二乘地等，亦名退轉，故此菩薩得二種名，非如餘位唯名退轉。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入，欲入慈無量乃至捨無量即隨意能入，欲入空無邊處定乃至非想非非想處定即隨意能入，欲入四念住乃至八聖道支即隨意能入，欲入初解脫乃至想受滅解脫即隨意能入，欲入初勝處乃至第八勝處即隨意能入，欲入初靜慮定乃至想受滅定即隨意能入，欲入初遍處乃至第十遍處即隨意能入，欲入三解脫門即隨意能入，欲引發五神通即隨意能引發。善現！是菩薩摩訶薩雖入四靜慮乃至引發五神通而不受彼果，由此因緣不隨靜慮、無量、等至乃至滅定及餘功德勢力而生，亦不證預流果、或一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，不貴重色，不貴重受、想、行、識，不貴重眼處乃至意處，不貴重色處乃至法處，不貴重眼界乃至意界，不貴重色界乃至法界，不貴重眼識界乃至意識界，不貴重眼觸乃至意觸，不貴重眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不貴重諸相，不貴重所依，不貴重助伴，不貴重布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不貴重四靜慮、四無量、四無色定，不貴重四念住乃至八聖道支，不貴重八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不貴重空、無相、無願解脫門，不貴重四聖諦，不貴重十八空，不貴重真如乃至不思議界，不貴重十地，不貴重五眼、六神通，不貴重佛十力乃至十八佛不共法，不貴重無忘失法、恒住捨性，不貴重陀羅尼門、三摩地門，不貴重一切智、道相智、一切相智，不貴重聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地，不貴重成熟有情、嚴淨佛土，不貴重一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不貴重多見諸佛，不貴重種諸善根。何以故？善現！是菩薩摩訶薩達一切法性、相皆空與虛空等都不可得，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此而生皆不可得。所以者何？善現！是一切法與虛空等，自相本空，無性為性。

「善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，身四威儀、往來入出、舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食施食，須飲施飲，須衣施衣，須乘施乘，乃至一切所須之物皆給施之，令其意滿。善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，恒正稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；乃至自行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，恒正稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。善現！是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力攝受種種七寶資具滿贍部洲乃至三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。善現！是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著，又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神常恒隨左右密為守護，常作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提，願我恒隨密為守護，乃至無上正等菩提，常有五族執金剛神隨逐守護，時無暫捨，人非人等不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦

無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，乃至無上正等菩提，身心安隱常無擾亂。善現！是菩薩摩訶薩世間五根常無缺減，所謂眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦無缺減，謂信、精進、念、定、慧根。善現！是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常作上士不作下士。」

具壽善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何名為常作上士不作下士？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那功德增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂，是故我說常作上士不作下士。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，恒修淨命，不行呪術、醫藥、占卜 諸邪命事，不為名利呪諸鬼神，令著男女問其吉凶，亦不呪禁男女、大小、傍生、鬼等現希有事，亦不占 相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾、結好貴人，亦不為他通致使命現親友相徇利求名，尚不染心觀視男女歡笑與語，況有餘事！亦不恭敬供養鬼神，是故我說常作上士不作下士。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩知一切法性相皆空，性相空中不見有相，不見相故遠離種種邪命呪術、醫藥、占 相，唯求無上正等菩提，與諸有情常作饒益。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩達一切法性相皆空，性相空中世間所有文章、伎藝皆不可得，又諸世間文章、伎藝，皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中一切書論皆不可得，又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，故諸菩薩知而不樂。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩復有所餘諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟！」

善現請言：「唯然！願說！我等大眾專意樂聞。」

佛言：「善現！一切不退轉菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，常不遠離菩提作意，不樂觀察論說諸蘊、諸處、諸

界。所以者何？是菩薩摩訶薩於蘊、處、界性相空理，已善思惟、善通達故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說眾事。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切眾性相皆空，已善思惟、善通達故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見少法有勝有劣貴賤相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。所以者何？是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說戰事。所以者何？是菩薩摩訶薩善住真如一切法空，不見少法有強有弱愛恚相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑事。何以故？是菩薩摩訶薩住虛空界空，不見少法有攝不攝好惡相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落事。所以者何？是菩薩摩訶薩住一切法空，不見少法有增有減合離相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土事。所以者何？是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說我、有情乃至知者、見者事。所以者何？是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說相好事。所以者何？是菩薩摩訶薩善住無相，不見諸法有好有醜差別相故。
「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上正等覺故。
「善現！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離破戒事，修行安忍波羅蜜多離忿恚事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散動事，修行般若波羅蜜多離惡慧事。
「善現！是菩薩摩訶薩雖行一切法空，而愛樂正法不愛非法，恒願饒益一切有情。
「善現！是菩薩摩訶薩雖行不可得空，而常稱讚三寶功德，利益安樂一切有情。
「善現！是菩薩摩訶薩雖行諸法真如法界一味之相，而樂稱讚真如法界種種功德。
「善現！是菩薩摩訶薩雖知諸法皆畢竟空，而愛善友不樂惡友。言善友者謂佛、菩薩，若諸聲聞、獨覺乘等，能善教化安立有情，令

趣無上正等菩提，亦名善友。
「善現！是菩薩摩訶薩常樂親覲一切如來、應、正等覺，若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，供養恭敬、尊重讚歎聽受正法。
「善現！是菩薩摩訶薩若晝若夜常不遠離念佛作意，常不遠離聞法作意，由此因緣，隨諸國土有佛世尊現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通往彼聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。
「善現！是菩薩摩訶薩常為利樂諸有情故，雖能現起初靜慮定乃至非想非非想處定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法修諸勝行。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩常修布施乃至般若波羅蜜多，常行內空乃至無性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、滅、道聖諦，常修四念住乃至八聖道支，常修四靜慮、四無量、四無色定，常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，常修空、無相、無願解脫門，常修五眼、六神通，常修一切陀羅尼門、三摩地門，常修佛十力乃至十八佛不共法，常修無忘失法、恒住捨性，常修一切智、道相智、一切相智，常修一切菩薩摩訶薩行，常求無上正等菩提。
「善現！是菩薩摩訶薩常於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉，我非不退轉。』所以者何？是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉，說無退轉。
「善現！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩於自地法，已善了知、善通達故。
「善現！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑，一來、不還、阿羅漢、獨覺及諸如來、應、正等覺各住自果，於自果法亦無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見，無惑無疑。
「善現！是菩薩摩訶薩住此地中，成熟有情、嚴淨佛土修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧伏種種魔事，令不障礙所修功德。
「善現！如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。何以故？善現！彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。是菩薩摩訶薩亦復如是，安住自地其心不動，無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。何以故？善現！是菩薩摩訶薩其心堅固，超諸世間天、人、魔、梵、阿

素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及佛弟子，聽聞正法於諸佛所種諸善根，請問菩薩所學法義。

「善現！是菩薩摩訶薩安住自地，修行般若波羅蜜多及餘善法，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事，而轉方便善巧集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別，以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。

「善現！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉，終不發起趣向聲聞、獨覺地心。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。

「善現！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑我當得無上正等菩提為不當得。何以故？是菩薩摩訶薩達一切法皆自相空，即是無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。何以故？是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。

「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像來至其所，作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，乃可蒙佛授與無上大菩提記。』

「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已心無轉變，不驚不怖，不退不沒，是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去佛世尊所，必已受得大菩提記。何以故？菩薩成就如是勝法，定蒙如來、應、正等覺授菩提記。我已成就如是勝法，云何如來、應、正等覺不授我記？故我過去於諸佛所，定已受得大菩提記。』

「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，謂菩薩言：『汝善男子何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦？宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂！』

「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔使者詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞或獨覺地，棄捨無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者詐現佛像語菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨所求無上正等

菩提故，說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能得無上正等菩提，定無是處。』
「善現！是菩薩摩訶薩當知已住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。何以故？是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，攝受正法，護持正法，不惜身命，況餘親財！是菩薩摩訶薩常作是念：『我寧棄捨親友、珍財及自身命，終不棄捨諸佛正法。何以故？親友、珍財及自身命，生生恒有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂，故我定應精勤守護。』善現！是菩薩摩訶薩護正法時應作是念：『我不為護一佛、二佛乃至百千諸佛正法，普為護持十方三世諸佛正法，令不虧損。』」
時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何護持不惜身命？」
佛告善現：「一切如來、應、正等覺所覺所說一切法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀呰，言此非法、非毘奈耶，非天人師所說聖教，修行此法不得無上正等菩提，不證涅槃究竟安樂。善現！是菩薩摩訶薩護持此法不惜身命，恒作是念：『諸佛所說一切法空是諸有情所歸依處，菩薩修學速證無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃，故應護持不惜身命。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應護持不惜身命，我未來世得作佛時，亦為有情當說如是諸法空故。』善現！是菩薩摩訶薩見此義利，護持如來所說正法，不惜身命，乃至無上正等菩提，常無懈廢。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，乃至無上正等菩提。何以故？是菩薩摩訶薩已善證得陀羅尼故。」
爾時，善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已得無盡藏陀羅尼、海印陀羅尼、蓮花眾藏陀羅尼等故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，為聞菩薩、獨覺、聲聞、天、

龍、藥叉、阿素洛等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持常不忘失？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音文字義趣，悉能解了無惑無疑，窮未來際常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩已得無盡藏陀羅尼等，任持所說令不忘故。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

第二分甚深義品第五十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就廣大無量無數、無有邊際、不可思議殊勝功德。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是不退轉菩薩摩訶薩成就廣大無量無數、無有邊際、不可思議殊勝功德。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩已得殊勝無量無邊不共聲聞及獨覺智，是菩薩摩訶薩住此智中引發殊勝四無礙解。由此殊勝四無礙解，世間天、人、阿素洛等無能問難，令此菩薩智慧辯才至窮盡者。」
爾時，善現復白佛言：「世尊！能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無邊殊勝功德。唯願如來、應、正等覺，復為菩薩摩訶薩眾說甚深義，令諸菩薩摩訶薩眾安住其中，能修布施乃至般若波羅蜜多令速圓滿，能住內空乃至無性自性空令速圓滿，能住真如乃至不思議界令速圓滿，能住苦、集、滅、道聖諦令速圓滿，能修四念住乃至八聖道支令速圓滿，能修四靜慮、四無量、四無色定令速圓滿，能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處令速圓滿，能修空、無相、無願解脫門令速圓滿，能修陀羅尼門、三摩地門令速圓滿，能修極喜地乃至法雲地令速圓滿，能修五眼、六神通令速圓滿，能修佛十力乃至十八佛不共法令速圓滿，能修三十二大士相、八十隨好令速圓滿，能修無忘失法、恒住捨性令速圓滿，能修一切智、道相智、一切相智令速圓滿。」
佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾請問如來、應、正等覺甚深義處，令諸菩薩摩訶薩眾安住其中，修住功德令速圓滿。善現當知！甚深義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、寂靜、涅槃、真如、法界、法性、實際，如是等名甚深義處。善現當知！如是所說甚深義處種種增語，皆顯涅槃為甚深義。」
爾時，善現復白佛言：「為但涅槃名甚深義，為諸餘法亦名甚深？」
佛告善現：「餘一切法亦名甚深。何以故？善現！色亦名甚深，受、想、行、識亦名甚深，眼處乃至意處亦名甚深，色處乃至法處

亦名甚深，眼界乃至意界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼識界乃至意識界亦名甚深，眼觸乃至意觸亦名甚深，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦名甚深，地界乃至識界亦名甚深，無明乃至老死亦名甚深，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦名甚深，
苦、集、滅、道聖諦亦名甚深，四念住乃至八聖道支亦名甚深，四靜慮、四無量、四無色定亦名甚深，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦名甚深，空、無相、無願解脫門亦名甚深，陀羅尼門、三摩地門亦名甚深，三乘菩薩所行十地亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如來十力乃至十八佛不共法亦名甚深，三十二大士相、八十隨好亦名甚深，無忘失法、恒住捨性亦名甚深，預流果乃至獨覺菩提亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦名甚深。」
大般若波羅蜜多經卷第四百四十九

大般若波羅蜜多經卷第四百五十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分甚深義品第五十五之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何色亦名甚深？云何受、想、行、識亦名甚深？如是乃至云何一切菩薩摩訶薩行亦名甚深？云何諸佛無上正等菩提亦名甚深？」

佛告善現：「色真如甚深故，色亦名甚深，受、想、行、識真如甚深故，受、想、行、識亦名甚深，如是乃至一切菩薩摩訶薩行真如甚深故，一切菩薩摩訶薩行亦名甚深，諸佛無上正等菩提真如甚深故，諸佛無上正等菩提亦名甚深。」

爾時，善現復白佛言：「云何色真如甚深？云何受、想、行、識真如甚深？如是乃至云何一切菩薩摩訶薩行真如甚深？云何諸佛無上正等菩提真如甚深？」

佛告善現：「色真如非即色非離色，是故甚深；受、想、行、識真如非即受、想、行、識非離受、想、行、識，是故甚深；如是乃至一切菩薩摩訶薩行真如非即一切菩薩摩訶薩行非離一切菩薩摩訶薩行，是故甚深；諸佛無上正等菩提真如非即諸佛無上正等菩提非離諸佛無上正等菩提，是故甚深。」

具壽善現復白佛言：「如來甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣諸色顯示涅槃，遮遣受、想、行、識顯示涅槃，如是乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃，遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃，世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切若色若非色、若有見若無見、若有對若無對、若世間若出世間、若共若不共、若有漏若無漏、若有為若無為法顯示涅槃。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如來甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣諸色顯示涅槃，遮遣受、想、行、識顯示涅槃，乃至世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切若色若非色、若有見若無見、若有對若無對、若世間若出世間、若共若不共、若有漏若無漏、若有為若無為法顯示涅槃。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應於如是諸甚深處，依止般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟、稱量觀察，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』善現！若菩薩摩訶薩能於如是諸甚深處，依止般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟、稱量觀察，如深般若波羅蜜多所教而住，如深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩由能如是精勤修學，依深般若波羅蜜多起一念心，尚能攝取無數無量無邊善根，超無量劫生死流

轉，疾證無上正等菩提，況能無間常修般若波羅蜜多，恒住菩提相應作意！善現！如多欲人與端嚴女更相愛染共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲念於何處轉？」

「世尊！此人欲念於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會於此歡娛戲樂？』」

「善現！於意云何？其人晝夜幾欲心生？」

「世尊！是人晝夜欲念甚多。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多起一念心，如深般若波羅蜜多所說而學，所超生死流轉劫數，與多欲人經一晝夜所起欲念其數量等。善現！是菩薩摩訶薩隨依般若波羅蜜多所說義趣思惟修學，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過罪，是故菩薩依深般若波羅蜜多精勤修學疾證無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜所獲功德，若此功德有形量者，殑伽沙等三千大千諸佛世界不能容受。假使充滿如殑伽沙三千大千佛之世界諸餘功德比此功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，布施供養佛、法、僧寶，善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！其福無數無量無邊。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩眾所乘之道，諸菩薩摩訶薩乘此道故，疾至無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，布施供養預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺，善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！其福無數無量無邊。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼。所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，超諸聲聞及獨覺地，速入菩薩正性離生，復漸修行諸菩薩行，速證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！其福無數無量無邊。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德甚多於彼。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。何以故？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，一切菩薩摩訶薩眾依深般若波羅蜜多，速能圓滿諸佛法故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，以法布施一切有情。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！其福無數無量無邊。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜以法布施一切有情，所獲功德甚多於彼。所以者何？善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，則為遠離一切智智。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，則為不離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！其福無數無量無邊。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行布施波羅蜜多乃至修行一切相智，所獲功德甚多於彼。所以者何？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於一切智智而有退轉無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於一切智智而有退轉斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修福與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！其福無數無量無邊。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修福與一切有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼。所以者何？善現！

依深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為最勝迴向，遠離般若波羅蜜多所起迴向，當知是為下劣迴向。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能與一切菩提分法為導首故。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，以所修行種種功德與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，普緣過去未來現在一切如來、應、正等覺，及諸弟子功德善根和合隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！其福無數無量無邊。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜普緣過去未來現在一切如來、應、正等覺，及諸弟子功德善根和合隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼。所以者何？善現！一切隨喜迴向功德善根皆以甚深般若波羅蜜多而為上首。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，於諸善根隨喜迴向所求無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，諸行皆是分別所作，從妄想生都非實有。以何因緣是諸菩薩摩訶薩等行財施等獲福無數無量無邊？世尊！分別所作財施等福應不能起真實正見，不能趣入正性離生，不能得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，亦不能得所求無上正等菩提。」

佛言善現：「如是！如是！如汝所說。諸行皆是分別所作，從妄想生都非實有，分別所作財施等福不能發起真實正見，不能趣入正性離生，不能得預流果乃至不能得無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，知一切種分別所作財施等法空無所有，虛妄不實。所以者何？善現！我說一切分別所作財施等法無不皆空性相非有，是虛妄非堅實。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩善學內空乃至善學無性自性空，如佛所說而通達故。善現！是菩薩摩訶薩安住空已，如如觀察分別所作財施等福空無所有，虛妄不實，如是如是能不遠離甚深般若波羅蜜多。如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是獲福無數無量無邊，由此因緣起實正見，亦能趣入正性離生乃至能證所求無上正等菩提。」

爾時，善現復白佛言：「所說無數、無量、無邊有何差別？」

佛告善現：「言無數者，數不可得，不可數在有為界中，不可數在無為界中。言無量者，量不可得，不可量在過去法中，不可量在未來法中，不可量在現在法中。言無邊者，邊不可得，不可測度彼邊際故。」

具壽善現白言：「世尊！頗有因緣，色亦說無數無量無邊，受、想、行、識亦說無數無量無邊不？」
佛告善現：「有因緣故，色亦說無數無量無邊，受、想、行、識亦說無數無量無邊。」
爾時，善現復白佛言：「何因緣故，色亦說無數無量無邊，受、想、行、識亦說無數無量無邊？」
佛告善現：「色自性空故亦說無數無量無邊，受、想、行、識自性空故亦說無數無量無邊。」
具壽善現復白佛言：「為但色自性空，受、想、行、識自性空，為一切法亦皆自性空耶？」
佛告善現：「我先豈不說一切法皆自性空？」
善現對曰：「佛雖常說一切法皆自性空，而我亦已了，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。世尊！一切法自性空即是無盡，亦是無數，亦是無量，亦是無邊。世尊！一切法自性空中，盡不可得、數不可得、量不可得，邊不可得，由此因緣無盡無數無量無邊，若義若文俱無差別。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無盡無數無量無邊，若義若文俱無差別，皆共顯了諸法空故。善現！一切法空皆不可說，如來方便說為無盡，或說無數，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說離染，或說寂滅，或說涅槃，或說真如，或說實際，如是等義皆是如來方便演說。」
爾時，善現復白佛言：「世尊！甚奇方便善巧諸法實相不可宣說，而為有情方便顯示。世尊！如我解佛所說義者，一切法性皆不可說。」
佛告善現：「如是！如是！一切法性皆不可說。何以故？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」
具壽善現復白佛言：「不可說義有增減不？」
佛告善現：「不可說義無增無減。」
爾時，善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，則布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦應無增無減，四念住乃至八聖道支亦應無增無減，四靜慮、四無量、四無色定亦應無增無減，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦應無增無減，空、無相、無願解脫門亦應無增無減，極喜地乃至法雲地亦應無增無減，陀羅尼門、三摩地門亦應無增無減，五眼、六神通亦應無增無減，如來十力乃至十八佛不共法亦應無增無減，無忘失法、恒住捨性亦應無增無減，一切智、道相智、一切相智亦應無增無減。世尊！若六波羅蜜多無增無減乃至一切智、道相智、一切相智亦無增無減，則應六波羅蜜多無所有乃

至一切智、道相智、一切相智亦無所有。若六波羅蜜多無所有乃至一切智、道相智、一切相智亦無所有，云何菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多乃至一切智、道相智、一切相智，證得無上正等菩提？」
佛告善現：「如是！如是！不可說義無增無減，六波羅蜜多亦無增無減，乃至一切智、道相智、一切相智亦無增無減。不可說義無所有，六波羅蜜多亦無所有，乃至一切智、道相智、一切相智亦無所有。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住般若波羅蜜多，方便善巧，不作是念：『我於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多若增若減。』但作是念：『唯有名想謂為般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。』善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，持此布施波羅蜜多俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。如是乃至修行般若波羅蜜多時，持此般若波羅蜜多俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向，由此迴向巧方便力證得無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂無上正等菩提？」
佛告善現：「一切法真如是謂無上正等菩提。」
爾時，善現復白佛言：「何謂一切法真如，而說一切法真如是謂無上正等菩提？」
佛告善現：「諸色真如、受、想、行、識真如是謂無上正等菩提，眼處真如乃至意處真如是謂無上正等菩提，色處真如乃至法處真如是謂無上正等菩提，眼界真如乃至意界真如是謂無上正等菩提，色界真如乃至法界真如是謂無上正等菩提，眼識界真如乃至意識界真如是謂無上正等菩提，眼觸真如乃至意觸真如是謂無上正等菩提，眼觸為緣所生諸受真如乃至意觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提，地界真如乃至識界真如是謂無上正等菩提，無明真如乃至老死真如是謂無上正等菩提，布施波羅蜜多真如乃至般若波羅蜜多真如是謂無上正等菩提，內空真如乃至無性自性空真如是謂無上正等菩提，苦聖諦真如、集、滅、道聖諦真如是謂無上正等菩提，四念住真如乃至八聖道支真如是謂無上正等菩提，四靜慮真如、四無量、四無色定真如是謂無上正等菩提，八解脫真如、八勝處、九次第定、十遍處真如是謂無上正等菩提，空解脫門真如、無相、無願解脫門真如是謂無上正等菩提，淨觀地真如乃至如來地真如是謂無上正等菩提，極喜地真如乃至法雲地真如是謂無上正等菩提，陀羅尼門真如、三摩地門真如是謂無上正等菩提，五眼真如、六神通真如是謂無上正等菩提，佛十力真如乃至十八佛不共法真如是謂無上正等菩提，無忘失法真如、恒住捨性真如是謂無上正等菩提，預流果真如乃至獨覺菩提真如是謂無上正等菩提，一切智真如、道相智、

一切相智真如是謂無上正等菩提，生死真如、涅槃真如是謂無上正等菩提。
「善現！一切真如無增無減故諸佛無上正等菩提亦無增無減。善現！諸菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，常樂安住諸法真如，都不見法有增有減。由此因緣不可說義無增無減，布施波羅蜜多亦無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減，乃至一切智亦無增無減，道相智、一切相智亦無增無減。不可說義無所有，六波羅蜜多亦無所有，乃至一切智、道相智、一切相智亦無所有。善現！諸菩薩摩訶薩依止無增減、無所有為方便，修行般若波羅蜜多，由此為門集諸功德，便證無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩依止無增減、無所有為方便，修行般若波羅蜜多，由此為門集諸功德，便證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提，為後心起能證無上正等菩提？世尊！是菩薩摩訶薩若初心起能證無上正等菩提，初心起時後心未起，無和合義。若後心起能證無上正等菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法進退推徵，無和合義，云何可得積集善根？若諸善根不可積集，則諸勝智無由得生，勝智不生，如何菩薩能證無上正等菩提？」
佛告善現：「吾當為汝略說譬喻，令有智者於所說義易可得解。善現！於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷？為後焰能燋炷？」
善現對曰：「如我意解，非初焰能燋炷，亦非離初焰能燋炷；非後焰能燋炷，亦非離後焰能燋炷。」
佛告善現：「於意云何？於然燈時炷為燋不？」
善現對曰：「世間現見其炷實燋。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，證得無上正等菩提亦復如是。非初心起能證無上正等菩提，亦非離初心起能證無上正等菩提；非後心起能證無上正等菩提，亦非離後心起能證無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，令諸善根漸漸增長，證得無上正等菩提。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多，圓滿十地證得無上正等菩提。」
爾時，善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修學何等十地圓滿，證得無上正等菩提？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行極喜地乃至法雲地，令其圓滿證得無上正等菩提，亦學淨觀地乃至如來地，令其圓滿證得無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩於此十地精勤修學得圓滿時，非初心起能證無上正等菩提，亦非離初心起能證無上正等菩提；非後心起能證

無上正等菩提，亦非離後心起能證無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩，精勤修學十地圓滿證得無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來所說緣起理趣極為甚深，謂諸菩薩摩訶薩，非初心起能證無上正等菩提，亦非離初心起能證無上正等菩提；非後心起能證無上正等菩提，亦非離後心起能證無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，令諸善根漸漸增長，圓滿十地證得無上正等菩提。」
佛告善現：「於意云何？若心已滅，更可生不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？若心已生有滅法不？」
善現對曰：「如是！世尊！若心已生定有滅法。」
佛告善現：「於意云何？有滅法心非當滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」
善現對曰：「如是！世尊！如心真如，心如是住。」
佛告善現：「於意云何？若心住如真如，是心為如真如常不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？諸法真如為甚深不？」
善現對曰：「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」
佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？真如為能見真如不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」
善現對曰：「如是！世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」
善現對曰：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，無心現行，無現行處。何以故？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時住真如中，都無現行及現行處、現行者故。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時為何所行？」
善現對曰：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦，此中現行及現行處俱無所有，能取、所取不可得故。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中雖不取相而行相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中為遣相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中遣相想不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不遣相亦不遣相想？」
善現對曰：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我當遣相及遣相想。』亦不作是念：『我當遣無相及遣無相想。』於一切種無分別故。世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖能如是離諸分別，而佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等，無量無邊殊勝功德未圓滿故，未證無上正等菩提。世尊！是菩薩摩訶薩成就微妙方便善巧，由此微妙方便善巧，於一切法不成不壞、不取不遣。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩，達一切法自相空故。世尊！是菩薩摩訶薩住一切法自相空中，為度諸有情入三三摩地，大悲願力所引逼故，依此三定成熟有情。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」
具壽善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩云何入此三三摩地成熟有情？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩安住空三摩地，見諸有情多執我、我所者，以方便力教令安住空三摩地。是菩薩摩訶薩安住無相三摩地，見諸有情多行諸法相者，以方便力教令安住無相三摩地。是菩薩摩訶薩安住無願三摩地，見諸有情多有所願樂者，以方便力教令安住無願三摩地。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如是入此三三摩地，隨其所應方便成熟一切有情。」
大般若波羅蜜多經卷第四百五十

大般若波羅蜜多經卷第四百五十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分夢行品第五十六

爾時，具壽舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩夢中行此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益不？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩晝時行此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中行亦有增益。何以故？舍利子！晝與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩晝行般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢行般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多三三摩地，於深般若波羅蜜多能為增益應亦如是。」
時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中造業為有增益有損減不？佛說有為虛妄不實如夢所造，云何彼業能有增益亦有損減？所以者何？非於夢中所造諸業能有增減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃有增益或有損減。」
善現答言：「諸有晝日斷他命已，於夜夢中憶想分別深自慶快，或復有人夢斷他命，謂在覺時生大歡喜，如是二業於意云何？」
時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」
善現答言：「若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由此起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢、若覺有所緣事思業方生，無所緣事思業不起。」
時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，云何可言有所緣起？」
善現答言：「雖諸思業及所緣事皆自性空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」
時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向所求無上正等覺不？」
善現報言：「慈氏菩薩久已得受無上菩提不退轉記，唯隔一生定當作佛，善能酬答一切問難，現在此會宜請問之，補處慈尊定應為答。」
時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」
時，慈氏菩薩語舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色不能答，

受、想、行、識亦不能答，色空不能答，受、想、行、識空亦不能答。何以故？舍利子！我都不見有法能答，我都不見有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見，我都不見有法能記，我都不見有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。所以者何？以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」
爾時具壽舍利子，復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所證法為如所說不？」
慈氏菩薩摩訶薩言：「我所證法非如所說。何以故？舍利子！我所證法不可說故。」
時，舍利子便作是念：「慈氏菩薩智慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久已圓滿，用無所得而為方便，於所問難能如是答。」
爾時，佛告舍利子言：「於意云何？汝由是法證阿羅漢果，為見此法性是可說不？」
舍利子言：「不也！世尊！」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是，不可宣說。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法於其無上正等菩提已得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生猶預：『我於無上正等菩提為得不得？』但作是念：『我於無上正等菩提定當證得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多聞甚深法，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、亦不憂悔，決定自知：我當證得所求無上正等菩提，利樂有情窮未來際。」

第二分願行品第五十七

爾時，佛告具壽善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少，所欲資財皆不如意。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令離慳貪，無所匱乏？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具匱乏諸有情類。如四大王眾天乃至他化自在天，受用種種上妙樂具，我佛土中諸有情類，亦受種種上妙樂具。』善現！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害乃至邪見，由此因緣短壽多病，顏容顦顇無有威德，資財匱乏生下賤家，支體缺減眾事鄙穢。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願

言：『我當精勤無所顧戀，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果諸有情類，一切有情皆行十善，受長壽等殊勝果報。』善現！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，口出矛殘毀罵凌辱，以刀杖等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類，一切有情展轉相視如父如母、兄弟姊妹、妻子眷屬，不相乖違。』善現！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懈怠懶惰，不勤精進，棄捨三乘，亦不能修人、天善業。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生人、天中速證解脫。』善現！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情五蓋所覆，失諸靜慮、無量、無色。見此事已，作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是具蓋散動諸有情類，一切有情自在入出諸靜慮等微妙勝定。』善現！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異俱不俱等種種邪法。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡慧邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足莊嚴。』善現！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種

波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無邪定及不定名，一切有情皆住正定。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣受諸劇苦。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是三惡趣名，一切有情皆善趣攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，塠阜溝坑，穢草株杌，毒刺荊棘，不淨充滿。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令永滅除諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地平坦莊嚴，豐諸花果甚可愛樂。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地，處處皆有吠琉璃等眾妙珍奇，有情受用不生染著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情凡所攝受多生愛著，發起種種惡不善業。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是多所攝受諸有情類，令其永離愛著惡業？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多所攝受諸有情類，一切有情於色聲等無所攝受不生愛著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別，謂剎帝利、婆羅門等。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是四種色類貴賤差

別，一切有情同一色類，悉皆尊貴人趣所攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是端正醜陋形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是端正醜陋形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂見，成就第一圓滿淨色。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺，以法統攝名為法王。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有地獄等諸趣差別。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令無善惡諸趣差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無善惡諸趣差別，乃至無有地獄、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一類等修一業，謂皆和合修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶

薩行及佛無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別，所謂胎卵及濕化生。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是四生差別，諸有情類皆同化生。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五通慧，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，五神通慧皆得自在。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢甚可厭捨。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是受用段食諸有情類，令其身中無諸便穢？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯同受用妙法喜食，一切皆似極光淨天，內外身支無諸雜穢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無光明，諸有所作須求外照。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是無光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令所居處無晝夜等時節變易？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無晝夜月半月等時節之名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是

壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無相好。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具相好圓滿莊嚴，有情見之生淨妙喜。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類離諸善根。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，一切成就勝妙善根，由此善根，能辦種種上妙供具供養諸佛，乘此福力隨所生處，復能供養諸佛世尊。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四，謂風、熱、痰、及諸雜病。心病亦四，謂貪、瞋、癡、及慢等病。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身心清淨無諸病苦乃至無有身心病名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂三乘差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其棄捨二乘意樂，唯令樂趣無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情起增上慢，未得謂得未證謂證。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其棄捨增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情離增上慢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺光明壽量、弟子眾數皆有分限。見此事已作是思惟：『我當云何得光明壽量、弟子眾數皆無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，令我爾時光明壽量、弟子眾數皆無分限。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居之土周圓有量。見此事已作是思惟：『我當云何得所居土周圓無量？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，十方各如殑伽沙數大千世界合為一土，我住其中說法，教化無量無數無邊有情。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情生死長遠，諸有情界其數無邊。見此事已作是思惟：『生死邊際猶如虛空，諸有情界亦如虛空，雖無真實諸有情類，流轉生死及得解脫，而諸有情妄執為有，輪迴生死受苦無邊，我當云何方便濟拔？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，為諸有情說無上法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有畢竟皆空。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

第二分殑伽天品第五十八

爾時，眾中有一天女名殑伽天，從座而起，頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！我當具修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，所嚴淨土如今世尊為諸大眾於此般若波羅蜜多甚深經中所說土相一切圓滿。」

時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生華及自嚴具，并持金色天衣一雙，恭敬至心奉散佛上，佛神力故上踊空中宛轉右旋，於佛頂上化成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂，於是天女持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

爾時，世尊知彼天女志願深廣，即便微笑，諸佛法爾於微笑時，種種色光從面門出，今佛亦爾，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠，遍照十方無量無邊諸佛世界，還來此土現大神變，繞佛三匝入佛頂中。

時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣。」
爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛國土中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便號金花，修諸菩薩摩訶薩行。慶喜當知！金花菩薩從不動佛世界歿已復生他方，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於生生處常不離佛，如轉輪王從一臺觀至一臺觀，歡娛受樂，乃至命終足不履地。金花菩薩亦復如是，從一佛國往一佛國，乃至無上正等菩提，於生生中常見諸佛，恒聞正法修菩薩行。」
爾時，慶喜竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦當宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」
佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，出家弟子其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若百千等，但可總說無量無邊百千俱胝那庾多眾。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有如此般若波羅蜜多經中所說種種過患。」
爾時，慶喜復白佛言：「今此天女先於何佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛供養恭敬而得受於不退轉記？」
佛告慶喜：「今此天女於燃燈佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我供養恭敬而得受於不退轉記。慶喜當知！我於過去燃燈佛所以五莖花奉散彼佛迴向發願，燃燈如來、應、正等覺知我根熟與我受記：『汝於未來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』
「天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記，故我今者與彼授記。」
爾時，慶喜聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今得成熟，是故如來、應、正等覺與彼授記。」
佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。此殑伽天女久為無上正等菩提植眾德本，今既成熟，故我授彼所求無上正等菩提不退轉記。」
大般若波羅蜜多經卷第四百五十一

大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分習近品第五十九

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！修行如是甚深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習近空？云何入空三摩地？云何習近無相？云何入無相三摩地？云何習近無願？云何入無願三摩地？云何習近四念住乃至八聖道支？云何修四念住乃至八聖道支？云何習近如來十力乃至十八佛不共法？云何修如來十力乃至十八佛不共法？」

佛告善現：「修行如是甚深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色空，應觀受、想、行、識、空；應觀眼處乃至意處空，應觀色處乃至法處空，應觀眼界乃至意界空，應觀色界乃至法界空，應觀眼識界乃至意識界空，應觀眼觸乃至意觸空，應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空，應觀地界乃至識界空，應觀無明乃至老死空，應觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空，應觀內空乃至無性自性空空，應觀真如乃至不思議界空，應觀苦、集、滅、道聖諦空，應觀四靜慮、四無量、四無色定空，應觀八解脫乃至十遍處空，應觀四念住乃至八聖道支空，應觀空、無相、無願解脫門空，應觀三乘、菩薩十地空，應觀陀羅尼門、三摩地門空，應觀五眼、六神通空，應觀佛十力乃至十八佛不共法空，應觀三十二大士相、八十隨好空，應觀無忘失法、恒住捨性空，應觀一切智、道相智、一切相智空，應觀預流果乃至獨覺菩提空，應觀一切菩薩摩訶薩行空，應觀諸佛無上正等菩提空，應觀有漏、無漏法空，應觀世間、出世間法空，應觀有為、無為法空，應觀過去、未來、現在法空，應觀善、不善、無記法空，應觀欲界、色界、無色界法空。

「善現！是菩薩摩訶薩作此觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？善現！於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證，若合若離皆不可得不可見故。」

具壽善現白言：「世尊！如佛所說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證，世尊！云何諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時，非為證時。』善現！是菩薩摩訶薩未入定位，繫心於所緣，已入定時不繫心於境。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是時，不退布施波羅蜜多不證漏盡，乃至不退般若波羅蜜多不證漏盡；不退內空不證漏盡，乃至不退無性自性空不證漏盡；不退真如不證漏盡，乃至不退不思議界不證漏盡；不退苦聖諦不證漏盡，不退集、滅、道聖諦不證漏盡；不退四靜慮不證漏盡，不退四無量、四無色定不證漏盡；不退八解脫不證漏盡，不退八勝處、九次第定、十遍處不證漏盡；不退四念住不證漏盡，乃至不退八聖道支不證漏盡；不退空解脫門不證漏盡，不退無相、無願解脫門不證漏盡；不退三乘、菩薩十地不證漏盡；不退陀羅尼門、三摩地門不證漏盡；不退五眼、六神通不證漏盡；不退佛十力不證漏盡，乃至不退十八佛不共法不證漏盡；不退相好不證漏盡；不退無忘失法、恒住捨性不證漏盡；不退一切智、道相智、一切相智不證漏盡；不退菩薩摩訶薩行不證漏盡；不退無上正等菩提不證漏盡。

「何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就如是微妙大智善住法空，及一切種菩提分法，常作是念：『今時應學不應作證。』善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，恒作是念：『我於布施乃至般若波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空乃至無性自性空，今時應學不應作證。我於真如乃至不思議界，今時應學不應作證。我於苦、集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四靜慮、四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫乃至十遍處，今時應學不應作證。我於四念住乃至八聖道支，今時應學不應作證。我於空、無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於三乘、菩薩十地，今時應學不應作證。我於陀羅尼門三摩地門，今時應學不應作證。我於五眼、六神通，今時應學不應作證。我於佛十力乃至十八佛不共法，今時應學不應作證。我於相好，今時應學不應作證。我於無忘失法、恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智、道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於諸佛無上正等菩提，今時應學不應作證。我今為學一切智智，應學預流果乃至獨覺菩提，皆令善巧不應作證。』

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習近空，應安住空，應修行空三摩地，而於實際不應作證。應習近無相，應安住無相，應修行無相三摩地，而於實際不應作證。應習近無願，應安住無願，應修行無願三摩地，而於實際不應作證。應習近四念住，應安住四念住，應修行四念住，而於實際不應作證。應習近四正斷乃至八聖道支，應安住四正斷乃至八聖道支，應修行四正斷乃至八聖道支，而於實際不應作證。如是乃至應習近佛十力，應發趣佛十力，應修行佛十力，而於實際不應作證。應習近四無所畏乃至十八佛不

共法，應發趣四無所畏乃至十八佛不共法，應修行四無所畏乃至十八佛不共法，而於實際不應作證。

「善現！是菩薩摩訶薩雖習近空、無相、無願，亦安住空、無相、無願，亦修行空、無相、無願三摩地，而不證預流果乃至不證獨覺菩提。雖習近四念住乃至八聖道支，亦安住四念住乃至八聖道支，亦修行四念住乃至八聖道支，而不證預流果乃至不證獨覺菩提。由此因緣不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現！如有壯士形貌端嚴威猛勇健，見者歡喜，具勝圓滿清淨眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰悉皆敬伏，善事業故功少利多。由此諸人供養恭敬、尊重讚嘆，無時暫捨，彼於爾時倍增喜躍，對諸眷屬而自慶慰。有因緣故，將其父母妻子眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸技術，威猛勇健身意泰然，安慰父母并諸眷屬，勿有憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬至安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛具諸技術無所畏故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，發趣無上正等菩提，普緣有情發四無量，住四無量俱行之心，勇猛修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所引奪，於解脫門亦不作證。由不證故，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。善現！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數數習近、安住、修行，而於其中能不作證，由不證故不墮聲聞及獨覺地。修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、陀羅尼門、三摩地門、一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不依空、無相、無願三三摩地而證漏盡。善現！如有壯夫善閑射術，欲顯己技，仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮。若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若時無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實

際，便得無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如先所說諸法實相。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有能為難事，雖學諸法真如、法界、法性、實際，雖學諸法皆畢竟空乃至自相空，雖學苦、集、滅、道聖諦，雖學四念住乃至八聖道支，雖學空、無相、無願解脫門，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不捨，故謂作是願：『若諸有情未得解脫，我終不捨所起加行。』善現！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中道必不退落。善現！諸菩薩摩訶薩，恒作是念：『我不應捨一切有情，必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼，應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現！是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故，雖數現起三解脫門，而於中間不證實際，乃至未得一切智智，要得無上正等菩提方乃取證。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察。謂樂觀察內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，及空、無相、無願解脫門等皆自相空。善現！是菩薩摩訶薩作此觀已，生如是念：『諸有情類由惡友力，於長夜中起我想執，有情想執，乃至知者見者想執。由此想執，行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』
「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空解脫門，而不依此證於實際。雖學無相、無願解脫門，而不依此證於實際。以於實際不取證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果，亦復不墮獨覺菩提。善現！是菩薩摩訶薩由如是念行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際。雖於實際未即作證，而不退失四靜慮、四無量、四無色定，亦不退失四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不退失八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不退失空、無相、無願解脫門，亦不退失內空乃至無性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、滅、道聖諦，亦不退失布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不退失陀羅尼門、三摩地門，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如來十力乃至十八佛不共法，亦不退失無忘失法、恒住捨性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失諸餘無量無邊佛法。

「善現！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於念念中白法增益，諸根猛利超過一切聲聞、獨覺。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故，其心常行三四顛倒。謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不證入如來勝定。

「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空、無相、無願解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故行有所得，謂執有我或有有情乃至執有知者見者，或執有色、受、想、行、識，或執有眼處乃至意處，或執有色處乃至法處，或執有眼界乃至意界，或執有色界乃至法界，或執有眼識界乃至意識界，或執有眼觸乃至意觸，或執有眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，或執有地界乃至識界，或執有無明乃至老死，或執有十善業道，或執有四靜慮，或執有四無量，或執有四無色定，或執有四攝事。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是有所得執。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不證入如來勝定。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空、無相、無願解脫門，入出自在，而於實際未即作證。乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德，修未圓滿，而但於空三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故常行諸相。謂執男相，或執女相，或執色相，或執

聲相，或執香相，或執味相，或執觸相，或執法相，或復於中執諸餘相，我為如是諸有情類，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是諸相執著。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念：『行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法。若未圓滿，終不證入如來勝定。』善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空無相無願解脫門，入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德，未善圓滿，不證實際及餘功德。若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德，修未圓滿，而於無相三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已善安住內空乃至無性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住乃至八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學四靜慮、四無量、四無色定，已善修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已善修學所行十地，已善修學陀羅尼門、三摩地門，已善修學五眼、六神通，已善修學如來十力乃至十八佛不共法，已善修學無忘失法、恒住捨性，已善修學一切智、道相智、一切相智，已善修學一切菩薩摩訶薩行，已善修學諸佛無上正等菩提，善現！是菩薩摩訶薩成就如是功德智慧，若於生死發起樂想，或說有樂，或於三界安住執著，必無是處。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修行菩提分法、一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修學菩提分法而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，由不證故不得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修學甚深般若波羅蜜多，常無所執？』

「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，不應修學。』善現當知！是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，亦應方便如先所說善巧修學而不作證。』善現當知！是菩薩摩訶薩，已蒙如來、應、正等覺授

與無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。
「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，未入薄地，未如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，已入薄地，已如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。」
爾時，善現白言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」
佛告善現：「有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩。」
爾時，善現復白佛言：「多有菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩已善修習地，未善修習地而安住故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。何以故？善現！少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能於此如實答者，當知是菩薩摩訶薩善根明利，智慧深廣，世間天、人、阿素洛等不能引奪。」

第二分增上慢品第六十之一

爾時，佛告具壽善現：「若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞及獨覺地，於三界法亦不起心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如響、如像、如幻、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，雖如是觀察而不證實際，當知是菩薩有不退轉相。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無數量百千俱胝那庾多眾，恭敬圍繞而為說法。既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行，及和敬行，并隨法行，當知是菩薩有不退轉相。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋周匝照曜，與無量眾騰踊虛空，現大神通說正法要，化作化士，令往他方無邊佛土施作佛事，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見師子、虎狼、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨當命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界非真皆如夢見，我證無上正等覺時，當為有情說三界法，一切虛妄皆如夢境，令諸有情不生執著。』當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修菩薩行，速趣無上正等菩提，我佛土中無有地獄、傍生、鬼界惡趣之名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩摩訶薩當作佛時，彼佛土中定無惡趣。所以者何？若夢、若覺諸法無二、無二分故，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『若我已受不退轉記，當得無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是願已，夢中見火即時頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是願已，夢中見火不即頓滅，當知未得不退轉記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉相未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即為頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是誓願發誠諦言，火不頓滅，當知未得不退轉記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉相。若我所見定是實有，必獲無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家，復燒一家或燒一巷，越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅，是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉記。然被燒者，由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦果，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦果，今在人趣先現少殃。

「復次，善現！依前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就餘行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，吾當為汝分別解說，汝應諦聽！極善思惟！」

善現對曰：「惟願為說！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記；若我久發清淨作意，

求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提；若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類；若十方界現在實有無量如來、應、正等覺，說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言；若我實能修菩薩行，必獲無上正等菩提，濟拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未得不退轉記。是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知已得不退轉記。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，未善安住內空乃至無性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住苦、集、滅、道聖諦，未善修學四念住乃至八聖道支，未善修學四靜慮、四無量、四無色定，未善修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，未善修學空、無相、無願解脫門，未善修學陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修習一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所擾亂，於諸魔事未能覺知，不自度量善根多少，學諸菩薩發誠諦言，便為惡魔之所誑惑。是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『我若已從過去諸佛，受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為誑惑故，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔勢力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。

「是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力！所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人無別緣故。』是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不虛捐，汝等未蒙諸佛授記，不應學我發誠諦言，設有要期必空無果。』是菩薩摩訶薩輕弄毀呰諸菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。是菩薩摩訶薩以無善巧方便力故，生長多品增上慢故，輕蔑毀呰諸菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業、發誠諦言皆起魔事。是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚嘆諸善知識，不能請問得不退轉諸菩薩相，不能諮受諸惡魔軍所作事業，由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？是菩薩摩訶薩未久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離

方便善巧故，為惡魔之所誑惑。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知諸惡魔事，不應妄起增上慢心，退失所求無上佛果。
大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

大般若波羅蜜多經卷第四百五十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分增上慢品第六十之二

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩未久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑，勸諸菩薩應善覺知？謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，來至菩薩摩訶薩前，作如是言：『咄哉！男子！汝自知不？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知。汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿、相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟，諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強，諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一鉢食、或居塚間、或居露地、或居樹下、或糞掃衣、或但三衣、或常坐不臥、或如舊敷具、或少欲、或喜足、或樂遠離、或具正念、或樂寂定、或具妙慧、或不重利養、或不貴名譽、或好廉儉不塗其足、或少睡眠、或離掉舉、或樂軟語、或好少言，如是惡魔見此菩薩差別行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是差別功德，世間同見，先世定應亦有如是種種功德，應深慶慰無得自輕。』

「是菩薩摩訶薩聞彼惡魔說其過去當來功德，及說現在親友自身名等差別，兼讚種種殊勝善根，歡喜踊躍生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍起增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成就殊勝功德，過去如來、應、正等覺已授汝記。汝於無上正等菩提，定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』是時惡魔為嬈彼故，或矯化作苾芻形像，或矯化作居士形像，或矯化作父母、親友、人非人等形像，現前高聲唱言：『善哉！大士乃能成就如是功德，過去諸佛久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提已不退轉。所以者何？諸不退轉地菩薩摩訶薩勝功德相，汝皆具有，應自尊重，勿生疑惑。』時此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。

「善現！如我所說，實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔矯說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀

罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事，勿為欺誑生憍慢心。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈，但聞虛名而生憍慢。所以者何？是菩薩摩訶薩先未修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，先未安住內空乃至無性自性空，先未安住真如乃至不思議界，先未安住苦、集、滅、道聖諦，先未修學四念住乃至八聖道支，先未修學四靜慮、四無量、四無色定，先未修學八解脫乃至十遍處，先未修學空、無相、無願解脫門，先未修學極喜地乃至法雲地，先未修學陀羅尼門、三摩地門，先未修學五眼、六神通，先未修學如來十力乃至十八佛不共法，先未修學無忘失法、恒住捨性，先未修學一切智、道相智、一切相智，先未修學一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，由是因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知四魔行相，由此因緣令魔得便。

「是菩薩摩訶薩不了知色、受、想、行、識，不了知眼處乃至意處，不了知色處乃至法處，不了知眼界乃至意界，不了知色界乃至法界，不了知眼識界乃至意識界，不了知眼觸乃至意觸，不了知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不了知地界乃至識界，不了知無明乃至老死，不了知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不了知內空乃至無性自性空，不了知真如乃至不思議界，不了知苦、集、滅、道聖諦，不了知四念住乃至八聖道支，不了知四靜慮、四無量、四無色定，不了知八解脫乃至十遍處，不了知空、無相、無願解脫門，不了知極喜地乃至法雲地，不了知陀羅尼門、三摩地門，不了知五眼、六神通，不了知如來十力乃至十八佛不共法，不了知無忘失法、恒住捨性，不了知預流果乃至獨覺菩提，不了知一切智、道相智、一切相智，亦不了知有情諸法名字實相，所謂無相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，語此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當證無上正等菩提，汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴名號！』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時，當得如是功德名號！』隨其思願而記說之。時此菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞魔記說，作是念言：『奇哉！此人為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉。我成佛時必定當得如是功德尊重名號。』是菩薩摩訶薩如是惡魔、或魔眷屬、或魔所使諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』

「善現當知！如我所說，已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。善現當知！是菩薩摩訶薩由起憍慢，輕弄毀蔑諸

餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。

「善現當知！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至心悔過捨憍慢心，數數親近真勝善友。彼雖流轉生死多時，而後還依甚深般若波羅蜜多方便善巧漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親近真勝善友，彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門非釋迦子，彼於現在定不能得四沙門果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所起四重無量倍數，置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。由此當知若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事，勤求無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時有惡魔來至其所，恭敬讚歎謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林，宴坐思惟修遠離行。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，棄勝臥具思惟宴坐遠離功德？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野阿練若處，若住城邑、聚落、王都喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞獨覺作意，勤修般若波羅蜜多，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，諸佛世尊共所開許，諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩速證無上正等菩提，利樂有情常無斷盡。惡魔所讚隱於山林、空澤、曠野阿練若處，棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多，不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。

「善現當知！有菩薩摩訶薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，

精勤修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，精勤安住內空乃至無性自性空，精勤安住真如乃至不思議界，精勤安住苦、集、滅、道聖諦，精勤修學四念住乃至八聖道支，精勤修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間功德，精勤修學空、無相、無願解脫門，精勤修學菩薩十地，精勤修學陀羅尼門、三摩地門，精勤修學五眼、六神通，精勤修學八解脫乃至十遍處，精勤修學如來十力乃至十八佛不共法，精勤修學無忘失法、恒住捨性，精勤修學一切智、道相智、一切相智，嚴淨佛土、成熟有情。雖居憒鬧而心寂靜，恒勤修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心常傲慢，輕弄毀呰，誹謗凌蔑。

「善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、羅剎娑等遊止其中。彼住如是阿練若處，設經一年、或五、或十、或復乃至百千俱胝，若過是數修遠離行，而不了知真遠離行。謂諸菩薩摩訶薩眾雖居憒鬧而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生躭染。善現當知！彼雖如是修遠離行，而不稱順諸如來心。

「善現當知！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真勝遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於菩薩真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。善現當知！是諸菩薩修不真勝遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚。汝於此行精勤修學，速能證得一切智智。』善現當知！是諸菩薩樂著如是二乘所修遠離行法，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒鬧而心寂靜諸苾芻等，言彼不能修遠離行，身居憒鬧心不寂靜無調善法。

「善現當知！是諸菩薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕蔑毀呰，謂居憒鬧心不寂靜，不能勤修真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜，其心寂靜，能正修行真遠離行。善現當知！是諸菩薩於應親近恭敬供養如諸佛者，而不親近恭敬供養，反生輕毀；於應遠離不應親近恭敬供養如惡友者，而反親近恭敬供養如事諸佛。善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，妄生種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱歎護念。居城邑者，身心擾亂，誰當護念恭敬讚美？』是諸菩薩由此因緣，心多憍慢，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。

「善現當知！是諸菩薩於餘菩薩摩訶薩眾為旃荼羅，染污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。何以故？當知是人懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不捨無上正等菩提，深心欲求一切智智，欲證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩應常精進修自事業，遠離生死，不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上作意，欲證無上正等菩提，應常親近恭敬供養、尊重讚歎真善知識。」

爾時，善現即白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真善知識？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺是諸菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩眾亦是菩薩真善知識。諸有聲聞及餘善士，能為菩薩摩訶薩眾宣說開示，分別顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應義趣令易解者，亦是菩薩真善知識。

「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩真善知識，四念住乃至八聖道支亦是菩薩真善知識，四靜慮、四無量、四無色定亦是菩薩真善知識，八解脫乃至十遍處亦是菩薩真善知識，空、無相、無願解脫門亦是菩薩真善知識，極喜地乃至法雲地亦是菩薩真善知識，陀羅尼門、三摩地門亦是菩薩真善知識，五眼、六神通亦是菩薩真善知識，如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩真善知識，無忘失法、恒住捨性亦是菩薩真善知識，一切智、道相智、一切相智亦是菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真善知識，諸佛無上正等菩提亦是菩薩真善知識，永斷一切習氣相續亦是菩薩真善知識。

「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦是諸菩薩真善知識，諸法緣性亦是菩薩真善知識，諸緣起支亦是菩薩真善知識，內空乃至無性自性空亦是菩薩真善知識，真如乃至不思議界亦是菩薩真善知識。

「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四念住乃至八聖道支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父

為母。四靜慮、四無量、四無色定，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。八解脫乃至十遍處，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「空、無相、無願解脫門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。極喜地乃至法雲地，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。陀羅尼門、三摩地門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。五眼、六神通，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。如來十力乃至十八佛不共法，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「無忘失法、恒住捨性，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切智、道相智、一切相智，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切菩薩摩訶薩行，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸佛無上正等菩提，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。永斷一切習氣相續，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦，亦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸法緣性及緣起支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。內空乃至無性自性空，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。真如乃至不思議界，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍

為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。所以者何？一切過去、未來、現在諸佛世尊皆以布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？善現！一切過去、未來、現在諸佛世尊皆從布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界而出生故。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上作意欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，當學四念住乃至八聖道支，當學四靜慮、四無量、四無色定，當學八解脫乃至十遍處，當學空、無相、無願解脫門，當學極喜地乃至法雲地，當學陀羅尼門、三摩地門，當學五眼、六神通，當學如來十力乃至十八佛不共法，當學無忘失法、恒住捨性，當學一切智、道相智、一切相智，當學一切菩薩摩訶薩行，當學諸佛無上正等菩提，當學永斷一切習氣相續，當學苦、集、滅、道聖諦，當學諸法緣性及緣起支，當學內空乃至無性自性空，當學真如乃至不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。善現！我觀此義故作是說，所有布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他語行，欲得不依他語住，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾，皆於其中應勤修學。」

爾時善現白言：「世尊！甚深般若波羅蜜多以何為相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多虛空為相，無著為相，無相為相。所以者何？善現！於此般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆無所有不可得故。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是相耶？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多遠離為相，諸法亦以遠離為相；甚深般若波羅蜜多性空為相，諸法亦以性空為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。以一切法皆自性空離諸相故。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆自性空遠離諸相，則一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情施設染淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能

證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」
佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」
善現對曰：「如是！世尊！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」
佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」
善現對曰：「如是！世尊！有情所執我及我所皆空、遠離。」
佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執馳流生死？」
善現對曰：「如是！世尊！諸有情類由我、我所執馳流生死。」
佛告善現：「如是有情馳流生死，由有雜染，是故有情施設有染。若諸有情無心執著我及我所則無雜染，若無雜染，則不得有馳流生死。馳流生死既不可得，當知有情遠離雜染，由無雜染施設有情。是故，善現！應知有情雖自性空，遠離諸相，而可施設有染有淨。」
爾時具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；不行眼處，亦不行耳、鼻、舌、身、意處；不行色處，亦不行聲、香、味、觸、法處；不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界；不行色界，亦不行聲、香、味、觸、法界；不行眼識界，亦不行耳、鼻、舌、身、意識界；不行眼觸，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸；不行眼觸為緣所生諸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行地界，亦不行水、火、風、空、識界；不行因緣，亦不行等無間緣、所緣緣、增上緣；不行無明，亦不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不行布施波羅蜜多，亦不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行內空，亦不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行真如，亦不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不行苦聖諦，亦不行集、滅、道聖諦；不行四念住，亦不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行四靜慮，亦不行四無量、四無色定；不行八解脫，亦不行八勝處、九次第定、十遍處；不行空解脫門，亦不行無相、無願解脫門；不行淨觀地，亦不行種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不行極喜地，亦不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不

動地、善慧地、法雲地；不行一切陀羅尼門，亦不行一切三摩地門；不行五眼，亦不行六神通；不行佛十力，亦不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行無忘失法，亦不行恒住捨性；不行預流果，亦不行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行一切智，亦不行道相智、一切相智。所以者何？如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，而能伏彼。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。所以者何？是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；乃至不行一切智，亦不行道相智、一切相智。如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，亦復不為聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位，恒住一切智智作意不可屈伏，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第四百五十三

大般若波羅蜜多經卷第四百五十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分增上慢品第六十之三

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其壽量以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。

「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其壽量，以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便教導，皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。

「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、

或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。

「善現！當知是菩薩摩訶薩，由此精進增上威力，到諸有情福田彼岸。所以者何？是菩薩摩訶薩於法精進增上威力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。何以故？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情無利樂者，起大慈心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情有衰苦者，起大悲心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情得利樂者，起大喜心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情離性離相，起大捨心，非諸聲聞、獨覺所得。善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著，不同異生、聲聞、獨覺隨有所得起執著心。

「善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起慈、悲、喜、捨，然與捨心非恒共住，常為饒益所化有情無暫捨故。善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得大光明。謂得布施波羅蜜多大光明故，亦得淨戒波羅蜜多大光明故，亦得安忍波羅蜜多大光明故，亦得精進波羅蜜多大光明故，亦得靜慮波羅蜜多大光明故，亦得般若波羅蜜多大光明故。

「善現！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥諸資生具。善現！是菩薩摩訶薩恒住般若波羅蜜多相應作意故，能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王大臣及餘有情所有信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大明照，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，欲拔有情出生死海，欲與有情作大洲渚，欲惠有情究竟安樂，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。

「善現！若菩薩摩訶薩能常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，諸有所說皆說般若波羅蜜多相應之法，既說般若波羅蜜多相應法已，復能如理思惟般若波羅蜜多相應之法。善現！是菩薩摩訶薩恒住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容暫起。

「善現！是菩薩摩訶薩晝夜精進，安住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。譬如有人先未曾有末尼珠寶，後時遇得，歡喜自慶，藏固不謹遇緣還失，生大愁憂常懷歎惜，未曾離念思當何計還得此珠。彼人由是相應作意，緣此寶珠不離心首。諸菩薩摩訶薩亦復如是，恒

時安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若離般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，則不喪失一切智智相應作意。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切作意自性皆空，一切作意自性皆離，諸法亦爾。於一切法皆自性空、自性離中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得，云何如來、應、正等覺勸諸菩薩摩訶薩眾，不離般若波羅蜜多相應作意，亦令不離一切智智相應作意？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法、一切作意皆自性空，皆自性離。如是空、離，非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非如來作，亦非餘作。然一切法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、虛空界、真如、實際、不思議界，法爾常住。是菩薩摩訶薩即為不離甚深般若波羅蜜多相應作意，亦為不離一切智智相應作意。所以者何？甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意皆自性空，皆自性離。如是空、離無增無減，能正通達名為不離。」

具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多亦自性空、自性離者，云何菩薩摩訶薩眾修證般若波羅蜜多平等性已，便得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非諸法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、虛空界、真如、實際、不思議界有增有減。何以故？甚深般若波羅蜜多非一、非二、非三、非四，亦非多故。善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、亦不生疑，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已得究竟，安住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提，普為有情作大饒益。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即深般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離深般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」
「世尊！為即空性能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離空性有法可得能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色、受、想、行、識，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色、受、想、行、識有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼處乃至意處，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼處乃至意處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色處乃至法處，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色處乃至法處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼界乃至意界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼界乃至意界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色界乃至法界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色界乃至法界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼識界乃至意識界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼識界乃至意識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼觸乃至意觸，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼觸乃至意觸有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」

「世尊！為離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即地界乃至識界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離地界乃至識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即因緣乃至增上緣，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離因緣乃至增上緣有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即無明乃至老死，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離無明乃至老死有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即內空乃至無性自性空，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離內空乃至無性自性空有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即真如乃至不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離真如乃至不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即苦、集、滅、道聖諦，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離苦、集、滅、道聖諦有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」

「世尊！為即四靜慮、四無量、四無色定，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離四靜慮、四無量、四無色定有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即八解脫乃至十遍處，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離八解脫乃至十遍處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即四念住乃至八聖道支，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離四念住乃至八聖道支有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即空、無相、無願解脫門，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離空、無相、無願解脫門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即淨觀地乃至如來地，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離淨觀地乃至如來地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即極喜地乃至法雲地，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離極喜地乃至法雲地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切陀羅尼門、三摩地門，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切陀羅尼門、三摩地門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即五眼、六神通，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」
「世尊！為離五眼、六神通有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即如來十力乃至十八佛不共法，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離如來十力乃至十八佛不共法有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即三十二相、八十隨好，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離三十二相、八十隨好有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即無忘失法、恒住捨性，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離無忘失法、恒住捨性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即預流果乃至獨覺菩提，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離預流果乃至獨覺菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色、受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」
「世尊！為離色、受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色、受、想、行、識真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色、受、想、行、識真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！若如是諸法皆不能行深般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩云何能行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法能行深般若波羅蜜多不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝見深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？不可得法有生滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「如汝所見諸法法性，即是菩薩摩訶薩眾無生法忍。若菩薩摩訶薩成就如是無生法忍，便為諸佛授與無上正等菩提不退轉記。是菩薩摩訶薩於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，無量無邊殊勝功德，號能精進如實行者。若能如是精進修行，不得無上正等菩提、一切相智、大智、妙智，無有是處。所以者何？是菩薩摩訶薩既已證得無生法忍，乃至無上正等菩提，於所得法常無退減。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法，非生非無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！若爾云何諸菩薩摩訶薩，得佛無上正等菩提不退轉記？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法能得佛無上正等菩提不退轉記不？」
善現對曰：「不也！世尊！我不見有法能得佛無上正等菩提不退轉記，亦不見法於佛無上正等菩提有能證者，證處、證時及由此證皆不可得。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我於無上正等菩提當能證得，我用是法於如是時，於如是處，證得無上正等菩提。』所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，無如是等一切分別。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多一切分別皆遠離故。若起如是種種分別，非行般若波羅蜜多。」

第二分同學品第六十一之一

爾時天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，極為甚深難見難覺，不可尋思過尋思境，微密聰敏智者所證，諸相分別畢竟離故。世尊！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃

至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，是善男子、善女人等非為成就少分善根，可於是中能辦斯事。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，是善男子、善女人等必定成就廣大善根，當於是中能辦斯事。憍尸迦！若善男子、善女人等，假使能勸此贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆令受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，是善男子、善女人等所獲功德，勝前福聚百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。」
爾時，眾中有一苾芻語天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不亂，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法。是善男子、善女人等所獲功德，勝贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。」
天帝釋言：「是善男子、善女人等，初發一念一切相智相應心時所獲功德，已勝一切滿贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德多百千倍。何況復能於此般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，所獲功德不可挍量。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼滿贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、四靜慮等無量功德，亦勝一切世間天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝於世間天、人、阿素洛等所有功德，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。
「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行順逆十二緣起觀，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，及修無上正等覺者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。

「芯芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。

「芯芻當知！是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩，是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不為一切世間天、人、阿素洛等，及餘菩薩、獨覺、聲聞之所勝伏，能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛菩薩真勝善友，不久當坐妙菩提座，降伏一切惡魔眷屬，證得無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得究竟寂靜安樂。

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞、及獨覺等所應學法。

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，護世四王領己天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提。如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢，汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢，我亦當奉。』

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝領己天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進修諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙時分天子領時分天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「芯芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙喜足天子領喜足天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，樂變化天子領樂變化天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙自在天子領他化自在天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，索訶界主大梵天王領梵眾天、梵輔天、梵會天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，我當往詣菩提樹下，慇懃請轉無上法輪，利樂無邊諸有情眾。』
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天與光天、少光天、無量光天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；遍淨天與淨天、少淨天、無量淨天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；廣果天與廣天、少廣天、無量廣天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；色究竟天與無煩天、無熱天、善現天、善見天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，各作是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并諸天、龍、阿素洛等，常隨護念。由此因緣是菩薩摩訶薩，世間一切險難危厄、身心憂苦皆不能害。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，世間所有四大相違所起諸病，皆不侵惱。所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸肢節病，如是一切四百四病，皆於身中永無所有，唯除重業轉現輕受。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，獲如是等現世功德、後世功德無量無邊，諸佛世尊能知見覺。」
大般若波羅蜜多經卷第四百五十四

大般若波羅蜜多經卷第四百五十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分同學品第六十一之二

爾時，具壽慶喜竊作是念：「今天帝釋為自辯才宣說如是甚深般若波羅蜜多，讚歎如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，為是如來威神之力？」

時，天帝釋即知慶喜心之所念，白言：「大德！我所宣說甚深般若波羅蜜多，我所讚歎甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆是如來威神之力。」

爾時，世尊告慶喜曰：「如是！如是！今天帝釋宣說讚歎甚深般若波羅蜜多功德勝利，當知皆是如來神力，非自辯才。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德勝利，定非一切世間天、人、阿素洛等能知、能說。慶喜當知！若菩薩摩訶薩習學、思惟、修行如是甚深般若波羅蜜多時，此三千大千世界一切惡魔皆生疑惑，咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提？』

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔生大愁惱，身心痛切如中毒箭。復次，慶喜！若菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔來至其所，化作種種可怖畏事，欲令菩薩身心驚恐，迷失無上正等覺心，於所修行情懷退屈，乃至發起一念亂意，障得無上正等菩提，是彼惡魔深心所願。」

爾時，慶喜即白佛言：「為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所惱亂，為有惱亂、不惱亂者？」

佛告慶喜：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所惱亂，然有惱亂、不惱亂者。」

具壽慶喜復白佛言：「何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂？」

佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解，毀呰誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，信解讚美，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，疑惑猶豫：『為有為無？為實、不實？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜

多，其心不生疑惑猶豫，信定實有，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩離善知識，為惡知識之所攝受，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了甚深般若波羅蜜多，不解了故不能修習甚深般若波羅蜜多，不修習故不能請問甚深般若波羅蜜多，不請問故不如說行甚深般若波羅蜜多，不如說行故不能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩近善知識，非惡知識之所攝受，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了甚深般若波羅蜜多，由解了故則能修習甚深般若波羅蜜多，由修習故便能請問甚深般若波羅蜜多，由請問故能如說行甚深般若波羅蜜多，如說行故便能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法毀呰誹謗，爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼毀謗真妙法故，便有無量住菩薩乘補特伽羅，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘補特伽羅，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法讚歎信受，亦令無量住菩薩乘補特伽羅於真妙法讚歎信受，由此惡魔愁憂驚怖，是菩薩乘補特伽羅，設不精進修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布此經典為？我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』時，有無量住菩薩乘補特伽羅聞其所說，心皆驚怖，便退無上正等覺心，墮二乘地，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘補特伽羅聞其所說，歡喜踊躍，皆於如是甚深般若波羅蜜多常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，發趣

無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空乃至無性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修行四念住乃至八聖道支，汝等不能。我能修行四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修行八解脫乃至十遍處，汝等不能。我能修行空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修行極喜地乃至法雲地，汝等不能。我能修行淨觀地智乃至如來地智，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如來十力乃至十八佛不共法，汝等不能。我能修行無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能嚴淨佛土、成熟有情，汝等不能。我能順逆觀緣起支，汝等不能。我能觀察自相共相，汝等不能。我能修習陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修習一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是我伴黨，輪迴生死未有出期。』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精勤修諸善法，而不執著諸善法相，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，常讚己德毀呰他過，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他，言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增盛威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見。同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛，心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣，增長地獄、傍生、鬼界，令魔宮殿國土充滿，由是惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德無增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知諸惡魔事，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀蔑誹謗鬪諍。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑誹謗鬪諍，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』作是念已，歡喜踊

躍，令此菩薩威力轉盛，使無量人增長惡業，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，不相毀蔑誹謗鬪諍，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提忍辱柔和諸菩薩眾，鬪諍誹謗互相毀蔑。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『此二菩薩俱遠所求一切智智，皆近地獄、傍生、餓鬼、阿素洛等諸險惡趣。所以者何？鬪諍誹謗，互相毀蔑，非菩提道，但是地獄、傍生、餓鬼、阿素洛等險惡趣路。』是時，惡魔作此念已，歡喜踊躍增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提忍辱柔和諸菩薩眾，不相鬪諍誹謗毀蔑，但相勸率修殊勝行，速趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾許念不饒益心，還退爾許劫曾修勝行，經爾許時遠離善友，還受爾許生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾許劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。」

爾時，慶喜白言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾許時，為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾許劫然後乃補，為於中間有復本義？」

佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞說有出罪還補善法。慶喜當知！若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗後無慚愧，懷惡不捨，不能如法發露悔過，我說彼類於其中間無有出罪還補善義，要爾許劫流轉生死，遠離善友、眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾許劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗後生慚愧，心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何容於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何容於中反生憍慢罵辱凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵叱，何容於中反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起勃惡語言與彼乖諍？我應堪忍一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斬截頭、足、手、臂，挑眼、割耳、劓鼻、截舌，及餘一切身分肢體，於彼有情終不起惡。若我

起惡，則便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是菩薩摩訶薩我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾許劫數流轉生死，惡魔於彼不能惱亂，疾證無上正等菩提。

「復次，慶喜！住菩薩乘諸善男子、善女人等與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論議決擇。所以者何？若與彼類論議決擇，或當發動忿恚等心，或復起於麁惡言說，然諸菩薩於有情類，不應發起忿恚等心，亦不應生麁惡言說。設被斬截首足身分，亦不應起忿恚麁言。所以者何？諸菩薩摩訶薩應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，何容於彼翻為惡事？』慶喜當知！若菩薩摩訶薩於有情類起忿恚心，發麁惡語，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，於諸有情不應忿恚，亦不應起麁惡言說。」

具壽慶喜白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩云何共住？」

佛告慶喜：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩，共住相視應如大師。所以者何？是諸菩薩展轉相視，應作是念：『彼皆是我真善知識，與我為伴，同乘一船，學處、學時及所學法，若由此學皆無有異。如彼應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我亦應學。如彼應學內空乃至無性自性空，我亦應學。如彼應學真如乃至不思議界，我亦應學。如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學。如彼應學四念住乃至八聖道支，我亦應學。如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學。如彼應學八解脫乃至十遍處，我亦應學。如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學。如彼應學極喜地乃至法雲地，我亦應學。如彼應學一切陀羅尼門、三摩地門，我亦應學。如彼應學五眼、六神通，我亦應學。如彼應學如來十力乃至十八佛不共法，我亦應學。如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學。如彼應學成熟有情、嚴淨佛土，我亦應學。如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』

「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我良伴，亦我導師。若彼菩薩摩訶薩住雜染作意，離一切智智相應作意，我當於中不同其學。若彼菩薩摩訶薩離雜染作意，不離一切智智相應作意，我當於中每同其學。』慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是學，菩提資糧疾得圓滿。若菩薩摩訶薩如是學時，與諸菩薩摩訶薩眾名為同學。」

第二分同性品第六十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩同性，由諸菩薩摩訶薩住此中學名為同學？」
佛告善現：「內空是菩薩摩訶薩同性，外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩同性，諸菩薩摩訶薩住中學故，名為同學，由此同學速證無上正等菩提。
「復次，善現！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空，是菩薩摩訶薩同性。眼處，眼處性空；乃至意處，意處性空，是菩薩摩訶薩同性。色處，色處性空；乃至法處，法處性空，是菩薩摩訶薩同性。眼界，眼界性空；乃至意界，意界性空，是菩薩摩訶薩同性。色界，色界性空；乃至法界，法界性空，是菩薩摩訶薩同性。眼識界，眼識界性空；乃至意識界，意識界性空，是菩薩摩訶薩同性。眼觸，眼觸性空；乃至意觸意觸性空，是菩薩摩訶薩同性。眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受性空；乃至意觸為緣所生諸受，意觸為緣所生諸受性空，是菩薩摩訶薩同性。地界，地界性空；乃至識界，識界性空，是菩薩摩訶薩同性。無明，無明性空；乃至老死，老死性空，是菩薩摩訶薩同性。布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空；乃至般若波羅蜜多，般若波羅蜜多性空，是菩薩摩訶薩同性。內空，內空性空；乃至無性自性空，無性自性空性空，是菩薩摩訶薩同性。真如，真如性空；乃至不思議界，不思議界性空，是菩薩摩訶薩同性。苦聖諦，苦聖諦性空；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空，是菩薩摩訶薩同性。四念住，四念住性空；乃至八聖道支，八聖道支性空，是菩薩摩訶薩同性。四靜慮，四靜慮性空；四無量、四無色定，四無量、四無色定性空，是菩薩摩訶薩同性。八解脫，八解脫性空；乃至十遍處，十遍處性空，是菩薩摩訶薩同性。空解脫門，空解脫門性空；無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空，是菩薩摩訶薩同性。淨觀地，淨觀地性空；乃至如來地，如來地性空，是菩薩摩訶薩同性。極喜地，極喜地性空；乃至法雲地，法雲地性空，是菩薩摩訶薩同性。陀羅尼門，陀羅尼門性空；三摩地門，三摩地門性空，是菩薩摩訶薩同性。五眼，五眼性空；六神通，六神通性空，是菩薩摩訶薩同性。如來十力，如來十力性空；乃至十八佛不共法，十八佛不共法性空，是菩薩摩訶薩同性。無忘失法，無忘失法性空；恒住捨性，恒住捨性性空，是菩薩摩訶薩同性。一切智，一切智性空；道相智、一切相智，道相智、一切相智性空，是菩薩摩訶薩同性。預流果，預流果性空；乃至獨覺菩提，獨覺菩提性空，是菩薩摩訶薩同性。菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空，是菩薩摩訶薩同性。佛無上正等菩提，佛無上正等菩提性空，是菩薩摩訶薩同性。諸菩薩摩訶薩住中學故，名為同學，由此同學速證無上正等菩提。」

爾時，善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？為色離故學，為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？為色滅故學，為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？為色不生故學，為受、想、行、識不生故學，是學一切智智不？世尊！若菩薩摩訶薩如是乃至為菩薩摩訶薩行盡故學，為佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行離故學，為佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行滅故學，為佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行不生故學，為佛無上正等菩提不生故學，是學一切智智不？」

佛告善現：「如汝所說『若菩薩摩訶薩為色盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？如是乃至為菩薩摩訶薩行盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？為佛無上正等菩提盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？』者，善現！於意云何？色真如盡、離、滅、斷不？受、想、行、識真如盡、離、滅、斷不？如是乃至菩薩摩訶薩行真如盡、離、滅、斷不？佛無上正等菩提真如盡、離、滅、斷不？」

善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無離、無滅、無斷，不可作證。若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是學內空乃至無性自性空，是學真如乃至不思議界，是學苦、集、滅、道聖諦，是學四念住乃至八聖道支，是學四靜慮、四無量、四無色定，是學八解脫乃至十遍處，是學空、無相、無願解脫門，是學極喜地乃至法雲地，是學一切陀羅尼門、三摩地門，是學五眼、六神通，是學如來十力乃至十八佛不共法，是學無忘失法、恒住捨性，是學一切智、道相智、一切相智，是學一切菩薩摩訶薩行，是學諸佛無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩學布施波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，當知是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學究竟彼岸，一切天魔及諸外道所不能伏，疾至菩薩不退轉地，行自祖父一切如來、應、正等覺所應行處，於能護法無倒隨轉，能作離暗所應作法，善能成熟一切有情，巧能嚴淨自佛國土，名為善學大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法。善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相無上法輪，是學安處百千俱胝那庾多眾於無餘依般涅槃界令般涅槃，是學不斷佛種妙行，是學諸佛開甘露門，是學安立

無量無數無邊有情住三乘法，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是為修學一切智智，如是學者下劣有情所不能學。善現！若菩薩摩訶薩欲善拔濟一切有情生死大苦，應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不墮地獄、傍生、剎魔鬼界，決定不生邊地、達絮、蔑隸車中，決定不生旃荼羅家、補羯娑家，及餘種種貧窮、下賤、不律儀家，終不盲聾、瘖瘂、攣躄、根支殘缺、背僂、癲癎、癰疽、疥癩、痔瘻、惡瘡，不長不短，亦不黧黑，及無種種穢惡瘡病。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬，所生之處離害生命乃至邪見，終不攝受虛妄邪法，不以邪法而自活命，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情以為親友。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就方便善巧勢力，由此方便善巧力故，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生。甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是方便善巧，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩殊勝妙行。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法，皆得清淨。由清淨故，不墮聲聞、獨覺等地。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法本性清淨，諸菩薩摩訶薩云何復於諸佛妙法而得清淨？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨。是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，如實通達，無沒無滯，遠離一切煩惱染著，故說菩薩復得清淨。

「復次，善現！雖一切法本性清淨，愚夫異生不知、見、覺，是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩於一切法本性清淨如是學時，於佛十力乃至十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，皆得清淨，不墮聲聞、獨覺等地。於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸，善巧方便令諸有情證一切法本性清淨，證得究竟安樂涅槃。

「善現當知！譬如大地少處出生金銀等寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，謂住大乘諸菩薩眾，多學聲聞、獨覺地法，謂求自利中下乘者。
「善現當知！譬如人趣少分能修轉輪王業，多分受行小國王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。
「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少證無上正等菩提，多墮聲聞及獨覺地。
「善現當知！住菩薩乘補特伽羅，若不遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧無得暫廢。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，終不發起慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散動、惡慧俱行之心，亦不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢俱行之心，亦不發起放逸、謬誤及餘過失俱行之心，亦不發起執著色、受、想、行、識俱行之心，亦不發起執著眼處乃至意處俱行之心，亦不發起執著色處乃至法處俱行之心，亦不發起執著眼界乃至意界俱行之心，亦不發起執著色界乃至法界俱行之心，亦不發起執著眼識界乃至意識界俱行之心，亦不發起執著眼觸乃至意觸俱行之心，亦不發起執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受俱行之心，亦不發起執著地界乃至識界俱行之心，亦不發起執著無明乃至老死俱行之心，亦不發起執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多俱行之心，亦不發起執著內空乃至無性自性空俱行之心，亦不發起執著真如乃至不思議界俱行之心，亦不發起執著苦、集、滅、道聖諦俱行之心，亦不發起執著四靜慮、四無量、四無色定俱行之心，亦不發起執著八解脫乃至十遍處俱行之心，亦不發起執著四念住乃至八聖道支俱行之心，亦不發起執著空、無相、無願解脫門俱行之心，亦不發起執著淨觀地乃至如來地俱行之心，亦不發起執著極喜地乃至法雲地俱行之心，亦不發起執著五眼、六神通俱行之心，亦不發起執著如來十力乃至十八佛不共法俱行之心，亦不發起執著三十二相、八十隨好俱行之心，亦不發起執著無忘失法、恒住捨性俱行之心，亦不發起執著陀羅尼門、三摩地門俱行之心，亦不發起執著一切智、道相智、一切相智俱行之心，亦不發起執著預流果乃至獨覺菩提俱行之心，亦不發起執著一切菩薩摩訶薩行俱行之心，亦不發起執著諸佛無上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見有法是可得者，無所得故，不起執著色等諸法俱行之心。
大般若波羅蜜多經卷第四百五十五

大般若波羅蜜多經卷第四百五十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分同性品第六十二之二

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧威德力故，攝持一切波羅蜜多，增長一切波羅蜜多，導引一切波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中，含藏一切波羅蜜多故。善現！譬如薩迦耶見遍能含藏六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含藏一切波羅蜜多。善現！譬如一切死者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，布施等五波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸，應學如是甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，於諸有情最尊最勝。何以故？是菩薩摩訶薩已能修學最上處故。

「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」

善現對曰：「贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類寧不為多！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，修行滿已，非前非後皆證無上正等菩提。有菩薩摩訶薩盡其壽量，能以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、房舍、臥具、飲食、醫藥，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、書寫流布，所獲福聚甚多於前無量倍數。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能令菩薩摩訶薩眾疾得無上正等菩提。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無所趣者為作所趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行如來所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作如來大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鍾，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲宣諸佛無

上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛妙甘露界，欲受諸佛微妙法樂，欲證如來殊勝功德，當學如是甚深般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能攝，無有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種功德善根所依處故。」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，豈於一切聲聞、獨覺功德善根能攝、能得？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩亦於一切聲聞、獨覺功德善根能攝、能得，然於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生故，此菩薩摩訶薩眾，無有一切功德善根而不攝得。善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，則為隣近一切智智，速證無上正等菩提。
「善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智，隨所生處不捨般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，常行般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩能如是學甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，於一切法能正覺知，遠離聲聞及獨覺地，隣近無上正等菩提。
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多，我由如是甚深般若波羅蜜多棄捨如是所應捨法，定當證得一切智智！』是菩薩摩訶薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了。何以故？甚深般若波羅蜜多不作是念：『我是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所遠離法，此是般若波羅蜜多所照了法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若如是知是行般若波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多遠離一切所應捨法，非由般若波羅蜜多定能證得一切智智。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，此中一切皆無差別。』善現！若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。」

第二分無分別品第六十三

爾時，天帝釋竊作是念：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，

安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行，修行無上正等菩提，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！

「若諸有情聞說一切智智名字心生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或常聽聞如是般若波羅蜜多甚深經典！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德世間天、人、阿素洛等不能及故。」

時，天帝釋作是念已，即取天上微妙音花，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。既散花已，作是願言：「若菩薩乘諸善男子、善女人等求趣無上正等菩提，以我所集功德善根，令彼所求無上佛法一切智智速得圓滿。以我所集功德善根，令彼所求自然人法、真無漏法速得圓滿。以我所集功德善根，令彼一切所欲聞法皆速圓滿。以我所集功德善根，若求聲聞、獨覺乘者亦令所願疾得滿足。」

作是願已，即白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩摩訶薩眾厭離無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。

「世尊！若菩薩摩訶薩已於無上正等菩提心生欲樂，我願彼心倍復增進，疾證無上正等菩提。願彼菩薩摩訶薩眾見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死怖畏既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』

「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於久發心菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於不退轉地菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！乃至三千大千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界為一大海，有取一毛析為百分，持一分端霑大海水可知滴數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔所魅著。世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆是惡魔朋黨。世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆從魔界中沒來生是間。所以者何？若菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，若諸有情於彼菩薩摩訶薩眾功德善根隨喜迴向，皆能破壞一切魔軍、宮殿、眷屬。世尊！若諸有情深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛，常欲聞法，常欲遇僧，於諸菩薩摩訶薩眾功德善根應生隨喜。既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生二、無二想。若能如是，疾證無上正等菩提，利樂有情，破魔軍眾。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情具大威力，常能奉事一切如來、應、正等覺及善知識，恒聞般若波羅蜜多甚深經典，善知義趣。憍尸迦！是諸有情成就如是隨喜迴向功德善根，隨所生處，常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不覩惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不嘗惡味，不覺惡觸，不思惡法，常不遠離諸佛世尊，從一佛國趣一佛國，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？

「憍尸迦！是諸有情能於無數最初發心菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無數已住初地乃至十地菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無數一生所繫菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是諸有情善根增進，速證無上正等菩提。既證無上正等菩提，能盡未來如實利樂無量無數無邊有情，令住無餘般涅槃界。以是故，憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根，於久發心菩薩摩訶薩功德善根，於不退轉地菩薩摩訶薩功德善根，於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根，皆應隨喜，迴向無上正等菩提。於生隨喜及迴向時，不應執著即心、離心隨喜迴向，不應執著即心修行、離心修行。若能如是無所執著，隨喜迴向修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情眾，皆令安住究竟涅槃。」

爾時具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，諸法如幻乃至諸法如變化事，云何菩薩摩訶薩以如幻心能證無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝見菩薩摩訶薩等如幻心不？」

善現對曰：「不也！世尊！我不見幻，亦不見有如幻之心。」

佛告善現：「於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能證無上正等菩提不？」
善現對曰：「不也！世尊！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能證無上正等菩提。」
佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能證無上正等菩提不？」
善現對曰：「不也！世尊！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能證無上正等菩提！
「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有是無，以一切法畢竟遠離故。若一切法畢竟遠離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有無，則不可說能證無上正等菩提，非無所有法能證菩提故。所以者何？以一切法皆無所有，性不可得，無生無滅、無染無淨。何以故？
「世尊！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離故，內空乃至無性自性空畢竟遠離故，真如乃至不思議界畢竟遠離故，苦、集、滅、道聖諦畢竟遠離故，四念住乃至八聖道支畢竟遠離故，四靜慮、四無量、四無色定畢竟遠離故，八解脫乃至十遍處畢竟遠離故，空、無相、無願解脫門畢竟遠離故，極喜地乃至法雲地畢竟遠離故，一切陀羅尼門、三摩地門畢竟遠離故，五眼、六神通畢竟遠離故，如來十力乃至十八佛不共法畢竟遠離故，無忘失法、恒住捨性畢竟遠離故，一切智、道相智、一切相智畢竟遠離故，一切菩薩摩訶薩行畢竟遠離故，諸佛無上正等菩提畢竟遠離故，一切智智畢竟遠離故。
「世尊！若法畢竟遠離，是法不應修，亦不應遣，亦復不應有所引發，甚深般若波羅蜜多亦畢竟遠離故，於法不應有所引發。
「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟遠離，云何可說諸菩薩摩訶薩依甚深般若波羅蜜多證得無上正等菩提？諸佛無上正等菩提亦畢竟遠離，云何遠離法能證遠離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」
佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離，如是乃至一切菩薩摩訶薩行畢竟遠離，諸佛無上正等菩提畢竟遠離，一切智智亦畢竟遠離。善現！以甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟遠離無上正等菩提。如是乃至以一切智智畢竟遠離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟遠離無上正等菩提。善現！若甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非畢竟遠離，應非般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至若一切智智非畢竟遠離，應非一切智智。善現，以甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠

離，得名般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至以一切智智畢竟遠離，得名一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩非不依止甚深般若波羅蜜多，證得無上正等菩提。善現！雖非遠離法能證遠離法，而證無上正等菩提，非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，常應精勤修學如是甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所行法義並為甚深。」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩所行法義，並為甚深難見難覺，非所尋思超尋思境，微密智者自內所證不可宣說。善現當知！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖行如是甚深法義，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」

具壽善現復白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩所作無難，不應說彼能為難事。所以者何？諸菩薩摩訶薩所證法義都不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。

「世尊！諸菩薩摩訶薩觀一切法既不可得，有何法義可為所證？有何般若波羅蜜多可為能證？復有何等而可施設證法、證者、證處、證時？既爾，云何可執由此證得無上正等菩提？無上正等菩提尚不可證，況證聲聞、獨覺地法！世尊！若如是行是名菩薩無所得行，若菩薩摩訶薩能行如是無所得行，於一切法無障無礙。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞說此語，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，是行般若波羅蜜多。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，不見諸相，不見我行，不見不行，不見般若波羅蜜多是我所行，不見無上正等菩提是我所證，亦復不見證時、處等。

「世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』

「世尊！譬如虛空，不作是念：『我去彼法若遠若近。』何以故？虛空無動亦無差別，無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊，譬如幻士，不作是念：『幻質、幻師、觀眾去我若遠若近。』何以故？所幻之士無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！譬如影像，不作是念：『我去本質及我所依若遠若近。』何以故？所現影像無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩無愛無憎。何以故？甚深般若波羅蜜多若愛若憎及境自性不可得故。
「世尊！如諸如來、應、正等覺於一切法無愛無憎，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切法無愛無憎。何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多愛憎斷故。
「世尊！如諸如來、應、正等覺一切分別、種種分別、周遍分別皆畢竟斷，行深般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩亦復如是，一切分別、種種分別、周遍分別皆畢竟斷。何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。
「世尊！如諸如來、應、正等覺不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。
「世尊！如諸如來、應、正等覺所變化者，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？一切如來、應、正等覺及所變化無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。
「世尊！如諸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，而所化者不作是念：『我能造作如是事業。』何以故？諸所化者於所作業無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，有所為故而勤修習，既修習已雖能成辦所作事業，而於所作無所分別。何以故？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。
「世尊！如巧工匠或彼弟子有所為故造諸機關，或女、或男、或象、馬等，此諸機關雖有所作，而於彼事無所分別。何以故？機關法爾無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，有所為故而成立之，既成立已，雖能成辦所作所說，而於其中都無分別。何以故？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。」
時，舍利子問善現言：「為但般若波羅蜜多無分別，為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無分別？」
善現答言：「非但般若波羅蜜多無分別，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無分別。」
舍利子言：「為但六波羅蜜多無分別，為色、受、想、行、識亦無分別，為眼處乃至意處亦無分別，為色處乃至法處亦無分別，為眼界乃至意界亦無分別，為色界乃至法界亦無分別，為眼識界乃至意識界亦無分別，為眼觸乃至意觸亦無分別，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦無分別，為地界乃至識界亦無分別，為無明乃至老死亦無分別，為內空乃至無性自性空亦無分別，為真如乃至

不思議界亦無分別，為苦、集、滅、道聖諦亦無分別，為四靜慮、四無量、四無色定亦無分別，為八解脫乃至十遍處亦無分別，為四念住乃至八聖道支亦無分別，為空、無相、無願解脫門亦無分別，為淨觀地乃至如來地亦無分別，為極喜地乃至法雲地亦無分別，為一切陀羅尼門、三摩地門亦無分別，為五眼、六神通亦無分別，為如來十力乃至十八佛不共法亦無分別，為無忘失法、恒住捨性亦無分別，為一切智、道相智、一切相智亦無分別，為預流果乃至獨覺菩提亦無分別，為一切菩薩摩訶薩行亦無分別，為諸佛無上正等菩提亦無分別，為有為界亦無分別，為無為界亦無分別？」

善現答言：「非但六波羅蜜多無分別，色亦無分別，受、想、行、識亦無分別，乃至有為界亦無分別，無為界亦無分別。」

舍利子言：「若一切法皆無分別，云何分別五趣差別，謂是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天？云何分別聖者差別，謂是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來？」

善現答言：「有情顛倒煩惱因緣，發起種種身、語、意業，由此感得欲為根本業異熟果，依此施設地獄、傍生、鬼界、人、天五趣差別。又所問言『云何分別聖差別？』者，舍利子！無分別故，施設預流及預流果；無分別故，施設一來及一來果；無分別故，施設不還及不還果；無分別故，施設阿羅漢及阿羅漢果；無分別故，施設獨覺及獨覺菩提；無分別故，施設菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行；無分別故，施設如來、應、正等覺及彼無上正等菩提。

「舍利子！過去如來、應、正等覺由無分別、分別斷故，可施設有種種差別；未來如來、應、正等覺亦無分別、分別斷故，可施設有種種差別；現在十方諸佛世界一切如來、應、正等覺現說法者亦無分別、分別斷故，可施設有種種差別。舍利子！由是因緣，當知諸法皆無分別，由無分別真如、法界廣說乃至不思議界為定量故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩應行如是無所分別甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能行如是無所分別甚深般若波羅蜜多，便能證得無所分別微妙無上正等菩提，覺一切法無分別性，盡未來際利樂有情。」

第二分堅非堅品第六十四之一

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，為行堅法？為行非堅法？」

善現答言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，行非堅法，不行堅法。何以故？舍利子！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非堅法故，內空乃至無性自性空非堅法故，真如乃至不思議界非堅法故，苦、集、滅、道聖諦非堅法故，四念住乃至八聖道支非堅法故，四靜

慮、四無量、四無色定非堅法故，八解脫乃至十遍處非堅法故，空、無相、無願解脫門非堅法故，極喜地乃至法雲地非堅法故，一切陀羅尼門、三摩地門非堅法故，五眼、六神通非堅法故，如來十力乃至十八佛不共法非堅法故，無忘失法、恒住捨性非堅法故，一切智、道相智、一切相智非堅法故，一切菩薩摩訶薩行非堅法故，諸佛無上正等菩提非堅法故，一切智智非堅法故。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於深般若波羅蜜多尚不見有非堅可得，況見有堅可得！如是乃至行一切智智時，於一切智智尚不見有非堅可得，況見有堅可得！」

時，有無量欲、色界天咸作是念：「住菩薩乘諸善男子、善女人等能發無上正等覺心，如深般若波羅蜜多所說義行，不證實際平等法性，不墮聲聞及獨覺地，由此因緣，是善男子、善女人等甚為希有，能為難事，應當敬禮。」

爾時，善現知彼諸天心之所念，便告彼曰：「是善男子、善女人等不證實際平等法性，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，亦未為難。若菩薩摩訶薩知一切法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲，誓度無量無邊有情，令入無餘般涅槃界，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「諸天當知！若菩薩摩訶薩雖知有情都無所有，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情類，如有為欲調伏虛空。所以者何？虛空離故，當知一切有情亦離；虛空空故，當知一切有情亦空；虛空非堅實故，當知一切有情亦非堅實；虛空無所有故，當知一切有情亦無所有。由此因緣，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「諸天當知！是菩薩摩訶薩被大悲甲，為欲調伏一切有情，而諸有情都無所有，如有被甲與虛空戰。

「諸天當知！是菩薩摩訶薩被大悲甲，為欲利樂一切有情，而諸有情及大悲甲俱不可得。所以者何？有情離故，此大悲甲當知亦離；有情空故，此大悲甲當知亦空；有情非堅實故，此大悲甲當知亦非堅實；有情無所有故，此大悲甲當知亦無所有。

「諸天當知！是菩薩摩訶薩調伏利樂諸有情事亦不可得。所以者何？有情離、空、非堅實、無所有故，此調伏利樂事當知亦離、空、非堅實、無所有。

「諸天當知！是菩薩摩訶薩亦無所有。所以者何？有情離、空、非堅實、無所有故，當知菩薩亦離、空、非堅實、無所有。

「諸天當知！若菩薩摩訶薩聞如是事，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。

「所以者何？諸色離即有情離，受、想、行、識離即有情離，眼處乃至意處離即有情離，色處乃至法處離即有情離，眼界乃至意界離

即有情離，色界乃至法界離即有情離，眼識界乃至意識界離即有情離，眼觸乃至意觸離即有情離，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受離即有情離，地界乃至識界離即有情離，因緣乃至增上緣離即有情離，無明乃至老死離即有情離，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離即有情離，內空乃至無性自性空離即有情離，真如乃至不思議界離即有情離，苦、集、滅、道聖諦離即有情離，四念住乃至八聖道支離即有情離，四靜慮、四無量、四無色定離即有情離，八解脫乃至十遍處離即有情離，空、無相、無願解脫門離即有情離，淨觀地乃至如來地離即有情離，極喜地乃至法雲地離即有情離，一切陀羅尼門、三摩地門離即有情離，五眼、六神通離即有情離，如來十力乃至十八佛不共法離即有情離，三十二大士相、八十隨好離即有情離，無忘失法、恒住捨性離即有情離，一切智、道相智、一切相智離即有情離，預流果乃至獨覺菩提離即有情離，一切菩薩摩訶薩行離即有情離，諸佛無上正等菩提離即有情離，一切智智離即有情離。

大般若波羅蜜多經卷第四百五十六

大般若波羅蜜多經卷第四百五十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分堅非堅品第六十四之二

「諸天當知！諸色離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，受、想、行、識離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸色離即一切智智離，受、想、行、識離即一切智智離。

「諸天當知！諸眼處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，耳、鼻、舌、身、意處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸眼處離即一切智智離，耳、鼻、舌、身、意處離即一切智智離。

「諸天當知！諸色處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，聲、香、味、觸、法處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸色處離即一切智智離，聲、香、味、觸、法處離即一切智智離。

「諸天當知！諸眼界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，耳、鼻、舌、身、意界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸眼界離即一切智智離，耳、鼻、舌、身、意界離即一切智智離。

「諸天當知！諸色界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，聲、香、味、觸、法界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸色界離即一切智智離，聲、香、味、觸、法界離即一切智智離。

「諸天當知！諸眼識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，耳、鼻、舌、身、意識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸眼識界離即一切智智離，耳、鼻、舌、身、意識界離即一切智智離。

「諸天當知！諸眼觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，耳、鼻、舌、身、意觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸眼觸離即一切智智離，耳、鼻、舌、身、意觸離即一切智智離。

「諸天當知！諸眼觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸眼觸為緣所生諸受離即一切智智離，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離即一切智智離。

「諸天當知！諸地界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，水、火、風、空、識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃

至諸地界離即一切智智離，水、火、風、空、識界離即一切智智離。

「諸天當知！諸因緣離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，等無間緣、所緣緣、增上緣離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸因緣離即一切智智離，等無間緣、所緣緣、增上緣離即一切智智離。

「諸天當知！諸無明離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，行乃至老死離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸無明離即一切智智離，行乃至老死離即一切智智離。

「諸天當知！諸布施波羅蜜多離即內空乃至無性自性空離，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離即內空乃至無性自性空離，如是乃至諸布施波羅蜜多離即一切智智離，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離即一切智智離。

「諸天當知！諸內空離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，外空乃至無性自性空離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸內空離即一切智智離，外空乃至無性自性空離即一切智智離。

「諸天當知！諸真如離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，法界乃至不思議界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸真如離即一切智智離，法界乃至不思議界離即一切智智離。

「諸天當知！諸苦聖諦離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，集、滅、道聖諦離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸苦聖諦離即一切智智離，集、滅、道聖諦離即一切智智離。

「諸天當知！諸四念住離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，四正斷乃至八聖道支離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸四念住離即一切智智離，四正斷乃至八聖道支離即一切智智離。

「諸天當知！諸四靜慮離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，四無量、四無色定離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸四靜慮離即一切智智離，四無量、四無色定離即一切智智離。

「諸天當知！諸八解脫離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，八勝處、九次第定、十遍處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸八解脫離即一切智智離，八勝處、九次第定、十遍處離即一切智智離。

「諸天當知！諸空解脫門離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，無相、無願解脫門離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸空解脫門離即一切智智離，無相、無願解脫門離即一切智智離。

「諸天當知！諸淨觀地離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，種姓地乃至如來地離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸淨觀地離即一切智智離，種姓地乃至如來地離即一切智智離。
「諸天當知！諸極喜地離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，離垢地乃至法雲地離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸極喜地離即一切智智離，離垢地乃至法雲地離即一切智智離。
「諸天當知！諸陀羅尼門離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，三摩地門離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸陀羅尼門離即一切智智離，三摩地門離即一切智智離。
「諸天當知！諸五眼離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，六神通離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸五眼離即一切智智離，六神通離即一切智智離。
「諸天當知！諸如來十力離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，四無所畏乃至十八佛不共法離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸如來十力離即一切智智離，四無所畏乃至十八佛不共法離即一切智智離。
「諸天當知！諸三十二大士相離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，八十隨好離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸三十二大士相離即一切智智離，八十隨好離即一切智智離。
「諸天當知！諸無忘失法離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，恒住捨性離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸無忘失法離即一切智智離，恒住捨性離即一切智智離。
「諸天當知！諸一切智離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，道相智、一切相智離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸一切智離即一切智智離，道相智、一切相智離即一切智智離。
「諸天當知！諸預流果離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，一來果乃至獨覺菩提離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸預流果離即一切智智離，一來果乃至獨覺菩提離即一切智智離。
「諸天當知！諸菩薩摩訶薩行離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸菩薩摩訶薩行離即一切智智離。
「諸天當知！諸佛無上正等菩提離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸佛無上正等菩提離即一切智智離。
「諸天當知！諸一切智智離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離，如是乃至諸一切智智離即諸佛無上正等菩提離。
「諸天當知！若菩薩摩訶薩聞說諸法無不遠離，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告善現言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多不沈、不沒？」
具壽善現白言：「世尊！以一切法皆非有故、皆遠離故、皆寂靜故、無所有故、無生滅故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多不沈、不沒。
「世尊！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多不沈、不沒。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法，若能沈沒、若所沈沒、若沈沒時、若沈沒處、若沈沒者，由此沈沒皆不可得，以一切法不可得故。
「世尊！若菩薩摩訶薩聞如是說，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法皆不可得、不可施設，是能沈沒、是所沈沒、是沈沒時、是沈沒處、是沈沒者由此沈沒。以是因緣，諸菩薩摩訶薩聞如是說，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒。
「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天帝釋、大梵天王、諸眾生主恒共禮敬。」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但恒為諸天帝釋、大梵天王、諸眾生主共所禮敬，是菩薩摩訶薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天眾恒共禮敬。是菩薩摩訶薩亦為十方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺現說法者恒共護念。
「善現當知！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多故，則令布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多速得圓滿，亦令內空乃至無性自性空速得圓滿，亦令真如乃至不思議界速得圓滿，亦令苦、集、滅、道聖諦速得圓滿，亦令四念住乃至八聖道支速得圓滿，亦令四靜慮、四無量、四無色定速得圓滿，亦令八解脫乃至十遍處速得圓滿，亦令空、無相、無願解脫門速得圓滿，亦令極喜地乃至法雲地速得圓滿，亦令一切陀羅尼門、三摩地門速得圓滿，亦令五眼、六神通速得圓滿，亦令如來十力乃至十八佛不共法速得圓滿，亦令無忘失法、恒住捨性速得圓滿，亦令一切智、道相智、一切相智速得圓滿，亦令一切菩薩摩訶薩行速得圓滿，亦令諸佛無上正等菩提速得圓滿，亦令一切智智速得圓滿。
「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，常為如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾共所護念，速能圓滿一切功德，是菩薩摩訶薩當知行佛所應行處，亦正修行佛所行行故，此菩薩如佛世尊。

「善現當知！是菩薩摩訶薩其心堅固，假使十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆為惡魔，一一惡魔各復化作爾許惡魔，此諸惡魔皆有無量無邊神力，是諸惡魔盡其神力不能障礙是菩薩摩訶薩，令不能行甚深般若波羅蜜多，不證無上正等菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩已得般若波羅蜜多方便善巧，達一切法不可得故。

「善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能障礙，令不能行甚深般若波羅蜜多，不證無上正等菩提。云何為二？一、觀諸法皆畢竟空。二、不棄捨一切有情。

「善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能障礙，令不能行甚深般若波羅蜜多，不證無上正等菩提。云何為二？一、如所說悉皆能作。二、為諸佛常所護念。

「善現！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天神等常來禮敬，親近供養、請問勸發，作如是言：『善哉！大士！欲證無上正等菩提，當勤住空、無相、無願。所以者何？大士！若菩薩摩訶薩精勤住空、無相、無願，一切有情無依怙者能作依怙，無歸依者能作歸依，無救護者能作救護，無投趣者能作投趣，無洲渚者能作洲渚，無舍宅者能作舍宅，與暗冥者能作光明，與聾盲者能作耳目。何以故？大士！如是住空、無相、無願即為安住甚深般若波羅蜜多，若能安住甚深般若波羅蜜多，疾證無上正等菩提。』

「善現！若菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波羅蜜多，便為十方無量、無數、無邊世界現在如來、應、正等覺處大眾中說正法時，自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多微妙功德。

「善現當知！如我今者為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩摩訶薩、頂髻菩薩摩訶薩等諸菩薩摩訶薩，及餘現住不動佛所，淨修梵行、安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多微妙功德。現在東方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨修梵行，安住般若波羅蜜多。彼諸如來、應、正等覺各於眾前，自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多微妙功德。南西北方四維上下殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨修梵行，安住般若波羅蜜多。彼諸如來、應、正等覺各於眾前，自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多微妙功德。

「善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多，漸次圓滿大菩提道，漸次圓滿甚深般若波羅蜜多，乃至當得一切智智，亦為

十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺說正法時，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂修行甚深般若波羅蜜多微妙功德。何以故？善現！是菩薩摩訶薩能為難事，不斷佛種，饒益有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩為諸如來、應、正等覺說正法時，在大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，為不退轉、退轉位耶？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩住不退轉位修行般若波羅蜜多，為諸如來、應、正等覺說正法時，在大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩雖未受記而行般若波羅蜜多，亦為如來、應、正等覺說正法時，在大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。」

爾時，善現復白佛言：「此所說者是何菩薩？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩隨不動佛為菩薩時所行而學，已得安住不退轉地，是菩薩摩訶薩為諸如來、應、正等覺說正法時，在大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩隨寶幢菩薩摩訶薩、頂髻菩薩摩訶薩等所行而學，是菩薩摩訶薩雖未受記而勤精進行深般若波羅蜜多，亦為如來、應、正等覺說正法時，在大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中雖深信解而未證得無生法忍，於深般若波羅蜜多雖深信解而亦未得無生法忍，於一切法畢竟空性雖深信解而亦未得無生法忍，於一切法皆寂靜性雖深信解而亦未得無生法忍，於一切法皆遠離性雖深信解而亦未得無生法忍，於一切法皆虛妄性雖深信解而亦未得無生法忍，於一切法皆是空性雖深信解而亦未得無生法忍，於一切法無所有性雖深信解而亦未得無生法忍，於一切法不自在性雖深信解而亦未得無生法忍，於一切法不堅實性雖深信解而亦未得無生法忍。

「善現！如是等菩薩摩訶薩亦為如來、應、正等覺說正法時，在大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。善現！若菩薩摩訶薩為諸如來、應、正等覺說正法時，在大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩超諸聲聞、獨覺等地，定得無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為諸如來、應、正等覺說正法時，在大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩定當安住不退轉地，住是地已，速證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，所有義趣無疑無惑、不迷不悶，但作是念：『如佛所說甚深般若波羅蜜多，其理必然定無顛倒。』是善男子、善女人等，

由聞般若波羅蜜多深生淨信，漸次當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所，廣聞般若波羅蜜多，於其義趣深生信解。既信解已，當得住於不退轉地，住是地已，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩乘諸善男子、善女人等，但聞如是甚深般若波羅蜜多，無疑無惑、不迷不謬、深生信解、不生誹謗，尚獲無量微妙善根，況能受持、讀誦、通利，依真如理繫念思惟，安住真如精勤修學！是善男子、善女人等速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸法實性竟不可得，云何可說諸菩薩摩訶薩安住真如精勤修學，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾？」

佛告善現：「如佛所化安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。諸菩薩摩訶薩亦復如是，安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

具壽善現復白佛言：「如來所化都無所有，法離真如亦不可得，誰住真如修菩薩行？誰當安住不退轉地？誰證無上正等菩提？誰轉法輪、說何等法、度何等眾？世尊！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾！此若實有，必無是處。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如來所化都無所有，法離真如亦不可得，誰住真如修菩薩行？誰當安住不退轉地？誰證無上正等菩提？誰轉法輪、說何等法、度何等眾？善現！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾！此若實有，必無是處。所以者何？善現！諸佛出世若不出世，諸法法爾不離真如，廣說乃至不思議界。善現！決定無有安住真如修菩薩行，廣說乃至度有情眾。何以故？善現！諸法真如無生無滅，亦無住異少分可得。善現！若法無生無滅，亦無住異少分可得，誰住其中修菩薩行？誰當安住不退轉地？誰證無上正等菩提？誰轉法輪、說何等法、度何等眾？此中一切都無所有，此若實有，定無是處。但依世俗假施設有。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，最極甚深難信難解，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提，欲為有情宣說正法甚為難事！何以故？世尊！決定無有安住真如修菩薩行、證得無上正等菩提、為諸有情說正法事，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性其心不驚、不恐、不怖、無疑、無滯、不沈、不沒亦不迷悶，如是等事甚為希有！」

爾時，善現語帝釋言：「憍尸迦！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性其心不驚、不恐、不怖、無疑、無滯、不沈、不沒亦不迷悶，如是等事甚希有者。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法本性皆空，於此空中都無所有，誰可驚恐乃至迷悶！是故菩薩行深般若波羅蜜多，於深法性其心不驚、不恐、不怖、無疑、無滯、不沈、不沒、不迷、不悶，未為希有。」
時，天帝釋白善現言：「大德所說一切依空，是故所言常無罣礙。譬如以箭仰射虛空，若遠若近俱無罣礙，大德所說亦復如是，誰能於中而敢抗對！」

第二分實語品第六十五之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！我如是說、如是讚、如是記，為順世尊實語、法語，於法、隨法為正記不？」
時，佛告言：「憍尸迦！汝如是說、如是讚、如是記，諒順世尊實語、法語，於法、隨法誠為正記。」
時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！大德善現諸有所說，一切依空、無相、無願，亦依四念住乃至八聖道支，亦依四靜慮、四無量、四無色定，亦依八解脫乃至十遍處，亦依苦、集、滅、道聖諦，亦依布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦依內空乃至無性自性空，亦依真如乃至不思議界，亦依菩薩摩訶薩地，亦依一切陀羅尼門、三摩地門，亦依五眼、六神通，亦依如來十力乃至十八佛不共法，亦依無忘失法、恒住捨性，亦依一切智、道相智、一切相智，亦依一切菩薩摩訶薩行，亦依諸佛無上正等菩提。」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！具壽善現住諸法空，觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多尚不可得，況有行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多者可得！觀四念住乃至八聖道支尚不可得，況有修四念住乃至八聖道支者可得！觀四靜慮、四無量、四無色定尚不可得，況有修四靜慮、四無量、四無色定者可得！觀八解脫乃至十遍處尚不可得，況有修八解脫乃至十遍處者可得！觀苦、集、滅、道聖諦尚不可得，況有住苦、集、滅、道聖諦者可得！觀內空乃至無性自性空尚不可得，況有住內空乃至無性自性空者可得！觀真如乃至不思議界尚不可得，況有住真如乃至不思議界者可得！觀空、無相、無願解脫門尚不可得，況有修空、無相、無願解脫門者可得！觀極喜地乃至法雲地尚不可得，況有修極喜地乃至法雲地者可得！觀一切陀羅尼門、三摩地門尚不可得，況有修一切陀羅尼門、三摩地門者可得！觀五眼、六神通尚不可得，況有引發五眼、六神通者可得！觀

如來十力乃至十八佛不共法尚不可得，況有引發如來十力乃至十八佛不共法者可得！觀無忘失法、恒住捨性尚不可得，況有引發無忘失法、恒住捨性者可得！觀一切智、道相智、一切相智尚不可得，況有引發一切智、道相智、一切相智者可得！觀一切菩薩摩訶薩行尚不可得，況有能行一切菩薩摩訶薩行者可得！觀諸佛無上正等菩提尚不可得，況有能證諸佛無上正等菩提者可得！觀一切智智尚不可得，況有能得一切智智者可得！觀正法輪尚不可得，況有能轉正法輪者可得！觀三十二大士相、八十隨好尚不可得，況有以此相好莊嚴身者可得！觀無生無滅法尚不可得，況有能證無生無滅法者可得！何以故？

「憍尸迦！具壽善現於一切法住遠離住，住寂靜住，住無所有住，住無所得住，住空住，住無相住，住無願住。憍尸迦！具壽善現於一切法，住如是等無量勝住。

「憍尸迦！善現所住無量勝住，比諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多甚深行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！除如來住，是諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多甚深行住，於諸聲聞、獨覺等住，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。以是故，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲住一切有情上者，應住般若波羅蜜多甚深行住。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩住此住中，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生，能速圓滿一切佛法，永斷煩惱習氣相續，能疾證得一切智智，得名如來、應、正等覺，能常利樂一切有情。」

爾時，眾中有無量無數三十三天，聞佛所說踊躍歡喜，各取天上微妙香花，奉散如來及苾芻眾。是時，眾內六百苾芻從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，曲躬恭敬合掌向佛，瞻仰尊顏目不暫捨。佛神力故，各於掌中微妙香花自然盈滿，是苾芻眾歡喜踊躍得未曾有，各持此花而散佛上及諸菩薩。既散花已咸發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，聲聞、獨覺所不能住，速趣無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地。」

爾時，世尊知苾芻眾增上意樂趣大菩提定不退轉，即便微笑如佛常法，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠金銀頗胝，遍照三千大千世界，其光漸攝還繞佛身，經三匝已從頂上入。

爾時，慶喜既覩斯瑞歡喜踊躍，即從座起禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣，唯願如來哀愍為說。」

佛告慶喜：「是苾芻眾於未來世星喻劫中，當得作佛，同號散花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，彼佛壽量、所居國土、苾芻弟子一切皆同。

是諸如來、應、正等覺，初生出家及成佛後，隨所在處若晝若夜，常雨五色微妙音花。以是因緣故我微笑。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得安住最勝住者，當行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得安住如來住者，當行般若波羅蜜多。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，精勤修學甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等，先世或從人中沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人中，彼於先世或在人間或居天上，由曾廣聞甚深般若波羅蜜多故，於今世能勤修學甚深般若波羅蜜多。慶喜當知！如來現見若善男子、善女人等能勤修學甚深般若波羅蜜多，於身、命、財無所顧者，定是菩薩摩訶薩也。

大般若波羅蜜多經卷第四百五十七

大般若波羅蜜多經卷第四百五十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分實語品第六十五之二

「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞如是所說甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，為菩薩乘諸善男子、善女人等宣說、開示、教誡教授，當知彼人曾於過去，親從諸佛聞說如是甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，亦曾為他宣說開示教誡教授。

「慶喜當知！是善男子、善女人等，曾於過去無量佛所種諸善根故，於今生能辦斯事。是善男子、善女人等應作是念：『我先不從聲聞、獨覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，定從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多。我先不於聲聞、獨覺種諸善根，定於如來、應、正等覺種諸善根。由是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多，愛樂受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟、廣為他說，能無厭倦。』

「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，若義、若文、若法、若意、若毘奈耶皆能通達，是善男子、善女人等，則為現見一切如來、應、正等覺。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深義趣，生淨信解，不毀不謗不可沮壞，是善男子、善女人等已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，殖多善根，亦為無量真善知識之所攝受。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，令得圓滿。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令得圓滿，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圓滿，是菩薩摩訶薩若

住聲聞或獨覺地不證無上正等菩提，無有是處。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令速圓滿，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令速圓滿。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多付囑於汝，應正受持、讀誦、通利、無令忘失。

「慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持所餘我所說法，設有忘失其罪尚輕，若於般若波羅蜜多甚深經典，不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪量同前福。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說、分別開示，令聽受者究竟解了文義意趣，復能為他如理演說。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，則為受持攝取過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提。

「慶喜當知！若善男子、善女人等起殷淨心，現於我所欲以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無厭倦者，當於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，或復書寫眾寶莊嚴，常以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無得懈怠。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為供養恭敬、尊重讚歎於我，亦為供養恭敬、尊重讚歎現在十方世界一切如來、應、正等覺現說法者，及為供養恭敬、尊重讚歎過去未來諸佛。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，起淨信心恭敬愛樂，即於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提，以淨信心恭敬愛樂。

「慶喜！若汝恭敬愛樂於我、不捨於我，亦當勇勵倍加恭敬、愛樂、不捨甚深般若波羅蜜多，下至一句勿令忘失。

「慶喜！我說如是甚深般若波羅蜜多付囑因緣，雖有無量，舉要而言，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，汝等天、人敬重於我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜！我以無量方便善巧付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持勿令忘失，我今以此甚深般若波羅蜜多，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝。

「慶喜！我今誠言告汝，諸有淨信欲不捨佛、欲不捨法、欲不捨僧，復欲不捨過去、未來、現在諸佛所證無上正等菩提，必應不捨甚深般若波羅蜜多，如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。
「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，以無量門廣為他說，分別開示、施設安立，令其解了精勤修學，是善男子、善女人等速證無上正等菩提，能近圓滿一切智智。何以故？慶喜！一切如來、應、正等覺，所得無上正等菩提，皆依如是甚深般若波羅蜜多而得生故。
「慶喜當知！過去未來現在諸佛，皆依如是甚深般若波羅蜜多出生無上正等菩提。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？慶喜！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，生諸菩薩摩訶薩故。
「慶喜當知！若菩薩摩訶薩精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，速證無上正等菩提。是故，慶喜！我以此六波羅蜜多更付囑汝，當正受持勿令忘失。所以者何？如是六種波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺無盡法藏，一切佛法從此生故。
「慶喜當知！現在過去未來諸佛所說法要，皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。慶喜當知！現在過去未來諸佛，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，證得無上正等菩提。慶喜當知！現在過去未來諸佛、聲聞、僧眾，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，於無餘依妙涅槃界而般涅槃。
「復次，慶喜！假使汝等為聲聞乘補特伽羅說聲聞法，由此法故三千大千世界有情一切皆證阿羅漢果，猶未為我作佛弟子所應作事。汝等若能為菩薩乘補特伽羅宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，即名為我作佛弟子所應作事，我於此事深生隨喜，勝於汝等教化三千大千世界一切有情皆令證得阿羅漢果。
「復次，慶喜！假使三千大千世界一切有情，由他教力非前非後皆得人身，俱時證得阿羅漢果，是諸阿羅漢所有殊勝施性福業事、戒性福業事、修性福業事。於意云何？彼福業事寧為多不？」
慶喜白言：「甚多！世尊！彼福業事無量無數。」
佛告慶喜：「若有聲聞弟子能為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於彼。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾但瞬息間，是聲聞人能為菩薩摩訶薩眾，宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚，超過一切聲聞、獨覺諸功德故。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩為聲聞乘補特伽羅，宣說種種聲聞乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆證得阿羅漢果，皆具種種殊勝功德，於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣所獲福聚寧為多不？」
慶喜白言：「甚多！世尊！是菩薩摩訶薩所獲福聚無量無邊。」
佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩為聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘諸善男子、善女人等，宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於前。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾但瞬息間，是菩薩摩訶薩能為三乘諸善男子、善女人等，宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸功德故。所以者何？是菩薩摩訶薩自求無上正等菩提，亦以大乘相應之法示現教導讚勵慶喜他諸有情，令於無上正等菩提得不退轉。
「慶喜當知！是菩薩摩訶薩自修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦教他修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；自修四念住乃至八聖道支，亦教他修四念住乃至八聖道支；自住內空乃至無性自性空，亦教他住內空乃至無性自性空；自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界；自住苦、集、滅、道聖諦，亦教他住苦、集、滅、道聖諦；自修四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修四靜慮、四無量、四無色定；自修八解脫乃至十遍處，亦教他修八解脫乃至十遍處；自修空、無相、無願解脫門，亦教他修空、無相、無願解脫門；自修菩薩地，亦教他修菩薩地；自修一切陀羅尼門、三摩地門，亦教他修一切陀羅尼門、三摩地門；自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通；自修如來十力乃至十八佛不共法，亦教他修如來十力乃至十八佛不共法；自修三十二大士相、八十隨好，亦教他修三十二大士相、八十隨好；自修無忘失法、恒住捨性，亦教他修無忘失法、恒住捨性；自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智；自修一切菩薩摩訶薩行，亦教他修一切菩薩摩訶薩行；自修諸佛無上正等菩提，亦教他修諸佛無上正等菩提；自修一切智智，亦教他修一切智智。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」
爾時，如來四眾圍繞，讚說般若波羅蜜多付囑慶喜，令受持已，復於一切天、龍、藥叉廣說乃至人非人等大眾會前現神通力，令眾皆見不動如來，聲聞、菩薩前後圍繞，為如海眾宣說妙法，及見彼土嚴淨之相。其聲聞僧皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重

擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。其菩薩僧一切皆是眾望所識，得陀羅尼獲無礙辯，功德智慧猶如大海。於是，世尊攝神通力，令此眾會天、龍、藥叉廣說乃至人非人等，不復見彼不動如來、聲聞、菩薩及餘大眾，并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土，皆非此土眼根所對。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。

爾時，佛告具壽慶喜：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝更見不？」

慶喜對曰：「我不復見，彼事非此眼所行故。」

佛告慶喜：「如彼如來眾會國土，非此土眼所行境界，當知諸法亦復如是，非眼根等所行境界，法不行法、法不見法、法不知法、法不證法。

「慶喜當知！一切法性無能行者，無能見者，無能知者，無能證者，無動、無作。所以者何？以一切法皆如虛空，無有作用，能取、所取性遠離故。以一切法不可思議，能、所思議性遠離故。以一切法皆如幻等，眾緣和合相似有故。以一切法無作、受者，妄現似有無堅實故。慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是行能如是見，能如是知，能如是證，是行般若波羅蜜多，亦不執着此諸法相。慶喜當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學般若波羅蜜多。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得一切波羅蜜多速疾圓滿，應學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，利益安樂一切有情，無依怙者為作依怙，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無舍宅者為作舍宅，無救護者為作救護，諸佛世尊開許稱讚，修學般若波羅蜜多。

「慶喜當知！若諸菩薩摩訶薩眾及諸如來、應、正等覺住此學中，能以右手若右足指，舉取三千大千世界，擲置他方，或還本處，其中有情不知不覺、無損無怖。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德威力不思議故。

「慶喜當知！過去未來現在諸佛及諸菩薩摩訶薩眾，學此般若波羅蜜多，於諸無為及三世法，悉皆獲得無礙智見。是故，慶喜！我說學此甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量、無邊際故。

「慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多功德勝利如名身等有量、邊際。所以者何？一切名身、句身、文身是有量法，甚深般若波羅

蜜多功德勝利非有量法，非諸名身、句身、文身能量般若波羅蜜多功德勝利，亦非般若波羅蜜多功德勝利是彼所量。」

爾時，慶喜白言：「世尊！何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」

佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多，性無盡故說為無量，性遠離故說為無量，性寂靜故說為無量，如實際故說為無量，如虛空故說為無量。慶喜當知！一切過去未來現在諸佛世尊皆學般若波羅蜜多，究竟圓滿證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多常無有盡。所以者何？甚深般若波羅蜜多譬如虛空不可盡故。諸有欲盡甚深般若波羅蜜多，則為欲盡虛空邊際。

「慶喜當知！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非已盡、非今盡、非當盡，內空乃至無性自性空非已盡、非今盡、非當盡，真如乃至不思議界非已盡、非今盡、非當盡，苦、集、滅、道聖諦非已盡、非今盡、非當盡，四念住乃至八聖道支非已盡、非今盡、非當盡，四靜慮、四無量、四無色定非已盡、非今盡、非當盡，八解脫乃至十遍處非已盡、非今盡、非當盡，空、無相、無願解脫門非已盡、非今盡、非當盡，極喜地乃至法雲地非已盡、非今盡、非當盡，一切陀羅尼門、三摩地門非已盡、非今盡、非當盡，五眼、六神通非已盡、非今盡、非當盡，如來十力乃至十八佛不共法非已盡、非今盡、非當盡，三十二大士相、八十隨好非已盡、非今盡、非當盡，無忘失法、恒住捨性非已盡、非今盡、非當盡，一切智、道相智、一切相智非已盡、非今盡、非當盡，一切菩薩摩訶薩行非已盡、非今盡、非當盡，諸佛無上正等菩提非已盡、非今盡、非當盡，一切智智非已盡、非今盡、非當盡。所以者何？如是等法無生、無滅、亦無住異，如何可得施設有盡！」

爾時，世尊從面門出廣長舌相遍覆面輪，現舌相已，還從口入。告慶喜曰：「於意云何？世間若有如是舌相，所發語言有虛妄不？」

慶喜對曰：「不也！世尊！」

佛告慶喜：「汝從今去，應為四眾廣說如是甚深般若波羅蜜多，分別開示、施設安立、令其易解。慶喜當知！如是般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切菩提分法及諸法相，是故一切求聲聞乘補特伽羅、求獨覺乘補特伽羅、求無上乘補特伽羅，皆應依此甚深般若波羅蜜多所說法門，常勤修學勿生厭倦。若能如是常勤修學，速當證得自所求處。

「復次，慶喜！甚深般若波羅蜜多是能悟入一切法相，是能悟入一切文字，是能悟入陀羅尼門，諸菩薩摩訶薩應於如是陀羅尼門常勤修學。若菩薩摩訶薩受持如是陀羅尼門，速能證得一切辯才諸無礙解。慶喜當知！如是般若波羅蜜多甚深經典，乃是過去未來現在諸

佛世尊無盡法藏。是故我今分明告汝，若有於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，則為受持一切過去未來現在諸佛無上正等菩提。慶喜當知！我說如是甚深般若波羅蜜多，是能遊趣菩提道者之堅固足，亦是一切無上佛法大陀羅尼，汝等若能受持如是甚深般若波羅蜜多陀羅尼者，則為總持一切佛法令不忘失，與諸有情盡未來際作大饒益。」

第二分無盡品第六十六

爾時，具壽善現作如是念：「如是般若波羅蜜多最為甚深，諸佛無上正等菩提亦最甚深，我當問佛二甚深義。」作是念已，即白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多即佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即深般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，俱最甚深不可盡故，何緣此二說為無盡？」
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，皆如虛空不可盡故，說為無盡。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應引發般若波羅蜜多？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼處乃至意處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色處乃至法處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼界乃至意界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色界乃至法界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼識界乃至意識界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸乃至意觸皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀地界乃至識界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀因緣乃至增上緣皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀無明乃至老死皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀內空乃至無性自性空皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀真如乃至不思議界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀苦、集、滅、道聖諦皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀四念住乃至八聖道支皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀四靜慮、四無量、四無色定皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀八解脫乃至十遍處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀空、無相、無願解脫門皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀淨觀地乃至如來地皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀極喜地乃至法雲地皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切陀羅尼門、三摩地門皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀五眼、六神通皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀如來十力乃至十八佛不共法皆無

盡故，引發般若波羅蜜多；應觀三十二大士相、八十隨好皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀無忘失法、恒住捨性皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切智、道相智、一切相智皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀預流果乃至獨覺菩提皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切菩薩摩訶薩行皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀諸佛無上正等菩提皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切智智亦無盡故，引發般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；如是乃至應觀一切智智如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀無明緣行如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀行緣識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀識緣名色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀名色緣六處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀六處緣觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀觸緣受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受緣愛如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀愛緣取如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀取緣有如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀有緣生如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀生緣老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。

「善現！諸菩薩摩訶薩應如是引發般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起，遠離二邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀。善現！諸菩薩摩訶薩菩提樹下坐金剛座，如實觀察十二緣起，譬如虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現！住菩薩乘補特伽羅，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多善巧作意。由彼不了，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起？善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提得不退轉，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，是菩薩摩訶薩由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多。

「善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法性相常住、不生不滅，不見有法有我、有情廣說乃至知者、見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我

若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現！諸菩薩摩訶薩應當如是觀察緣起，修行般若波羅蜜多。

「善現！若時菩薩摩訶薩如實觀察緣起法門修行般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，如是乃至亦不見一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！若時菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多，亦不見有如是不見。雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦不見有如是不見。如是乃至雖修一切智智，而不見有所修一切智智，亦復不見有法能見所修一切智智，亦不見有如是不見，亦復不見有法能斷一切煩惱習氣相續。善現！諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便，應行般若波羅蜜多。善現！若時菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便修行般若波羅蜜多，是時惡魔生大愁苦，煩冤荼毒如箭入心。譬如有人父母卒喪，身心楚痛，惡魔亦爾。」

於是善現白言：「世尊！為一惡魔見諸菩薩摩訶薩眾於一切法，以無所得而為方便修行般若波羅蜜多，生大愁苦，煩冤荼毒如箭入心？為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」

佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔皆亦如是，各於本座不能自安。善現！諸菩薩摩訶薩應常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，若菩薩摩訶薩能如是住，世間天、人、阿素洛等伺求其短終不能得，亦復不能惱亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多微妙行住。

「善現！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行布施，復持如是布施功德，與諸有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，修滿布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復持如是淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若功德，與諸有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，修滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第四百五十八

大般若波羅蜜多經卷第四百五十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分相攝品第六十七

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳恪心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸有情住慈身業、語業、意業，離諸罪犯。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳恪心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若有受者餘惡有情非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩於彼不生變異瞋忿害心、身、語加報，唯起憐愍慈悲之心，以善愛言慚愧遜謝。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳恪心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，設有受者餘惡有情，非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩爾時便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，捨心施心倍更增長，無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進，常行惠捨。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳恪心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸受者及餘境界心無散亂，不求諸欲三界二乘，唯求佛果。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳恪心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有益有損，達一切法勝義空故。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取布施、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，造身、語、心三種福業，由斯福業離斷生命乃至邪見，不求聲聞、獨覺乘等，唯求無上正等菩提。菩薩爾時安住淨戒，廣行布施隨諸有情所須之物盡皆施與，復持如是布施善根，與諸有情同共迴向一切智智，不求聲

聞、獨覺等果。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，若諸有情競來分割菩薩支體，各取持去，菩薩於彼不生一念忿恨之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂捨臭穢危脆之身，得佛清淨金剛之身。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進恒無間斷，著大悲甲發弘誓言：『一切有情沈溺可畏暴惡難出生死苦海，我當拔置不死界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入四靜慮或四無量、四無色定、或滅盡定，而不墮聲聞、獨覺等地，亦不證實際，隨本願力作是念言：『一切有情沈溺可畏暴惡難出生死苦海，我今既住清淨尸羅，方便引發清淨靜慮，定當拔置不死界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若善若非善、若有記若無記、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為、若墮有數若墮無數、若墮有相若墮無相，唯觀諸法不離真如，廣說乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取布施、淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間設有種種有情之類，非理毀罵、嫌害、凌辱，乃至分割支節持去，菩薩爾時都無瞋恨，但作是念：『此諸有情深可憐愍，煩惱鬼病擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須飲食、衣服及餘種種財寶、資具，令無匱乏。』復持如是布施善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，設極為救自命因緣，於諸有情終不損害，乃至不起諸惡邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，復持如是淨戒善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，常作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外，應可度者我必當往方便教化，令其受持或八學處、或五、或十、或具學處，或令安住淨觀、種姓、第八、預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或令安住諸菩薩地，乃至無上正等菩提，尚不辭勞，況為教化無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂而當懈倦！』復持如是精進善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心不亂、離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定，是諸定中隨所生起心、心所法及諸善根一切合集，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，於諸法中住循法觀，雖以遠離行相，或以寂靜行相，或以無盡行相、或以永滅行相觀一切法，而於寂靜能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉妙法輪，利益安樂諸有情眾。復持如是妙慧善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進曾無懈息，求諸善法亦無厭倦，每作是念：『我必應得一切智智，不應不得。』是菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情，常發誓願：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外；或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外，應可度者我必當往方便教化，或令住聲聞乘，或令住獨覺乘，或令住無上乘，或令受行十善業道。如是皆以法施、財施而充足之，方便引攝。』復持如是布施善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命，亦勸他離害生命，無倒稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；如是乃至自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離

邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求三界及二乘果，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間人非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支節，隨意持去，菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來割截我身分支節，然我本為一切有情而受此身，彼來自取己所有物而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍波羅蜜多，不求聲聞、獨覺等地，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，勤修諸定，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，作意入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，作意入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩雖修如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝取彼異熟果，但隨有情應可受化，作利樂處而於中生。既生彼已，用四攝事而攝取之，方便安立令於布施乃至般若波羅蜜多精勤修學。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛國往一佛國，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。持此善根以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現，是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，不見布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若名、若事、若性、若相，不見四念住乃至八聖道支若名、若事、若性、若相，不見內空乃至無性自性空若名、若事、若性、若相，不見真如乃至不思議界若名、若事、若性、若相，不見苦、集、滅、道聖諦若名、若事、若性、若相，不見四靜慮、四無量、四無色定若名、若事、若性、若相，不見八解脫乃至十遍處若名、若事、若性、若相，不見淨觀地乃至如來地若名、若事、若性、若相，不見極喜地乃至法雲地若名、若事、若性、若相，不見一切陀羅尼門、三摩地門若名、若事、若性、若相，不見五眼、六神通若名、若事、若性、若相，不見如來十力乃至十八佛不共法若名、若事、若性、若相，不見三十二大士相、八十隨好若名、若事、若性、若相，不見無忘失法、恒住捨性若名、若事、若性、若相，不見一切智、道相智、一切相智若名、若事、若性、若相，不見預流果乃至獨覺菩提若名、若事、若性、若相，不見一切菩薩摩

訶薩行若名、若事、若性、若相，不見諸佛無上正等菩提若名、若事、若性、若相，不見一切智智若名、若事、若性、若相，如是乃至不見一切法若名、若事、若性、若相，於諸法中不起想念，無所執著，如說能作。復以如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情住財、法施，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，作意入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，作意入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，以無亂心，為諸有情宣說正法，行財、法施。是菩薩摩訶薩常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常無倒稱揚行財法、施法，常歡喜讚歎行財、法施者。持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒，常不發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心、害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心及毀淨戒俱行之心，但常發起一切智智俱行作意。復持如是淨戒善根，不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事。作是觀時，於五取蘊不堅實想，恒現在前，復作是念：『諸法皆空非我、我所，誰能割截？誰受割截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中發起瞋恨？色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是菩薩安住靜慮波羅蜜多，審觀法時能具安忍，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。
「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發勤精進，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨，具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四

靜慮具足住。菩薩如是修一切種靜慮、解脫、等持、等至，於中皆能不取其相，發起種種神境智通，能作無邊大神變事。或復發起天耳智通，明了清淨過人天耳，能如實聞十方世界情、非情類種種音聲。或復發起他心智通，能如實知十方世界他有情眾心、心所法。或復發起宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事。或復發起天眼智通，明了清淨過人天眼，能如實見十方世界有情、無情種種色像，乃至業果皆如實知。是菩薩摩訶薩安住此五殊勝神通，從一佛國趣一佛國，親近供養諸佛世尊，請問如來甚深法義，廣植無量微妙善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種菩薩勝行。持此善根不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色、受、想、行、識不可得，觀眼處乃至意處不可得，觀色處乃至法處不可得，觀眼界乃至意界不可得，觀色界乃至法界不可得，觀眼識界乃至意識界不可得，觀眼觸乃至意觸不可得，觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不可得，觀地界乃至識界不可得，觀因緣乃至增上緣不可得，觀無明乃至老死不可得，觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可得，觀內空乃至無性自性空不可得，觀真如乃至不思議界不可得，觀苦、集、滅、道聖諦不可得，觀四念住乃至八聖道支不可得，觀四靜慮、四無量、四無色定不可得，觀八解脫乃至十遍處不可得，觀空、無相、無願解脫門不可得，觀淨觀地乃至如來地不可得，觀極喜地乃至法雲地不可得，觀一切陀羅尼門、三摩地門不可得，觀五眼、六神通不可得，觀如來十力乃至十八佛不共法不可得，觀三十二大士相、八十隨好不可得，觀無忘失法、恒住捨性不可得，觀一切智、道相智、一切相智不可得，觀預流果乃至獨覺菩提不可得，觀一切菩薩摩訶薩行不可得，觀諸佛無上正等菩提不可得，觀一切智智不可得，觀有為界不可得，觀無為界不可得。

「如是菩薩觀一切法不可得故無作，無作故無造，無造故無生，無生故無滅，無滅故無取，無取故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法若佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，無生無滅常無變異。是菩薩摩訶薩心常無亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有。復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有？」

「善現！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空內空性不可得，外空外空性不可得，內外空內外空性不可得，空空空空性不可得，大空大空性不可得，勝義空勝義空性不可得，有為空有為空性不可得，無為空無為空性不可得，畢竟空畢竟空性不可得，無際空無際空性不可得，散無散空散無散空性不可得，本性空本性空性不可得，自共相空自共相空性不可得，一切法空一切法空性不可得。是菩薩摩訶薩安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空，不得眼處乃至意處若空若不空，不得色處乃至法處若空若不空，不得眼界乃至意界若空若不空，不得色界乃至法界若空若不空，不得眼識界乃至意識界若空若不空，不得眼觸乃至意觸若空若不空，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若空若不空，不得地界乃至識界若空若不空，不得因緣乃至增上緣若空若不空，不得無明乃至老死若空若不空，不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若空若不空，不得內空乃至無性自性空若空若不空，不得真如乃至不思議界若空若不空，不得苦、集、滅、道聖諦若空若不空，不得四念住乃至八聖道支若空若不空，不得四靜慮、四無量、四無色定若空若不空，不得八解脫乃至十遍處若空若不空，不得空、無相、無願解脫門若空若不空，不得淨觀地乃至如來地若空若不空，不得極喜地乃至法雲地若空若不空，不得一切陀羅尼門、三摩地門若空若不空，不得五眼、六神通若空若不空，不得如來十力乃至十八佛不共法若空若不空，不得三十二大士相、八十隨好若空若不空，不得無忘失法、恒住捨性若空若不空，不得一切智、道相智、一切相智若空若不空，不得預流果乃至獨覺菩提若空若不空，不得一切菩薩摩訶薩行若空若不空，不得諸佛無上正等菩提若空若不空，不得一切智智若空若不空，不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，於諸有情所有布施若食、若飲，及餘資具皆觀為空。若能施、若所施、若施福、若施果，如是一切亦觀為空。

「菩薩爾時由住空觀，貪著、慳恪無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別皆不得起。如諸如來、應、正等覺無時暫起著心、慳心，此菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，著心、慳心皆永不起。當知般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，所行布施皆無染著。是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方

便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多受持淨戒，一切聲聞、獨覺等心無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向彼心亦不可得，迴向彼地身語律儀亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；如是乃至自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求三界及二乘法，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。

「善現，若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已，常作是念：『一切法中無有一法若起若滅、若生若老、若病若死、若能罵者、若受罵者、若能謗者、若受謗者、若能割截、斫刺、打縛、惱觸、加害，若所割截、斫刺、打縛、惱觸、加害，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩得此忍故，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間假使一切有情之類，皆來訶毀、誹謗、凌辱，以諸刀杖瓦石塊等，損害打擲割截斫刺，乃至分解身諸支節。爾時菩薩心無變異，但作是念：『深可怪哉！諸法性中都無訶毀、誹謗、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別執為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸劇苦。』是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，為諸有情宣說正法，令住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令住四念住乃至八聖道支，或令得預流果乃至阿羅漢果，或令得獨覺菩提，或令得一切智智。是菩薩摩訶薩雖為此事，而不住有為界亦不住無為界，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除佛等持，於餘一切聲聞、獨覺、菩薩等持，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住菩薩自在等持，於八解脫皆能自在順逆入出。何等為八？一者、有色觀諸色解脫。二者、內無色想觀外諸色解脫。三者、淨勝解身作證解脫。四者、超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無

邊處解脫。五者、超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處解脫。六者、超一切識無邊處，入無少所有，無所有處解脫。七者、超一切無所有處，入非有想、非無想，非想非非想處解脫。八者、超一切非想、非非想處，入滅想受定，滅想受解脫。是菩薩摩訶薩復能於九次第定，若逆若順自在入出。何等為九？謂四靜慮、四無色定、滅想受定，是名為九。是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定順逆入出，善成熟已，能入師子奮迅等持。云何師子奮迅等持？善現！謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，次第乃至超一切非想非非想處，入滅想受定，復從滅想受定起，還入非想非非想處定，次第乃至入初靜慮，是為師子奮迅等持。

「善現！是菩薩摩訶薩於此師子奮迅等持善成熟已，復入菩薩超越等持。云何菩薩超越等持？善現！謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，從初靜慮起，次第乃至入滅想受定，從滅想受定起入初靜慮，從初靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅想受定；從滅想受定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅想受定；從滅想受定起入無所有處定，從無所有處定起入滅想受定；從滅想受定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅想受定；從滅想受定起復入非想非非想處定，從非想非非想處定起墮不定心；從不定心還入滅想受定，從滅想受定起住不定心；從不定心入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心；從不定心入無所有處定，從無所有處定起住不定心；從不定心入識無邊處定，從識無邊處定起住不定心；從不定心入空無邊處定，從空無邊處定起住不定心；從不定心入第四靜慮，從第四靜慮起住不定心；從不定心入第三靜慮，從第三靜慮起住不定心；從不定心入第二靜慮，從第二靜慮起住不定心；從不定心入初靜慮，從初靜慮起住不定心。是為菩薩超越等持。若菩薩摩訶薩安住如是超越等持，得一切法平等實性，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第四百五十九

大般若波羅蜜多經卷第四百六十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分巧便品第六十八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，發菩提心已經幾時？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩發菩提心，已經無數百千俱胝那庾多劫。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，已曾親近供養幾佛？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙等諸佛。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，已植何等殊勝善根？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所引善根而不圓滿精勤修學，由此因緣，成就如是巧方便力。」
具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，甚為希有！」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩甚為希有。善現當知！如日月輪周行照觸四大洲界作諸事業，其中所有若情非情，隨彼光明勢力而轉，各成己事。如是般若波羅蜜，多照觸餘五波羅蜜多，作諸事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。
「善現當知！如轉輪王若無七寶不名輪王，要有七寶乃名輪王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若離般若波羅蜜多不得名為波羅蜜多，不離般若波羅蜜多乃得名為波羅蜜多。
「善現當知！如有女人端嚴巨富，若無強夫所守護者，易為惡人之所凌辱，若有強夫所守護者，不為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。
「善現當知！如勇軍將妙閑兵法，善備種種堅固鎧杖，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，不離般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩、旃荼羅等皆不能壞。
「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，依彼輪王得至勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨助般若波羅蜜多，由彼勢力所引導故，疾能證得一切智智。

「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，隨殑伽河流入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，無不皆為甚深般若波羅蜜多之所攝引，乃能證得一切智智。
「善現當知！如人右手能作眾事，如是般若波羅蜜多能引一切殊勝善法。
「善現當知！如人左手所作不便，如是前五波羅蜜多不能引生諸勝善法。
「善現當知！譬如眾流隨其大小，若入大海同得鹹名。如是前五波羅蜜多要入般若波羅蜜多，乃得名為能到彼岸。
「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪即為住，既飲食已，王念欲行輪即前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。如是前五波羅蜜多與諸善法，欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至無上正等菩提更不前進。
「善現當知！如轉輪王欲有所至，四軍七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。如是前五波羅蜜多與諸善法，欲趣無上正等菩提，必以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於前五波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等先，我隨從彼。』所以者何？如是六種波羅蜜多及一切法自性皆鈍，無所能為、無有主宰、虛妄不實、空無所有、不自在相，譬如陽焰、光影、水月、幻事、夢等，其中都無分別作用真實自體。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，無實相用，諸菩薩摩訶薩云何修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，求證無上正等菩提？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多正修行時，常作是念：『世間有情心恒顛倒，沈溺生死不能自脫，我若不修巧便勝行，不能拔濟彼生死苦；我當為彼諸有情類，勤修布施乃至般若波羅蜜多巧便勝行，趣證無上正等菩提，脫諸有情生死大苦。』是菩薩摩訶薩作此念已，為諸有情捨施內外一切所有。既捨施已，復作是念：『我於內外都無所捨。所以者何？此內外物空無自性不可捨施，非唯屬我。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我為解脫一切有情生死苦故，求趣無上正等菩提，決定不應斷眾生命乃至邪見，亦定不應求妙欲境，求天富樂，求作帝釋、魔、梵王等，亦定不應求聲聞地或獨覺地唯自解脫。』

是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，終不發起忿恚等心，假使恒遭毀謗、凌辱、辛楚、呵責，痛徹心髓，終不發起一念瞋恨。設復恒遭刀杖、瓦石、杖塊等物捶打其身，割截斫刺，分解支節，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響，色如聚沫，不應於中妄起瞋恨，壞諸善品。是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，勤求一切殊勝善法，乃至無上正等菩提，於其中間常無懈怠。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我若懈怠，不能濟拔一切有情，令其遠離生死大苦，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，修諸勝定乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等俱行亂心。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我若發起貪、瞋、癡等俱行亂心，則不能成利樂他事，亦不能證所求佛果。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，不離般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學世、出世間微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若離般若波羅蜜多，於諸有情不能成熟，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。善現！由此因緣，雖一切法無實相用，自性皆空，而諸菩薩摩訶薩眾，勤修六種波羅蜜多常無懈倦，求證無上正等菩提。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！若一切種波羅蜜多性無差別，皆是般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，應合為一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，云何可說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如是六種波羅蜜多性無差別，皆是般若波羅蜜多所攝持故，若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多，要依般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。是故前五波羅蜜多攝在般若波羅蜜多，由此唯一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，是故一切波羅蜜多性無差別。善現當知！如有情類，雖有種種色身差別，若有親近妙高山王，咸同一色。如是前五波羅蜜多，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，皆入般若波羅蜜多，不可施設差別名性。

又布施等波羅蜜多依止般若波羅蜜多，方得趣入一切智智，乃得名為到彼岸者，是故六種波羅蜜多皆同一味，性無差別，不可施設此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。所以者何？如是六種波羅蜜多皆同趣入一切智智，能到彼岸，性無差別，由是因緣，布施等六不可施設名性有異。」

具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多達一切法都無所有，能拔有情世俗作用生老病死，由斯故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，如是般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何緣數數讚說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」

佛告善現：「由此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，普能攝取一切善法，和合趣入一切智智，安住不動故，我數數讚說般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」

佛言：「不也！甚深般若波羅蜜多於法都無若取若捨。何以故？以一切法皆不可取不可捨故。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，於色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨，於眼處乃至意處無取無捨，於色處乃至法處無取無捨，於眼界乃至意界無取無捨，於色界乃至法界無取無捨，於眼識界乃至意識界無取無捨，於眼觸乃至意觸無取無捨，於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無取無捨，於地界乃至識界無取無捨，於因緣乃至增上緣無取無捨，於無明乃至老死無取無捨，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無取無捨，於內空乃至無性自性空無取無捨，於真如乃至不思議界無取無捨，於苦、集、滅、道聖諦無取無捨，於四念住乃至八聖道支無取無捨，於四靜慮、四無量、四

無色定無取無捨，於八解脫乃至十遍處無取無捨，於空、無相、無願解脫門無取無捨，於淨觀地乃至如來地無取無捨，於極喜地乃至法雲地無取無捨，於一切陀羅尼門、三摩地門無取無捨，於五眼、六神通無取無捨，於如來十力乃至十八佛不共法無取無捨，於三十二大士相、八十隨好無取無捨，於無忘失法、恒住捨性無取無捨，於一切智、道相智、一切相智無取無捨，於預流果乃至獨覺菩提無取無捨，於一切菩薩摩訶薩行無取無捨，於諸佛無上正等菩提無取無捨，於一切智智無取無捨。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多，云何於色無取無捨，乃至於一切智智無取無捨？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多不思惟色，是故於色無取無捨，乃至不思惟一切智智，是故於一切智智無取無捨。」

具壽善現復白佛言：「云何般若波羅蜜多不思惟色，乃至不思惟一切智智？」

佛告善現：「由此般若波羅蜜多於色不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故不思惟色，乃至於一切智智不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故不思惟一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何證得所求無上正等菩提？」

佛告善現：「若時菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得所求無上正等菩提。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟色，乃至不思惟一切智智，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩要不思惟色，乃至不思惟一切智智，方能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若思惟色，乃至思惟一切智智則有所得，有所得故便著欲界、色無色界，若著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智便無所得，無所得故則不著欲界、色無色界，若不著欲界、色、無色界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得具足修諸菩薩摩訶薩行，欲疾證得所求無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟執著諸法。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，乃至不應住一切智智。」
具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色乃至不應住一切智智？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色乃至不應住一切智智。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及可安住。善現！如是菩薩摩訶薩以無所著及無安住而為方便，精勤修學甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，精進修行甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。我能如是無所執著修深般若波羅蜜多。我能如是無所執著行深般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。』善現！是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多則遠離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦遠離內空乃至無性自性空。亦遠離真如乃至不思議界，亦遠離苦、集、滅、道聖諦，亦遠離四念住乃至八聖道支，亦遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦遠離八解脫乃至十遍處，亦遠離空、無相、無願解脫門，亦遠離極喜地乃至法雲地，亦遠離一切陀羅尼門、三摩地門，亦遠離五眼、六神通，亦遠離如來十力乃至十八佛不共法，亦遠離無忘失法、恒住捨性，亦遠離一切智、道相智、一切相智，亦遠離一切菩薩摩訶薩行，亦遠離諸佛無上正等菩提，亦遠離一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著者及執著性。何以故？甚深般若波羅蜜多都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多。』則菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，則是遍行諸法實相。』是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多，若退般若波羅蜜多，則退一切殊勝白法。何以故？甚深般若波羅蜜多是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，乃至攝受一切智智。』是菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，乃至不能攝受一切智智。何以故？善現！非離般若波羅蜜多能遍攝受菩提分法，及能證得一切智智。復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得受記。』是菩薩摩訶薩則退失般若

波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則於無上正等菩提不得受記。何以故？善現！非離般若波羅蜜多可於無上正等菩提得受記故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，如是乃至能引發大慈、大悲、大喜、大捨。』是菩薩摩訶薩則退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，如是乃至不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，而能引發安住勝法。復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』是菩薩摩訶薩則為退失甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，云何當得遠離如是種種過失？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『一切法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若如是行，是行般若波羅蜜多離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有不可取法，則離般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多！」
具壽善現復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多為遠離、為不遠離？乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多為遠離、為不遠離？如是乃至一切智智於一切智智為遠離、為不遠離？世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？乃至若布施波羅蜜多於布施波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多？如是乃至若一切智智於一切智智設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智？」
佛告善現：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多非遠離、非不遠離，乃至一切智智於一切智智非遠離、非不遠離。是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多，乃至引發一切智智。何以故？善現！非即自性，非離自性，而能安住引發自性。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執著色，謂此是色，此色屬彼；亦不執著受、想、行、識，謂此是受、想、行、識，此受、想、行、識屬彼；如是乃至不執著一切智智，謂此是一切智智，此一切智智屬彼。善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，乃至能引發一切

智智。何以故？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸法中有所執著，謂此是法，此法屬彼，則不能隨意引發安住勝妙功德。復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，乃至不觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至能引發一切智智。何以故？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住勝妙功德。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，則為修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦為安住內空乃至無性自性空，亦為安住真如乃至不思議界，亦為安住苦、集、滅、道聖諦，亦為修行四念住乃至八聖道支，亦為修行四靜慮、四無量、四無色定，亦為修行八解脫乃至十遍處，亦為修行空、無相、無願解脫門，亦為修行菩薩十地，亦為修行一切陀羅尼門、三摩地門，亦為修行五眼、六神通，亦為修行如來十力乃至十八佛不共法，亦為修行無忘失法、恒住捨性，亦為修行一切智、道相智、一切相智，亦為修行一切菩薩摩訶薩行，亦為修行諸佛無上正等菩提，亦為修行一切智智。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，隨所行處，所有一切波羅蜜多，及餘一切菩提分法，皆悉隨行；甚深般若波羅蜜多，隨所至處，所有一切波羅蜜多，及餘一切菩提分法，皆悉隨至。善現！如轉輪王隨所行處，四種勇軍皆悉隨行，如轉輪王隨所至處，四種勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨行，究竟至於一切智智。善現！如善御者駕駟馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘一切菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」

佛告善現：「諸異生道、若聲聞道、若獨覺道，非諸菩薩摩訶薩道，依此不能往一切智智故；甚深般若波羅蜜多所引六種波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩道，依此定能往一切智智故。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知是道、是非道，疾能證得一切智智。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知是道、是非道，疾能證得一切智智。復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂度脫無量無數無邊有情，令得殊勝利益安樂。善現當知！甚深般若波羅蜜多，雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色所作事，而於此事無所取著；雖能示現受、想、行、識所作事，而於此事無所取著；如是乃至雖能示現一切智智所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲聞、獨覺所作事，而於此事無所取著。善現！甚深般若波羅蜜多，雖能引導一切菩薩摩訶薩眾，令趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，而於諸法無生無滅，以法住性為定量故。」
具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多，於一切法無生無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應住靜慮，應修般若？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，緣一切智智為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應住靜慮，應修般若。善現！是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情同共迴向一切智智，如是迴向一切智智，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。若不遠離如是六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤精進修學六種波羅蜜多，當勤精進修行六種波羅蜜多，若菩薩摩訶薩當勤精進修學、修行如是六種波羅蜜多，一切善根速得圓滿，疾能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多常共相應，勿相捨離。」
具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，乃至如實觀一切智智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應，不相捨離。復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色，亦不應住非色，我不應住受、想、行、識，亦不應住非受、想、行、識，乃至我不應住一切智智，亦不應住非一切智智。何以故？色非能住非所住，受、想、行、識亦非能住非所住，如是乃至一切智智非能住非

所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。善現！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾能證得一切智智。

「善現！譬如有人欲食菴沒羅果或半娜娑果，先取其子於良美田而種植之，隨時溉灌，守護營理，漸次生長芽莖枝葉，時節和合便有華果，果成熟已取而食之。如是，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施，或以愛語，或以利行，或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既安住已，解脫一切生老病死，證得常住畢竟安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，轉妙法輪，度無量眾。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不藉他緣而自悟解，欲能成熟一切有情，欲於佛土能善嚴淨，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔軍，欲疾證得一切智智，欲轉法輪，脫有情眾生老病死，證得常住畢竟安樂，應學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情眾，既攝受已，應令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」

大般若波羅蜜多經卷第四百六十

大般若波羅蜜多經卷第四百六十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分巧便品第六十八之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！佛說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學耶？」

佛告善現：「如是！如是！我說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學。善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大勢力，令諸菩薩摩訶薩眾於一切法得自在故。善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸善法所趣向門，譬如大海是一切水所趣向門。是故，善現！若聲聞乘補特伽羅、若獨覺乘補特伽羅、若菩薩乘補特伽羅，皆應於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。

「善現！諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修學時，應於布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多亦常修學，應於內空乃至無性自性空亦常安住，應於真如乃至不思議界亦常安住，應於苦、集、滅、道聖諦亦常安住，應於四念住乃至八聖道支亦常修學，應於四靜慮、四無量、四無色定亦常修學，應於八解脫乃至十遍處亦常修學，應於空、無相、無願解脫門亦常修學，應於菩薩摩訶薩地亦常修學，應於一切陀羅尼門、三摩地門亦常修學，應於五眼、六神通亦常修學，應於如來十力乃至十八佛不共法亦常修學，應於無忘失法、恒住捨性亦常修學，應於一切智、道相智、一切相智亦常修學，應於一切菩薩摩訶薩行亦常修學，應於諸佛無上正等菩提亦常修學，應於一切智智亦常修學。

「善現！如善射人甲冑堅固、弓箭如意，不懼怨敵。諸菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多方便善巧，備諸功德，一切魔軍外道異論所不能屈。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應勤修學甚深般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常勤修學，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常勤修學，則能修行布施波羅蜜多，乃至修行一切智智，由此十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何修行布施波羅蜜多，乃至修行一切智智，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多不可得，乃至修行一切智智時，觀一切智智不可得故，為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。
「復次，善現！如是十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，如色不可得故常共護念是菩薩摩訶薩，如受、想、行、識不可得故常共護念是菩薩摩訶薩，乃至如一切智智不可得故常共護念是菩薩摩訶薩。
「復次，善現！如是十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，不以色故常共護念是菩薩摩訶薩，不以受、想、行、識故常共護念是菩薩摩訶薩，乃至不以一切智智故常共護念是菩薩摩訶薩。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。」
佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。所以者何？實無有法可令菩薩摩訶薩眾於中修學。」
具壽善現復白佛言：「世尊！為諸菩薩摩訶薩或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法，若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，於此六種波羅蜜多相應法教，若略若廣皆應聽聞、受持、讀誦、究竟通利，既通利已如理思惟，既思惟已審正觀察，正觀察已，令心、心所於所緣相皆不復轉。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於佛世尊所說六種波羅蜜多相應法教，若略若廣勤修學時，應於諸法如實了知略廣之相。」
具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，受、想、行、識真如相，如實了知眼處真如相，乃至意處真如相，如實了知色處真如相乃至法處真如相，如實了知眼界真如相乃至意界真如相，如實了知色界真如相乃至法界真如相，如實了知眼識界真如相乃至意識界真如相，如實了知眼觸真如相乃至意觸真如相，如實了知眼觸為緣所生諸受真如相乃至意觸為緣所生諸受真如相，如實了知地界真如相乃至識界真如相，如實了知因緣真如相乃至增上緣真如相，如實了知無明真如相乃至老死真如相，如實了知布施波羅蜜多真如相乃至般若波羅蜜多真如相，如實了知內空真如相乃至無性自性空真如相，如實了知苦聖諦真如相，集、滅、道聖諦真如相，如實了知四念住真如相乃至八聖道支真如相，如實了知四靜慮真如相、四無量、四無色定真如相，如實了知八解脫真如相乃至十遍處真如相，如實了知空解脫門真如相、無相、無願解脫門真如相，如實了知淨觀地真如相乃至如來地真如相，如實了知極喜地真如相乃至法雲地真如相，如實了知一切陀羅尼門真如相、一切三摩地門真如相，如

實了知五眼真如相、六神通真如相，如實了知如來十力真如相乃至十八佛不共法真如相，如實了知三十二大士相真如相、八十隨好真如相，如實了知無忘失法真如相、恒住捨性真如相，如實了知一切智真如相、道相智、一切相智真如相，如實了知預流果真如相乃至獨覺菩提真如相，如實了知一切菩薩摩訶薩行真如相、諸佛無上正等菩提真如相，如實了知一切智智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！云何色真如相，受、想、行、識真如相，乃至云何一切智智真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

佛告善現：「色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、想、行、識真如相；乃至一切智智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，受、想、行、識實際相，乃至如實了知一切智智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！云何色實際相，受、想、行、識實際相，乃至云何一切智智實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

佛告善現：「無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，乃至無一切智智際，是名一切智智實際相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色法界相，受、想、行、識法界相，乃至如實了知一切智智法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！云何色法界相，受、想、行、識法界相，乃至云何一切智智法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

佛告善現：「色如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名色法界相；受、想、行、識如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名受、想、行、識法界相；乃至一切智智如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名一切智智法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩復云何應知一切法略廣之相？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩應如是知一切法略廣之相。」
具壽善現白言：「世尊！何等一切法不合不散？」
佛告善現：「色不合不散，受、想、行、識不合不散，眼處乃至意處不合不散，色處乃至法處不合不散，眼界乃至意界不合不散，色界乃至法界不合不散，眼識界乃至意識界不合不散，眼觸乃至意觸不合不散，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不合不散，地界乃至識界不合不散，因緣乃至增上緣不合不散，無明乃至老死不合不散，貪欲、瞋恚、愚癡不合不散，欲界、色界、無色界不合不散，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不合不散，內空乃至無性自性空不合不散，真如乃至不思議界不合不散，苦、集、滅、道聖諦不合不散，四念住乃至八聖道支不合不散，四靜慮、四無量、四無色定不合不散，八解脫乃至十遍處不合不散，空、無相、無願解脫門不合不散，淨觀地乃至如來地不合不散，極喜地乃至法雲地不合不散，一切陀羅尼門、三摩地門不合不散，五眼、六神通不合不散，如來十力乃至十八佛不共法不合不散，三十二大士相、八十隨好不合不散，無忘失法、恒住捨性不合不散，一切智、道相智、一切相智不合不散，預流果乃至獨覺菩提不合不散，一切菩薩摩訶薩行不合不散，諸佛無上正等菩提不合不散，一切智智不合不散，有為界不合不散，無為界不合不散。所以者何？如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散，諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略廣之相。」
具壽善現白言：「世尊！如是名為略攝一切波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩於中應常修學，乃至住第十地菩薩摩訶薩亦於中應常修學。世尊！若菩薩摩訶薩學此略攝波羅蜜多，於一切法能如實知略廣之相。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！如是略攝波羅蜜多法門，諸菩薩摩訶薩利根者能入，鈍根者不能入，等引根者能入，非等引根者不能入，勤精進者能入，不勤精進者不能入，具正念者能入，不具正念者不能入，具妙慧者能入，具惡慧者不能入。善現！若菩薩摩訶薩欲住不退轉地，當勤方便入此法門；若菩薩摩訶薩乃至欲住第十地，當勤方便入此法門；若菩薩摩訶薩乃至欲得一切智智，當勤方便入此法門。
「善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩則能隨學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能隨學內空乃至無性自性空，亦能隨學真如乃至不思議界，亦能隨學苦、集、滅、道聖諦，亦能隨學四念住乃至八聖道支，亦能隨學四靜慮、四無量、四

無色定，亦能隨學八解脫乃至十遍處，亦能隨學空、無相、無願解脫門，亦能隨學諸菩薩地，亦能隨學一切陀羅尼門、三摩地門，亦能隨學五眼、六神通，亦能隨學如來十力乃至十八佛不共法，亦能隨學無忘失法、恒住捨性，亦能隨學一切智、道相智、一切相智，亦能隨學一切菩薩摩訶薩行，亦能隨學諸佛無上正等菩提，亦能隨學一切智智。

「善現！若菩薩摩訶薩如如依止甚深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩如是如是轉近所求一切智智。善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩所有業障及諸魔事隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾滅除一切業障及諸魔事，欲正攝受巧方便力，當學般若波羅蜜多。

「復次，善現！若時菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多，修此般若波羅蜜多，習此般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊現說法者常共護念。所以者何？善現！過去、未來、現在諸佛無不皆從甚深般若波羅蜜多而出現故。是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，當作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當得如是。』善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多，若勤修學甚深般若波羅蜜多，疾能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不捨甚深般若波羅蜜多相應作意，修行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行，經彈指頃，所獲福聚其量甚多。假使有人教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流果乃至獨覺菩提，是人雖得無量福聚，而猶不及如實修行甚深般若波羅蜜多經彈指頃所獲福聚。何以故？善現！如是般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能生一切解脫及解脫智見，能生一切預流果乃至獨覺菩提。現在十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，無不皆由甚深般若波羅蜜多而得出現，過去未來諸佛亦爾。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，修行般若波羅蜜多，經須臾頃、或經半日、或經一日、或經半月、或經一月、或經一時、或經一歲、或經百歲，若復過此，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流果乃至獨覺菩提所獲功德。所以者何？由此般若波羅蜜多，出生過去、未來、現在諸佛世尊，為諸有情如實施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如實

施設解脫及解脫智見，如實施設預流果乃至獨覺菩提，如實施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，當知是菩薩摩訶薩不復退轉，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近供養無量百千俱胝那庾多佛，於諸佛所已種無量微妙善根，已為無量真善知識之所攝受，已久修習布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已久安住內空乃至無性自性空，已久安住真如乃至不思議界，已久安住苦、集、滅、道聖諦，已久修習四念住乃至八聖道支，已久修習四靜慮、四無量、四無色定，已久修習八解脫乃至十遍處，已久修習空、無相、無願解脫門，已久修習諸菩薩地，已久修習一切陀羅尼門、三摩地門，已久修習五眼、六神通，已久修習如來十力乃至十八佛不共法，已久修習一切智、道相智、一切相智，已久修習一切菩薩摩訶薩行，已久修習諸佛無上正等菩提，已久修習一切智智。當知是菩薩摩訶薩住童真地，一切所願無不滿足，常見諸佛無時暫捨，於諸善根恒不遠離，常能成熟所化有情，常能嚴淨所居佛土，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽受修行無上乘法。當知是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得微妙陀羅尼法成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。

「當知是菩薩摩訶薩善入所緣、善入行相，善入字法、善入非字法，善入言說、善入不言說，善入一語、善入二語、善入多語，善入女語、善入男語、善入非女男語，善入過去時語、善入未來時語、善入現在時語，善入諸義、善入諸文，善入色、善入受、善入想、善入行、善入識，善入蘊、善入處、善入界，善入緣起、善入緣起支，善入世間、善入涅槃，善入法相，善入有為相、善入無為相、善入有為無為相，善入行相、善入非行相，善入相相、善入非相相，善入有性、善入非有性，善入自性、善入他性，善入合、善入離、善入合離，善入相應、善入不相應、善入相應不相應，善入真如、善入不虛妄性、善入不變異性、善入法性、善入法界、善入法定、善入法住，善入緣性、善入非緣性，善入諸聖諦，善入靜慮、善入四無量、善入四無色定，善入六波羅蜜多，善入四念住乃至八聖道支，善入八解脫乃至十遍處，善入陀羅尼門、善入三摩地門，善入三解脫門，善入一切空性，善入五眼、善入六神通，善入如來十力乃至十八佛不共法，善入無忘失法、善入恒住捨性，善入一切智、善入道相智、善入一切相智，善入有為界、善入無為界，善入界、善入非界。

「善入色作意乃至識作意，善入眼處作意乃至意處作意，善入色處作意乃至法處作意，善入眼界作意乃至意界作意，善入色界作意乃

至法界作意，善入眼識界作意乃至意識界作意，善入眼觸作意乃至意觸作意，善入眼觸為緣所生諸受作意乃至意觸為緣所生諸受作意，善入地界作意乃至識界作意，善入因緣作意乃至增上緣作意，善入無明作意乃至老死作意，善入布施波羅蜜多作意乃至般若波羅蜜多作意，善入內空作意乃至無性自性空作意，善入真如作意乃至不思議界作意，善入苦、集、滅、道聖諦作意，善入四念住作意乃至八聖道支作意，善入四靜慮、四無量、四無色定作意，善入八解脫作意乃至十遍處作意，善入空、無相、無願解脫門作意，善入淨觀地作意乃至如來地作意，善入極喜地作意乃至法雲地作意，善入一切陀羅尼門、三摩地門作意，善入五眼、六神通作意，善入如來十力作意乃至十八佛不共法作意，善入三十二大士相、八十隨好作意，善入無忘失法、恒住捨性作意，善入一切智、道相智、一切相智作意，善入預流果作意乃至獨覺菩提作意，善入一切菩薩摩訶薩行作意，善入諸佛無上正等菩提作意，善入一切智智作意。

「善入色，色相空；善入受、想、行、識，受、想、行、識相空。如是乃至善入一切智智，一切智智相空。善入輕安道、善入不輕安道，善入生、善入滅、善入住異，善入正見、善入邪見，善入見、善入非見，善入貪瞋癡、善入無貪無瞋無癡，善入一切見纏隨眠結縛、善入一切見纏隨眠結縛斷，善入名、善入色、善入名色，善入所緣緣、善入增上緣、善入因緣、善入等無間緣，善入行、善入相，善入因、善入果，善入苦、集、滅、道，善入地獄及地獄道、善入傍生及傍生道、善入鬼界及鬼界道、善入人及人道、善入天及天道，善入預流、預流果、預流果道，善入一來、一來果、一來果道，善入不還、不還果、不還果道，善入阿羅漢、阿羅漢果、阿羅漢果道，善入獨覺、獨覺菩提、獨覺菩提道，善入一切菩薩摩訶薩及一切菩薩摩訶薩行，善入一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根、善入根圓滿、善入根勝劣，善入慧、善入疾慧、善入利慧、善入速慧、善入力慧、善入達慧、善入廣慧、善入深慧、善入大慧、善入無等慧、善入真實慧、善入珍寶慧，善入過去世、善入未來世、善入現在世，善入方便、善入顧有情、善入意樂、善入增上意樂，善入文義相、善入諸聖法、善入安立三乘方便。善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，得如是等種種勝利。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？云何引深般若波羅蜜多？云何修深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色乃至識彫落故，破壞故，離散故，不自在故，不堅實故，性虛偽故，行深般若波羅蜜多。善現！

汝問『諸菩薩摩訶薩云何引深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩應如引虛空空引深般若波羅蜜多。善現！汝問『諸菩薩摩訶薩云何修深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩應破壞諸法修深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應經幾時行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應從初發心乃至安坐妙菩提座，行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應住何等心，無間行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應從初發心乃至安坐妙菩提座，無容橫起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩乃至能令心、心所法於境不轉，乃得名為行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。」
「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，當得一切智智不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩不行深般若波羅蜜多，不引深般若波羅蜜多，不修深般若波羅蜜多，當得一切智智不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多亦行亦不行、亦引亦不引、亦修亦不修，當得一切智智不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多非行非不行、非引非不引、非修非不修，當得一切智智不？」
「不爾！善現！」
「世尊！若爾諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」
「善現！諸菩薩摩訶薩當得一切智智如真如。」
「世尊！云何真如？」
「善現！如實際。」
「世尊！云何實際？」
「善現！如法界。」
「世尊！云何法界？」
「善現！如我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界。」
「世尊！云何我界乃至補特伽羅界？」

「善現！於意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅為可得不？」
「不也！世尊！」
「善現！若我乃至補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界乃至補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦不可施設耶？」
佛告善現：「非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦不可施設，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法亦不可施設。善現！以要言之，一切法若有為若無為皆不可施設！」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來、是一切法耶？」
佛告善現：「於意云何？有情施設及法施設實可得不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「若有情施設及法施設實不可得，我云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來、是一切法？如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學一切法皆不可施設而趣無上正等菩提。」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，豈不應於色學？豈不應於受、想、行、識學？如是乃至豈不應於一切智智學？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於色學不增不減，應於受、想、行、識學不增不減，如是乃至應於一切智智學不增不減。」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何於色學不增不減？應云何於受、想、行、識學不增不減？如是乃至應云何於一切智智學不增不減？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不生不滅故於色應學，以不生不滅故於受、想、行、識應學，如是乃至以不生不滅故於一切智智應學。」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何以不生不滅故於色學？應云何以不生不滅故於受、想、行、識學？如是乃至應云何以不生不滅故於一切智智學？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於色不起不作諸行若修若遣故學，應於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學，如是乃至應於一切智智不起不作諸行若修若遣故學。」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何於色不起不作諸行若修若遣故學？應云何於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學？如是乃至應云何於一切智智不起不作諸行若修若遣故學？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應以觀一切法自相皆空，於色不起不作諸行若修若遣故學；應以觀一切法自相皆空，於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學；如是乃至應以觀一切法自相皆空，於一切智智不起不作諸行若修若遣故學。」
大般若波羅蜜多經卷第四百六十一

大般若波羅蜜多經卷第四百六十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分巧便品第六十八之三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切法自相皆空？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色由色空，應觀受、想、行、識由受、想、行、識空；應觀眼處由眼處空，應觀耳、鼻、舌、身、意處由耳、鼻、舌、身、意處空；應觀色處由色處空，應觀聲、香、味、觸、法處由聲、香、味、觸、法處空；應觀眼界由眼界空，應觀耳、鼻、舌、身、意界由耳、鼻、舌、身、意界空；應觀色界由色界空，應觀聲、香、味、觸、法界由聲、香、味、觸、法界空；應觀眼識界由眼識界空，應觀耳、鼻、舌、身、意識界由耳、鼻、舌、身、意識界空；應觀眼觸由眼觸空，應觀耳、鼻、舌、身、意、觸由耳、鼻、舌、身、意觸空；應觀眼觸為緣所生諸受由眼觸為緣所生諸受空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，由耳、鼻、舌、身、意、觸為緣所生諸受空；應觀地界由地界空，應觀水、火、風、空、識界由水、火、風、空、識界空；應觀因緣由因緣空，應觀等無間緣、所緣緣、增上緣由等無間緣、所緣緣、增上緣空；應觀無明由無明空，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死由行乃至老死空；應觀布施波羅蜜多由布施波羅蜜多空，應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多由淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；應觀內空由內空空，應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空由外空乃至無性自性空空；應觀真如由真如空，應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界由法界乃至不思議界空；應觀苦聖諦由苦聖諦空，應觀集、滅、道聖諦由集、滅、道聖諦空；應觀四念住由四念住空，應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支由四正斷乃至八聖道支空；應觀四靜慮由四靜慮空，應觀四無量、四無色定由四無量、四無色定空；應觀八解脫由八解脫空，應觀八勝處、九次第定、十遍處由八勝處、九次第定、十遍處空；應觀空解脫門由空解脫門空，應觀無相、無願解脫門由無相、無願解脫門空；應觀淨觀地由淨觀地空，應觀種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地由種姓地乃至如來地空；應觀極喜

地由極喜地空，應觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地由離垢地乃至法雲地空；應觀一切陀羅尼門由一切陀羅尼門空，應觀一切三摩地門由一切三摩地門空；應觀五眼由五眼空，應觀六神通由六神通空；應觀如來十力由如來十力空，應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法由四無所畏乃至十八佛不共法空；應觀三十二大士相由三十二大士相空，應觀八十隨好由八十隨好空；應觀無忘失法由無忘失法空，應觀恒住捨性由恒住捨性空；應觀一切智由一切智空，應觀道相智、一切相智由道相智、一切相智空；應觀預流果由預流果空，應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提由一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空；應觀一切菩薩摩訶薩行由一切菩薩摩訶薩行空，應觀諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提空，應觀一切智智由一切智智空。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切法自相皆空。」

具壽善現復白佛言：「若色由色空，受、想、行、識由受、想、行、識空，如是乃至一切智智由一切智智空，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「由深般若波羅蜜多不可得，菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行時、行處皆不可得。是故，善現！諸菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得，如是學已，用無所得而為方便，應修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應住內空乃至無性自性空，應住真如乃至不思議界，應住苦、集、滅、道聖諦，應修四念住乃至八聖道支，應修四靜慮、四無量、四無色定，應修八解脫乃至十遍處，應修空、無相、無願解脫門，應修菩薩摩訶薩地，應修一切陀羅尼門、三摩地門，應修五眼、六神通，應修如來十力乃至十八佛不共法，應修無忘失法、恒住捨性，應修一切智、道相智、一切相智，應修一切菩薩摩訶薩行，應修諸佛無上正等菩提，應修一切智智。」

具壽善現白言：「世尊！云何名有所得？云何名無所得？」

佛言：「善現！諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」

具壽善現復白佛言：「云何有二名有所得？云何無二名無所得？」

佛告善現：「眼、色為二，乃至意、法為二，有色、無色為二，有見、無見為二，有對、無對為二，有漏、無漏為二，有為、無為為二，世間、出世間為二，生死、涅槃為二，異生法、異生為二，預流法、預流為二，乃至獨覺菩提、獨覺為二，菩薩摩訶薩行、菩薩摩訶薩為二，佛無上正等菩提、佛為二，如是一切有戲論者皆名為二，諸有二者皆有所得。善現！非眼、非色為無二，乃至非意、非法為無二，如是乃至非佛無上正等菩提、非佛為無二，如是一切離戲論者皆名無二，諸無二者皆無所得。」

具壽善現白言：「世尊！為有所得故無所得？為無所得故無所得？」

佛言：「善現！非有所得故無所得，非無所得故無所得，然有所得、無所得平等性名無所得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有所得、無所得平等性應勤修學。善現！諸菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得者。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿？若無從一地至一地漸次圓滿，云何能得一切智智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，非住有所得行深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿得一切智智，非住無所得行深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿得一切智智。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多無所得，一切智智亦無所得，行深般若波羅蜜多者亦無所得，此無所得亦無所得。善現！諸菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波羅蜜多者亦不可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇？謂此是色，此是受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是無明乃至老死，此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是八解脫乃至十遍處，此是空、無相、無願解脫門，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃

至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是一切智智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇而不得色，亦不得受、想、行、識，乃至亦不得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若不得色，亦不得受、想、行、識乃至亦不得一切智智者，云何能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？若不能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能嚴淨佛土？若不能嚴淨佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪作諸佛事？若不能轉正法輪作諸佛事，云何能解脫無量、無數百千俱胝那庾多諸有情眾生老病死，令得究竟安樂涅槃？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為色故行深般若波羅蜜多，亦不為受、想、行、識故行深般若波羅蜜多，乃至亦不為一切智智故行深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，為何事故行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無所為故行深般若波羅蜜多。何以故？善現！一切法無為無作，甚深般若波羅蜜多亦無為無作，一切智智亦無為無作，諸菩薩摩訶薩亦無為無作。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應以無為無作而為方便，行深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「若一切法無為無作，不應施設三乘有異，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」
佛告善現：「非無為無作法施設可得，要有為有作法施設可得。所以者何？善現！有諸愚夫無聞異生，執著色，執著受、想、行、識，乃至執著一切智智。由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識，乃至念一切智智得一切智智。由念得故，作是思惟：『我定當得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃。』善現！是諸愚夫無聞異生，由顛倒故作是思惟則為謗佛。所以者何？善現！佛以五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求一切智智不可得，求諸有情亦不可得。彼諸愚夫無聞異生，盲無慧目執著諸法，若當證得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃，必無是處！」
具壽善現復白佛言：「若諸如來、應、正等覺，以淨五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求一切智智不可得，求諸有情亦不可得，應無證得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂

涅槃，云何世尊自能證得一切智智，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」
佛告善現：「我證無上正等菩提，以淨五眼如實觀察，決無有情實能證得一切智智，安立有情三聚差別。然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為除遣彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」
具壽善現復白佛言：「如來為住勝義，證得一切智智耶？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「如來為住顛倒證得一切智智耶？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「如來若不住勝義證得一切智智，亦不住顛倒證得一切智智者，將無如來不能證得一切智智？」
佛言：「不爾！善現當知！我雖證得一切智智然無所住，謂不住有為界，亦不住無為界。善現！譬如如來所變化者，雖不住有為界亦不住無為界，然有去來行住坐臥。善現！是所變化者，若行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四念住乃至八聖道支，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修八解脫乃至十遍處，若修空、無相、無願解脫門，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修一切菩薩摩訶薩行，若修諸佛無上正等菩提，若證一切智智，若轉法輪作諸佛事。是所變化者，復轉化作無量有情，於中安立三聚差別。善現！於意云何？是諸如來所變化者，為實有去來行住坐臥？乃至實有安立有情三聚別不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛言：「善現！如來亦爾，知一切法皆如變化，說一切法亦如變化，雖有所作而無真實，雖度有情而無所度，如所變化者度變化有情。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應如如來所變化者，雖有所作而無執著。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，如來亦爾，是則如來與變化者有何差別？」
佛告善現：「如來與彼所變化者及一切法實無差別。所以者何？善現！如來所作一切事業，所變化者亦皆能作彼所作事，如來亦能，是故如來與所變化及一切法皆無差別。」
具壽善現復白佛言：「若無由佛所變化者，如來獨能作所作事？若無如來，彼所變化為獨能作所作事不？」
佛言：「能作。」

善現問曰：「其事云何？」
佛告善現：「如有如來、應、正等覺名善寂慧，自應度者皆已度訖，時，無菩薩堪受佛記，便化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩大菩提記現入涅槃。時，諸天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無起滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應信知一切法皆如變化。」
具壽善現復白佛言：「若如來身與所變化等無差別，云何能作世間施主真淨福田？若諸有情為涅槃故，於如來所供養恭敬其福無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界，如是若有為涅槃故供養恭敬佛變化者，所獲福聚亦應無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界。」
佛告善現：「如如來身由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田，佛所變化亦復如是，由法性故能與天、人、阿素洛等作淨福田。如如來身受諸施主供養恭敬，令彼施主窮生死際其福無盡，佛所變化亦復如是，受諸施主供養恭敬，亦令施主窮生死際其福無盡。善現當知！且置供養恭敬如來及變化者所獲功德，若善男子、善女人等，於如來所起慈敬心思惟憶念，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現當知！復置於佛起慈敬心思惟憶念所獲功德，若善男子、善女人等為供養佛，下至一華散虛空中，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現當知！復置為欲供養佛故下至一華散虛空中所獲功德，若善男子、善女人等，下至一稱南謨佛陀、大調御士，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。如是，善現！於諸如來、應、正等覺大福田所供養恭敬，獲如是等大功德利，其量難測。是故，善現當知！如來與變化佛俱為施主，真淨福田等無差別，與諸法性為定量故。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應以如是諸法法性而為定量，行深般若波羅蜜多，方便善巧入諸法法性已，而於諸法不壞法性，謂不分別：此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多法性；此是內空乃至無性自性空，此是內空乃至無性自性空法性；此是真如乃至不思議界，此是真如乃至不思議界法性；此是苦、集、滅、道聖諦，此是苦、集、滅、道聖諦法性；此是四念住乃至八聖道支，此是四念住乃至八聖道支法性；此是四靜慮、四無量、四無色定，此是四靜慮、四無量、四無色定法性；此是八解脫乃至十遍處，此是八解脫乃至十遍處法性；此是空、無相、無願解脫門，此是空、無相、無願解脫門法性；此是極喜地乃至法雲地，此是極喜地乃至法雲地法性；此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是一切陀羅尼門、三摩地門法性；此是五眼、六神通，此是五眼、六神通法性；此是如來十力乃至十八佛不共法，此是如來

十力乃至十八佛不共法法性；此是三十二大士相、八十隨好，此是三十二大士相、八十隨好法性；此是無忘失法、恒住捨性，此是無忘失法、恒住捨性法性；此是一切智、道相智、一切相智，此是一切智、道相智、一切相智法性；此是預流果乃至獨覺菩提，此是預流果乃至獨覺菩提法性；此是一切菩薩摩訶薩行，此是一切菩薩摩訶薩行法性；此是諸佛無上正等菩提；此是諸佛無上正等菩提法性，此是一切智智，此是一切智智法性。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」

具壽善現白言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應分別諸法法性壞法性者，云何世尊自說諸法法性差別而壞法性？謂世尊說此是色，此是受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是無明乃至老死，此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有記法，此是無記法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有諍法，此是無諍法；此是有為法，此是無為法。世尊！既說如是等法種種差別，將無世尊自壞法性？」

佛言：「善現！我不自壞諸法法性，但以名相方便假說，令諸有情悟入諸法法性平等，出離生死證得涅槃。是故，善現！一切如來、應、正等覺雖說諸法種種名相，而能不壞諸法實性。」

具壽善現復白佛言：「若佛但以名相假說諸法法性，令諸有情方便悟入法性平等，出離生死證得涅槃，云何佛於無名相法，以名相說而言不壞？」

佛告善現：「我隨世俗於一切法假立名相，為諸有情方便宣說而無執著，故無所壞。善現！如諸愚夫聞說苦等，執著名相不了假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說，無有真實諸法名相。善現！若諸聖者於名著名，於相著相，彼則亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於法界著法界，於實際著實際，於無為著無為。善現！是一切法唯有假名，唯有假相而無真實，聖者於中亦不執著唯假名相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法，但假名相行深般若波羅蜜多，而於其中無所執著。」

具壽善現復白佛言：「若一切法但有名相，諸菩薩摩訶薩為何事故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，謂自勤苦修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜

慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提，修行一切智智皆令圓滿。」
佛告善現：「以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空，諸有情類顛倒執著，沈淪生死不證涅槃。是故菩薩摩訶薩眾悲愍彼故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，漸次證得一切智智，既自證得一切智智，轉正法輪，以三乘法方便拔濟，令出生死入無餘依般涅槃界，然諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說一切智智為一切智智耶？」
佛言：「善現！我說一切智智為一切智智。」
具壽善現復白佛言：「如來曾說一切智智略有三種，謂一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差別？」
佛告善現：「一切智者，謂共聲聞及獨覺智。道相智者，謂共菩薩摩訶薩智。一切相智者，謂諸如來、應、正等覺不共妙智。」
具壽善現復白佛言：「何故一切智是共聲聞及獨覺智？」
佛告善現：「一切智者，謂五蘊、十二處、十八界等差別法門，聲聞、獨覺亦能了知法門差別，而不能知一切道相及一切法、一切種相故，一切智是共聲聞及獨覺智。」
具壽善現復白佛言：「何故道相智是共菩薩摩訶薩智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相，諸菩薩摩訶薩於此諸道應常修學令速圓滿。雖令此道作所應作，而不令其證住實際故，道相智是共菩薩摩訶薩智。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際亦不證住？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土及修大願，若未圓滿猶於實際未應證住，若已圓滿乃於實際應可證住。」
具壽善現復問世尊：「諸菩薩摩訶薩為住於道證住實際耶？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道證住實際耶？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住道非道證住實際耶？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道非非道證住實際耶？」
佛言：「不爾！」

具壽善現復白佛言：「世尊！若爾諸菩薩摩訶薩為何所住證住實際耶？」
佛言：「善現！於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫不？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫不？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫不？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫不？」
「不也！世尊！」
佛言：「善現！汝何所住得盡諸漏心永解脫？」
善現對曰：「非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，都無所住證住實際。」
具壽善現復白佛言：「何故一切相智名一切相智耶？」
佛告善現：「知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，由是故名一切相智。」
具壽善現復白佛言：「若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智，諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」
佛告善現：「非諸煩惱斷有差別，然諸如來一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」
善現復問：「諸煩惱斷得無為不？」
佛言：「如是！」
善現復問：「聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「無為法中有差別不？」
佛言：「不爾！」
具壽善現復白佛言：「若無為法無差別者，佛何故說一切如來、應、正等覺習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」
佛言：「善現！習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪瞋癡動發身、語，即說此為習氣相續。此在愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續，諸佛世尊究竟無有。」
具壽善現白言：「世尊！道與涅槃俱無自性，佛何故說此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩、此是如來？」

佛告善現：「若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩、若如來，一切皆是無為所顯。」
具壽善現復白佛言：「無為法中實有預流乃至如來義差別不？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「若爾何故佛說預流乃至如來一切皆是無為所顯？」
佛言：「善現！我依世俗言說顯示有預流等所顯差別，不依勝義，非勝義中可有顯示。何以故？非無為中有語言道或分別慧、若復二種，然由彼彼世俗言說諸法斷故，施設彼彼世俗言說諸法後際。」
具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，云何施設有後際耶？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！後際實有必無是處，然諸有情不能了達諸所有法自相皆空，為益彼故方便假說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際後際俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩達一切法自相空已，應行般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，修行般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著若內若外、若善若非善、若有記若無記、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為諸法差別，亦不執著若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，唯依世俗言說假立，不依勝義。」
大般若波羅蜜多經卷第四百六十二

大般若波羅蜜多經卷第四百六十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分巧便品第六十八之四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說甚深般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多何因緣故名為般若波羅蜜多？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，到一切法究竟彼岸，故名般若波羅蜜多。復次，善現！由深般若波羅蜜多，聲聞、獨覺、菩薩、如來能到彼岸，故名般若波羅蜜多。復次，善現！甚深般若波羅蜜多，分析諸法過極微量，竟不見有少實可得故，名般若波羅蜜多。「復次，善現！此深般若波羅蜜多，苞含真如、法界、法性，廣說乃至不思議界，故名般若波羅蜜多。復次，善現！於深般若波羅蜜多，無有少法若合若散、若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對，故名般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多能生一切微妙善法，能發一切智慧辯才，能引一切世、出世樂，能達一切甚深法義，故名般若波羅蜜多。復次，善現！甚深般若波羅蜜多理趣堅實，不可動壞，若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，一切惡魔及魔眷屬、聲聞、獨覺、外道、梵志、惡友、怨讐皆不能壞。所以者何？甚深般若波羅蜜多，說一切法自相皆空，諸惡魔等皆不可得，故名般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩應如實行如是般若波羅蜜多甚深義趣，謂一切法自相皆空，一切惡緣無能動壞。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多甚深義趣，應行無常義、苦義、空義、無我義、寂靜義、遠離義，應行苦、集、滅、道慧義，應行苦、集、滅、道智義，應行法、類、他心智義，應行世俗、勝義智義，應行盡、無生智義，應行盡所有、如所有智義。善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！於此般若波羅蜜多深妙理中義與非義俱不可得，云何菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行貪義非義，我不應行瞋義非義，我不應行癡義非義，我不應行邪見義非義，我不應行邪定義非義，我不應行乃至一切見趣義非義。』所以者何？貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、邪定，乃至一切見趣真如、實際，不與諸法為義非義。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行色義非義，我不應行受、想、行、識義非義，我不應行眼處乃至意處義非義，我不應行色處乃至法處義非義，我不應行眼界乃至意界義非義，我不應行色界乃至法界義非義，我不應行眼識界乃至意識界義非義，我不應行眼觸乃至意觸義非義，我不應行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受義非義，我不應行地界乃至識界義非義，我不應行因緣乃至增上緣義非義，我不應行無明乃至老死義非義，我不應行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多義非義，我不應行內空乃至無性自性空義非義，我不應行真如乃至不思議界義非義，我不應行苦、集、滅、道聖諦義非義，我不應行四念住乃至八聖道支義非義，我不應行四靜慮、四無量、四無色定義非義，我不應行八解脫乃至十遍處義非義，我不應行空、無相、無願解脫門義非義，我不應行淨觀地乃至如來地義非義，我不應行極喜地乃至法雲地義非義，我不應行一切陀羅尼門、三摩地門義非義，我不應行五眼、六神通義非義，我不應行如來十力乃至十八佛不共法義非義，我不應行三十二大士相、八十隨好義非義，我不應行無忘失法、恒住捨性義非義，我不應行一切智、道相智、一切相智義非義，我不應行預流果乃至獨覺菩提義非義，我不應行一切菩薩摩訶薩行義非義，我不應行諸佛無上正等菩提義非義；我不應行一切智智義非義。』何以故？

「善現！如來得無上正等菩提時，求一切法義與非義都不可得。善現當知！如來出世若不出世，諸法法性、法住、法定、法爾常住，無法於法為義非義。善現！諸菩薩摩訶薩應離一切義非義執，常行般若波羅蜜多甚深義趣。」

具壽善現復白佛言：「何故般若波羅蜜多不與諸法為義非義？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，為欲證入無為法故不與諸法為義非義。」

具壽善現復白佛言：「豈不一切賢聖皆以無為為勝義耶？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切賢聖無不皆以無為而為勝義，然無為法不與諸法為益為損。善現！譬如虛空、真如、法界不與諸法為益為損，諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是，不與諸法為益為損，是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈不要學無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩要學甚深無為般若波羅蜜多，方能證得一切智智，以不二法而為方便。」

善現復問：「為以不二法得不二法耶？」

佛言：「不爾！」

善現復問：「為以二法得不二法耶？」
佛言：「不爾！」
善現白言：「若無二法不以二法、不二法得，諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」
佛告善現：「二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，不以二法、不二法得，然無所得法能得無所得。何以故？甚深般若波羅蜜多及一切智智俱不可得故。」

第二分樹喻品第六十九

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，諸菩薩摩訶薩能為難事，謂不得諸有情，亦不得彼施設而為有情，速求證得一切智智。世尊！譬如有人欲於無色、無見、無對、無所依止空中種樹，彼甚為難。諸菩薩摩訶薩亦復如是，不得有情及彼施設，而為有情速求證得一切智智極為難事。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多最為甚深，諸菩薩摩訶薩能為難事，不得有情及彼施設，而為有情速求證得一切智智。善現當知！諸菩薩摩訶薩雖不見實有情，亦不見彼施設，而諸有情愚癡顛倒執為實有，沈溺生死受苦無窮，為拔彼故，速求證得一切智智，以巧方便而救度之。譬如有人良田種樹，是人雖復不識此樹根莖、枝葉、花果受者，而種樹已，隨時溉灌勤加守護，此樹後時漸得生長，根莖、枝葉、花果茂盛，眾人受用愈疾獲安。諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖不見有果報有情，而為有情速求證得一切智智，漸次修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量菩提分法，既圓滿已，便能證得一切智智，令諸有情受用果報，枝葉華果各得饒益。
「善現當知！枝葉饒益，謂諸有情依此菩薩解脫惡趣。其華饒益，謂諸有情依此菩薩或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天乃至或生非想非非想處天。其果饒益，謂此菩薩自證無上正等菩提，令諸有情或住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住無上正等菩提，是諸有情勤修善法，依三乘道漸次證得三乘涅槃，如是名為果報饒益。善現！諸菩薩摩訶薩雖作如是大饒益事，而竟不見有實有情得涅槃者，但見妄想眾苦寂滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不得有情及彼施設，為除滅彼我執顛倒，速求證得一切智智，由是因緣極為難事。」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩當知如佛。所以者何？依諸菩薩摩訶薩故便能永斷一切地獄、傍生、鬼界，亦能永斷一切無暇

貧窮下賤三界眾苦。」
佛言善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩應知如佛。世間若無諸菩薩眾，便無三世一切如來，亦無獨覺及聲聞眾，亦無永斷一切地獄、傍生、鬼界及餘無暇貧窮下賤三界苦時。是故，善現！汝言菩薩摩訶薩眾猶如佛者，實如所說。復次，善現當知！菩薩摩訶薩眾即是如來。所以者何？善現！若由此真如施設如來，即由此真如施設獨覺，亦由此真如施設聲聞，亦由此真如施設一切賢聖，亦由此真如施設色、受、想、行、識，亦由此真如施設眼處乃至意處，亦由此真如施設色處乃至法處，亦由此真如施設眼界乃至意界，亦由此真如施設色界乃至法界，亦由此真如施設眼識界乃至意識界，亦由此真如施設眼觸乃至意觸，亦由此真如施設眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦由此真如施設地界乃至識界，亦由此真如施設因緣乃至增上緣，亦由此真如施設無明乃至老死，亦由此真如施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦由此真如施設內空乃至無性自性空，亦由此真如施設苦、集、滅、道聖諦，亦由此真如施設四念住乃至八聖道支，亦由此真如施設四靜慮、四無量、四無色定，亦由此真如施設八解脫乃至十遍處，亦由此真如施設空、無相、無願解脫門，亦由此真如施設淨觀地乃至如來地，亦由此真如施設極喜地乃至法雲地，亦由此真如施設一切陀羅尼門、三摩地門，亦由此真如施設五眼、六神通，亦由此真如施設如來十力乃至十八佛不共法，亦由此真如施設三十二大士相、八十隨好，亦由此真如施設無忘失法、恒住捨性，亦由此真如施設一切智、道相智、一切相智，亦由此真如施設一切菩薩摩訶薩行，亦由此真如施設諸佛無上正等菩提，亦由此真如施設一切智智，亦由此真如施設有為界，亦由此真如施設無為界，亦由此真如施設一切法，亦由此真如施設一切有情，亦由此真如施設一切菩薩摩訶薩。
「如是，善現！若如來真如、若獨覺真如、若聲聞真如、若一切賢聖真如、若色等一切法真如、若一切有情真如、若一切菩薩摩訶薩真如，如是真如實皆無異，由無異故說名真如。諸菩薩摩訶薩於此真如修學圓滿，便能證得一切智智，既已證得一切智智故名如來。以是因緣當知菩薩摩訶薩眾即是如來，以一切法一切有情皆以真如為定量故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應學甚深般若波羅蜜多，若學甚深般若波羅蜜多則能學一切法真如，若學一切法真如則於一切法真如得自在，若於一切法真如得自在則得一切有情根勝劣智，若得一切有情根勝劣智則能具知一切有情勝解差別，若能具知一切有情勝解差別則知一切有情自業受果，若知一切有情自業受果則願智圓滿，若願智圓滿則能淨修三世妙智，若能淨修三世妙智則能圓滿一切智智，若能圓滿一切智智則能無倒行菩薩行，若能無倒行菩薩

行則能常以財施、法施饒益有情，若能常以財施、法施饒益有情則能如實成熟有情，若能如實成熟有情則能如實嚴淨佛土，若能如實嚴淨佛土則能證得一切智智，若能證得一切智智則能如實轉妙法輪，若能如實轉妙法輪則能安立有情於三乘道，若能安立有情於三乘道則能令有情入無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他無量功德，欲令所發大菩提心堅固不退，應勤精進修行般若波羅蜜多方便善巧。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應敬禮。」

佛言善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應敬禮。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩普為饒益一切有情，初發無上正等覺心，得幾所福？」

佛告善現：「假使充滿小千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」

佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿小千世界若中千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」

佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿三千大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」

佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地所獲福聚。假使充滿三千大

千世界一切有情，皆住種姓地、若第八地、若具見地、若薄地、若離欲地、若已辦地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」
佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。
「復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情，皆普為饒益一切有情初發無上正等覺心，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於入菩薩正性離生一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆入菩薩正性離生，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於行菩提向一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆行菩提向，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於一如來、應、正等覺所成福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！初發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩何所思惟？」
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩恒正思惟一切智智。」
具壽善現復白佛言：「一切智智以何為性？何所緣？何增上？何行相？何為相？」
佛告善現：「一切智智無性為性，無相、無因、無所警覺、無生現故。又汝所問『一切智智何所緣？何增上？何行相？何為相？』者，善現！一切智智無性為所緣，正念為增上，寂靜為行相，以法界為相。」
具壽善現復白佛言：「為但一切智智無性為性？為色、受、想、行、識亦無性為性？為眼處乃至意處亦無性為性？為色處乃至法處亦無性為性？為眼界乃至意界亦無性為性？為色界乃至法界亦無性為性？為眼識界乃至意識界亦無性為性？為眼觸乃至意觸亦無性為性？為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦無性為性？為地界乃至識界亦無性為性？為因緣乃至增上緣亦無性為性？為無明乃至老死亦無性為性？為布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無性為性？為內空乃至無性自性空亦無性為性？為真如乃至不思議界亦無性為性？為苦、集、滅、道聖諦亦無性為性？為四念住乃至八聖道支亦無性為性？為四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？為八解脫乃至十遍處亦無性為性？為空、無相、無願解脫門亦無性為性？

為淨觀地乃至如來地亦無性為性？為極喜地乃至法雲地亦無性為性？為一切陀羅尼門、三摩地門亦無性為性？為五眼、六神通亦無性為性？為如來十力乃至十八佛不共法亦無性為性？為三十二大士相、八十隨好亦無性為性？為無忘失法、恒住捨性亦無性為性？為一切智、道相智、一切相智亦無性為性？為預流果乃至獨覺菩提亦無性為性？為一切菩薩摩訶薩行亦無性為性？為諸佛無上正等菩提亦無性為性？為有為界亦無性為性？為無為界亦無性為性？」

佛告善現：「非但一切智智無性為性，色、受、想、行、識亦無性為性，如是乃至有為界、無為界亦無性為性。」

具壽善現復白佛言：「何緣一切智智無性為性？色、受、想、行、識亦無性為性？如是乃至有為界、無為界亦無性為性？」

佛告善現：「一切智智自性無故，若法自性無，此法無性為性，色、受、想、行、識亦自性無故，若法自性無，此法無性為性。如是乃至有為界、無為界亦自性無故，若法自性無，此法無性為性。」

具壽善現復白佛言：「何緣一切智智自性無？色、受、想、行、識亦自性無？如是乃至有為界、無為界亦自性無？」

佛告善現：「一切智智無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。色、受、想、行、識亦無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。如是乃至有為界、無為界亦無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。復次，善現！一切法皆以空為自性，無相為自性，無願為自性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。復次，善現！一切法皆以真如為自性，實際為自性，法界為自性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆無性者，初發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩成就何等方便善巧，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住內空乃至無性自性空，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住真如乃至不思議界，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住苦、集、滅、道聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行四念住乃至八聖道支，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行四靜慮、四無量、四無色定，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行八解脫乃至十遍處，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行空、無相、無願解脫門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行菩薩摩訶薩地，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切陀羅尼門、三摩地門，成熟有情、嚴淨

佛土？成就何等方便善巧，能行五眼、六神通，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行如來十力乃至十八佛不共法，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行無忘失法、恒住捨性，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切智、道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行諸佛無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切智智，成熟有情、嚴淨佛土？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，雖知一切法皆無性為性，而常精勤成熟有情、嚴淨佛土。雖常精勤成熟有情、嚴淨佛土，而恒通達一切有情及諸佛土，無不皆以無性為性。善現！是菩薩摩訶薩雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多學菩提道，而知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及菩提道無不皆以無性為性，如是乃至雖行一切智智學菩提道，而知一切智智及菩提道無不皆以無性為性。善現！是菩薩摩訶薩如是修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多學菩提道，廣說乃至如是修行一切智智學菩提道，若未成就如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆名學菩提道未得圓滿。若學此道已得圓滿，由一剎那相應般若，便能證得一切智智。爾時，一切微細煩惱習氣相續皆永不生名無餘斷，得名為佛，復以無障清淨佛眼，遍觀十方三世等法尚不得無，況當得有！

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，信解一切法皆無性為性。善現！是名菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，謂行般若波羅蜜多觀一切法，尚不得無，況當得有！善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，於此布施施者、受者、施物、施果及菩提心，尚不見無，況當見有！如是乃至證得一切智智時，於一切智智若能證者、若所證得、若由此證得、若證得時處，尚不見無，況當見有！所以者何？善現！是菩薩摩訶薩常作是念：『諸法皆以無性為性，如是無性非佛所作、非菩薩作、非獨覺作、非聲聞作、亦非餘作，以一切法皆無作者，作者離故。』」

具壽善現復白佛言：「豈不諸法諸法性離？」

佛告善現：「實爾！諸法諸法性離。」

善現復問：「若一切法離法性者，云何離法能知離法若有若無？世尊！有法不應能知無法，無法不應能知有法，有法不應能知有法，無法不應能知無法。世尊！如是一切法皆無知為性，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中種種顯示，謂色、受、想、行、識若有若無，眼處乃至意處若有若無，色處乃至法處若有若無，眼界

乃至意界若有若無，色界乃至法界若有若無，眼識界乃至意識界若有若無，眼觸乃至意觸若有若無，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若有若無，地界乃至識界若有若無，因緣乃至增上緣若有若無，無明乃至老死若有若無，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若有若無，內空乃至無性自性空若有若無，真如乃至不思議界若有若無，苦、集、滅、道聖諦若有若無，四念住乃至八聖道支若有若無，四靜慮、四無量、四無色定若有若無，八解脫乃至十遍處若有若無，空、無相、無願解脫門若有若無，淨觀地乃至如來地若有若無，極喜地乃至法雲地若有若無，一切陀羅尼門、三摩地門若有若無，五眼、六神通若有若無，如來十力乃至十八佛不共法若有若無，三十二大士相、八十隨好若有若無，無忘失法、恒住捨性若有若無，一切智、道相智、一切相智若有若無，預流果乃至獨覺菩提若有若無，一切菩薩摩訶薩行若有若無，諸佛無上正等菩提若有若無，一切智智若有若無，有為界、無為界若有若無？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，隨世俗故，顯示諸法若有若無，不隨勝義。」

善現復問：「世俗、勝義為有異不？」

佛告善現：「非異世俗別有勝義。所以者何？世俗真如即是勝義，諸有情類顛倒妄執，於此真如不知不見，諸菩薩摩訶薩為益彼故，隨世俗相顯示諸法若有若無，非隨勝義。復次，善現！無量有情於蘊等法起實有想或實無想，不達諸法非有非無，諸菩薩摩訶薩為益彼故，顯示蘊等若有若無，令諸有情因斯了達蘊等諸法非有非無，非欲令執實有無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤精進，離有無執，行深般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第四百六十三

大般若波羅蜜多經卷第四百六十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分菩薩行品第七十

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！所說菩薩行菩薩行者，何法名為菩薩行耶？」
佛告善現：「菩薩行菩薩行者，謂為無上正等菩提行生死故名菩薩行。」
具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩當於何處行菩薩行？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩當於色、受、想、行、識空行菩薩行，當於眼處乃至意處空行菩薩行，當於色處乃至法處空行菩薩行，當於眼界乃至意界空行菩薩行，當於色界乃至法界空行菩薩行，當於眼識界乃至意識界空行菩薩行，當於眼觸乃至意觸空行菩薩行，當於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空行菩薩行，當於地界乃至識界空行菩薩行，當於因緣乃至增上緣空行菩薩行，當於無明乃至老死空行菩薩行，當依布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多行菩薩行，當依內空乃至無性自性空行菩薩行，當依真如乃至不思議界行菩薩行，當依苦、集、滅、道聖諦行菩薩行，當依四念住乃至八聖道支行菩薩行，當依四靜慮行菩薩行，當依四無量行菩薩行，當依四無色定行菩薩行，當依八解脫行菩薩行，當依八勝處行菩薩行，當依九次第定行菩薩行，當依十遍處行菩薩行，當依三解脫門行菩薩行，當依十地行菩薩行，當依一切陀羅尼門行菩薩行，當依一切三摩地門行菩薩行，當依五眼行菩薩行，當依六神通行菩薩行，當依如來十力行菩薩行，當依四無所畏行菩薩行，當依大慈、大悲、大喜、大捨行菩薩行，當依十八佛不共法行菩薩行，當依無忘失法、恒住捨性行菩薩行，當依一切智、道相智、一切相智行菩薩行，當依嚴淨佛土行菩薩行，當依成熟有情行菩薩行，當依引發文字陀羅尼行菩薩行，當依悟入文字陀羅尼行菩薩行，當依悟入無文字陀羅尼行菩薩行，當依引發無礙辯才行菩薩行，當依有為界行菩薩行，當依無為界行菩薩行。
「善現！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩行時，如佛無上正等菩提，於諸法中不作二相。善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，名為無上正等菩提修菩薩行。善現！諸菩薩摩訶薩若能如是修菩薩行，疾證無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊所說佛陀，佛陀者依何義故名為佛陀？」

佛告善現：「覺義、實義、薄伽梵義，故名佛陀。
「復次，善現！於諸實法現等正覺，故名佛陀。
「復次，善現！通達實法，故名佛陀。
「復次，善現！於一切法如所有性、盡所有性無顛倒覺，故名佛陀。
「復次，善現！遍於三世及無為法無障智轉，故名佛陀。
「復次，善現！如實開覺一切有情令離顛倒，故名佛陀。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊所說菩提，菩提者依何義故名為菩提？」
佛告善現：「菩提者是空義，是真如義，是實際義，是法性義，是法界義。
「復次，善現！假立名相施設言說，能真實覺最上勝妙，故名菩提。
「復次，善現！不可壞義是菩提義，無分別義是菩提義。
「復次，善現！是真、是實、非虛妄、非變異，故名菩提。
「復次，善現！唯假名相無實可得，故名菩提。
「復次，善現！諸佛所有真淨遍覺，故名菩提。
「復次，善現！諸佛由此於一切法、一切種相現等正覺，故名菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。何以故？是菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前故。」
具壽善現白言：「世尊！若菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前者，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，云何攝受布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何攝受內空乃至無性自性空？云何攝受真如乃至不思議界？云何攝受苦、集、滅、道聖諦？云何攝受四念住乃至八聖道支？云何攝受四靜慮、四無量、四無色定？云何攝受八解脫乃至十遍處？云何攝受空、無相、無願解脫門？云何攝受諸菩薩地？云何攝受陀羅尼門、三摩地門？云何攝受五眼、六神通？云何攝受如來十力乃至十八佛不共法？云何攝受無忘失法、恒住捨性？云何攝受一切智、道相智、一切相

智？云何超諸聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生，漸次證得一切智智？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受修行六波羅蜜多，乃至不以二故漸次證得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受修行六波羅蜜多，乃至不以二故漸次證得一切智智者，云何菩薩摩訶薩從初發心乃至後心，恒時增長一切善法？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩以二故行，則諸善法不得增長。何以故？愚夫異生皆依二故，所起善法不得增長。若菩薩摩訶薩不二故行，從初發心乃至後心，恒時增長一切善法。是故，善現！諸菩薩摩訶薩善根堅固，世間天、人、阿素洛等不能毀壞令墮聲聞、獨覺等地。世間種種惡不善法不能制伏，令於行六波羅蜜多乃至一切智智時，所有善法不得增長。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無二甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多耶？」
佛言：「不爾！諸菩薩摩訶薩不為善根故行深般若波羅蜜多，亦不為不善根故行深般若波羅蜜多。何以故？諸菩薩摩訶薩法應如是，若未親近諸佛世尊，若諸善根未極圓滿，若真善友未多攝受，終不能得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩親近諸佛、圓滿善根、得真善友多所攝受，速能證得一切智智？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，親近如來、應、正等覺聞說正法，所謂契經乃至論議，聞已受持數數溫習令善通利，既善通利思惟觀察，既觀察已深見意趣，見意趣已復善通達，既善通達得陀羅尼，起無礙辯乃至證得一切智智，隨所生處，於所聞持正法教義常不忘失。於諸佛所廣種善根，由善根力所攝受故，不墮惡趣無暇中生。復由善根所攝受故，意樂清淨，淨意樂力所攝持故，常能無倒成熟有情、嚴淨佛土。復由善根所攝受故，常不遠離真淨善友，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞，并餘能讚佛、法、僧者。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩親近諸佛、圓滿善根、得真善友多所攝受，速能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，欲疾證得一切智智，當勤精進親近諸佛，攝受圓滿所種善根，承事善友勿生厭倦。」

第二分親近品第七十一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不親近諸佛、不圓滿善根、不承事善友，是菩薩摩訶薩豈不能得一切智智？」
佛告善現：「若不能親近諸佛、圓滿善根、承事善友，尚不名菩薩摩訶薩，豈能證得一切智智！所以者何？或有菩薩摩訶薩親近諸佛、種諸善根、承事善友，猶不能得一切智智，況不能親近諸佛、圓滿善根、承事善友，而能證得一切智智！彼若能得一切智智，無有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲稱菩薩摩訶薩名，欲疾證得一切智智，常應親近諸佛世尊、圓滿善根、承事善友勿生厭倦。」
具壽善現復白佛言：「以何因緣，有菩薩摩訶薩雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智？」
佛告善現：「彼菩薩摩訶薩遠離方便善巧力故，雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智。謂彼菩薩摩訶薩不從諸佛及諸善友聞說殊勝方便善巧，雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「何等名為方便善巧，諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，或施諸佛，或施菩薩，或施獨覺，或施聲聞，或施諸餘沙門梵志，或施外道修梵行者，或施貧窮涉路苦行及來乞者，或施一切人、非人等，是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意，雖行布施而無施想、無受者想，亦無一切我、我所想。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行布施而不希求施所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行布施波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意受持淨戒，心常不起貪、瞋、癡等隨眠纏縛，亦復不起能障菩提餘不善法，所謂慳恪、惡戒、忿恚、懈怠、劣心、亂心、惡慧、諸慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢、聲聞獨覺相應作意。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行淨戒而不希求戒所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行淨戒波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學安忍，是菩薩摩訶薩乃至為護自命因緣，亦常不起一念忿恚惡言加報怨恨之心。假使有來欲害其命，劫奪財寶，侵凌妻室，誣謗罵辱，阻隔輕調，或打、或刺、或割、或截，及加種種不饒益事，於彼有情竟無忿恨，唯求作彼利益安樂。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行安忍波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行安忍而不希求忍所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行安忍波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，發起正勤勇猛無怯，遠離懈怠下劣之心，為求菩提不憚眾苦，修諸善法常無懈廢。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行精進波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行精進而不希求勤所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行精進波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學諸定。是菩薩摩訶薩眼見諸色，耳聞諸聲，鼻嗅諸香，舌嘗諸味，身覺諸觸，意了諸法，已不取諸相，不取隨好，即於是處防護諸根，不放逸住，勿令發起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護諸根。是菩薩摩訶薩若行、若住、若坐、若臥、若語、若默，常不遠離勝奢摩他，遠離種種雜穢諸法，身心寂靜無異威儀軌則，所行無不調善，心常安定無所分別。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行靜慮波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮而不希求定所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行靜慮波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學妙慧。是菩薩摩訶薩離諸惡慧，他不能引心，不發起我、我所執，遠離一切我見、有情見乃至知者見、見者見、有無有見、諸惡見趣，遠離憍慢無所分別，引發種種殊勝善根。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成

就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行般若波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行般若而不希求慧所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，入四靜慮、四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩雖於靜慮、無量、無色入出自在，而不攝受彼果異熟。所以者何？是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，觀諸靜慮、無量、無色自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根。由此善根常增長故，能行靜慮、無量、無色，由行靜慮、無量、無色，便能自在成熟有情、嚴淨佛土。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，修學一切菩提分法，成就如是方便善巧，雖行見修所斷法道，而不取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行一切菩提分法，超諸聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生，是名菩薩無生法忍。由此忍故，常能自在成熟有情、嚴淨佛土。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，雖得自在順逆入出八解脫、八勝處、九次第定、十遍處等，而能成就方便善巧，不取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，便能自在成熟有情、嚴淨佛土，證入菩薩不退轉地得受記忍。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，精進修行如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德，乃至未具成熟有情、嚴淨佛土，猶未證得一切智智。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，便能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，漸次證得一切智智。

「善現！如是名為方便善巧，若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智。如是最勝方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成就。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜

多，諸有所為勿希果報。若能如是精勤修學甚深般若波羅蜜多，速能證得一切智智。」

第二分遍學品第七十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩成就如是最勝覺慧，雖能受行清淨深法，而不攝受殊勝果報。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩成就如是最勝覺慧，雖能受行清淨深法，而不攝受殊勝果報。何以故？是菩薩摩訶薩於法自性能不動故。」
具壽善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩能於何法自性無動？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於無性自性無動。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何無性自性無動？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於色自性無動，能於受、想、行、識自性無動，能於眼處乃至意處自性無動，能於色處乃至法處自性無動，能於眼界乃至意界自性無動，能於色界乃至法界自性無動，能於眼識界乃至意識界自性無動，能於眼觸乃至意觸自性無動，能於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性無動，能於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性無動，能於四靜慮、四無量、四無色定自性無動，能於四念住乃至八聖道支自性無動，能於三解脫門自性無動，能於八解脫、九次第定自性無動，能於如來十力乃至十八佛不共法自性無動，如是乃至能於一切智智自性無動，能於一切有為界、無為界自性無動。所以者何？如是諸法即是無性，諸菩薩摩訶薩於此無性自性無動，無性不能現證無性。」
具壽善現白言：「世尊！有性法為能現證有性不？」
佛言：「不爾！」
「世尊！無性法為能現證有性不？」
佛言：「不爾！」
「世尊！有性法為能現證無性不？」
佛言：「不爾！」
「世尊！無性法為能現證無性不？」
佛言：「不爾！」
「世尊！若爾，亦應有性不能現觀有性，無性不能現觀有性，有性不能現觀無性，無性不能現觀無性，將非世尊無得、無現觀耶？」
佛言：「善現！雖有得、有現觀，然離四句。」
「世尊！云何離四句而有得、有現觀？」
「善現！若得、若現觀非有非無絕諸戲論，是故我說有得、有現觀，然離四句。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為戲論？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀色乃至識，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀眼處乃至意處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀色處乃至法處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀眼界乃至意界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀色界乃至法界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀眼識界乃至意識界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀眼觸乃至意觸，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀地界乃至識界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀因緣乃至增上緣，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀無明乃至老死，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀內空乃至無性自性空，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀真如乃至不思議界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀苦、集、滅、道聖諦，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀四念住乃至八聖道支，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀四靜慮、四無量、四無色定，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲

論。
「觀八解脫乃至十遍處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀空、無相、無願解脫門，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀淨觀地乃至如來地，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀極喜地乃至法雲地，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀一切陀羅尼門、三摩地門，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀五眼、六神通，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀如來十力乃至十八佛不共法，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀三十二大士相、八十隨好，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀無忘失法、恒住捨性，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀一切智、道相智、一切相智，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀預流果乃至獨覺菩提，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀一切菩薩摩訶薩行，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀諸佛無上正等菩提，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「觀一切智智，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知，集聖諦應永斷，滅聖諦應作證，道聖諦應修習。』是為戲論。若作是念：『應修四靜慮、四無量、四無色定。』是為戲論。若作是念：『應修四念住乃至八聖道支。』是為戲論。若作是念：『應修空、無相、無願解脫門。』是為戲論。若作是念：『應修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。』是為戲論。若作是念：『應超預流果乃至獨覺菩提。』是為戲論。若作是念：『應行布施波羅蜜多乃至般

若波羅蜜多。』是為戲論。若作是念：『應住內空乃至無性自性空。』是為戲論。若作是念：『應住真如乃至不思議界。』是為戲論。若作是念：『應入菩薩正性離生。』是為戲論。若作是念：『應圓滿菩薩十地。』是為戲論。若作是念：『應起一切陀羅尼門、三摩地門。』是為戲論。若作是念：『應引五眼、六神通。』是為戲論。若作是念：『應引如來十力乃至十八佛不共法。』是為戲論。若作是念：『應圓滿三十二大士相、八十隨好。』是為戲論。若作是念：『應引無忘失法、恒住捨性。』是為戲論。若作是念：『應引一切智、道相智、一切相智。』是為戲論。若作是念：『應行一切菩薩摩訶薩行。』是為戲論。若作是念：『應證諸佛無上正等菩提。』是為戲論。若作是念：『我當嚴淨佛土、成熟有情。』是為戲論。若作是念：『我當證得一切智智。』是為戲論。若作是念：『我當永斷一切煩惱習氣相續。』是為戲論。善現！諸菩薩摩訶薩以如是等種種分別而為戲論。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，皆不可戲論故不應戲論；如是乃至應觀一切智智，若應證得、若不應證得，俱不可戲論故不應戲論；應觀一切煩惱習氣相續，若應永斷、若不應永斷，俱不可戲論故不應戲論。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀如是等諸法及有情，皆不可戲論故不應戲論。所以者何？以一切法及諸有情，有性不能戲論有性，有性不能戲論無性，無性不能戲論無性，無性不能戲論有性，離有、無性，若能戲論、若所戲論、若戲論處、若戲論時皆不可得。是故，善現！色無戲論，受、想、行、識亦無戲論，如是乃至一切智智無戲論，永斷煩惱習氣相續亦無戲論。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何觀色、受、想、行、識乃至一切智智、永斷煩惱習氣相續，皆不可戲論故不應戲論？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色無自性，受、想、行、識亦無自性，如是乃至應觀一切智智無自性，永斷煩惱習氣相續亦無自性，若法無自性則不可戲論。是故，善現！色、受、想、行、識不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論，如是乃至一切智智、永斷煩惱習氣相續不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論。善現！諸菩薩摩訶薩若能如是於一切法離諸戲論，行深般若波羅蜜多方便善巧，便入菩薩正性離生，若已得入，速能證得一切智智。」

大般若波羅蜜多經卷第四百六十四

大般若波羅蜜多經卷第四百六十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分遍學品第七十二之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無自性、離諸戲論、不可得者，諸菩薩摩訶薩由何等道得入菩薩正性離生？為聲聞道？為獨覺道？為如來道？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由聲聞道，不由獨覺道，不由如來道得入菩薩正性離生，然於諸道遍學滿已，由菩薩道得入菩薩正性離生。譬如第八，先學諸道，後由自道得入自乘正性離生，乃至未起圓滿果道，未能證得自乘極果。諸菩薩摩訶薩亦復如是，先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生，乃至未起金剛喻定，猶未能得一切智智。若起此定，以一剎那相應般若，乃能證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生，世尊！豈不第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來向果其道各異？世尊！如是諸道設各異者，云何菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生？謂諸菩薩摩訶薩若起第八道應成第八，若起具見道應成預流，若起進修道應成一來、不還，若起無學道應成阿羅漢，若起獨覺道應成獨覺。「世尊！若菩薩摩訶薩成第八已，能入菩薩正性離生必無是處。不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。世尊！若菩薩摩訶薩成預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺已，能入菩薩正性離生必無是處。不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。世尊！云何令我如實了知諸菩薩摩訶薩要於諸道遍學滿已，乃入菩薩正性離生而不違理？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成第八已，廣說乃至成獨覺已，能入菩薩正性離生必無是處，不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。」

具壽善現白言：「世尊！若爾，云何諸菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生？已入菩薩正性離生，漸次證得一切智智，永斷一切習氣相續？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，勇猛精進修行六種波羅蜜多，以勝智見超過八地，謂淨觀地乃至獨覺地。雖於如是所說八地皆遍修學，而能以勝智見超過，由道相智得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次復由一切相智，證得圓滿一切智智，永斷一切習氣相續。善現當知！第八者智即是菩薩摩訶薩忍，預流、一來、

不還、阿羅漢、獨覺若智若斷，亦是菩薩摩訶薩忍。如是，善現！諸菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次證得一切智智。既已證得一切智智，以果饒益一切有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如說菩薩摩訶薩眾應學遍知一切道相，若聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道，知此等道一切種相名道相智，諸菩薩摩訶薩云何當起此道相智？」

佛告善現：「諸行、狀、相能正顯發道相智者，諸菩薩摩訶薩遍於如是諸行、狀、相皆現等覺，現等覺已如實為他宣說、開示、施設、建立，令諸有情得無倒解，隨應趣向所求利樂。是菩薩摩訶薩應於一切音聲語言皆得善巧陀羅尼門，由此善巧陀羅尼門發起種種音聲語言，遍為三千大千世界諸有情類宣說正法，令知所聞皆如谷響，雖有領解而無執著。

「善現！諸菩薩摩訶薩由此因緣，應學圓滿諸道相智。既學圓滿道相智已，應如實知一切有情意樂、隨眠種種差別，如應為作利益安樂，謂如實知地獄有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知傍生有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知鬼界有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知諸龍、藥叉、阿素洛等意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知人及欲天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知梵眾天乃至色究竟天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知空無邊處天乃至非想非非想處天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道。亦如實知四念住乃至八聖道支及彼因果，亦如實知三解脫門及彼因果，亦如實知四靜慮、四無量、四無色定及彼因果，亦如實知八解脫、八勝處、九次第定、十遍處及彼因果，亦如實知苦、集、滅、道聖諦及彼因果，亦如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及彼因果，亦如實知內空乃至無性自性空及彼因果，亦如實知真如乃至不思議界及彼因果，亦如實知淨觀地乃至如來地及彼因果，亦如實知極喜地乃至法雲地及彼因果，亦如實知一切陀羅尼門、一切三摩地門及彼因果，亦如實知五眼、六神通及彼因果，亦如實知如來十力乃至十八佛不共法及彼因果，亦如實知無忘失法、恒住捨性及彼因果，亦如實知一切智、道相智、一切相智及彼因果。善現！諸菩薩摩訶薩既如實知聲聞等道及因果已，隨其所應，安立有情於三乘道，令勤修學各得究竟。

「善現！諸菩薩摩訶薩應起如是諸道相智，若菩薩摩訶薩能學如是諸道相智，於諸有情種種界性、意樂、隨眠皆能悟入。既悟入已，隨其所宜為說正法，皆令獲得所求勝果終不唐捐。所以者何？是菩薩摩訶薩善達有情諸根勝劣，如實解了一切有情往來死生心所差

別，故所說法終不唐捐。善現！諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多。所以者何？一切聲聞、獨覺、菩薩所應學道菩提分法，無不攝在甚深般若波羅蜜多，一切聲聞、獨覺、菩薩於此中學皆得究竟。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切種菩提分法乃至菩提，如是一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊！一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相法，非於餘法有取有捨。譬如虛空於一切法無取無捨，自性空故，諸法亦爾自性皆空，非於餘法有取有捨，如何可言四念住等菩提分法能取菩提？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。以一切法自性皆空無取無捨，然諸有情於一切法自性空義不能解了，為益彼故，方便宣說菩提分法能取菩提。

「復次，善現！若所有色、受、想、行、識，若眼處乃至意處，若色處乃至法處，若眼界乃至意界，若色界乃至法界，若眼識界乃至意識界，若眼觸乃至意觸，若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若地界乃至識界，若因緣乃至增上緣，若無明乃至老死，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若三解脫門，若八解脫乃至十遍處，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若預流果乃至獨覺菩提，若一切菩薩摩訶薩行，若諸佛無上正等菩提，若斷煩惱習氣相續，若一切智智，如是等一切法，皆於聖法毘奈耶中非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，如來為益諸有情類，令生正解入法實相，依世俗說不依勝義。善現當知！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見。學智見已，如實通達如是諸法應可受用，如是諸法不應受用。」

具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通達不應受用？於何等法學智見已如實通達應可受用？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺地法學智見已，如實通達不應受用；於一切智智相應諸法學智見已，如實通達一切種相應可受用。善現！諸菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！所說聖法毘奈耶，聖法毘奈耶者，何謂聖法毘奈耶？」

佛告善現：「若諸聲聞，若諸獨覺，若諸菩薩，若諸如來，與貪、瞋、癡非合非散，與五順下分結非合非散，與五順上分結非合非散，與四靜慮、四無量、四無色定非合非散，與四念住乃至八聖道支非合非散，與苦、集、滅、道聖諦非合非散，與三解脫門非合非散，與八解脫乃至十遍處非合非散，與淨觀地乃至如來地非合非散，與五眼、六神通非合非散，與布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非合非散，與內空乃至無性自性空非合非散，與真如乃至不思議界非合非散，與極喜地乃至法雲地非合非散，與一切陀羅尼門、三摩地門非合非散，與如來十力乃至十八佛不共法非合非散，與三十二大士相、八十隨好非合非散，與無忘失法、恒住捨性非合非散，與一切智、道相智、一切相智非合非散，與預流果乃至獨覺菩提非合非散，與一切菩薩摩訶薩行非合非散，與諸佛無上正等菩提非合非散，與永斷一切煩惱習氣相續非合非散，與一切智智非合非散，與有為界非合非散，與無為界非合非散。

「善現！彼名為聖者，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。所以者何？此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現當知！無色法與無色法非合非散，無見法與無見法非合非散，無對法與無對法非合非散，一相法與一相法非合非散，無相法與無相法非合非散。善現！諸菩薩摩訶薩於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多常應修學，學已不取一切法相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩豈不應於色相乃至識相學？豈不應於眼處相乃至意處相學？豈不應於色處相乃至法處相學？豈不應於眼界相乃至意界相學？豈不應於色界相乃至法界相學？豈不應於眼識界相乃至意識界相學？豈不應於眼觸相乃至意觸相學？豈不應於眼觸為緣所生諸受相乃至意觸為緣所生諸受相學？豈不應於地界相乃至識界相學？豈不應於因緣相乃至增上緣相學？豈不應於無明相乃至老死相學？豈不應於布施波羅蜜多相乃至般若波羅蜜多相學？豈不應於內空相乃至無性自性空相學？豈不應於真如相乃至不思議界相學？豈不應於苦、集、滅、道聖諦相學？豈不應於四靜慮、四無量、四無色定相學？豈不應於四念住相乃至八聖道支相學？豈不應於八解脫相乃至十遍處相學？豈不應於空、無相、無願解脫門相學？豈不應於淨觀地相乃至如來地相學？豈不應於極喜地相乃至法雲地相學？豈不應於一切陀羅尼門、三摩地門相學？豈不應於五眼、六神通相學？豈不應於如來十力相乃至十八佛不共法相學？豈不應於三十二大士相、八十隨好相學？豈不應於無忘失法、恒住捨性相學？豈不應於一切智、道相智、一切相智相學？豈不應於預流果相乃至獨覺菩提相學？豈不應於一切菩薩摩訶

薩行、諸佛無上正等菩提相學？豈不應於永斷煩惱習氣相續、一切智智相學？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道相學？豈不應於順逆緣起觀相學？豈不應於一切聖者聖法相學？豈不應於有為界、無為界相學？

「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。世尊！若菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉妙法輪？若不能轉妙法輪，云何能以三乘正法安立有情，令出無邊生死苦海？」

佛告善現：「若一切法有實相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法非有實相，是故菩薩摩訶薩眾不於相學，亦復不於無相法學。所以者何？若佛出世、若不出世，法界常住，諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相故不可學。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆非有相亦非無相，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？世尊！若菩薩摩訶薩不能修般若波羅蜜多，應不能超諸聲聞地及獨覺地。若不能超諸聲聞地及獨覺地，應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能起菩薩無生法忍。若不能起菩薩無生法忍，應不能發菩薩勝妙神通。若不能發菩薩勝妙神通，應不能嚴淨佛土、成熟有情。若不能嚴淨佛土、成熟有情，應不能證得一切智智。若不能證得一切智智，應不能轉妙法輪。若不能轉妙法輪，則應不能安立有情令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。亦應不能安立有情，令住施性福業事，或戒性福業事，或修性福業事，當獲人、天富樂自在。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法非有相非無相，若菩薩摩訶薩知一切法若有相、若無相咸同一相，所謂無相，修此無相是修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修此無相是修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣一切法，是修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣一切法，是修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多；修除遣眼處乃至意處，是修般若波羅蜜多；修除遣色處乃至法處，是修般若波羅蜜多；修除遣眼界乃至意界，是修般若波羅蜜多；修除遣色界乃至法界，是修般若波羅蜜多；修除遣眼識界乃至意識界，是修般若波羅蜜多；修除遣眼觸乃至意觸，是修般若

波羅蜜多；修除遣眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，是修般若波羅蜜多；修除遣地界乃至識界，是修般若波羅蜜多；修除遣因緣乃至增上緣，是修般若波羅蜜多；修除遣無明乃至老死，是修般若波羅蜜多；修除遣不淨觀，是修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定，是修般若波羅蜜多；修除遣佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜隨念、持入出息隨念，是修般若波羅蜜多；修除遣無常想、苦想、無我想、空想、集想、因想、生想、緣想、滅想、靜想、妙想、離想、道想、如想、行想、出想，是修般若波羅蜜多；修除遣我想、有情想乃至知者想、見者想，是修般若波羅蜜多；修除遣常想、樂想、我想、淨想，是修般若波羅蜜多；修除遣緣起想，是修般若波羅蜜多；修除遣聖諦想，是修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支，是修般若波羅蜜多；修除遣三解脫門，是修般若波羅蜜多；修除遣八解脫乃至十遍處，是修般若波羅蜜多；修除遣有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，是修般若波羅蜜多；修除遣苦、集、滅、道聖諦，是修般若波羅蜜多；修除遣苦智、集智、滅智、道智、法智、類智、世俗智、他心智、盡智、無生智、如說智，是修般若波羅蜜多；修除遣布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空，是修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地，是修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地，是修般若波羅蜜多；修除遣一切陀羅尼門、三摩地門，是修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法，是修般若波羅蜜多；修除遣三十二大士相、八十隨好，是修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行，是修般若波羅蜜多；修除遣諸佛無上正等菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智智，是修般若波羅蜜多；修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多？如是乃至修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色、受、想、行、識，非除遣色、受、想、行、識，非修般若波羅蜜多。如是乃至若念有永斷一切煩惱習氣相續，非除遣永斷一切煩惱習氣相續，非修般若波羅蜜多。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不念有色、受、想、行、識，是除遣色、受、想、行、識，是修般若

波羅蜜多。如是乃至不念有永斷一切煩惱習氣相續，是除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。所以者何？非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多，如是乃至修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。

「復次，善現！住有想者，不能修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不能修四念住乃至八聖道支，亦不能住內空乃至無性自性空，亦不能住真如乃至不思議界，亦不能住苦、集、滅、道聖諦，亦不能修空、無相、無願解脫門，亦不能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定，亦不能修八解脫乃至十遍處，亦不能修極喜地乃至法雲地，亦不能修一切陀羅尼門、三摩地門，亦不能修五眼、六神通，亦不能修如來十力乃至十八佛不共法，亦不能修無忘失法、恒住捨性，亦不能修一切智、道相智、一切相智，亦不能修一切菩薩摩訶薩行，亦不能修諸佛無上正等菩提，亦不能修一切智智，亦不能修永斷一切煩惱習氣相續。所以者何？住有想者，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故決定不能解脫生死，無道、無涅槃，云何能如實修六波羅蜜多，乃至永斷一切煩惱習氣相續？」

具壽善現復白佛言：「何等是有？何等是非有？」

佛告善現：「二是有，不二是非有。」

善現復問：「云何為二？云何為不二？」

世尊告曰：「色想乃至識想為二，色想空乃至識想空為不二；眼處想乃至意處想為二，眼處想空乃至意處想空為不二；色處想乃至法處想為二，色處想空乃至法處想空為不二；眼界想乃至意界想為二，眼界想空乃至意界想空為不二；色界想乃至法界想為二，色界想空乃至法界想空為不二；眼識界想乃至意識界想為二，眼識界想空乃至意識界想空為不二；眼觸想乃至意觸想為二，眼觸想空乃至意觸想空為不二；眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空乃至意觸為緣所生諸受想空為不二；地界想乃至識界想為二，地界想空乃至識界想空為不二；因緣想乃至增上緣想為二，因緣想空乃至增上緣想空為不二；無明想乃至老死想為二，無明想空乃至老死想空為不二；布施波羅蜜多想乃至般若波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空乃至般若波羅蜜多想空為不二；內空想乃至無性自性空想為二，內空想空乃至無性自性空想空為不二；真如想乃至不思議界想為二，真如想空乃至不思議界想空為不二；苦、集、滅、道聖諦想為二，苦、集、滅、道聖諦想空為不二；四念住想乃至八聖道支想為二，四念住想空乃至八聖道支想空為不二；四靜慮、四無量、四無色定想為二，四靜慮、四無量、四無色定想空為不二；八解脫想乃至十遍處想為二，八解脫想空乃

至十遍處想空為不二；空、無相、無願解脫門想為二，空、無相、無願解脫門想空為不二；淨觀地想乃至如來地想為二，淨觀地想空乃至如來地想空為不二；極喜地想乃至法雲地想為二，極喜地想空乃至法雲地想空為不二；陀羅尼門、三摩地門想為二，陀羅尼門、三摩地門想空為不二；五眼、六神通想為二，五眼、六神通想空為不二；如來十力想乃至十八佛不共法想為二，如來十力想空乃至十八佛不共法想空為不二；三十二大士相、八十隨好想為二，三十二大士相、八十隨好想空為不二；無忘失法、恒住捨性想為二，無忘失法、恒住捨性想空為不二；一切智、道相智、一切相智想為二，一切智、道相智、一切相智想空為不二；預流果想乃至獨覺菩提想為二，預流果想空乃至獨覺菩提想空為不二；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想為二，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想空為不二；有為界、無為界想為二，有為界、無為界想空為不二。

「善現！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現！諸想空者皆為不二，諸不二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者便能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現！由是因緣，當知一切有二想者定無布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無得、無現觀，下至順忍彼尚非有，況能遍知色、受、想、行、識！如是乃至況能遍知一切智智！彼尚不能修四念住乃至八聖道支，況能得預流果乃至獨覺菩提！況復能得一切智智，及能永斷一切煩惱習氣相續！」

第二分漸次品第七十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！住有想者，若無順忍，亦無修道得果現觀，住無想者，豈有順忍，若淨觀地如是乃至若如來地，若修聖道，因修聖道斷諸煩惱？由此煩惱所覆障故，尚不能證聲聞、獨覺相應之地，況入菩薩正性離生！若不能入菩薩正性離生，豈能證得一切智智？若不能證得一切智智，何能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法都無所有，無生無滅、無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。住無想者，亦無順忍，乃至亦無永斷煩惱習氣相續。若一切法都無所有，無生無滅、無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色想，受、想、行、識想不？如是乃至為有一切智智想不？為有永斷一切煩惱習氣相續想不？為有色想，有色斷

想不？為有受、想、行、識想，有受、想、行、識斷想不？為有眼處乃至意處想，有眼處乃至意處斷想不？為有色處乃至法處想，有色處乃至法處斷想不？為有眼界乃至意界想，有眼界乃至意界斷想不？為有色界乃至法界想，有色界乃至法界斷想不？為有眼識界乃至意識界想，有眼識界乃至意識界斷想不？為有眼觸乃至意觸想，有眼觸乃至意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界乃至識界想，有地界乃至識界斷想不？為有因緣乃至增上緣想，有因緣乃至增上緣斷想不？為有貪、瞋、癡想，有貪、瞋、癡斷想不？為有無明乃至老死愁歎苦憂惱想，有無明乃至老死愁歎苦憂惱斷想不？為有苦聖諦想，有苦聖諦斷想不？為有苦集聖諦想，有苦集聖諦斷想不？為有苦滅聖諦想，有苦滅聖諦斷想不？為有證苦滅道聖諦想，有證苦滅道聖諦斷想不？如是乃至為有一切智智想，有證一切智智想不？為有所斷一切煩惱習氣相續想，有永斷一切煩惱習氣相續想不？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想亦無無想。若無有想亦無無想，當知即是菩薩順忍，亦是修道、亦是得果、亦是現觀。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以無性為聖道，以無性為現觀，達一切法皆以無性而為自性。由是因緣，當知一切法皆以無性為其自性。」

具壽善現即白佛言：「若一切法皆以無性為自性者，云何如來、應、正等覺於一切法無性為性現等覺已，說名為佛，於一切法及諸境界得自在轉？」

佛告善現：「如是！如是！一切法皆以無性為自性。我本修學菩薩道時，無倒修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，如是乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支，雖善取相而無所執，於諸靜慮及靜慮支不生味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於四靜慮行相清淨無所分別。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善純熟，而不受彼所得果報，但依靜慮令心引發神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，於此五通雖善取相，而無所執亦不愛味，於諸通境都無所得，亦不分別如空而住。我於爾時，觀一切法平等平等無性為性，以一剎那相應般若，證得無上正等菩提，謂如實知是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，皆同一相，所謂無相，如是無相亦無所有。由此成就如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無數不可思議微妙功德，以

佛妙智安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚，安立如是三聚別已，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。」
具壽善現復白佛言：「云何如來、應、正等覺於一切法無性性中，起四靜慮發五神通，證大菩提具諸功德，安立利樂三聚有情？」
佛告善現：「若諸欲惡不善法等有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達一切欲惡不善法等皆以無性為自性已，離欲惡等入初靜慮乃至能入第四靜慮具足安住，以諸欲惡不善法等都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達欲惡不善法等皆以無性為自性已，離欲惡等入初靜慮，乃至能入第四靜慮。
「復次，善現！若五神通有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達一切神通皆以無性為自性已，發起種種自在神通，於諸境界妙用無礙。以諸神通都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達神通皆以無性為自性已，發起種種自在神通，於諸境界妙用無礙。
「復次，善現！若佛無上正等菩提有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達諸佛無上正等菩提及諸功德皆以無性為自性已，證得無上正等菩提具諸功德。以佛無上正等菩提及諸功德都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達無上正等菩提皆以無性為自性已，證得無上正等菩提具諸功德。
「復次，善現！若諸有情有少自性或復他性為自性者，我成佛已，不應通達一切有情皆以無性為自性已，安立有情三聚差別，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。以諸有情都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我成佛已，通達有情皆以無性為自性已，安立有情三聚差別，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。」
大般若波羅蜜多經卷第四百六十五

大般若波羅蜜多經卷第四百六十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分漸次品第七十三之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於一切法無性性中，起四靜慮發五神通，證得無上正等菩提具諸功德，安立有情三聚差別，令其獲得利樂事者，云何初發心菩薩摩訶薩於一切法無性性中，作漸次業、修漸次學、行漸次行，證得無上正等菩提，作諸有情勝利樂事？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩初發心位，或從佛聞，或復從於多供養佛、菩薩、獨覺及阿羅漢、不還、一來、預流果等賢聖所聞，謂證諸法無性為性究竟圓滿方名為佛，漸證諸法無性為性名為菩薩，乃至預流深信諸法無性為性名賢善士，故一切法及諸有情無不皆以無性為性，法及有情乃至無有如毛端量自性可得。

「是菩薩摩訶薩聞此事已，作是念言：『若一切法及諸有情皆以無性而為自性，證得此故說名為佛，乃至預流深信此故名賢善士。我於無上正等菩提若當證得、若不證得，諸法有情常以無性而為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立令住無想。』是菩薩摩訶薩作此念已，求趣無上正等菩提，普為有情得涅槃故，作漸次業、修漸次學、行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，先學漸次業、學、行故，證得無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修學布施波羅蜜多，次應修學淨戒波羅蜜多，次應修學安忍波羅蜜多，次應修學精進波羅蜜多，次應修學靜慮波羅蜜多，後應修學般若波羅蜜多。

「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心修學布施波羅蜜多時，應自行布施，亦勸他行布施，無倒稱揚布施功德，歡喜讚歎行布施者。由此因緣，得大財位，常行布施離慳恪心，隨諸有情所須飲食、衣服、臥具、瓔珞、香華、財寶、燈明、車乘、舍宅及餘資具悉皆施與。是菩薩摩訶薩由布施故，受持戒蘊，生天人中得大尊貴；由施、戒故復得定蘊；由施、戒、定故復得慧蘊；由施、戒、定、慧故復得解脫蘊；由施、戒、定、慧、解脫故復得解脫知見蘊；由施乃至解脫智見蘊圓滿故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒，亦勸他行淨戒，無倒稱揚淨戒功德，歡喜讚歎行淨戒者。由此因緣，戒蘊清淨，生天人中得大尊貴，施貧窮者所須財物。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學安忍波羅蜜多時，應自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚安忍功德，歡喜讚歎行安忍者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學精進波羅蜜多時，應自於諸善法發勤精進，亦勸他於諸善法發勤精進，無倒稱揚精進功德，歡喜讚歎行精進者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學靜慮波羅蜜多時，應自入四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他入四靜慮、四無量、四無色定，無倒稱揚四靜慮、四無量、四無色定功德，歡喜讚歎入四靜慮、四無量、四無色定者。是菩薩摩訶薩行靜慮時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸

有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，應自行六波羅蜜多，亦勸他行六波羅蜜多，無倒稱揚六波羅蜜多功德，歡喜讚歎行六波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由於六波羅蜜多方便善巧，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「善現！是為初發心菩薩摩訶薩，依學六種波羅蜜多，作漸次業、修漸次學、行漸次行，與諸有情作利樂事。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行時，從初發心以一切智智相應作意，信解一切法皆以無性而為自性，先應修學佛隨念，次應修學法隨念，次應修學僧隨念，次應修學戒隨念，次應修學捨隨念，後應修學天隨念。

「善現！云何菩薩摩訶薩修學佛隨念？謂菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以色思惟如來、應、正等覺，不應以受、想、行、識思惟如來、應、正等覺。何以故？色乃至識皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以三十二大士相思惟如來、應、正等覺，不應以真金色身、常光一尋、八十隨好思惟如來、應、正等覺。何以故？如是相好、金光色身都無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以戒蘊思惟如來、應、正等覺，不應以定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸蘊皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以五眼、六神通思惟如來、應、正等覺，不應以佛十力乃至十八佛不共法思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以無忘失法、恒住捨性思惟如來、應、正等覺，不應以一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸法皆無

自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以緣性法思惟如來、應、正等覺，不應以緣起法思惟如來、應、正等覺。何以故？緣性、緣起俱無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學佛隨念。若如是修學佛隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學佛隨念，謂一切法無性性中，佛尚不可得，況有佛隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學法隨念？謂菩薩摩訶薩修學法隨念時，不應思惟善法非善法，不應思惟有記法無記法，不應思惟世間法出世間法，不應思惟有愛味法無愛味法，不應思惟有諍法無諍法，不應思惟聖法非聖法，不應思惟有漏法無漏法，不應思惟墮三界法不墮三界法，不應思惟有為界法無為界法。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為法隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學法隨念。若如是修學法隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學法隨念，謂一切法無性性中，法尚不可得，況有法隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學僧隨念？謂菩薩摩訶薩修學僧隨念時，應作是念：『佛弟子眾具淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無為所顯，皆以無性而為自性，由此因緣不應思惟。何以故？如是善士皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為僧隨念。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學僧隨念。若

如是修學僧隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學僧隨念，謂一切法無性性中，僧尚不可得，況有僧隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學戒隨念？謂菩薩摩訶薩修學戒隨念時，從初發心應念聖戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定，思惟此戒無性為性，由是因緣不應思惟。何以故？如是聖戒都無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為戒隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學戒隨念。若如是修學戒隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學戒隨念，謂一切法無性性中，戒尚不可得，況有戒隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學捨隨念？謂菩薩摩訶薩修學捨隨念時，從初發心常應念捨，若念自捨，若念他捨，若念捨財，若念捨法，於捨施位終不起心：『我能捨施或不捨施。』若捨所有身分肢節，亦不起心：『我能捨施或不捨施。』亦不思惟所捨所與施福、施果。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為捨隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學捨隨念。若如是修學捨隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此能證一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學捨隨念，謂一切法無性性中，捨尚不可得，況有捨隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學天隨念？謂菩薩摩訶薩修學天隨念時，從初發心應作是念：『四大王眾天乃至他化自在天，由有淨信、戒、聞、捨、慧，從此命終生彼天處。我今亦有如是淨信、戒、聞、捨、慧，與彼諸天功德相似。』又作是念：『諸預流等生六欲天，諸不還等生上二界，如是一切皆不可得、不應思惟。何以故？如是諸天皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為天隨念。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若

波羅蜜多時，應如是修學天隨念。若如是修學天隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學天隨念，謂一切法無性性中，天尚不可得，況有天隨念！

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若欲圓滿作漸次業、修漸次學、行漸次行，以一切法無性為性方便力故，應學內空乃至無性自性空，應學真如乃至不思議界，應學苦、集、滅、道聖諦，應學四念住乃至八聖道支，應學四靜慮、四無量、四無色定，應學八解脫乃至十遍處，應學空、無相、無願解脫門，應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應學菩薩摩訶薩地，應學一切陀羅尼門、三摩地門，應學五眼、六神通，應學如來十力乃至十八佛不共法，應學無忘失法、恒住捨性，應學一切智、道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性而為自性，於中尚無少念可得，況有念色、受、想、行、識！況有念眼處乃至意處！況有念色處乃至法處！況有念眼界乃至意界！況有念色界乃至法界！況有念眼識界乃至意識界！況有念眼觸乃至意觸！況有念眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受！況有念地界乃至識界！況有念因緣乃至增上緣！況有念無明乃至老死！況有念布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多！況有念內空乃至無性自性空！況有念真如乃至不思議界！況有念苦、集、滅、道聖諦！況有念四念住乃至八聖道支！況有念四靜慮、四無量、四無色定！況有念八解脫乃至十遍處！況有念空、無相、無願解脫門！況有念淨觀地乃至如來地！況有念極喜地乃至法雲地！況有念一切陀羅尼門、三摩地門！況有念五眼、六神通！況有念如來十力乃至十八佛不共法！況有念三十二大士相、八十隨好！況有念無忘失法、恒住捨性！況有念一切智、道相智、一切相智！況有念預流果乃至獨覺菩提！況有念一切菩薩摩訶薩行！況有念諸佛無上正等菩提！況有念一切智智！善現！如是諸念及所念法，若少實有，無有是處。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於其中心皆不轉，以一切法無自性故。」

具壽善現白言：「世尊！若一切法皆無自性，則應無色、受、想、行、識，乃至應無一切智智，是則應無佛、法、僧寶、道果染淨，亦無得、無現觀，則一切法皆應是無！」

佛告善現：「於意云何？於一切法無性性中，有性、無性為可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「若一切法無性性中，有性、無性俱不可得，汝今云何可作是說：若一切法皆無自性，則應無色、受、想、行、識，乃至應無得及現觀，則一切法皆應是無？」
善現白言：「我於是義自無疑惑，但為未來有苾芻等或求聲聞，或求獨覺，或求佛果，彼作是念：『若一切法皆無自性，誰染？誰淨？誰縛？誰解？』彼於染、淨、縛、解義中不了知故，毀戒、毀見、毀威儀、毀淨命，由此當墮三惡趣中，受諸劇苦難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故作是說，然我於此實無疑惑。」
佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為未來世諸苾芻等作如是問，然一切法無性性中，若有若無俱不可得。」

第二分無相品第七十四之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩見何等義，為欲利益安樂有情，求趣無上正等菩提？」
佛告善現：「以一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩為欲利益安樂有情。所以者何？諸有情類具斷、常見，住有所得難可調伏，愚癡顛倒難可解脫。善現當知！住有所得者由有所得想，無得、無現觀，亦無無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「若有所得者無得、無現觀亦無無上正等菩提，無所得者為有得、有現觀、有無上正等菩提不？」
佛告善現：「若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提。所以者何？以彼不壞法界相故。善現當知！若有於此無所得中欲有所得、欲得現觀、欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」
具壽善現復白佛言：「若有所得者無得、無現觀亦無無上正等菩提，若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，無所得中無得、無現觀亦無無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩云何得有初地乃至十地？云何得有無生法忍？云何得有異熟神通？云何得有異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何得有安住如是異熟生法成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種恭敬供養，善根勢力爾乃窮盡？」
佛告善現：「以一切法無所得故，諸菩薩摩訶薩得有初地乃至十地，即由此故得有無生法忍，即由此故得有異熟神通，即由此故得有異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。即由此故得有安住異熟生法成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙供具所獲善根，乃

至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種恭敬供養，善根勢力爾乃窮盡。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有何差別？」
佛告善現：「無所得者布施等六波羅蜜多及諸神通皆無差別，為欲令彼有所得者離諸染著，方便宣說布施等六波羅蜜多及諸神通有差別相。」
具壽善現復白佛言：「以何因緣，無所得者布施等六波羅蜜多及諸神通說無差別？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得淨戒而護淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而勤精進，不得靜慮而入靜慮，不得般若而起般若，不得神通而發神通，不得四念住乃至八聖道支而修四念住乃至八聖道支，不得三解脫門而修三解脫門，不得四靜慮、四無量、四無色定而修四靜慮、四無量、四無色定，不得八解脫乃至十遍處而修八解脫乃至十遍處，不得菩薩地而修菩薩地，不得陀羅尼門、三摩地門而修陀羅尼門、三摩地門，不得五眼、六神通而修五眼、六神通，不得如來十力乃至十八佛不共法而修如來十力乃至十八佛不共法，不得無忘失法、恒住捨性而修無忘失法、恒住捨性，不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得有情而成熟有情，不得佛土而嚴淨佛土，不得一切佛法而證無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無所得甚深般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能行無所得甚深般若波羅蜜多，一切惡魔及魔眷屬皆不能壞。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，亦能攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦能攝受三十七菩提分法，亦能攝受三解脫門，亦能攝受八解脫乃至十遍處，亦能攝受一切陀羅尼門、三摩地門，亦能攝受五眼、六神通，亦能攝受如來十力乃至十八佛不共法，亦能攝受無忘失法、恒住捨性，亦能攝受一切智、道相智、一切相智，亦能攝受三十二大士相、八十隨好？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受方得圓滿。如是乃至所引三十二大士相，八十隨好，皆為般若波羅蜜多之所攝受方得圓滿。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，如是乃至亦能攝受三十二大士相、八十隨好。」
具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸有所作皆為般若波羅蜜多之所攝受故，一心起則能攝受六波羅蜜

多，乃至三十二大士相、八十隨好？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想，如是乃至所引三十二大士相、八十隨好，亦為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想，如是乃至雖引三十二大士相、八十隨好而無二想？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲圓滿布施波羅蜜多故，即於布施波羅蜜多中，攝受一切波羅蜜多乃至三十二大士相、八十隨好而行布施，由此因緣而無二想。如是乃至為欲圓滿八十隨好故，即於八十隨好中，攝受一切波羅蜜多乃至三十二大士相、八十隨好而引八十隨好，由此因緣而無二想。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多。若行淨戒乃至般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多。是故，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想。如是乃至若引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故，雖引三十二大士相、八十隨好而無二想。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多，如是乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而行布施波羅蜜多，所謂不見誰能行施？所施何物？誰受此施？云何行施？住是離相無漏心中，離愛離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而行布施波羅蜜多。如是乃至若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而引八十隨好，所謂不見誰是能引八十隨好？於誰而引八十隨好？為何而引八十隨好？云何而引八十隨好？住是離相無漏心中，無染無著而引八十隨好，爾時不見所引八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而引八十隨好。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法無相無作，云何能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？如是乃至云何能圓滿三十二大士相、八十隨好？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而行布施，隨諸有情所須資具悉皆施與，若有須內頭目、髓腦、皮肉、肢節、筋骨、身命，亦皆施與；若有須外國城、妻子、所愛

親屬、種種嚴具，亦皆施與。如是施時，設有人來現前呵毀：『咄哉！大士！何用行此無益施為，如是施者今世後世多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來呵毀於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須之物身心無倦。』

「是菩薩摩訶薩持此布施，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰能布施？所施何物？誰受此施？云何行施？亦復不見誰能迴向？何所迴向？云何迴向？何處迴向？於如是等一切事物悉皆不見。所以者何？如是諸法無不皆由內空故空，如是乃至由自相空故空。

「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？云何迴向？何處迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念，所作迴向名善迴向。由此復能成熟有情、嚴淨佛土，亦能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果。雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切資具。譬如他化自在諸天一切所須隨意皆現，此菩薩摩訶薩亦復如是，諸有所須隨意能辦，能以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦能充足世間天、人、阿素洛等所須資具，由此布施波羅蜜多攝諸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令隨所宜各得利樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

大般若波羅蜜多經卷第四百六十六

大般若波羅蜜多經卷第四百六十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無相品第七十四之二

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心受持淨戒，謂聖無漏道支所攝法爾所得善清淨戒，如是淨戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚。由此淨戒於一切法無所取著，謂不取著色、受、想、行、識，不取著眼處乃至意處，不取著色處乃至法處，不取著眼界乃至意界，不取著色界乃至法界，不取著眼識界乃至意識界，不取著三十二大士相、八十隨好，不取著剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，不取著四大王眾天乃至他化自在天，不取著梵眾天乃至色究竟天，不取著空無邊處天乃至非想非非想處天，不取著預流果乃至獨覺菩提，不取著轉輪王位及餘小王宰官等位。但以如是所受持戒，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於迴向時，以無相、無所得、無二為方便，非有相、有所得、有二為方便，但由世俗不由勝義。由此因緣，一切佛法無不圓滿。

「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多方便善巧，起四靜慮勝進分，無染著為方便故引諸神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，恒見十方無邊世界現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，乃至證得一切智智，於所見事能不忘失。是菩薩摩訶薩用超過人清淨天耳，恒聞十方無邊世界諸佛說法，乃至證得一切智智，於所聞事能不忘失，隨所聞法能作自他諸利樂事無空過者。是菩薩摩訶薩用他心智，能知十方佛及有情心、心所法，知已能起一切有情諸利樂事。是菩薩摩訶薩用宿住智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。是菩薩摩訶薩用漏盡智安立有情，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩勝位，或令住一切智智。以要言之，是菩薩摩訶薩在所生處，隨諸有情堪能差別，方便令住勝善品中。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍。

「是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持種種刀杖、瓦石競來加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恨之心。爾

時，菩薩應修二忍，云何為二？一者、應受一切有情罵辱加害不生忿恨伏瞋恚忍。二者、應起無生法忍。

「是菩薩摩訶薩若遭種種惡言罵辱，或遭種種刀杖加害，應審思察：『誰能罵辱？誰能加害？誰受罵辱？誰受加害？誰起忿恨？誰應忍受？』復應審察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱、若所罵辱、若能加害、若所加害皆無所有，乃至分分割截身肢，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令一切煩惱不生，微妙智慧常無間斷，及觀諸法畢竟不生，是故名為無生法忍。

「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能修滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，速能修滿四念住乃至八聖道支，速能修滿四靜慮、四無量、四無色定，速能修滿八解脫乃至十遍處，速能修滿空、無相、無願解脫門，速能修滿諸菩薩地，速能修滿一切陀羅尼門、三摩地門，速能修滿五眼、六神通，速能修滿如來十力乃至十八佛不共法，速能修滿無忘失法、恒住捨性，速能修滿一切智、道相智、一切相智，速能修滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得圓滿。安住如是勝神通已，以淨天眼恒見十方無邊世界現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，乃至證得一切智智，起佛隨念常無間斷；以淨天耳恒聞十方諸佛說法，聞已受持常不忘失，為諸有情如實宣說；以他心智能正測量諸佛世尊心、心所法，亦能正知菩薩、獨覺及諸聲聞心、心所法，亦能正知餘有情類心、心所法，隨其所應為說正法令生勝解；以宿住智知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現、勸導、讚勵、慶喜，令獲殊勝利益安樂；以漏盡智隨其所應，安立有情於三乘法，令得解脫生、老、病、死。

「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，嚴淨佛土、成熟有情，速能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，由此能入初靜慮具足住，乃至能入第四靜慮具足住，依四靜慮起無量種神通變現，乃至以手摩捫日月自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至十方殑伽沙等諸佛世界，復以種種飲食、衣服、

臥具、醫藥及餘資具，恭敬供養、尊重讚歎現說正法諸佛世尊，由此善根果報無盡，乃至證得一切智智。由此善根增上勢力得成佛已，復為無量世間天、人、阿素洛等以無量種飲食、衣服、臥具、醫藥及餘資具恭敬供養、尊重讚歎。由此善根增上勢力，般涅槃後自設利羅及諸弟子，猶為無量世間天、人、阿素洛等恭敬供養、尊重讚歎。

「是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持乃至無上正等菩提終不忘失。是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切智智，得圓滿已證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多疾得圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。

「是菩薩摩訶薩於諸法中終不取著若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，若寂靜、若不寂靜，若遠離、若不遠離，若有為界、若無為界，若欲界、若色界、若無色界，若有漏界、若無漏界，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空、無相、無願解脫門，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、一切三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若無常、苦、空、無我，若預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提，若一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦不取著是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來，亦不取著如是有情下法所顯、如是有情中法所顯、如是有情上法所顯、如是有情上分所顯、如是有情下分所顯、如是有情聲聞乘所顯、如是有情獨覺乘所顯、如是有情無上乘所顯，是菩薩摩訶薩於如是等法及有情皆不取著。所以者何？所取著法及諸有情皆無自性可取著故。

「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖恒造作一切有情諸利樂事，而於有情都無所得；雖常圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖常圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖常嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。

「是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛國至一佛國，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，散眾名香，作眾伎樂，現雲雷音振動大地。或復示現眾妙七寶莊嚴世界，身放光明照諸盲冥，身出妙香令臭穢者皆得香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無量有情，令入正道離斷生命乃至邪見。或以布施乃至般若攝諸有情，為欲饒益諸有情故，或捨財寶，或捨妻子，或捨王位，或捨肢節，或捨身命，隨諸有情應以如是如是方便而得饒益，即以如是如是方便而饒益之。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修靜慮。是菩薩摩訶薩除諸佛定，於諸餘定皆能圓滿。是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足而住，如是乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。是菩薩摩訶薩以慈俱心，普緣一方乃至十方一切世間具足而住，如是乃至以捨俱心，普緣一方乃至十方一切世間具足而住。

「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足而住，如是乃至超一切種無所有處，入非想非非想處具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能順逆入具足而住。

「是菩薩摩訶薩能於空、無相、無願解脫門具足而住，能於無間三摩地、如電三摩地、聖正三摩地、金剛喻三摩地具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。用道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨觀地乃至獨覺地，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，而於中間不取果證，乃至未得一切智智。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛國趣一佛國，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所植眾善本，成熟有情、嚴淨佛土，從一世界趣一世界，饒益有情身心無倦。或以布施、或以淨戒、或以安忍、或以精進、或以靜慮、或以般若波羅蜜多攝諸有情，或以戒蘊、或以定蘊、或以慧蘊、或以解脫蘊、或以解脫智見蘊攝諸有情，或教有情住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住菩薩摩訶薩位，或住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力善法增長，種種方便令其安住。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切陀羅尼門、三摩地門，能得殊勝四無礙解、異熟神通。
「是菩薩摩訶薩成就殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，受諸欲樂，攝受生乘生過所染。所以者何？是菩薩摩訶薩善見善知一切法性皆如幻化。雖知諸行皆如幻化，而乘悲願饒益有情。雖乘悲願饒益有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依勝義。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿所求無上正等菩提，常不捨離所修靜慮波羅蜜多。
「是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷一切習氣相續，能正自利亦正利他，能與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受世間供養恭敬。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修般若。
「是菩薩摩訶薩不見少法實有成就，謂不見色實有成就，不見受、想、行、識實有成就；不見色生，不見受、想、行、識生；不見色滅，不見受、想、行、識滅；不見色是增益門，不見受、想、行、識是增益門；不見色是損減門，不見受、想、行、識是損減門；不見色有積集，不見受、想、行、識有積集；不見色有離散，不見受、想、行、識有離散。如是乃至不見一切有漏法實有成就，不見一切無漏法實有成就；不見一切有漏法生，不見一切無漏法生；不見一切有漏法滅，不見一切無漏法滅；不見一切有漏法是增益門，不見一切無漏法是增益門；不見一切有漏法是損減門，不見一切無漏法是損減門；不見一切有漏法有積集，不見一切無漏法有積集；不見一切有漏法有離散，不見一切無漏法有離散。如實觀色是虛妄、不堅實、無自在，如實觀受、想、行、識是虛妄、不堅實、無自在；如是乃至如實觀一切有漏法是虛妄、不堅實、無自在，如實觀一切無漏法是虛妄、不堅實、無自在。
「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性，如是乃至不得一切有漏法自性，不得一切無漏法自性。
「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如是觀時，於一切法深生信解，皆以無性而為自性。於如是事生信解已，能行內空，乃至能行無性自性空。如是行時，於一切法無所執著，謂不執著色，不執著受、想、行、識，不執著眼處乃至意處，不執著色處乃至法處，不執著眼界乃至意界，不執著色界乃至法界，不執著眼識界乃至意識界，

不執著眼觸乃至意觸，不執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不執著地界乃至識界，不執著因緣乃至增上緣，不執著無明乃至老死，不執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不執著內空乃至無性自性空，不執著真如乃至不思議界，不執著苦、集、滅、道聖諦，不執著四念住乃至八聖道支，不執著四靜慮、四無量、四無色定，不執著八解脫乃至十遍處，不執著空、無相、無願解脫門，不執著淨觀地乃至如來地，不執著極喜地乃至法雲地，不執著一切陀羅尼門、三摩地門，不執著五眼、六神通，不執著如來十力乃至十八佛不共法，不執著三十二大士相、八十隨好，不執著無忘失法、恒住捨性，不執著一切智、道相智、一切相智，不執著預流果乃至獨覺菩提，不執著一切菩薩摩訶薩行，不執著諸佛無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩行無所有甚深般若波羅蜜多時，能圓滿菩薩道，謂能圓滿六波羅蜜多，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩圓滿如是菩薩道已，復能圓滿離闇佛道，謂能圓滿六波羅蜜多及餘無量無邊佛法。

「是菩薩摩訶薩安住如是離闇佛道，引發殊勝異熟神通，隨諸有情應以布施乃至般若而攝受者，即以布施乃至般若而攝受之；應以戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而攝受者，即以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受之；應令安住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提者，即方便令安住預流果乃至無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩能作種種神通變現欲往殑伽沙等世界，隨意能往；欲現所往諸世界中種種珍寶，隨意能現；欲令所往諸世界中有情受用種種珍寶，隨其所樂皆令充足。

「是菩薩摩訶薩從一世界往一世界，利益安樂無量有情，見諸世界種種妙好莊嚴之相，能自攝受隨意所樂莊嚴佛土，譬如他化自在諸天諸有所須眾妙樂具隨心而現，如是菩薩隨意攝受種種莊嚴無量佛土，此所攝受諸佛土中，微妙清淨離雜染法，隨意所欲悉皆能現。

「是菩薩摩訶薩由異熟生布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，由異熟生諸妙神通，由異熟生菩薩道故行道相智，由道相智得成熟故，復

能證得一切相智。由得此智，於一切法無所攝受，謂不攝受色，亦不攝受受、想、行、識，如是乃至亦不攝受若善法若非善法、若有記法若無記法、若世間法若出世間法、若有漏法若無漏法、若有為法若無為法，亦不攝受所證無上正等菩提，亦不攝受一切佛土所受用物，其中有情於一切法亦無攝受。所以者何？是菩薩摩訶薩先不攝受一切法故，於一切法無所得故，為諸有情無倒宣說一切法性無攝受故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相無作法中，圓滿般若波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。」

第二分無雜品第七十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何於一切無雜、無相、自相空法中，能圓滿六波羅蜜多？云何於一切無差別法中而施設差別？云何了知如是諸法差別之相？云何於般若波羅蜜多中能攝受一切六波羅蜜多，如是乃至攝受一切世、出世法？云何於一切異相法中施設一相，所謂無相，及於一相、無相法中施設一切差別法相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，為諸有情布施、持戒、安忍、精進、修定、學慧，如實了知如夢乃至如化五蘊皆同一相，所謂無相。所以者何？夢乃至化皆無自性，若法無自性是法則無相，若法無相是法一相，所謂無相。由此因緣，當知一切施者、受者、施物、施性、施果、施緣皆同無相。」

「若如是知而行布施，則能圓滿所行布施波羅蜜多，若能圓滿所行布施波羅蜜多，則不遠離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住此六波羅蜜多，則能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿三解脫門，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿五百陀羅尼門、五百三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸異熟聖無漏法中，能往十方殑伽沙等諸佛世界，以無量種上妙供具，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，作諸有情利益安樂，應以布施乃至般若波羅蜜多而攝受者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝受之；應以諸餘種種善法而攝受者，即以諸餘種種善法而攝受之。

「是菩薩摩訶薩成就一切殊勝善根，於一切法皆得自在，雖受生死不為生死過失所染。為欲利樂諸有情故，攝受人天富貴自在，由此富貴自在威力，能作有情諸饒益事，以四攝事而攝受之。是菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，雖知預流果而不住預流果，乃至雖知獨覺菩提而不住獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知一切法已，為欲證得一切智智，不共一切聲聞、獨覺。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，如實了知布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆同無相。由此因緣，普能圓滿一切佛法，便能證得一切智智。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，圓滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相淨戒波羅蜜多。如是淨戒，無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，是聖無漏，是出世間道支所攝。安住此戒，能善受持受施設戒、法爾得戒、律儀戒、有表戒、無表戒、現行戒、不現行戒、威儀戒、非威儀戒。

「是菩薩摩訶薩雖具成就如是諸戒，而於諸法無所取著，不作是念：『我由此戒當生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族富貴自在。』不作是念：『我由此戒當為小王、或為大王、或為輪王、或為輔佐富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生四大王眾天乃至他化自在天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或得菩薩無生法忍，或得無上正等菩提。』所以者何？如是諸法皆同一相，所謂無相、無住、無得。無相之法不得無相，有相之法不得有相，無相之法不得有相，有相之法不得無相，由是因緣都無所得。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，速能圓滿無相淨戒波羅蜜多；既能圓滿無相淨戒波羅蜜多，速入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，復得菩薩無生法忍；既得菩薩無生法忍，修行道相智趣一切相智得異熟五神通。復得五百陀羅尼門，亦得五百三摩地門，安住此中，復能證得四無礙解，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。

「是菩薩摩訶薩為化有情，雖現流轉諸趣生死，而不為彼過失所染。如幻化人雖現行住坐臥等事，而無真實往來等業；雖現種種饒益有情，而於有情及彼施設都無所得。如有如來、應、正等覺名善寂靜，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，令出生死證得涅槃，而無有情堪受決得無上正等菩提記者。時，彼如來化作化佛令久住世，自捨壽行入無餘依般涅槃界。彼佛化身住一劫已，授一菩

薩無上正等菩提記已方入涅槃。彼佛化身雖作種種饒益有情事而無所得，謂不得色、受、想、行、識，乃至不得一切有漏、無漏等法及諸有情。是菩薩摩訶薩亦復如是，雖有所作而無所得。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，圓滿淨戒波羅蜜多，由此淨戒波羅蜜多得圓滿故，便能攝受一切佛法，因斯證得一切智智。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，圓滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相安忍波羅蜜多。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相安忍波羅蜜多？善現！是菩薩摩訶薩如實了知是五取蘊無實相故，修二種忍便能圓滿無相安忍波羅蜜多。云何為二？謂安受忍及觀察忍。

「安受忍者，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類競來訶毀，以麁惡言罵詈凌辱，復以瓦石、刀杖加害。是時，菩薩為滿安忍波羅蜜多，乃至不生一念忿恨，亦復不起加報之心，但作是念：『彼諸有情深可哀愍，增上煩惱擾動其心不得自在，於我發起如是惡業，我今不應瞋恨於彼。』復作是念：『由我攝受怨家諸蘊，令彼有情於我發起如是惡業，但應自責不應瞋彼。』菩薩如是審觀察時，於彼有情深生慈愍，如是等類名安受忍。

「觀察忍者，謂諸菩薩作是思惟：『諸行如幻、虛妄不實、不得自在，亦如虛空無我，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者皆不可得，唯是虛妄分別所起，一切皆是自心所變。誰訶毀我？誰罵詈我？誰凌辱我？誰以種種瓦石、刀杖加害於我？誰復受彼凌辱加害？皆是自心虛妄分別，我今不應橫起執著，如是諸法由自性空、勝義空故都無所有。』菩薩如是審觀察時，如實了知諸行空寂，於一切法不生異想，如是等類名觀察忍。

「是菩薩摩訶薩修習如是二種忍故，便能圓滿無相安忍波羅蜜多，由能圓滿無相安忍波羅蜜多，即便獲得無生法忍。」

具壽善現白言：「世尊！云何名為無生法忍？此何所斷？復是何智？」

佛告善現：「由此勢力，乃至少分惡不善法亦不得生，是故名為無生法忍。此令一切我及我所慢等煩惱畢竟不生，如實忍受諸行如夢乃至如化。此忍名智，得此智故說名獲得無生法忍。」

具壽善現復白佛言：「聲聞、獨覺及諸菩薩無生法忍有何差別？」

佛告善現：「諸預流者若智若斷，乃至獨覺若智若斷，亦名菩薩摩訶薩忍。復有菩薩摩訶薩忍，謂忍諸法畢竟不生，是為差別。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝忍故，超勝一切聲聞、獨覺。諸菩薩摩訶薩安住如是異熟忍中行菩薩道，能圓滿道相智。成就如是道相智故，常不遠離四念住乃至八聖道支，亦不遠離三解脫門，亦不遠離異熟神通。由不遠離異熟神通，從一佛國趣一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。作是事已，用一剎那相應般若，證得無上正等菩提。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，疾能圓滿無相安忍波羅蜜多。由此安忍波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智。
大般若波羅蜜多經卷第四百六十七

大般若波羅蜜多經卷第四百六十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無雜品第七十五之二

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，如實了知如夢乃至如化五蘊無實相已，發起勇猛身心精進。

「是菩薩摩訶薩發起勇猛身精進故，引發殊勝迅疾神通，能往十方殑伽沙等諸佛世界，親近如來、應、正等覺，以無量種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎，於諸佛所種諸善根，利益安樂諸有情類，亦能嚴淨種種佛土。是菩薩摩訶薩由身精進成熟有情，隨其所宜以三乘法方便安立各令究竟。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由身精進能速圓滿無相精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩發起勇猛心精進故，引發諸聖無漏道支所攝聖道圓滿精進波羅蜜多，於中具能攝諸善法，謂四念住乃至八聖道支，若空、無相、無願解脫門，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫乃至十遍處，若苦、集、滅、道聖諦，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩由心精進，諸相隨好皆得圓滿，放大光明照無邊界。由心精進極圓滿故，便能永斷一切煩惱習氣相續，證得無上正等菩提，轉妙法輪具三十二相，令三千界六種變動。其中有情蒙光照觸、覩斯變動、聞正法音，隨其所應，於三乘道得不退轉各得究竟。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，圓滿精進波羅蜜多，由此精進波羅蜜多多有所作，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，速能圓滿一切佛法，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多。善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢乃至如化五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知如夢乃至如化五蘊無實相已，入初靜慮乃至第四靜慮，入慈無量乃至捨無量，入空無邊處定乃至非想非非想處定，修空、無相、無願三摩地，修如電三摩地，修金剛喻三摩地，修聖正三摩地，住金剛喻三摩地中。除如來定，於餘所有若共二乘若餘勝定，一切能入具足安住，然於如是靜慮、無量、無色定等不生味

著，亦不耽著彼所得果。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知靜慮、無量、無色定等及一切法皆同無相、無性為性，不應無相味著無相，不應無性味著無性。無味著故，終不隨順靜慮、無量、無色定等勢力而生色、無色界。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切界都無所得，於能入定及所入定、由此入定、為此入定亦無所得。
「是菩薩摩訶薩於一切法無所得故，速能圓滿無相靜慮波羅蜜多，由此靜慮波羅蜜多超諸聲聞及獨覺地。」
具壽善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何圓滿無相靜慮波羅蜜多，超諸聲聞及獨覺地？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩善學內空乃至無性自性空故，便能圓滿無相靜慮波羅蜜多，超諸聲聞及獨覺地。是菩薩摩訶薩住諸空中，於一切法都無所得，不見有法離諸空者。是菩薩摩訶薩安住此中，不得預流果乃至不得獨覺菩提，亦復不得諸菩薩行及佛無上正等菩提，如是諸空亦皆空故。是菩薩摩訶薩由住此空，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為生？以何為離生？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以一切有所得為生，以一切無所得為離生。」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩以何為有所得？以何為無所得？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以一切法為有所得，謂菩薩摩訶薩以色、受、想、行、識為有所得，以眼處乃至意處為有所得，以色處乃至法處為有所得，以眼界乃至意界為有所得，以色界乃至法界為有所得，以眼識界乃至意識界為有所得，以眼觸乃至意觸為有所得，以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受為有所得，以地界乃至識界為有所得，以因緣乃至增上緣為有所得，以無明乃至老死為有所得，以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多為有所得，以內空乃至無性自性空為有所得，以真如乃至不思議界為有所得，以苦、集、滅、道聖諦為有所得，以四念住乃至八聖道支為有所得，以空、無相、無願解脫門為有所得，以四靜慮、四無量、四無色定為有所得，以八解脫乃至十遍處為有所得，以淨觀地乃至如來地為有所得，以極喜地乃至法雲地為有所得，以一切陀羅尼門、三摩地門為有所得，以五眼、六神通為有所得，以如來十力乃至十八佛不共法為有所得，以三十二大士相、八十隨好為有所得，以無忘失法、恒住捨性為有所得，以一切智、道相智、一切相智為有所得，以預流果乃至獨覺菩提為有所得，以一切菩薩摩訶薩行為有所得，以諸佛無上正等菩提為有所得，以一切智智為有所得。善現！諸菩薩摩訶薩以如是等種種法門為有所得，即有所得說名為生。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以一切法無行、無得、無說、無示為無所得。謂諸菩薩摩訶薩以色、受、想、行、識無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？色自性乃至識自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以眼處乃至意處無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？眼處自性乃至意處自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以色處乃至法處無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？色處自性乃至法處自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以眼界乃至意界無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？眼界自性乃至意界自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以色界乃至法界無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？色界自性乃至法界自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以眼識界乃至意識界無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？眼識界自性乃至意識界自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以眼觸乃至意觸無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？眼觸自性乃至意觸自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以地界乃至識界無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？地界自性乃至識界自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以因緣乃至增上緣無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？因緣自性乃至增上緣自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以無明乃至老死無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？無明自性乃至老死自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以內空乃至無性自性空無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？內空自性乃至無性自性空自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以真如乃至不思議界無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？真如自性乃至不思議界自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以苦、集、滅、道聖諦無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？苦、集、滅、道聖諦自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以四念住乃至八聖道支無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？四念住自性乃至八聖道支自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以空、無相、無願解脫門無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？空、無相、無願解脫門自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以四靜慮、四無量、四無色定無行、無得、無說、無示為無所得。所以

者何？四靜慮、四無量、四無色定自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以八解脫乃至十遍處無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？八解脫自性乃至十遍處自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以淨觀地乃至如來地無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？淨觀地自性乃至如來地自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以極喜地乃至法雲地無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？極喜地自性乃至法雲地自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以一切陀羅尼門、三摩地門無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？一切陀羅尼門、三摩地門自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以五眼、六神通無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？五眼、六神通自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以如來十力乃至十八佛不共法無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？如來十力自性乃至十八佛不共法自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以三十二大士相、八十隨好無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？三十二大士相、八十隨好自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以無忘失法、恒住捨性無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？無忘失法、恒住捨性自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以一切智、道相智、一切相智無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？一切智、道相智、一切相智自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以預流果乃至獨覺菩提無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？預流果自性乃至獨覺菩提自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以一切菩薩摩訶薩行無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？一切菩薩摩訶薩行自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以諸佛無上正等菩提無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？諸佛無上正等菩提自性皆不可行、得、說、示故。諸菩薩摩訶薩以一切智智無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？一切智智自性皆不可行、得、說、示故。

「善現！諸菩薩摩訶薩以如是等種種法門無行、無得、無說、無示為無所得，即無所得說名離生。諸菩薩摩訶薩證入正性離生位已，圓滿一切靜慮、解脫、等持、等至，尚不隨定勢力而生，況隨貪、瞋、癡等煩惱！若隨煩惱勢力而生，無有是處！是菩薩摩訶薩安住此中造作諸業，由業勢力流轉諸趣，亦無是處！是菩薩摩訶薩雖住如幻諸行聚中，作諸有情如實饒益，而不得幻及諸有情。是菩薩摩訶薩於如是事無所得時，成熟有情、嚴淨佛土常無懈廢。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，速能圓滿無相靜慮波羅蜜多。由此靜慮波羅蜜多速圓滿故，疾證無上正等菩提，

轉妙法輪度有情眾，如是法輪名無所得。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，圓滿般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知諸法性相一切如夢乃至如化，便能圓滿無相般若波羅蜜多。」
具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知諸法性相一切如夢乃至如化？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見夢，不見見夢者；不聞響，不見聞響者；不見像，不見見像者；不見光影，不見見光影者；不見陽焰，不見見陽焰者；不見幻，不見見幻者；不見化，不見見化者。所以者何？夢乃至化皆是愚夫異生顛倒之所執著，諸阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩眾及諸如來、應、正等覺，皆不見夢，不見見夢者；乃至不見化，不見見化者。所以者何？以一切法無性為性，非成非實，無相無為，非實有性，與涅槃等。若一切法無性為性，廣說乃至與涅槃等，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法起有性想、成想、實想、有相、有為、有實性想？若起此想，無有是處！所以者何？若一切法有少自性，有成有實，有相有為，有實性可得者，則所修行甚深般若波羅蜜多應非般若波羅蜜多。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著色乃至識，不著眼處乃至意處，不著色處乃至法處，不著眼界乃至意界，不著色界乃至法界，不著眼識界乃至意識界，不著眼觸乃至意觸，不著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不著地界乃至識界，不著因緣乃至增上緣，不著從緣所生諸法，不著無明乃至老死，不著欲界、色界、無色界，不著一切靜慮、解脫、等持、等至，不著四念住乃至八聖道支，不著空、無相、無願解脫門，不著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不著苦、集、滅、道聖諦，不著內空乃至無性自性空，不著真如乃至不思議界，不著淨觀地乃至如來地，不著極喜地乃至法雲地，不著一切陀羅尼門、三摩地門，不著五眼、六神通，不著如來十力乃至十八佛不共法，不著三十二大士相、八十隨好，不著無忘失法、恒住捨性，不著一切智、道相智、一切相智，不著預流果乃至獨覺菩提，不著一切菩薩摩訶薩行，不著諸佛無上正等菩提，不著一切智智。
「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於如是等一切法門由不著故，便能圓滿菩薩初地乃至十地，而於其中不生貪著。所以者何？是菩薩摩訶薩不得初地乃至十地能、所圓滿，云何於中而起貪著？是菩薩摩訶薩雖行深般若波羅蜜多，而不得深般若波羅蜜多，由不得深般若波羅蜜多故，亦不得一切法。是菩薩摩訶薩雖觀般若波羅

蜜多攝一切法，而於諸法都無所得。所以者何？以一切法與此般若波羅蜜多皆無二、無二處。何以故？一切法性不可分別說為真如、說為法界、說為實際，諸法無雜、無差別故。」
具壽善現白言：「世尊！若一切法其性無雜、無差別者，云何可說是善、是非善，是有記、是無記，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，有如是等差別法門？」
佛告善現：「於意云何？一切法實性中，有法可說是善、是非善，是有記、是無記，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，是預流果、是一來果、是不還果、是阿羅漢果、是獨覺菩提、是一切菩薩摩訶薩行、是諸佛無上正等菩提不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「由是因緣，當知一切法無雜、無差別、無相、無生、無滅、無礙、無說、無示。善現當知！我本修學菩薩道時，於法自性都無所得，謂不得色、受、想、行、識，不得眼處乃至意處，不得色處乃至法處，不得眼界乃至意界，不得色界乃至法界，不得眼識界乃至意識界，不得眼觸乃至意觸，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不得地界乃至識界，不得因緣乃至增上緣，不得從緣所生諸法，不得無明乃至老死，不得欲界、色界、無色界，不得善、非善，不得有記、無記，不得有漏、無漏，不得世間、出世間，不得有為、無為，不得四念住乃至八聖道支，不得四靜慮、四無量、四無色定，不得八解脫乃至十遍處，不得空、無相、無願解脫門，不得苦、集、滅、道聖諦，不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不得內空乃至無性自性空，不得真如乃至不思議界，不得淨觀地乃至如來地，不得極喜地乃至法雲地，不得一切陀羅尼門、三摩地門，不得五眼、六神通，不得如來十力乃至十八佛不共法，不得三十二大士相、八十隨好，不得無忘失法、恒住捨性，不得一切智、道相智、一切相智，不得預流果乃至獨覺菩提，不得一切菩薩摩訶薩行，不得諸佛無上正等菩提。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心乃至安坐妙菩提座，常應善學諸法自性。若能善學諸法自性，則能善淨大菩提道，亦能圓滿諸菩薩行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，轉妙法輪，以三乘法方便調伏諸有情眾，令於三有不復輪迴，證得涅槃究竟安樂。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應以無相而為方便，修學般若波羅蜜多。」

第二分眾德相品第七十六之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法無不如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化都無實事，無性為性自相皆空，云何可立是善、是非善，是有記、是無記，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，如是乃至是預流果、是能證得預流果法，是一來果、是能證得一來果法，是不還果、是能證得不還果法，是阿羅漢果、是能證得阿羅漢果法，是獨覺菩提、是能證得獨覺菩提法，是諸菩薩摩訶薩地、是能證得菩薩摩訶薩地法，是諸佛無上正等菩提、是能證得諸佛無上正等菩提法耶？」

佛告善現：「世間愚夫無聞異生，於夢得夢、得見夢者，如是乃至於化得化、得見化者。如是愚夫無聞異生，得夢乃至得化等已顛倒執著，或造不善身、語、意行，或復造善身、語、意行，或造無記身、語、意行，或造非福身、語、意行，或復造福身、語、意行，或造不動身、語、意行，由諸行故，往來生死輪轉無窮。

「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以二種空觀察諸法。何謂二空？一、畢竟空。二、無際空。是菩薩摩訶薩安住如是二種空中，為諸有情宣說正法。

「謂作是言：『汝等應知色是空，離我、我所；受、想、行、識是空，離我、我所。眼處是空，離我、我所；耳、鼻、舌、身、意處是空，離我、我所。色處是空，離我、我所；聲、香、味、觸、法處是空，離我、我所。眼界是空，離我、我所；耳、鼻、舌、身、意界是空，離我、我所。色界是空，離我、我所；聲、香、味、觸、法界是空，離我、我所。眼識界是空，離我、我所；耳、鼻、舌、身、意識界是空，離我、我所。眼觸是空，離我、我所；耳、鼻、舌、身、意觸是空，離我、我所。眼觸為緣所生諸受是空，離我、我所；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是空，離我、我所。地界是空，離我、我所；水、火、風、空、識界是空，離我、我所。因緣是空，離我、我所；等無間緣是空，離我、我所；所緣緣是空，離我、我所；增上緣是空，離我、我所。從緣所生諸法是空，離我、我所。無明是空，離我、我所；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是空，離我、我所。善法是空，離我、我所；非善法是空，離我、我所。有記法是空，離我、我所；無記法是空，離我、我所。有漏法是空，離我、我所；無漏法是空，離我、我所。世間法是空，離我、我所；出世間法是空，離我、我所。有為法是空，離我、我所；無為法是空，離我、我所。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是空，離我、我所。內空乃至無性自性空是空，離我、我所。真如乃至不思議界是空，離我、我所。苦、集、滅、道聖諦是空，離我、我所。四念住乃至八聖道支是空，離我、我所。空、無相、無願解脫門是空，離我、我所。四靜

慮、四無量、四無色定是空，離我、我所。八解脫乃至十遍處是空，離我、我所。淨觀地乃至如來地是空，離我、我所。極喜地乃至法雲地是空，離我、我所。一切陀羅尼門、三摩地門是空，離我、我所。五眼、六神通是空，離我、我所。如來十力乃至十八佛不共法是空，離我、我所。三十二大士相、八十隨好是空，離我、我所。無忘失法、恒住捨性是空，離我、我所。一切智、道相智、一切相智是空，離我、我所。預流果乃至獨覺菩提是空，離我、我所。一切菩薩摩訶薩行是空，離我、我所。諸佛無上正等菩提是空，離我、我所。』

「復作是言：『汝等應知色如夢乃至如化，都無自性；受、想、行、識如夢乃至如化，都無自性。眼處如夢乃至如化，都無自性；耳、鼻、舌、身、意處如夢乃至如化，都無自性。色處如夢乃至如化，都無自性；聲、香、味、觸、法處如夢乃至如化，都無自性。眼界如夢乃至如化，都無自性；耳、鼻、舌、身、意界如夢乃至如化，都無自性。色界如夢乃至如化，都無自性；聲、香、味、觸、法界如夢乃至如化，都無自性。眼識界如夢乃至如化，都無自性；耳、鼻、舌、身、意識界如夢乃至如化，都無自性。眼觸如夢乃至如化，都無自性；耳、鼻、舌、身、意觸如夢乃至如化，都無自性。眼觸為緣所生諸受如夢乃至如化，都無自性；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如夢乃至如化，都無自性。地界如夢乃至如化，都無自性；水、火、風、空、識界如夢乃至如化，都無自性。因緣如夢乃至如化，都無自性；等無間緣、所緣緣、增上緣如夢乃至如化，都無自性。從緣所生諸法如夢乃至如化，都無自性。無明如夢乃至如化，都無自性；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死如夢乃至如化，都無自性。善法如夢乃至如化，都無自性；非善法如夢乃至如化，都無自性。有記法如夢乃至如化，都無自性；無記法如夢乃至如化，都無自性。有漏法如夢乃至如化，都無自性；無漏法如夢乃至如化，都無自性。世間法如夢乃至如化，都無自性；出世間法如夢乃至如化，都無自性。有為法如夢乃至如化，都無自性；無為法如夢乃至如化，都無自性。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多如夢乃至如化，都無自性。內空乃至無性自性空如夢乃至如化，都無自性。真如乃至不思議界如夢乃至如化，都無自性。苦、集、滅、道聖諦如夢乃至如化，都無自性。四念住乃至八聖道支如夢乃至如化，都無自性。空、無相、無願解脫門如夢乃至如化，都無自性。四靜慮、四無量、四無色定如夢乃至如化，都無自性。八解脫、八勝處、九次第定、十遍處如夢乃至如化，都無自性。淨觀地乃至如來地如夢乃至如化，都無自性。極喜地乃至法雲地如夢乃至如化，都無自性。一切陀羅尼門、三摩地門

如夢乃至如化，都無自性。五眼、六神通如夢乃至如化，都無自性。如來十力乃至十八佛不共法如夢乃至如化，都無自性。三十二大士相、八十隨好如夢乃至如化，都無自性。無忘失法、恒住捨性如夢乃至如化，都無自性。一切智、道相智、一切相智如夢乃至如化，都無自性。預流果乃至獨覺菩提如夢乃至如化，都無自性。一切菩薩摩訶薩行如夢乃至如化，都無自性。諸佛無上正等菩提如夢乃至如化，都無自性。』

「復作是言：『汝等應知此中無色、受、想、行、識，無眼處乃至意處，無色處乃至法處，無眼界乃至意界，無色界乃至法界，無眼識界乃至意識界，無眼觸乃至意觸，無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，無地界乃至識界，無因緣乃至增上緣，無從緣所生諸法，無無明乃至老死，無善、非善法，無有記、無記法，無有漏、無漏法，無世間、出世間法，無有為、無為法，無布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，無內空乃至無性自性空，無真如乃至不思議界，無苦、集、滅、道聖諦，無四念住乃至八聖道支，無空、無相、無願解脫門，無四靜慮、四無量、四無色定，無八解脫乃至十遍處，無淨觀地乃至如來地，無極喜地乃至法雲地，無一切陀羅尼門、三摩地門，無五眼、六神通，無如來十力乃至十八佛不共法，無三十二大士相、八十隨好，無無忘失法、恒住捨性，無一切智、道相智、一切相智，無預流果乃至獨覺菩提，無一切菩薩摩訶薩行，無諸佛無上正等菩提，無夢、無見夢者，無響、無聞響者，無像、無見像者，無光影、無見光影者，無陽焰、無見陽焰者，無幻、無見幻者，無化、無見化者。』

「復作是言：『汝等應知是一切法皆無實事，無性為性。汝等虛妄分別力故，於無蘊中起有蘊想，於無處中起有處想，於無界中起有界想，於無觸中起有觸想，於無受中起有受想。』

「復作是言：『汝等應知蘊、處、界等一切法性，皆從緣生，顛倒所起諸業異熟之所攝受，汝等何因於是虛妄無實事法起實事想？』

「菩薩爾時方便善巧具大神力，若諸有情有慳貪者，方便拔濟令離慳貪，是諸有情離慳貪已，教修布施波羅蜜多，是諸有情由布施故，得大財位富貴自在。復從是處方便拔濟教修淨戒波羅蜜多，是諸有情由淨戒故，得生善趣尊貴自在。復從是處方便拔濟教修安忍波羅蜜多，是諸有情由安忍故，速能獲得無生法忍。復從是處方便拔濟教修精進波羅蜜多，是諸有情由精進故，乃至無上正等菩提，於諸善法不復退轉。復從是處方便拔濟教修靜慮波羅蜜多，是諸有情由靜慮故得生梵世，於初靜慮安住自在。從初靜慮方便拔濟，復令安住第二靜慮，如是展轉方便拔濟，乃至令住非想非非想處定。復從是處方便拔濟，隨其所宜令住三乘，或令住四念住乃至八聖道

支，或令住三解脫門，或令住八解脫乃至十遍處，或令住四聖諦，或令住六波羅蜜多，或令住內空乃至無性自性空，或令住真如乃至不思議界，或令住極喜地乃至法雲地，或令住陀羅尼門、三摩地門，或令住五眼、六神通，或令住如來十力乃至十八佛不共法，或令住無忘失法、恒住捨性，或令住一切智、道相智、一切相智。

「是菩薩摩訶薩方便善巧，若諸有情耽著有為布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若及餘善法所得果報，以諸方便安慰濟拔令住無餘般涅槃界。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，成就無色、無見、無對真無漏法安住其中，若諸有情應得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提或復無上正等菩提，示現、勸導、讚勵、慶喜、方便濟拔，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法無不如夢乃至如化，皆非實有，無性為性，自相皆空，而能安立善、非善法，廣說乃至是能證得諸佛無上正等菩提，皆無雜亂。」

大般若波羅蜜多經卷第四百六十八

大般若波羅蜜多經卷第四百六十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分眾德相品第七十六之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法一切如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化，皆非實有，無性為性，自相皆空，而能安立善、非善等諸法差別皆無雜亂。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有，行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法皆如夢等，都非實有，無性為性，自相皆空，而能安立善、非善等諸法差別不相雜亂。汝等若知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量，汝等一切聲聞、獨覺於諸菩薩摩訶薩辯尚不能對，況餘有情而能酬答！」

具壽善現復白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量？」

佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若五神通，若三十七菩提分法，若陀羅尼，若三摩地，若空、無相、無願解脫門，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若餘無量無邊佛法。往十方界，若諸有情應以布施乃至般若而攝受者，則以布施乃至般若而攝受之；應以初靜慮乃至非想非非想處定而攝受者，則以初靜慮乃至非想非非想處定而攝受之；應以慈、悲、喜、捨而攝受者，則以慈、悲、喜、捨而攝受之；應以四念住乃至八聖道支而攝受者，則以四念住乃至八聖道支而攝受之；應以空、無相、無願三摩地而攝受者，則以空、無相、無願三摩地而攝受之；應以諸餘善法而攝受者，則以諸餘善法而攝受之。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住異熟波羅蜜多、五神通等無量功德，以布施等攝諸有情？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須之物，謂須飲食施與飲食，若須衣服施與衣服，若須車乘施與車乘，若須華香施與華香，若須臥具施與臥具，若須舍宅施與舍宅，若須燈明施與燈明，若須醫藥施與醫藥，若須諸餘種種資具，悉皆施與令無匱乏；或施聲聞、獨覺、菩薩、諸佛世尊衣服、飲食、臥具、醫藥、房舍、資具、諸妙華香、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明及蘇油等

諸餘供具。如是施時，其心平等無差別想而行布施，如施持戒，犯戒亦爾；如施人趣，非人亦爾；如施內道，外道亦爾；如施諸聖，異生亦爾；如施尊貴，下賤亦爾。上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別，不觀福田勝劣有異。所以者何？諸菩薩摩訶薩了達一切自相皆空，空中都無上下差別故，無異想、無所分別而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想、無所分別而行布施，當得無異、無分別法，謂得圓滿一切相智及餘無量諸佛功德。

「善現當知！若菩薩摩訶薩見傍生等有所求乞，便起是心：『此來乞者，若是如來、應、正等覺真福田故，我應施之。若非如來、應、正等覺，是傍生等非福田故，不應施與所須資具。』是菩薩摩訶薩起如是心越菩薩法。所以者何？諸菩薩摩訶薩要淨自心福田方淨。見求乞者不應念言：『如是有情有所求乞我應布施，如是有情有所求乞我不應施。』若作是念，違本所發大菩提心，謂諸菩薩發菩提心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見來乞者應起是心：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝受之。彼由此緣不盜他物，少欲喜足，能轉施他，由是因緣離斷生命，廣說乃至離雜穢語，亦能調伏貪恚、邪見，身壞命終乘前福業生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，豐饒財寶修諸善業。或因布施攝受因緣，漸依三乘而趣圓寂，謂令趣證聲聞、獨覺及無上乘般涅槃界。』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩有諸怨敵或餘有情來至其所，為損害故、或有匱乏求乞身分及諸財物。是菩薩摩訶薩終不應起分別異心：『此應施與，此不應施。』但應發起平等之心，隨求身分及諸財物悉皆施與。所以者何？是菩薩摩訶薩普為饒益諸有情故，求趣無上正等菩提，不為利樂自身命故。若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為如來、應、正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞，世間天、人、阿素洛等諸聖賢眾共所呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普利樂諸有情類，無歸依者為作歸依，無舍宅者為作舍宅，無洲渚者為作洲渚，無救護者為作救護，不安樂者令其安樂，而今簡別有施、不施？』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有人、非人來至其所，求乞種種髓腦、支節。是菩薩摩訶薩不應發起分別二心為施、不施，唯作是念：『隨彼所求定當施與。』所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我為利樂諸有情故而受此身，諸有來求定當施與，不應不施。』故見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求乞而當不與！』作是念已歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利，謂捨雜穢得純淨身。』

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩見乞求者便起是心：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何而施？為何而施？云何而施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與有奪、有施有受。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是學諸法皆空，所謂或由內空故空，乃至或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩安住此空而行布施，恒無間斷圓滿布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截、劫奪一切內外物時，其心都無分別瞋恨，但作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰劫奪我？誰復受之？誰作是觀？』

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情類，以故思願入大地獄，見諸有情受諸劇苦，見已發起三種示導。云何為三？一者、神變示導。二者、記說示導。三者、教誡示導。是菩薩摩訶薩以神變示導滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，以記說示導記彼有情心之所念而為說法，以教誡示導於彼發起慈、悲、喜、捨而為說法。令彼地獄諸有情類，於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘盡苦邊際，證涅槃界究竟安樂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩承事供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩承事供養佛世尊時，深心歡喜愛樂恭敬，非不歡喜愛樂恭敬。於諸如來、應、正等覺所說正法，恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法，能為有情無倒宣說，令獲殊勝利益安樂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生飢火所逼欲相殘害，起慈愍心自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由是因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如實修行，漸依三乘而趣圓寂，謂隨證入無上大乘、獨覺、聲聞般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上正等覺心亦令他發，自行種種如實正行亦令他行。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼趣中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除飢渴等苦，令諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深起愛敬慚愧之心，復為宣說離慳法要，令彼聞已起惠施心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，供養恭敬聞正法音，漸次修行三乘正行，乃至證入無上大乘、獨覺、聲聞般涅槃界。如是，善現！諸

菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，令隨證入三乘涅槃。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩方便善巧，或為四大王眾天宣說正法，乃至或為他化自在天宣說正法。是諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應證入般涅槃界。善現當知！彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒其宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，於五妙欲深生厭怖，自觀身命虛偽無常，譬如芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿猶如牢獄。作是觀已，漸依三乘勤修正行而趣圓寂，謂漸證入三乘涅槃。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其厭捨，告言：『天仙！汝等何故於空、無相、虛妄、不實諸行聚中，發起如是諸惡見趣？當速捨之，信受正法，令汝長夜利益安樂！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為諸有情宣說法要。善現！是為菩薩摩訶薩所有甚奇希有之法。

「復次，善現！我以無障清淨佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。云何為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。

「善現！云何菩薩摩訶薩以布施事攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情。云何為二？一者、財施。二者、法施。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以財施攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以種種飲食、衣服、房舍、臥具、車乘、燈明、伎樂、香華、寶幢、幡蓋及瓔珞等施諸有情，或以金銀、吠瑠璃寶、頗胝迦寶、珂貝、璧玉、帝青、大青、末尼、真珠、石藏、杵藏、紅蓮等寶施諸有情，或以妻妾、男女、大小僮僕、侍衛、象馬、牛羊及醫藥等施諸有情，或以種種財寶、庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分、手足、支節、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作他想，乃至我身手足、支節、頭目、髓腦隨意取之，我於汝等無所悋惜。』

「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持五近事戒，或勸受持八近住戒，或勸受持十善業道，或勸修學初靜慮乃至第四靜慮，或勸修學慈無量乃至捨無量，或勸修學空無邊處定乃至非想非非想處定，或勸修學佛隨念乃至天隨念，或勸修學不淨觀、持息念，或勸修學無常想乃至滅想，或勸修學四念住乃至八聖道支，或勸修學空、無相、無願解脫門，或勸修學八解脫乃

至十遍處，或勸修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或勸安住內空乃至無性自性空，或勸安住真如乃至不思議界，或勸安住苦、集、滅、道聖諦，或勸修學一切陀羅尼門、三摩地門，或勸修學淨觀地乃至如來地，或勸修學極喜地乃至法雲地，或勸修學五眼、六神通，或勸修學如來十力乃至十八佛不共法，或勸修學三十二大士相、八十隨好，或勸修學無忘失法、恒住捨性，或勸修學一切智、道相智、一切相智，或勸修學預流果乃至獨覺菩提，或勸修學一切菩薩摩訶薩行，或勸修學諸佛無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時所有甚奇希有之法。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？善現！法施有二種，云何為二？一者、世間法施。二者、出世法施。

「云何名為世間法施？謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說、開示、分別、顯了世間妙法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通，若餘世間共異生法，如是名為世間法施。善現！何故此法名為世間？謂學此法未能畢竟離世間故名為世間。

「善現！是菩薩摩訶薩行此世間妙法施已，種種方便化導有情，令其遠離世間諸法，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。善現！云何聖法及聖法果？善現！言聖法者，謂三十七菩提分法及三解脫門等；聖法果者，謂預流果乃至獨覺菩提等。善現！何故此法名為出世？謂學此法能令畢竟出離世間故名出世。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂六波羅蜜多，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，陀羅尼門、三摩地門，諸菩薩地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。聖法果者，謂佛無上正等菩提大涅槃界。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智、一來果智、不還果智、阿羅漢果智、獨覺菩提智、諸佛無上正等菩提智，四念住乃至八聖道支智，空、無相、無願解脫門智，四靜慮、四無量、四無色定智，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處智，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多智，一切陀羅尼門、三摩地門智，苦、集、滅、道聖諦智，內空乃至無性自性空智，真如乃至不思議界智，極喜地乃至法雲地智，五眼、六神通智，淨觀地乃至如來地智，如來十力

乃至十八佛不共法智，三十二大士相、八十隨好智，無忘失法、恒住捨性智，一切智、道相智、一切相智智，善法、非善法智，有記法、無記法智，有漏法、無漏法智，世間法、出世間法智，有為法、無為法智，是名聖法。聖法果者，謂永斷一切煩惱習氣相續，是名聖法果。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為亦能得一切相智？」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩亦名能得一切相智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩亦名能得一切相智，與佛世尊有何差別？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，諸佛世尊名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩與佛世尊條然有異，謂諸菩薩與佛世尊俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說名菩薩，若至究竟名佛世尊。然佛世尊於一切法自相、共相照了無闇，清淨具足，在因位時名為菩薩，若至果位名佛世尊。是謂菩薩與佛世尊，雖俱名得一切相智而有差別。

「善現！是名菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩依因如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，先施有情世間善法，後令厭離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。

「善現！云何名為出世聖法，諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了說名法施？善現！一切不共異生善法，若正修學令諸有情超出世間安隱而住，謂三十七菩提分法，三解脫門，八解脫，九次第定，四聖諦智，波羅蜜多，諸空等智，菩薩十地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨，三十二大士相、八十隨好，一切陀羅尼門、一切三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。若菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了如是諸法，名為菩薩出世法施。

「善現！此中云何名為三十七種菩提分法？謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。善現！如是名為三十七種菩提分法。

「善現！四念住者，謂菩薩摩訶薩於內身、外身、內外身住循身觀，具足正勤，正知正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第一；於受、於心、於法亦爾。是名四念住。

「善現！四正斷者，謂菩薩摩訶薩為令未生惡不善法永不生故，為令已生惡不善法永斷滅故，為令未生善法生故，為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，生起樂欲，發勤精進，策心持心，是名四正斷。

「善現！四神足者，謂菩薩摩訶薩欲三摩地斷行成就修習神足，勤三摩地斷行成就修習神足，心三摩地斷行成就修習神足，觀三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是名四神足。

「善現！五根者，謂菩薩摩訶薩信根、精進根、念根、定根、慧根，是名五根。

「善現！五力者，謂菩薩摩訶薩信力、精進力、念力、定力、慧力，是名五力。

「善現！七等覺支者，謂菩薩摩訶薩念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，是名七等覺支。

「善現！八聖道支者，謂菩薩摩訶薩正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名八聖道支。

「善現！三解脫門者，謂菩薩摩訶薩空、無相、無願解脫門。云何空解脫門？謂菩薩摩訶薩以空、無我行相攝心一趣，是名空解脫門。云何無相解脫門？謂菩薩摩訶薩以滅、寂靜行相攝心一趣，是名無相解脫門。云何無願解脫門？謂菩薩摩訶薩以苦、無常行相攝心一趣，是名無願解脫門。

「善現！八解脫者，謂菩薩摩訶薩有色觀諸色，是第一解脫。內無色想觀外諸色，是第二解脫。淨勝解身作證，是第三解脫。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第四解脫。超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是第五解脫。超一切識無邊處，入無少所有，無所有處定具足住，是第六解脫。超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，是第八解脫。

「善現！九次第定者，謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，是第一次第定。尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住，是第二次第定。離喜住捨，正念正知，身受樂，聖說應捨，具念樂住，第三靜慮具足住，是第三次第定。斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住，是第四次第定。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第五次第定。如是乃至超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，是第九次第定。

「善現！四聖諦智者，謂菩薩摩訶薩苦智、集智、滅智、道智，是名四聖諦智。

「善現！波羅蜜多者，謂菩薩摩訶薩布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，是名波羅蜜多。

「善現！諸空等智者，謂菩薩摩訶薩內空乃至無性自性空智，及真如乃至不思議界智，是名諸空等智。
「善現！菩薩十地者，謂菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，是名菩薩十地。
「善現！五眼者，謂菩薩摩訶薩所求肉眼、天眼、聖慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。
「善現！六神通者，謂菩薩摩訶薩所學神境智證通、天眼智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、漏盡智證通，是名六神通。
「復次，善現！如來十力者，若諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，是第一力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，是第二力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種諸界差別皆如實知，是第三力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種勝解差別尋伺有異皆如實知，是第四力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情補特伽羅諸根勝劣皆如實知，是第五力。若諸如來、應、正等覺，於遍趣行皆如實知，是第六力。若諸如來、應、正等覺，普於一切靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨、安立差別皆如實知，是第七力。若諸如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時生時諸善惡事，如是有情因身、語、意三種惡行、因諸邪見、因謗賢聖墮諸惡趣，如是有情因身、語、意三種妙行、因諸正見、因讚賢聖生諸善趣；復以天眼清淨過人，見諸有情死時生時好色惡色，從此復生善趣惡趣，於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，是第八力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或無量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或無量劫，所有諸行、諸說、諸相皆如實知，是第九力。若諸如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法，自證通慧具足而住，如實覺受：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，是第十力。如是名為如來十力。
「善現！四無所畏者，若諸如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第一無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶

念：『佛於是漏猶未永盡。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第二無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『有染是法不能為障。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第三無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說出離道，諸聖修習決定出離，決定通達，正盡眾苦，作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『有修此道非正出離、非正通達、非正盡苦、非作苦邊。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第四無畏。如是名為四無所畏。

「善現！四無礙解者，謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。善現！云何義無礙解？謂緣義無礙智。云何法無礙解？謂緣法無礙智。云何詞無礙解？謂緣詞無礙智。云何辯無礙解？謂緣辯無礙智。

「善現！十八佛不共法者，謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，憶念無退，般若無退，解脫無退，解脫智見無退，若智若見於過去世無著無礙，若智若見於現在世無著無礙，若智若見於未來世無著無礙，一切身業智為前導隨智而轉，一切語業智為前導隨智而轉，一切意業智為前導隨智而轉，是名十八佛不共法。

「復次，善現！三十二大士相者，謂如來足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。如來足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。如來手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。如來手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。如來手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。如來足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。如來足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。如來雙腨漸次纖圓，如鿆泥耶仙鹿王腨，是為第八。如來雙臂修直傭圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。如來陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。如來毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。如來髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。如來身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是

第十三。如來身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。如來兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，是第十五。如來肩項圓滿殊妙，是第十六。如來髆腋悉皆充實，是第十七。如來容儀洪滿端直，是第十八。如來身相修廣端嚴，是第十九。如來體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。如來頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。如來常光面各一尋，是二十二。如來齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。如來四牙鮮白鋒利，是二十四。如來常得味中上味，是二十五。如來舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。如來梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。如來眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。如來眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。如來面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。如來眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。如來頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名三十二大士相。

大般若波羅蜜多經卷第四百六十九

大般若波羅蜜多經卷第四百七十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分眾德相品第七十六之三

「復次，善現！八十隨好者，謂如來指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如華赤銅，是為第一。如來手足指圓纖長，傭直柔軟節骨不現，是為第二。如來手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。如來手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。如來筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。如來兩踝俱隱不現，是為第六。如來行步直進庠審如龍象王，是為第七。如來行步威容齊肅如師子王，是為第八。如來行步安平庠序，不過不減猶如牛王，是為第九。如來行步進止儀雅其猶鵝王，是為第十。如來迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。如來支節漸次傭圓，妙善安布，是第十二。如來骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。如來膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。如來隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。如來身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。如來身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。如來身支堅固稠密善相屬著，是第十八。如來身支安定敦重，曾不掉動圓滿無壞，是第十九。如來身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。如來身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。如來腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。如來臍深右旋圓妙清淨光澤，是二十三。如來齒厚不窪不凸周匝妙好，是二十四。如來皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。如來手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。如來手文深長明直潤澤不斷，是二十七。如來脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。如來面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。如來舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。如來發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。如來音韻美妙具足如深谷響，是三十二。如來鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。如來諸齒方整鮮白，是三十四。如來諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。如來眼淨青白分明，是三十六。如來眼相脩廣，猶如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。如來眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。如來雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。如來雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。如來雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。如來耳厚廣大脩長輪埵成就，是四十二。如來兩耳綺麗齊平離眾過失，是四十三。如來容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。如來額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。如來身分上下圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。如來頭髮脩長紺青、稠密不白，是四十七。如來頭髮香潔

細軟、潤澤旋轉，是四十八。如來頭髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。如來頭髮堅固不斷永無褫落，是第五十。如來頭髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。如來身分堅固充實逾那羅延，是五十二。如來身體長大端直，是五十三。如來諸竅清淨圓好，是五十四。如來身支勢力殊勝無與等者，是五十五。如來身相眾所樂觀嘗無厭足，是五十六。如來面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。如來顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背，是五十八。如來面貌光澤熙怡，遠離頻蹙青赤等過，是五十九。如來身支清淨無垢常無臭穢，是第六十。如來身所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。如來面門常出最上殊勝之香，是六十二。如來頭相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。如來身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。如來法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。如來頂相無能見者，是六十六。如來手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。如來行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。如來自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。如來威德遠震一切，惡心見喜，恐怖見安，是第七十。如來音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。如來能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。如來一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。如來說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。如來等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。如來所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。如來相好，一切有情無能觀盡，是七十七。如來頂骨堅實圓滿，是七十八。如來顏容常少不老好巡舊處，是七十九。如來手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。如是名為八十隨好。

「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆悉不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為利樂諸有情故，聲隨眾量不減不增。

「善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，皆獲殊勝利益安樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。

「善現！云何菩薩摩訶薩以愛語事攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多，次說淨戒波羅蜜多，次說安忍波羅蜜多，次說精進波羅蜜多，次說靜慮波羅蜜多，後說般若波羅蜜多方便攝受。善現！諸菩薩摩訶薩行

深般若波羅蜜多時，以柔軟音多說此六波羅蜜多攝有情類。所以者何？由此六種波羅蜜多普能攝受諸善法故。
「善現！云何菩薩摩訶薩以利行事攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘種種殊勝善法常無懈廢。
「善現！云何菩薩摩訶薩以同事事攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業方便攝受，令獲殊勝利益安樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩能以如是布施、愛語、利行、同事攝諸有情，是為甚奇希有之法。
「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，教誡教授諸餘菩薩摩訶薩言：『來！善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字乃至十字，如是乃至二十、三十，乃至若百、若千、若萬，乃至無數，引發自在。又應善學一切語言皆入一字，或入二字乃至十字，如是乃至或入二十、或入三十，乃至若百、若千、若萬，乃至無數，引發自在。又應善學於一字中攝一切字，一切字中攝於一字，引發自在。又應善學一字能攝四十二本母字，四十二本母字能攝一字。』善現！是菩薩摩訶薩應如是善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字中引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺，於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故，能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？離字、無字無異佛法，過一切字名真佛法。所以者何？以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」
具壽善現白言：「世尊！若一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法、一切有情自性畢竟皆不可得，諸菩薩摩訶薩云何修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何修行四靜慮、四無量、四無色定？云何修行四念住乃至八聖道支？云何修行空、無相、無願解脫門？云何安住內空乃至無性自性空？云何安住真如乃至不思議界？云何安住苦、集、滅、道聖諦？云何修行八解脫乃至十遍處？云何修行極喜地乃至法雲地？云何修行一切陀羅尼門、三摩地門？云何修行五眼、六神通？云何修行如來十力乃至十八佛不共法？云何修行無忘失法、恒住捨性？云何修行一切智、道相智、一切相智？云何修行三十二大士相、八十隨好？云何安住異熟六種波羅蜜多及六神通，為諸有情宣說正法？

「世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至識亦不可得，眼處乃至意處亦不可得，色處乃至法處亦不可得，眼界乃至意界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼識界乃至意識界亦不可得，眼觸乃至意觸亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得，地界乃至識界亦不可得，因緣乃至增上緣亦不可得，從緣所生諸法亦不可得，無明乃至老死亦不可得，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦不可得，四靜慮、四無量、四無色定亦不可得，四念住乃至八聖道支亦不可得，空、無相、無願解脫門亦不可得，內空乃至無性自性空亦不可得，真如乃至不思議界亦不可得，苦、集、滅、道聖諦亦不可得，八解脫乃至十遍處亦不可得，淨觀地乃至如來地亦不可得，極喜地乃至法雲地亦不可得，一切陀羅尼門、三摩地門亦不可得，五眼、六神通亦不可得，如來十力乃至十八佛不共法亦不可得，無忘失法、恒住捨性亦不可得，一切智、道相智、一切相智亦不可得，預流果乃至獨覺菩提亦不可得，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦不可得，三十二大士相、八十隨好亦不可得。

「世尊！不可得中無有情亦無彼施設，無色乃至識亦無彼施設，無眼處乃至意處亦無彼施設，無色處乃至法處亦無彼施設，無眼界乃至意界亦無彼施設，無色界乃至法界亦無彼施設，無眼識界乃至意識界亦無彼施設，無眼觸乃至意觸亦無彼施設，無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦無彼施設，無地界乃至識界亦無彼施設，無因緣乃至增上緣亦無彼施設，無從緣所生諸法亦無彼施設，無無明乃至老死亦無彼施設，無布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無彼施設，無四靜慮、四無量、四無色定亦無彼施設，無四念住乃至八聖道支亦無彼施設，無空、無相、無願解脫門亦無彼施設，無內空乃至無性自性空亦無彼施設，無真如乃至不思議界亦無彼施設，無苦、集、滅、道聖諦亦無彼施設，無八解脫乃至十遍處亦無彼施設，無淨觀地乃至如來地亦無彼施設，無極喜地乃至法雲地亦無彼施設，無一切陀羅尼門、三摩地門亦無彼施設，無五眼、六神通亦無彼施設，無如來十力乃至十八佛不共法亦無彼施設，無無忘失法、恒住捨性亦無彼施設，無一切智、道相智、一切相智亦無彼施設，無預流果乃至獨覺菩提亦無彼施設，無一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦無彼施設，無三十二大士相、八十隨好亦無彼施設。

「世尊！一切有情法及施設，既不可得、都無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情說何等法？世尊！勿諸菩薩摩訶薩眾自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不

得菩提，況得菩提分法！尚不得菩薩摩訶薩，況得菩薩摩訶薩法！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得，一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都無所有，無所有故，當知內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，當知真如空、法界空、法性空、不虛妄性空、不變異性空、平等性空、離生性空、法定空、法住空、實際空、虛空界空、不思議界空，當知苦聖諦空、集聖諦空、滅聖諦空、道聖諦空，當知色蘊乃至識蘊空，當知眼處乃至意處空，當知色處乃至法處空，當知眼界乃至意界空，當知色界乃至法界空，當知眼識界乃至意識界空，當知眼觸乃至意觸空，當知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空，當知地界乃至識界空，當知因緣乃至增上緣空，當知從緣所生諸法空，當知無明乃至老死空，當知我、有情乃至知者、見者空，當知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空，當知四靜慮、四無量、四無色定空，當知四念住乃至八聖道支空，當知空、無相、無願解脫門空，當知八解脫乃至十遍處空，當知淨觀地乃至如來地空，當知極喜地乃至法雲地空，當知一切陀羅尼門、三摩地門空，當知五眼、六神通空，當知如來十力乃至十八佛不共法空，當知無忘失法、恒住捨性空，當知一切智、道相智、一切相智空，當知預流果乃至獨覺菩提空，當知菩薩摩訶薩正性離生空，當知成熟有情、嚴淨佛土空，當知一切菩薩摩訶薩行空，當知諸佛無上正等菩提空，當知三十二大士相、八十隨好空。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法皆悉空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情都無所得，於一切法亦無所得，於諸空相不增不減、無取無捨。由是因緣，雖說諸法而無所說。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果，證得究竟常樂涅槃。如有如來、應、正等覺化作一佛，是佛復能化作無量百千俱胝那庾多眾。時，彼化佛教所化眾，或令修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令修行四靜慮、四無量、四無色定，或令修行四念住乃至八聖道支，或令修行空、無相、無願解脫門，或令安住內空乃至無性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住苦、集、滅、道聖諦，或令修行八解脫乃至十遍處，或令修行淨觀地乃至如來地，或令修行極喜地乃至法雲地，或令修行一切陀羅尼門、三摩地門，或令修行五眼、六神通，或令修

行如來十力乃至十八佛不共法，或令修行三十二大士相、八十隨好，或令修行無忘失法、恒住捨性，或令修行一切智、道相智、一切相智，或令安住預流果乃至獨覺菩提，或令安住菩薩勝位，或令安住無上菩提。善現！於意云何？是時，化佛及所化眾，頗於諸法有所分別、有破壞不？」

善現對曰：「不也！世尊！諸所變化於一切法無分別故。」

佛言：「善現！由此因緣，當知菩薩摩訶薩眾亦復如是行深般若波羅蜜多，為諸有情如應說法，雖不分別破壞法相，而能如實安立有情，令其安住所應住地；雖於有情及一切法都無所得，而令有情解脫妄想顛倒執著，無縛無脫為方便故。所以者何？

「善現！色本性乃至識本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非色乃至非識。何以故？色乃至識畢竟淨故。

「善現！眼處本性乃至意處本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非眼處乃至非意處。何以故？眼處乃至意處畢竟淨故。

「善現！色處本性乃至法處本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非色處乃至非法處。何以故？色處乃至法處畢竟淨故。

「善現！眼界本性乃至意界本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非眼界乃至非意界。何以故？眼界乃至意界畢竟淨故。

「善現！色界本性乃至法界本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非色界乃至非法界。何以故？色界乃至法界畢竟淨故。

「善現！眼識界本性乃至意識界本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非眼識界乃至非意識界。何以故？眼識界乃至意識界畢竟淨故。

「善現！眼觸本性乃至意觸本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非眼觸乃至非意觸。何以故？眼觸乃至意觸畢竟淨故。

「善現！眼觸為緣所生諸受本性乃至意觸為緣所生諸受本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非眼觸為緣所生諸受乃至非意觸為緣所生諸受。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受畢竟淨故。

「善現！地界本性乃至識界本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非地界乃至非識界。何以故？地界乃至識界畢竟淨故。

「善現！因緣本性乃至增上緣本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非因緣乃至非增上緣。何以故？因緣乃至增上緣畢竟淨故。

「善現！從緣所生諸法本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非從緣所生諸法。何以故？從緣所生諸法畢竟淨故。

「善現！無明本性乃至老死本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非無明乃至非老死。何以故？無明乃至老死畢竟淨故。

「善現！布施波羅蜜多本性乃至般若波羅蜜多本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非布施波羅蜜多乃至非般若波羅蜜多。何以故？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多畢竟淨故。

「善現！四靜慮本性、四無量、四無色定本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非四靜慮、四無量、四無色定。何以故？四靜慮、四無量、四無色定畢竟淨故。

「善現！四念住本性乃至八聖道支本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非四念住乃至非八聖道支。何以故？四念住乃至八聖道支畢竟淨故。

「善現！空解脫門本性、無相、無願解脫門本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非空、無相、無願解脫門。何以故？空、無相、無願解脫門畢竟淨故。

「善現！內空本性乃至無性自性空本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非內空乃至非無性自性空。何以故？內空乃至無性自性空畢竟淨故。

「善現！真如本性乃至不思議界本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非真如乃至非不思議界。何以故？真如乃至不思議界畢竟淨故。

「善現！苦、集、滅、道聖諦本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非苦、集、滅、道聖諦。何以故？苦、集、滅、道聖諦畢竟淨故。

「善現！八解脫本性乃至十遍處本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非八解脫乃至非十遍處。何以故？八解脫乃至十遍處畢竟淨故。

「善現！淨觀地本性乃至如來地本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非淨觀地乃至非如來地。何以故？淨觀地乃至如來地畢竟淨故。

「善現！極喜地本性乃至法雲地本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非極喜地乃至非法雲地。何以故？極喜地乃至法雲地畢竟淨故。

「善現！陀羅尼門本性、三摩地門本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非陀羅尼門、三摩地門。何以故？陀羅尼門、三摩地門畢竟淨故。

「善現！五眼本性、六神通本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非五眼、六神通。何以故？五眼、六神通畢竟淨故。

「善現！如來十力本性乃至十八佛不共法本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非如來十力乃至非十八佛不共法。何以故？如來十力乃至十八佛不共法畢竟淨故。

「善現！三十二大士相本性、八十隨好本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非三十二大士相、八十隨好。何以故？三十二大士相、八十隨好畢竟淨故。
「善現！無忘失法本性、恒住捨性本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非無忘失法、恒住捨性。何以故？無忘失法、恒住捨性畢竟淨故。
「善現！一切智本性、道相智、一切相智本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非一切智、道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智畢竟淨故。
「善現！預流果本性乃至獨覺菩提本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非預流果乃至非獨覺菩提。何以故？預流果乃至獨覺菩提畢竟淨故。
「善現！一切菩薩摩訶薩行本性、諸佛無上正等菩提本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。何以故？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提畢竟淨故。
「善現！善法、非善法本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非善法、非非善法。何以故？善法、非善法畢竟淨故。
「善現！有記法、無記法本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非有記法、非無記法。何以故？有記法、無記法畢竟淨故。
「善現！有漏法、無漏法本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非有漏法、非無漏法。何以故？有漏法、無漏法畢竟淨故。
「善現！世間法、出世間法本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非世間法、非出世間法。何以故？世間法、出世間法畢竟淨故。
「善現！有為法、無為法本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，是法非有為法、非無為法。何以故？有為法、無為法畢竟淨故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。雖為有情宣說諸法，而於有情及諸法性都無所得。所以者何？以諸有情及一切法不可得故。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，住一切法無所得中。謂以無所得而為方便，住色空乃至識空；以無所得而為方便，住眼處空乃至意處空；以無所得而為方便，住色處空乃至法處空；以無所得而為方便，住眼界空乃至意界空；以無所得而為方便，住色界空乃至法界空；以無所得而為方便，住眼識界空乃至意識界空；以無所得而為方便，住眼觸空乃至意觸空；以無所得而為方便，住眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受空；以無所得而為方便，住地界空乃至識界空；以無所得而為方便，住因緣空乃至增上緣空；以無所得而為方便，住從緣所生諸法空；以無所得而為方便，住無明空乃至老死空；以無所得而

為方便，住布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多空；以無所得而為方便，住四靜慮、四無量、四無色定空；以無所得而為方便，住四念住空乃至八聖道支空；以無所得而為方便，住空、無相、無願解脫門空；以無所得而為方便，住內空空乃至無性自性空空；以無所得而為方便，住真如空乃至不思議界空；以無所得而為方便，住苦、集、滅、道聖諦空；以無所得而為方便，住八解脫空乃至十遍處空；以無所得而為方便，住淨觀地空乃至如來地空；以無所得而為方便，住極喜地空乃至法雲地空；以無所得而為方便，住一切陀羅尼門、三摩地門空；以無所得而為方便，住五眼、六神通空；以無所得而為方便，住如來十力空乃至十八佛不共法空；以無所得而為方便，住三十二大士相、八十隨好空；以無所得而為方便，住無忘失法、恒住捨性空；以無所得而為方便，住一切智、道相智、一切相智空；以無所得而為方便，住預流果空乃至獨覺菩提空；以無所得而為方便，住一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空；以無所得而為方便，住善法、非善法空；以無所得而為方便，住有記法、無記法空；以無所得而為方便，住有漏法、無漏法空；以無所得而為方便，住世間法、出世間法空；以無所得而為方便，住有為法、無為法空。

「善現！當知色乃至識無所住，色空乃至識空亦無所住。何以故？色乃至識無自性不可得，色空乃至識空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。如是乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提無所住，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空亦無所住。何以故？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提無自性不可得，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。善法、非善法無所住，善法、非善法空亦無所住。何以故？善法、非善法無自性不可得，善法、非善法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。有記法、無記法無所住，有記法、無記法空亦無所住。何以故？有記法、無記法無自性不可得，有記法、無記法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。有漏法、無漏法無所住，有漏法、無漏法空亦無所住。何以故？有漏法、無漏法無自性不可得，有漏法、無漏法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。世間法、出世間法無所住，世間法、出世間法空亦無所住。何以故？世間法、出世間法無自性不可得，世間法、出世間法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。有為法、無為法無所住，有為法、無為法空亦無所住。何以故？有為法、無為法無自性不可得，有為法、無為法空亦無自性不可得，非無自性不可得法有所住故。

「善現當知！非無性法住無性法，非有性法住有性法，非無性法住有性法，非有性法住無性法；非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？是一切法皆不可得，不可得法當何所住？

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以是諸空修遣諸法，亦能如實說示有情。若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，於佛、菩薩、獨覺、聲聞一切賢聖皆無過失。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞一切賢聖於是法性皆能隨覺，既隨覺已，為諸有情無倒宣說。雖為有情宣說諸法，而於法性無轉無越。所以者何？諸法實性即真法界、真如、實際，如是法界、真如、實際皆不可轉亦不可越。何以故？如是法界、真如、實際皆無自性都不可得，非不可得法有可轉越故。」

大般若波羅蜜多經卷第四百七十

大般若波羅蜜多經卷第四百七十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分眾德相品第七十六之四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若真法界、真如、實際無轉無越者，色乃至識與真法界、真如、實際為有異不？眼處乃至意處與真法界、真如、實際為有異不？色處乃至法處與真法界、真如、實際為有異不？眼界乃至意界與真法界、真如、實際為有異不？色界乃至法界與真法界、真如、實際為有異不？眼識界乃至意識界與真法界、真如、實際為有異不？眼觸乃至意觸與真法界、真如、實際為有異不？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受與真法界、真如、實際為有異不？地界乃至識界與真法界、真如、實際為有異不？因緣乃至增上緣與真法界、真如、實際為有異不？從緣所生諸法與真法界、真如、實際為有異不？無明乃至老死與真法界、真如、實際為有異不？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與真法界、真如、實際為有異不？四靜慮、四無量、四無色定與真法界、真如、實際為有異不？四念住乃至八聖道支與真法界、真如、實際為有異不？空、無相、無願解脫門與真法界、真如、實際為有異不？內空乃至無性自性空與真法界、真如、實際為有異不？苦、集、滅、道聖諦與真法界、真如、實際為有異不？八解脫乃至十遍處與真法界、真如、實際為有異不？淨觀地乃至如來地與真法界、真如、實際為有異不？極喜地乃至法雲地與真法界、真如、實際為有異不？一切陀羅尼門、三摩地門與真法界、真如、實際為有異不？五眼、六神通與真法界、真如、實際為有異不？如來十力乃至十八佛不共法與真法界、真如、實際為有異不？三十二大士相、八十隨好與真法界、真如、實際為有異不？無忘失法、恒住捨性與真法界、真如、實際為有異不？一切智、道相智、一切相智與真法界、真如、實際為有異不？預流果乃至獨覺菩提與真法界、真如、實際為有異不？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提與真法界、真如、實際為有異不？善法、非善法與真法界、真如、實際為有異不？有記法、無記法與真法界、真如、實際為有異不？有漏法、無漏法與真法界、真如、實際為有異不？世間法、出世間法與真法界、真如、實際為有異不？有為法、無為法與真法界、真如、實際為有異不？」

佛告善現：「色乃至識不異真法界、真如、實際，如是乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提不異真法界、真如、實際，善法、非善法不異真法界、真如、實際，有記法、無記法不異真法界、真

如、實際，有漏法、無漏法不異真法界、真如、實際，世間法、出世間法不異真法界、真如、實際，有為法、無為法不異真法界、真如、實際。」

具壽善現復白佛言：「若色等法與真法界、真如、實際無有異者，云何世尊施設黑業有黑異熟，謂感地獄、傍生、鬼界？施設白業有白異熟，謂感人、天？施設黑白業有黑白異熟，謂感一分傍生、鬼界及一分人？施設非黑非白業有非黑非白異熟，謂感預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提？」

佛告善現：「我依世俗，施設如是因果差別，不依勝義，以勝義中不可說有因果差別。所以者何？勝義諦理諸法性相不可分別、無說、無示，如何當有因果差別？

「善現當知！於勝義諦，色乃至識無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼處乃至意處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；色處乃至法處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼界乃至意界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；色界乃至法界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼識界乃至意識界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼觸乃至意觸無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；地界乃至識界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；因緣乃至增上緣無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；從緣所生諸法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；無明乃至老死無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；四靜慮、四無量、四無色定無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；四念住乃至八聖道支無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；空、無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；內空乃至無性自性空無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；真如乃至不思議界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；苦、集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；八解脫乃至十遍處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；淨觀地乃至如來地無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；極喜地乃至法雲地無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；一切陀羅尼門、三摩地門無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；五眼、六神通無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；如來十力乃至十八佛不共法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；三十二大士相、八十隨好無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；無忘失法、恒住捨性無生無滅、無染無淨，以畢竟

空、無際空故；一切智、道相智、一切相智無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；預流果乃至獨覺菩提無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；善法、非善法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有記法、無記法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有漏法、無漏法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；世間法、出世間法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有為法、無為法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」

具壽善現復白佛言：「若依世俗，施設因果分位差別，不依勝義，則應一切愚夫異生亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。」

佛告善現：「於意云何？愚夫異生為如實覺世俗、勝義二諦理不？若如實覺二諦理者，彼亦應有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。然諸愚夫異生不如實覺世俗、勝義故，無聖道、無修聖道，不可施設有諸聖果分位差別。唯諸聖者能如實覺世俗、勝義故，有聖道、有修聖道，由斯得有聖果差別。」

具壽善現復白佛言：「若修聖道，得聖果不？」

佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「不修聖道，得聖果不？」

佛言：「不也！善現當知！非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。所以者何？於勝義諦，道及道果、修與不修不可得故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情施設聖果種種差別，而不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別。」

具壽善現復白佛言：「若不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別，云何如來、應、正等覺說斷三結名預流果，薄欲貪、瞋名一來果，斷順下分五結永盡名不還果，斷順上分五結永盡名阿羅漢果，知所有集法皆是滅法名獨覺菩提，永斷煩惱習氣相續名佛無上正等菩提？世尊！我當云何知佛所說甚深義趣，謂不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別？」

佛告善現：「於意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」

善現對曰：「如是聖果唯是無為。」

佛告善現：「無為法中有分別不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相。當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為或

無為不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故乃至無性自性空故。「是菩薩摩訶薩自於諸法無所執著，亦能教他於諸法中無所執著，謂於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所執著，亦於四靜慮、四無量、四無色定無所執著，亦於四念住乃至八聖道支無所執著，亦於空、無相、無願解脫門無所執著，亦於內空乃至無性自性空無所執著，亦於真如乃至不思議界無所執著，亦於苦、集、滅、道聖諦無所執著，亦於八解脫乃至十遍處無所執著，亦於極喜地乃至法雲地無所執著，亦於一切陀羅尼門、三摩地門無所執著，亦於五眼、六神通無所執著，亦於如來十力乃至十八佛不共法無所執著，亦於無忘失法、恒住捨性無所執著，亦於一切智、道相智、一切相智無所執著，亦於一切菩薩摩訶薩行無所執著，亦於諸佛無上正等菩提無所執著，亦於一切智智無所執著。是菩薩摩訶薩無執著故，於一切處皆得無礙。
「如諸如來、應、正等覺所變化者，雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，而於彼果不受不住，唯為有情般涅槃故，如是乃至雖行一切智智，而於彼果不受不住，唯為有情般涅槃故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，於一切法若善若非善、若有記若無記、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為，皆無執著亦無所礙。所以者何？善達諸法如實相故。」

第二分善達品第七十七之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如何善達諸法實相？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如所變化，不行一切貪、瞋、癡結，不行色蘊乃至識蘊，不行眼處乃至意處，不行色處乃至法處，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼識界乃至意識界，不行眼觸乃至意觸，不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不行地界乃至識界，不行因緣乃至增上緣，不行從緣所生諸法，不行無明乃至老死，不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行四念住乃至八聖道支，不行空、無相、無願解脫門，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行八解脫乃至十遍處，不行淨觀地乃至如來地，不行極喜地乃至法雲地，不行一切陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八

佛不共法，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不行預流果乃至獨覺菩提，不行一切菩薩摩訶薩行，不行諸佛無上正等菩提，不行一切智智，不行內法、外法，不行隨眠、諸纏，不行善法、非善法，不行有記法、無記法，不行有漏法、無漏法，不行世間法、出世間法，不行有為法、無為法，不行聖道及聖道果。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，於一切法都無所行，是為善達諸法實相。」

具壽善現復白佛言：「云何所變化而能修聖道？」

佛告善現：「所變化者，依修聖道無染無淨，亦不輪轉諸趣生死。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法云何善達皆無實事？」

佛告善現：「於意云何？一切如來、應、正等覺所變化者為有實事，依斯實事有染有淨，及有輪轉諸趣事不？」

善現對曰：「不也！世尊！非諸如來、應、正等覺所變化者有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪轉諸趣生死。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相亦復如是，通達諸法都無實事。」

具壽善現復白佛言：「為一切色、受、想、行、識皆如化不？為一切眼處乃至意處皆如化不？為一切色處乃至法處皆如化不？為一切眼界乃至意界皆如化不？為一切色界乃至法界皆如化不？為一切眼識界乃至意識界皆如化不？為一切眼觸乃至意觸皆如化不？為一切眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆如化不？為一切地界乃至識界皆如化不？為一切因緣乃至增上緣皆如化不？為一切從緣所生諸法皆如化不？為一切無明乃至老死皆如化不？為一切布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆如化不？為一切四靜慮、四無量、四無色定皆如化不？為一切四念住乃至八聖道支皆如化不？為一切空、無相、無願解脫門皆如化不？為一切內空乃至無性自性空皆如化不？為一切真如乃至不思議界皆如化不？為一切苦、集、滅、道聖諦皆如化不？為一切八解脫乃至十遍處皆如化不？為一切淨觀地乃至如來地皆如化不？為一切極喜地乃至法雲地皆如化不？為一切陀羅尼門、三摩地門皆如化不？為一切五眼、六神通皆如化不？為一切如來十力乃至十八佛不共法皆如化不？為一切三十二大士相、八十隨好皆如化不？為一切無忘失法、恒住捨性皆如化不？為一切一切智、道相智、一切相智皆如化不？為一切預流果乃至獨覺菩提皆如化不？為一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提皆如化不？為一切若善法非善法、若有記法無記法、若有漏法無漏法、若世間法出世間法、若有為法無為法皆如化不？」

佛告善現：「如是！如是！色等諸法無不如化。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆如化者，諸所變化皆無實色、受、想、行、識，乃至無實有為、無為，由此亦無雜染、清淨，亦無輪轉諸趣生死，亦無從彼得解脫義，云何菩薩摩訶薩於諸有情有勝士用？」
佛告善現：「於意云何？諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有情可脫地獄、傍生、鬼界、人、天趣不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，不見有情可脫三界。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法通達知見皆如幻化、都非實有。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩為何事故修行六波羅蜜多？為何事故修行四靜慮、四無量、四無色定？為何事故修行四念住乃至八聖道支？為何事故修行空、無相、無願解脫門？為何事故安住內空乃至無性自性空？為何事故安住真如乃至不思議界？為何事故安住苦、集、滅、道聖諦？為何事故修行八解脫乃至十遍處？為何事故修行極喜地乃至法雲地？為何事故修行一切陀羅尼門、三摩地門？為何事故修行五眼、六神通？為何事故修行如來十力乃至十八佛不共法？為何事故修行無忘失法、恒住捨性？為何事故修行一切智、道相智、一切相智？為何事故修行一切菩薩摩訶薩行？為何事故修行諸佛無上正等菩提？為何事故成熟有情？為何事故嚴淨佛土？」
佛告善現：「若諸有情於一切法能自通達皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩不應經於三無數劫為諸有情修行菩薩難行苦行。以諸有情於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，是故菩薩三無數劫為諸有情修行菩薩難行苦行。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，不應經於三無數劫為諸有情修菩薩行嚴淨佛土、成熟有情。以菩薩摩訶薩於一切法如實通達皆如幻化、都非實有，是故經於三無數劫為諸有情修行六種波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土、證得無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如尋香城、如變化事，所化有情住在何處，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多救拔令出？」
佛告善現：「所化有情住在名、相虛妄分別，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從彼名、相虛妄分別救拔令出。」
具壽善現復白佛言：「何等為名？何等為相？」

佛告善現：「名唯是客，唯假施設，表所顯義，謂此名色、受、想、行、識，此名眼處乃至意處，此名色處乃至法處，此名眼界乃至意界，此名色界乃至法界，此名眼識界乃至意識界，此名為男，此名為女；此名為小，此名為大；此名地獄，此名傍生，此名鬼界，此名為人，此名為天；此名善法，此名非善法；此名有記法，此名無記法；此名有漏法，此名無漏法；此名世間法，此名出世間法；此名有為法，此名無為法；此名預流果，此名一來果，此名不還果，此名阿羅漢果，此名獨覺菩提；此名一切菩薩摩訶薩行，此名諸佛無上正等菩提；此名異生，此名聲聞，此名獨覺，此名菩薩，此名如來。

「善現！如是等一切名，為表諸義唯假施設故，一切名皆非實有。諸有為法亦但有名，由此無為亦非實有，愚夫異生於中妄執。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，悲願熏心，方便善巧教令遠離，作如是言：『名是分別妄想所起，亦是眾緣和合假立，汝等於中不應執著，名無實事自性皆空，誰有智者執著空法？』如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情說遣名法。

「善現！是謂為名。相有二種，愚夫異生於中執著。何等為二？所謂色相及無色相。云何色相？謂所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切自性皆空，愚夫異生分別執著謂之為色，是名色相。無色相者，謂諸所有無色法中，愚夫異生取相分別生諸煩惱，名無色相。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧教諸有情遠離二相，復教安住無相界中，雖教安住無相界中，而不令其墮二邊執，謂此是相、此是無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧令諸有情遠離諸相，行無相界而無執著。」

具壽善現復白佛言：「若一切法但有名、相，一切名、相皆是假立，虛妄分別之所集起，於中都無少實可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，由自善法漸增進故，能令諸地漸得圓滿，亦能安立諸有情類，令隨所應住三乘果？」

佛告善現：「若諸法中少有實事，非但假立有名、相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於善法自不增進，亦不令他增進善法。以諸法中無少實事，但有假立諸名、諸相，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法能自增進，亦能令他增進善法，能以無相而為方便，圓滿般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；能以無相而為方便，圓滿四靜慮、四無量、四無色定；能以無相而為方便，圓滿四念住乃至八聖道支；能以無相而為方便，圓滿空、無相、無願解脫門；能以無相而為方便，圓滿內空乃至無性自性空；能以無相

而為方便，圓滿真如乃至不思議界；能以無相而為方便，圓滿苦、集、滅、道聖諦；能以無相而為方便，圓滿八解脫乃至十遍處；能以無相而為方便，圓滿極喜地乃至法雲地；能以無相而為方便，圓滿一切陀羅尼門、三摩地門；能以無相而為方便，圓滿五眼、六神通；能以無相而為方便，圓滿如來十力乃至十八佛不共法；能以無相而為方便，圓滿無忘失法、恒住捨性；能以無相而為方便，圓滿一切智、道相智、一切相智；能以無相而為方便，圓滿一切菩薩摩訶薩行；能以無相而為方便，圓滿諸佛無上正等菩提；能以無相而為方便，圓滿一切智智；能以無相而為方便，成熟有情、嚴淨佛土。

「如是，善現！以一切法無少實事，但有假立諸名、諸相，諸菩薩摩訶薩於中不起顛倒執著，能以無相而為方便，於諸善法自增進已，亦能令他善法增進。

「復次，善現！若諸法中有毛端量實法相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不應覺知無相、無念，亦無作意無漏相已，證得無上正等菩提，安立有情於無漏法，以諸無漏法皆無相、無念、無作意故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧安立有情於無漏法，乃名真實饒益他事。」

具壽善現復白佛言：「若一切法真無漏性無相、無念、無作意者，何緣世尊於諸經中數作是說：此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是有為法，此是無為法；此是有諍法，此是無諍法；此是流轉法，此是還滅法；此是聲聞法，此是獨覺法；此是菩薩法，此是佛法耶？」

佛告善現：「於意云何？有漏等法與無相等無漏法性為有異不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？聲聞等法與無相等無漏法性為有異不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「有漏等法豈不即是無相、念等無漏法性？」

善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「諸預流果乃至無上正等菩提豈不即是無相、念等無漏法性？」

善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「由此因緣，當知一切法皆是無相等無二無別。

「善現當知！若菩薩摩訶薩學一切法無相、無念、無作意時，常能增長所行善法，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至八聖道支，若空、無相、無願解脫門，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、

滅、道聖諦，若八解脫乃至十遍處，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若成熟有情、嚴淨佛土，諸如是等一切佛法，皆由學無相、無念、無作意而得增長。所以者何？諸菩薩摩訶薩除空、無相、無願解脫門，更無有餘要所學法。何以故？善現！三解脫門總攝一切妙善法故。所以者何？空解脫門觀一切法自相皆空，無相解脫門觀一切法遠離眾相，無願解脫門觀一切法遠離所願，諸菩薩摩訶薩依此三門，能攝一切殊勝善法，離此三門，所應修學殊勝善法不得生長。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊，亦能學眼處乃至意處，亦能學色處乃至法處，亦能學眼界乃至意界，亦能學色界乃至法界，亦能學眼識界乃至意識界，亦能學眼觸乃至意觸，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦能學地界乃至識界，亦能學因緣乃至增上緣，亦能學從緣所生諸法，亦能學無明乃至老死，亦能學內空乃至無性自性空，亦能學真如乃至不思議界，亦能學苦、集、滅、道聖諦，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能學四靜慮、四無量、四無色定，亦能學四念住乃至八聖道支，亦能學八解脫乃至十遍處，亦能學極喜地乃至法雲地，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門，亦能學五眼、六神通，亦能學如來十力乃至十八佛不共法，亦能學無忘失法、恒住捨性，亦能學一切智、道相智、一切相智，亦能學成熟有情、嚴淨佛土，亦能學諸餘無量無邊佛法。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如實知色乃至識若相、若生滅、若真如，是名能學色乃至識。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色畢竟有孔、畢竟有隙，譬如聚沫性不堅固。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色相。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受畢竟如癰，畢竟如箭，速起速滅，猶若浮泡，虛偽不住，三和合起，是名菩薩摩訶薩如實知受相。
「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生滅。
「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如。
「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想猶如陽焰水不可得，渴愛因緣妄起此想，發假言說。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想相。
「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生滅。
「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如。
大般若波羅蜜多經卷第四百七十一

大般若波羅蜜多經卷第四百七十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分善達品第七十七之二

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行如芭蕉樹，葉葉析除實不可得。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行相。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識如諸幻事，眾緣和合假施設有，實不可得。謂如幻師或彼弟子，於四衢道幻作四軍，所謂象軍、馬軍、車軍、步軍，或復幻作諸餘色類相，雖似有而無其實，識亦如是實不可得。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識相。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如。

「善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼處乃至意處？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼處眼處自性空，乃至意處意處自性空，內處自性不可得故。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼處乃至意處。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色處乃至法處？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色處色處自性空，乃至法處法處自性空，外處自性不可得故。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色處乃至法處。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼界乃至意界？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼界眼界自性空，乃至意界意界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼界乃至意界。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色界乃至法界？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色界色界自性空，乃至法界法界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色界乃至法界。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼識界乃至意識界？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼識界眼識界自性空，乃至意識界意識界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼識界乃至意識界。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸乃至意觸？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼觸眼觸自性空，乃至意觸意觸自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸乃至意觸。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空，乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學地界乃至識界？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知地界地界自性空，乃至識界識界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學地界乃至識界。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學因緣乃至增上緣？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知因緣是種子相，等無間緣是開發相，所緣緣是任持相，增上緣是不礙相，自性本空，遠離二法。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學因緣乃至增上緣。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學從緣所生諸法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切從緣所生法不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，絕諸戲論、本性憺怕。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學從緣所生諸法。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學無明乃至老死？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無明乃至老死無生無滅、無染無淨，自性本空，遠離二法。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學無明乃至老死。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學內空乃至無性自性空？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內空乃至無性自性空皆無自性、都不可得而能安住。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學內空乃至無性自性空。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學真如乃至不思議界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知真如乃至不思議界皆無戲論、都無分別而能安住。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學真如乃至不思議界。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學苦、集、滅、道聖諦？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知苦是逼迫相，集是生起相，滅是寂靜相，道是出離相，自性本空，遠離二法，是聖者諦。苦等即真如，真如即苦等，無二無別，唯真聖者能如實知。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學苦、集、滅、道聖諦。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四靜慮、四無量、四無色定？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知四靜慮、四無量、四無色定無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四靜慮、四無量、四無色定。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四念住乃至八聖道支？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知四念住乃至八聖道支無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學四念住乃至八聖道支。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學八解脫乃至十遍處？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知八解脫乃至十遍處無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學八解脫乃至十遍處。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學極喜地乃至法雲地？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知極喜地乃至法雲地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學極喜地乃至法雲地。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切陀羅尼門、三摩地門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學五眼、六神通？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知五眼、六神通無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學五眼、六神通。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學如來十力乃至十八佛不共法？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知如來十力乃至十八佛不共法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修

習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學如來十力乃至十八佛不共法。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學無忘失法、恒住捨性？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無忘失法、恒住捨性無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學無忘失法、恒住捨性。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切智、道相智、一切相智？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切智、道相智、一切相智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切智、道相智、一切相智。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學成熟有情、嚴淨佛土？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知成熟有情、嚴淨佛土無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學成熟有情、嚴淨佛土。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學諸餘無量無邊佛法？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知諸餘無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學諸餘無量無邊佛法。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等諸法各各差別不相雜亂，將無以色乃至以識壞法界耶？將無以眼處乃至以意處壞法界耶？將無以色處乃至以法處壞法界耶？將無以眼界乃至以意界壞法界耶？將無以色界乃至以法界壞法界耶？將無以眼識界乃至以意識界壞法界耶？將無以眼觸乃至以意觸壞法界耶？將無以眼觸為緣所生諸受乃至以意觸為緣所生諸受壞法界耶？將無以地界乃至以識界壞法界耶？將無以因緣乃至以增上緣壞法界耶？將無以從緣所生諸法壞法界耶？將無以無明乃至以老死壞法界耶？將無以內空乃至以無性自性空壞法界耶？將無以真如乃至以不思議界壞法界耶？將無以苦、集、滅、道聖諦壞法界耶？將無以布施波羅蜜多乃至以般若波羅蜜多壞法界耶？將無以四靜慮、四無量、四無色定壞法界耶？將無以四念住乃至以八聖道支壞法界耶？將無以空、無相、無願解脫門壞法界耶？將無以八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處壞法界耶？將無以淨觀地乃至以如來地壞法界耶？將無以極喜地乃至以法雲地壞法界耶？將無以一切陀羅尼門、三摩地門壞法界耶？將無以五眼、六神通壞法界耶？將無以如來十力乃至以十八佛不共法壞法界耶？將無以三十二大士相、八十隨好壞法界耶？將無以無忘失法、恒住捨性壞法界耶？將無以一切智、道相智、一切相智壞法界耶？將無以預流果乃至以獨覺菩提壞法界耶？將無以一切菩薩摩訶薩行壞法界耶？將無以諸佛無上正等菩提壞法界耶？將無以一切智智壞法界耶？何以故？世尊！法界無二無差別故。」

佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界；然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞知離法界無法可得，既知無法離於法界，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學法界無二、無別、不可壞相。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於何學？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。所以者何？善現！以一切法皆入法界故。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，說一切法皆入法界？」

佛告善現：「若佛出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？善現！若善法非善法、若有記法無記法、若有漏法無漏法、若世間法出世間法、若有為法無為法，如是等一切法，無不皆入無相、無為、性空法界。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即是學法界。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆入法界無二無別，諸菩薩摩訶薩云何當學般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多？云何當學初靜慮乃至第四靜慮？云何當學慈無量乃至捨無量？云何當學空無邊處定乃至非想非非想處定？云何當學四念住乃至八聖道支？云何當學空、無相、無願解脫門？云何當學八解脫乃至十遍處？云何當學極喜地乃至法雲地？云何當學一切陀羅尼門、三摩地門？云何當學內空乃至無性自性空？云何當學真如乃至不思議界？云何當學苦、集、滅、道聖諦？云何當學五眼、六神通？云何當學如來十力乃至十八佛不共法？云何當學無忘失法、恒住捨性？云何當學一切智、道相智、一切相智？云何當學成滿三十二大士相、八十隨好？云何當學成滿剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族？云何當學成滿四大王眾天乃至他化自在天？云何當學成滿梵眾天乃至廣果天？云何當學成滿無想有情天法而不樂生彼？云何當學成滿淨居天法而不樂生彼？云何當學空無邊處天法乃至非想非非想處天法而不樂生彼？

云何當學初發菩提心乃至第十發菩提心？云何當學趣證菩薩正性離生？云何當學一切聲聞及獨覺地而不作證？云何當學成熟有情、嚴淨佛土？云何當學諸陀羅尼及無礙辯？云何當學一切菩薩摩訶薩道及佛無上正等菩提，如是學已知一切法一切種相，便能證得一切智智？

「世尊！非法界中有如是等種種分別，將無菩薩摩訶薩眾由此分別行於顛倒，無戲論中起諸戲論。何以故？真法界中都無分別戲論事故。

「世尊！法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識；色、受、想、行、識即是法界，法界即是色、受、想、行、識。

「世尊！法界非眼處乃至意處，亦不離眼處乃至意處；眼處乃至意處即是法界，法界即是眼處乃至意處。

「世尊！法界非色處乃至法處，亦不離色處乃至法處；色處乃至法處即是法界，法界即是色處乃至法處。

「世尊！法界非眼界乃至意界，亦不離眼界乃至意界；眼界乃至意界即是法界，法界即是眼界乃至意界。

「世尊！法界非色界乃至法界，亦不離色界乃至法界；色界乃至法界即是法界，法界即是色界乃至法界。

「世尊！法界非眼識界乃至意識界，亦不離眼識界乃至意識界；眼識界乃至意識界即是法界，法界即是眼識界乃至意識界。

「世尊！法界非眼觸乃至意觸，亦不離眼觸乃至意觸；眼觸乃至意觸即是法界，法界即是眼觸乃至意觸。

「世尊！法界非眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦不離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受即是法界，法界即是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。

「世尊！法界非地界乃至識界，亦不離地界乃至識界；地界乃至識界即是法界，法界即是地界乃至識界。

「世尊！法界非因緣乃至增上緣，亦不離因緣乃至增上緣；因緣乃至增上緣即是法界，法界即是因緣乃至增上緣。

「世尊！法界非從緣所生諸法，亦不離從緣所生諸法；從緣所生諸法即是法界，法界即是從緣所生諸法。

「世尊！法界非無明乃至老死，亦不離無明乃至老死；無明乃至老死即是法界，法界即是無明乃至老死。

「世尊！法界非布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多即是法界，法界即是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。

「世尊！法界非四靜慮、四無量、四無色定，亦不離四靜慮、四無量、四無色定；四靜慮、四無量、四無色定即是法界，法界即是四靜慮、四無量、四無色定。
「世尊！法界非四念住乃至八聖道支，亦不離四念住乃至八聖道支；四念住乃至八聖道支即是法界，法界即是四念住乃至八聖道支。
「世尊！法界非空、無相、無願解脫門，亦不離空、無相、無願解脫門；空、無相、無願解脫門即是法界，法界即是空、無相、無願解脫門。
「世尊！法界非內空乃至無性自性空，亦不離內空乃至無性自性空；內空乃至無性自性空即是法界，法界即是內空乃至無性自性空。
「世尊！法界非苦、集、滅、道聖諦，亦不離苦、集、滅、道聖諦；苦、集、滅、道聖諦即是法界，法界即是苦、集、滅、道聖諦。
「世尊！法界非八解脫乃至十遍處，亦不離八解脫乃至十遍處；八解脫乃至十遍處即是法界，法界即是八解脫乃至十遍處。
「世尊！法界非淨觀地乃至如來地，亦不離淨觀地乃至如來地；淨觀地乃至如來地即是法界，法界即是淨觀地乃至如來地。
「世尊！法界非極喜地乃至法雲地，亦不離極喜地乃至法雲地；極喜地乃至法雲地即是法界，法界即是極喜地乃至法雲地。
「世尊！法界非一切陀羅尼門、三摩地門，亦不離一切陀羅尼門、三摩地門；一切陀羅尼門、三摩地門即是法界，法界即是一切陀羅尼門、三摩地門。
「世尊！法界非五眼、六神通，亦不離五眼、六神通；五眼、六神通即是法界，法界即是五眼、六神通。
「世尊！法界非如來十力乃至十八佛不共法，亦不離如來十力乃至十八佛不共法；如來十力乃至十八佛不共法即是法界，法界即是如來十力乃至十八佛不共法。
「世尊！法界非無忘失法、恒住捨性，亦不離無忘失法、恒住捨性；無忘失法、恒住捨性即是法界，法界即是無忘失法、恒住捨性。
「世尊！法界非一切智、道相智、一切相智，亦不離一切智、道相智、一切相智；一切智、道相智、一切相智即是法界，法界即是一切智、道相智、一切相智。
「世尊！法界非三十二大士相、八十隨好，亦不離三十二大士相、八十隨好；三十二大士相、八十隨好即是法界，法界即是三十二大士相、八十隨好。

「世尊！法界非預流果乃至獨覺菩提，亦不離預流果乃至獨覺菩提；預流果乃至獨覺菩提即是法界，法界即是預流果乃至獨覺菩提。

「世尊！法界非一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦不離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提即是法界，法界即是一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。

「世尊！法界非善、非善法，亦不離善、非善法；善、非善法即是法界，法界即是善、非善法。

「世尊！法界非有記、無記法，亦不離有記、無記法；有記、無記法即是法界，法界即是有記、無記法。

「世尊！法界非有漏、無漏法，亦不離有漏、無漏法；有漏、無漏法即是法界，法界即是有漏、無漏法。

「世尊！法界非世間、出世間法，亦不離世間、出世間法；世間、出世間法即是法界，法界即是世間、出世間法。」

「世尊！法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法；有為、無為法即是法界，法界即是有為、無為法。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論。法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識；法界即色、受、想、行、識，色、受、想、行、識即法界。如是乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法；法界即有為、無為法，有為、無為法即法界。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法離法界者，便非正趣所求無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有法離真法界。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法即真法界，方便善巧無名相法，為諸有情寄名相說，謂此是色、受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是善法、非善法，此是有記法、無記法，此是有漏法、無漏法，此是世間法、出世間法，此是有為法、無為法，此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是四念住乃至八聖道支，此是空、無相、無願解脫門，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如

來十力乃至十八佛不共法，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是三十二大士相、八十隨好，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提。

「如工幻師或彼弟子，執持少物於眾人前幻作種種異類色相。謂或幻作男女、大小；或復幻作象、馬、牛、羊、駝、驢、雞等種種禽獸；或復幻作城邑、聚落、園林、池沼，種種莊嚴甚可愛樂；或復幻作衣服、飲食、房舍、臥具、花香、瓔珞，種種珍寶、財穀、庫藏；或復幻作無量種類伎樂俳優，令無量人歡娛受樂；或復幻作種種形相令行布施，或令持戒，或令安忍，或令精進，或令習定，或令修慧；或復現生剎帝利大族乃至居士大族；或復幻作諸山、大海、妙高山王、輪圍山等；或復現生四大王眾天乃至他化自在天；或復現生梵眾天乃至色究竟天；或復現生空無邊處天乃至非想非非想處天；或復現作預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺；或復現作菩薩摩訶薩，從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，學住內空乃至無性自性空，學住真如乃至不思議界，學住苦、集、滅、道聖諦，趣入菩薩正性離生，修行極喜地乃至法雲地，引發種種殊勝神通，放大光明照諸世界，成熟有情、嚴淨佛土，遊戲一切靜慮、解脫、等持、等至、諸陀羅尼及三摩地，修行種種諸佛功德；或復幻作如來形像，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智等無量無邊不可思議殊勝功德。

「善現！如是幻師或彼弟子為惑他故，在眾人前幻作此等諸幻化事，其中無智男女大小見是事已，咸驚歎言：『奇哉！此人妙解眾伎，能作種種甚希有事，乃至能作如來之身，相好莊嚴具諸功德，令眾歡樂自顯伎能。』其中有智見此事已，作是思惟：『甚為神異！如何此人能現是事，其中雖無實事可得，而令愚人迷謬歡悅，於無實物起實物想？』唯有智者了達皆空，雖有見聞而無執著。

大般若波羅蜜多經卷第四百七十二

大般若波羅蜜多經卷第四百七十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分善達品第七十七之三

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖不見法界離諸法有，不見諸法離法界有，不見有情及彼施設實事可得，而能發生方便善巧，自修行六波羅蜜多，亦勸他修行六波羅蜜多，無倒稱揚修行六波羅蜜多法，歡喜讚歎修行六波羅蜜多者；自受持十善業道，亦勸他受持十善業道，無倒稱揚受持十善業道法，歡喜讚歎受持十善業道者；自受持五戒，亦勸他受持五戒，無倒稱揚受持五戒法，歡喜讚歎受持五戒者；自受持八戒，亦勸他受持八戒，無倒稱揚受持八戒法，歡喜讚歎受持八戒者；自受持出家戒，亦勸他受持出家戒，無倒稱揚受持出家戒法，歡喜讚歎受持出家戒者；自修行四靜慮，亦勸他修行四靜慮，無倒稱揚修行四靜慮法，歡喜讚歎修行四靜慮者；自修行四無量，亦勸他修行四無量，無倒稱揚修行四無量法，歡喜讚歎修行四無量者；自修行四無色定，亦勸他修行四無色定，無倒稱揚修行四無色定法，歡喜讚歎修行四無色定者；自修行四念住乃至八聖道支，亦勸他修行四念住乃至八聖道支，無倒稱揚修行四念住乃至八聖道支法，歡喜讚歎修行四念住乃至八聖道支者；自修行空、無相、無願解脫門，亦勸他修行空、無相、無願解脫門，無倒稱揚修行空、無相、無願解脫門法，歡喜讚歎修行空、無相、無願解脫門者；自安住內空乃至無性自性空，亦勸他安住內空乃至無性自性空，無倒稱揚安住內空乃至無性自性空法，歡喜讚歎安住內空乃至無性自性空者；自安住真如乃至不思議界，亦勸他安住真如乃至不思議界，無倒稱揚安住真如乃至不思議界法，歡喜讚歎安住真如乃至不思議界者；自安住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他安住苦、集、滅、道聖諦，無倒稱揚安住苦、集、滅、道聖諦法，歡喜讚歎安住苦、集、滅、道聖諦者；自修行八解脫，亦勸他修行八解脫，無倒稱揚修行八解脫法，歡喜讚歎修行八解脫者；自修行八勝處，亦勸他修行八勝處，無倒稱揚修行八勝處法，歡喜讚歎修行八勝處者；自修行九次第定，亦勸他修行九次第定，無倒稱揚修行九次第定法，歡喜讚歎修行九次第定者；自修行十遍處，亦勸他修行十遍處，無倒稱揚修行十遍處法，歡喜讚歎修行十遍處者；自修行菩薩十地，亦勸他修行菩薩十地，無倒稱揚修行菩薩十地法，歡喜讚歎修行菩薩十地者；自修行一切陀羅尼門，亦勸他修行一切陀羅尼門，無倒稱揚修行一切陀羅尼門法，歡喜讚歎修行一切陀羅尼門者；自修行一切三摩地門，亦勸他修行一切三摩地門，

無倒稱揚修行一切三摩地門法，歡喜讚歎修行一切三摩地門者；自圓滿五眼，亦勸他圓滿五眼，無倒稱揚圓滿五眼法，歡喜讚歎圓滿五眼者；自圓滿六神通，亦勸他圓滿六神通，無倒稱揚圓滿六神通法，歡喜讚歎圓滿六神通者；自圓滿如來十力，亦勸他圓滿如來十力，無倒稱揚圓滿如來十力法，歡喜讚歎圓滿如來十力者；自圓滿四無所畏，亦勸他圓滿四無所畏，無倒稱揚圓滿四無所畏法，歡喜讚歎圓滿四無所畏者；自圓滿四無礙解，亦勸他圓滿四無礙解，無倒稱揚圓滿四無礙解法，歡喜讚歎圓滿四無礙解者；自圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦勸他圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，無倒稱揚圓滿大慈、大悲、大喜、大捨法，歡喜讚歎圓滿大慈、大悲、大喜、大捨者；自圓滿十八佛不共法，亦勸他圓滿十八佛不共法，無倒稱揚圓滿十八佛不共法法，歡喜讚歎圓滿十八佛不共法者；自圓滿無忘失法，亦勸他圓滿無忘失法，無倒稱揚圓滿無忘失法法，歡喜讚歎圓滿無忘失法者；自圓滿恒住捨性，亦勸他圓滿恒住捨性，無倒稱揚圓滿恒住捨性法，歡喜讚歎圓滿恒住捨性者；自圓滿一切智，亦勸他圓滿一切智，無倒稱揚圓滿一切智法，歡喜讚歎圓滿一切智者；自圓滿道相智，亦勸他圓滿道相智，無倒稱揚圓滿道相智法，歡喜讚歎圓滿道相智者；自圓滿一切相智，亦勸他圓滿一切相智，無倒稱揚圓滿一切相智法，歡喜讚歎圓滿一切相智者；自圓滿三十二大士相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二大士相、八十隨好，無倒稱揚圓滿三十二大士相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二大士相、八十隨好者。

「善現！若真法界初、中、後際有差別者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不能施設方便善巧，為諸有情說真法界，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，能盡未來利樂一切。以真法界初、中、後際常無差別，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能善施設方便善巧，為諸有情說真法界，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

第二分實際品第七十八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸有情、有情施設俱畢竟不可得，諸菩薩摩訶薩為誰故行甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩但以實際為量故行甚深般若波羅蜜多。善現當知！若有情際異實際者，諸菩薩摩訶薩則不應行甚深般若波羅蜜多，以有情際不異實際，是故菩薩摩訶薩眾為諸有情行深般若

波羅蜜多。復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際。」
具壽善現復白佛言：「若有情際即是實際，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安立有情令住實際，則為安立實際令住實際。世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安立實際令住實際，則為安立自性令住自性，然理不應安立自性令住自性，云何可說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際？」
佛告善現：「不可安立實際令住實際，亦不可安立自性令住自性，然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有方便善巧故，能安立有情令住實際，而有情際不異實際，有情際與實際無二無二處。」
具壽善現復白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩方便善巧？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由此方便善巧力故，安立有情令住實際，而能不壞實際之相？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住布施。既安立已，為說布施前、後、中際無差別相，謂作是言：『如是布施前、後、中際無不皆空，施者、受者、施所得果亦復皆空，如是一切於實際中都無所有、皆不可得。汝等勿執布施、施者、受者、施果各各有異，汝等若能不執布施、施者、受者、施果各異，所修施福則趣甘露得甘露果，定以甘露而作後邊。』
「復作是言：『汝等用此所修布施，勿取色乃至識，勿取眼處乃至意處，勿取色處乃至法處，勿取眼界乃至意界，勿取色界乃至法界，勿取眼識界乃至意識界，勿取眼觸乃至意觸，勿取眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，勿取地界乃至識界，勿取因緣乃至增上緣，勿取從緣所生諸法，勿取無明乃至老死，勿取布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，勿取四靜慮、四無量、四無色定，勿取四念住乃至八聖道支，勿取空、無相、無願解脫門，勿取內空乃至無性自性空，勿取真如乃至不思議界，勿取苦、集、滅、道聖諦，勿取八解脫乃至十遍處，勿取淨觀地乃至如來地，勿取極喜地乃至法雲地，勿取一切陀羅尼門、三摩地門，勿取五眼、六神通，勿取如來十力乃至十八佛不共法，勿取三十二大士相、八十隨好，勿取無忘失法、恒住捨性，勿取一切智、道相智、一切相智，勿取預流果乃至獨覺菩提，勿取一切菩薩摩訶薩行，勿取諸佛無上正等菩提，勿取善、非善法，勿取有記、無記法，勿取有漏、無漏法，勿取世間、出世間法，勿取有為、無為法。所以者何？一切布施布施性空，一切施者施者性空，一切受者受者性空，一切施果施果性空，

空中布施、施者、受者及諸施果皆不可得。何以故？如是諸法差別自性皆畢竟空，畢竟空中如是諸法不可得故。由此諸法不可得故，餘所取法亦不可得。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住淨戒。既安立已，復作是言：『汝等今者於諸有情應深慈愍，離斷生命，廣說乃至應離邪見修行正見。所以者何？如是諸法都無自性，汝等不應分別執著。汝等復應如實觀察，何法名生欲斷其命？復以何緣而斷彼命？廣說乃至何法名為所邪見境欲起邪見？復以何緣而起邪見？如是一切自性皆空。』

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，能善成熟諸有情類，以無量門為說布施及淨戒果俱不可得，令知布施及淨戒果自性皆空。彼既了知所修布施及淨戒果自性空已，能於其中不生執著，由不執著心無散亂，無散亂故能發妙慧，由此妙慧永斷隨眠及諸纏已，入無餘依般涅槃界。

「善現！如是依世俗說不依勝義。所以者何？空中無有少法可得，若已涅槃、若當涅槃、若今涅槃、若涅槃者、若由此故得般涅槃，如是一切都無所有、皆畢竟空，畢竟空性即是涅槃，離此涅槃無別有法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多瞋忿，深生慈愍方便教誡，作如是言：『汝等今者應修安忍樂安忍法，調伏其心受安忍行。汝所瞋法自性皆空，云何於中而生瞋忿？汝等復應如實觀察，我由何法而生瞋忿？誰能瞋忿？瞋忿於誰？如是諸法皆本性空，本性空法未曾不空。如是空性非佛所作，非菩薩作，非獨覺作，非聲聞作，亦非天、龍、諸神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人作，亦非四大王眾天乃至他化自在天作，亦非梵眾天乃至色究竟天作，亦非空無邊處天乃至非想非非想處天作。汝等復應如實觀察，如是瞋忿由何而生？為屬於誰？復於誰起？當獲何果？現得何利？是一切法皆本性空，非空性中有所瞋忿，故應安忍以自饒益。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就最勝方便善巧，安立有情於性空理、性空因果，漸以無上正等菩提示現、勸導、讚勵、慶喜，令善安住速能證得。善現！如是依世俗說不依勝義。所以者何？本性空中能得、所得、得處、得時一切非有。善現當知！是名實際本性空理。諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，依此實際本性空理行深般若波羅蜜多，不得有情及彼施設。何以故？善現！以一切法離有情故，有情離故法不可得，法及有情相待立故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情身心懈怠退失精進，方便勸導令其發起身心精進修諸善法，作如是言：『諸善男子！應深信受本性空中無懈怠法、無懈怠者、無懈怠處、無懈怠時、無由此法發生懈怠，如是一切本性皆空不越空理。汝等應發身心精進，捨諸懈怠勤修善法，謂修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修四念住乃至八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修八解脫乃至十遍處，若修淨觀地乃至如來地，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修預流果乃至獨覺菩提，若修一切菩薩摩訶薩行，若修諸佛無上正等菩提，若修諸餘無量佛法，應勤精進勿生懈怠，若生懈怠受苦無窮。諸善男子！是一切法皆本性空無諸障礙，汝等應觀本性空理無障礙中無懈怠法、無懈怠者，此處、時、緣亦不可得。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就殊勝方便善巧，安立有情令住諸法本性空理，雖令安住而無二想。所以者何？本性空理無二無別，非無二法可於其中而作二想。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，依本性空教誡教授諸有情類令勤修學，謂作是言：『諸善男子！汝於善法當勤精進，若修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修四靜慮、四無量、四無色定時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修四念住乃至八聖道支時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修空、無相、無願解脫門時，於此諸法不應思惟二、不二相；若住內空乃至無性自性空時，於此諸法不應思惟二、不二相；若住真如乃至不思議界時，於此諸法不應思惟二、不二相；若住苦、集、滅、道聖諦時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修八解脫乃至十遍處時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修淨觀地乃至如來地時，不應思惟二、不二相；若修極喜地乃至法雲地時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修一切陀羅尼門、三摩地門時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修五眼、六神通時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修如來十力乃至十八佛不共法時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修三十二大士相、八十隨好時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修無忘失法、恒住捨性時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修一切智、道相智、一切相智時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修預流果乃至獨覺菩提時，於此諸法不

應思惟二、不二相；若修一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提時，於此諸法不應思惟二、不二相；若修諸餘無量佛法時，於此諸法不應思惟二、不二相。何以故？善男子！如是諸法皆本性空，本性空理不應思惟二、不二故。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，行菩薩行成熟有情，諸有情類既成熟已，隨其所應漸次安立，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩勝位，或令住無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多散亂，於諸欲境不攝諸根，發起種種不寂靜業，見已方便令入勝定，謂作是言：『來！善男子！汝應修習勝三摩地，勿起散亂及勝定想。所以者何？是一切法皆本性空，本性空中無法可得、可名散亂或名一心。汝等若能住此勝定，所作善事皆速成滿，亦隨所欲住本性空。何等名為所作善事？謂起勝淨身、語、意業，若修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若修四念住乃至八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修八解脫乃至十遍處，若修淨觀地乃至如來地，若趣菩薩正性離生，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修聲聞道、獨覺道、菩薩道、如來道，若修預流果乃至獨覺菩提，若修菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提，若成熟有情、嚴淨佛土。如是一切勝淨善法，由勝定力皆速成辦，及隨所願住本性空。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，從初發心乃至究竟，求作善利常無間斷，為欲利樂諸有情故，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，捨身受身經無量劫，乃至無上正等菩提，於其中間終不忘失。是菩薩摩訶薩得陀羅尼諸根無減。所以者何？是菩薩摩訶薩恒具善修一切智智，諸有所作能善思惟。由具善修一切智智，諸有所作能善思惟，於一切道悉能修習，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若諸佛道、若勝天道、若勝人道、若諸菩薩勝神通道。是菩薩摩訶薩由住殊勝神通道故，常作有情諸利樂事，雖經諸趣生死輪迴，而勝神通常無退減。由無退減異熟神通，常作自他勝饒益事。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，住本性空方便善巧，能善利樂諸有情類，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故住本性空，見諸有情智慧薄少，愚癡顛倒造諸惡業，方便引入甚深般若波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！應修般若波羅蜜多，觀一切法本性空寂，汝等若能修此般若波羅蜜多，觀一切法本性空寂，諸所修行身、語、意業，皆趣甘露得甘露果，定以甘露而作後邊。諸善男子！是一切法皆本性空，本性空中有情及法雖不可得，而所修行亦無退失。何以故？善男子！本性空理非增非減，本性空中亦無增減法。所以者何？本性空理無性為性，離諸分別絕諸戲論，故於此中無增減法，由此所作亦無退失。是故汝等應修般若波羅蜜多，觀本性空作所應作。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧教誡教授諸有情類，令入般若波羅蜜多住本性空修諸善業。

「善現！是菩薩摩訶薩如是教誡教授有情常無懈廢，謂自常行十善業道，亦勸他常行十善業道；自常受持五近事戒，亦勸他常受持五近事戒；自常受持八近住戒，亦勸他常受持八近住戒；自常受持出家戒，亦勸他常受持出家戒；自常修行四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他常修行四靜慮、四無量、四無色定；自常修行四念住乃至八聖道支，亦勸他常修行四念住乃至八聖道支；自常修行空、無相、無願解脫門，亦勸他常修行空、無相、無願解脫門；自常修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸他常修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；自常安住內空乃至無性自性空，亦勸他常安住內空乃至無性自性空；自常安住真如乃至不思議界，亦勸他常安住真如乃至不思議界；自常安住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他常安住苦、集、滅、道聖諦；自常修行八解脫乃至十遍處，亦勸他常修行八解脫乃至十遍處；自常修行諸菩薩地，亦勸他常修行諸菩薩地；自常修行一切陀羅尼門、三摩地門，亦勸他常修行一切陀羅尼門、三摩地門；自常修學五眼、六神通，亦勸他常修學五眼、六神通；自常修學如來十力乃至十八佛不共法，亦勸他常修學如來十力乃至十八佛不共法；自常修學三十二大士相、八十隨好，亦勸他常修學三十二大士相、八十隨好；自常修學無忘失法、恒住捨性，亦勸他常修學無忘失法、恒住捨性；自常修學一切智、道相智、一切相智，亦勸他常修學一切智、道相智、一切相智；自常發起預流果智乃至獨覺菩提智，而不住預流果乃至獨覺菩提，亦勸他常發起預流果智乃至獨覺菩提智，或令住預流果乃至獨覺菩提；自常發起諸菩薩摩訶薩行，亦勸他常發起諸菩薩摩訶薩行；自常發起諸佛無上正等菩提道，亦勸他常發起諸佛無上正等菩提道。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧自修善業常無懈廢，教誡教授諸有情類令修善業常無懈廢。善現！是名

諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧。由此方便善巧力故，安立有情於實際中，而能不壞實際之相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法，云何菩薩摩訶薩為有情類求證無上正等菩提，欲盡未來常作饒益？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。善現當知！若一切法非本性空，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應安住本性空理，求證無上正等菩提，為饒益有情說本性空法。以一切法皆本性空，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住一切法本性空理，求證無上正等菩提，為饒益有情說本性空法。

「善現！何等諸法本性皆空，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知本性空已，住本性空為他說法？善現！色乃至識本性皆空，眼處乃至意處本性皆空，色處乃至法處本性皆空，眼界乃至意界本性皆空，色界乃至法界本性皆空，眼識界乃至意識界本性皆空，眼觸乃至意觸本性皆空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性皆空，地界乃至識界本性皆空，因緣乃至增上緣本性皆空，從緣所生諸法本性皆空，無明乃至老死本性皆空，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性皆空，四靜慮、四無量、四無色定本性皆空，四念住乃至八聖道支本性皆空，空、無相、無願解脫門本性皆空，內空乃至無性自性空本性皆空，真如乃至不思議界本性皆空，苦、集、滅、道聖諦本性皆空，八解脫乃至十遍處本性皆空，淨觀地乃至如來地本性皆空，極喜地乃至法雲地本性皆空，一切陀羅尼門、三摩地門本性皆空，五眼、六神通本性皆空，如來十力乃至十八佛不共法本性皆空，三十二大士相、八十隨好本性皆空，無忘失法、恒住捨性本性皆空，一切智、道相智、一切相智本性皆空，預流果乃至獨覺菩提本性皆空，一切菩薩摩訶薩行本性皆空，諸佛無上正等菩提本性皆空，永斷一切煩惱習氣相續本性皆空。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等諸蘊乃至永斷一切煩惱習氣相續本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「復次，善現！若內空性本性不空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性亦本性不空者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應為諸有情說一切法皆本性空，若作是說壞本性空。然本性空理不可壞，非常非斷。所以者何？本性空理無方無處，無所從來亦無所去。如是空理亦名法住，此中無法、無聚無散、無減無增、無生無滅、無淨無不淨，是一切法本所住性。諸菩薩摩訶薩安住其中，求

趣無上正等菩提，不見有法有所求趣，不見有法無所求趣，以一切法都無所住故名法住。諸菩薩摩訶薩安住此中行深般若波羅蜜多，見一切法本性空已，定於無上正等菩提得不退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法能為障礙，見一切法無障礙故，便於無上正等菩提不生疑惑，故不退轉。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法本性空中，觀本性空都無所得，謂我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者皆不可得，色乃至識亦不可得，眼處乃至意處亦不可得，色處乃至法處亦不可得，眼界乃至意界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼識界乃至意識界亦不可得，眼觸乃至意觸亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得，地界乃至識界亦不可得，因緣乃至增上緣亦不可得，從緣所生諸法亦不可得，無明乃至老死亦不可得，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦不可得，內空乃至無性自性空亦不可得，真如乃至不思議界亦不可得，苦、集、滅、道聖諦亦不可得，四念住乃至八聖道支亦不可得，四靜慮、四無量、四無色定亦不可得，八解脫乃至十遍處亦不可得，空、無相、無願解脫門亦不可得，淨觀地乃至如來地亦不可得，極喜地乃至法雲地亦不可得，一切陀羅尼門、三摩地門亦不可得，五眼、六神通亦不可得，如來十力乃至十八佛不共法亦不可得，無忘失法、恒住捨性亦不可得，一切智、道相智、一切相智亦不可得，預流果乃至獨覺菩提亦不可得，一切菩薩摩訶薩行亦不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得，善法、非善法亦不可得，有記法、無記法亦不可得，有漏法、無漏法亦不可得，世間法、出世間法亦不可得，有為法、無為法亦不可得，三十二大士相、八十隨好亦不可得。

大般若波羅蜜多經卷第四百七十三

大般若波羅蜜多經卷第四百七十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分實際品第七十八之二

「善現當知！如有如來、應、正等覺化作四眾，所謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，假使化佛或經一劫或一劫餘為彼四眾宣說正法，於意云何？如是化眾頗有能得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或得無上正等菩提記不？」

善現對曰：「不也！世尊！何以故？是諸化眾都無實事，非無實法可有得果、可得受記。」

佛告善現：「諸法亦爾，皆本性空都無實事，於中何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等法，可令證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或得受無上正等菩提記？

「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說空法，而諸有情實不可得，哀愍彼墮顛倒法故，拔濟令住無顛倒法。無顛倒者謂無分別，無分別者無顛倒故，若有分別則有顛倒，彼等流故。

「善現當知！顛倒即是無顛倒法，無顛倒中無我、無有情，廣說乃至無知者、無見者，亦無色、受、想、行、識，亦無眼處乃至意處，亦無色處乃至法處，亦無眼界乃至意界，亦無色界乃至法界，亦無眼識界乃至意識界，亦無眼觸乃至意觸，亦無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦無地界乃至識界，亦無因緣乃至增上緣，亦無從緣所生諸法，亦無無明乃至老死，亦無布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦無內空乃至無性自性空，亦無真如乃至不思議界，亦無苦、集、滅、道聖諦，亦無四念住乃至八聖道支，亦無四靜慮、四無量、四無色定，亦無八解脫乃至十遍處，亦無空、無相、無願解脫門，亦無淨觀地乃至如來地，亦無極喜地乃至法雲地，亦無一切陀羅尼門、三摩地門，亦無五眼、六神通，亦無如來十力乃至十八佛不共法，亦無三十二大士相、八十隨好，亦無無忘失法、恒住捨性，亦無一切智、道相智、一切相智，亦無預流果乃至獨覺菩提，亦無一切菩薩摩訶薩行，亦無諸佛無上正等菩提。

「善現！此無所有即本性空，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住此中見諸有情墮顛倒想，方便善巧令得解脫，謂令解脫無我我想、無有情有情想，廣說乃至無知者知者想、無見者見者想，亦令解脫無常常想、無樂樂想、無我我想、不淨淨想，亦令解脫無色、受、想、行、識色、受、想、行、識想，亦令解脫無眼處乃至意處眼處乃至意處想，亦令解脫無色處乃至法處色處乃至法處想，亦令解脫無眼界乃至意界眼界乃至意界想，亦令解脫無色界乃至法界色

界乃至法界想，亦令解脫無眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界想，亦令解脫無眼觸乃至意觸眼觸乃至意觸想，亦令解脫無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，亦令解脫無地界乃至識界地界乃至識界想，亦令解脫無因緣乃至增上緣因緣乃至增上緣想，亦令解脫無從緣所生諸法從緣所生諸法想，亦令解脫無無明乃至老死無明乃至老死想，亦令解脫無布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多想，亦令解脫無內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空想，亦令解脫無真如乃至不思議界真如乃至不思議界想，亦令解脫無苦、集、滅、道聖諦苦、集、滅、道聖諦想，亦令解脫無四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支想，亦令解脫無四靜慮、四無量、四無色定四靜慮、四無量、四無色定想，亦令解脫無八解脫乃至十遍處八解脫乃至十遍處想，亦令解脫無空、無相、無願解脫門空、無相、無願解脫門想，亦令解脫無淨觀地乃至如來地淨觀地乃至如來地想，亦令解脫無極喜地乃至法雲地極喜地乃至法雲地想，亦令解脫無一切陀羅尼門、三摩地門一切陀羅尼門、三摩地門想，亦令解脫無五眼、六神通五眼、六神通想，亦令解脫無如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法想，亦令解脫無三十二大士相、八十隨好三十二大士相、八十隨好想，亦令解脫無無忘失法、恒住捨性無忘失法、恒住捨性想，亦令解脫無一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智想，亦令解脫無預流果乃至獨覺菩提預流果乃至獨覺菩提想，亦令解脫無一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行想，亦令解脫無諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提想，亦令解脫五取蘊等諸有漏法，亦令解脫四念住等諸無漏法。所以者何？四念住等諸無漏法，非如勝義無生無滅、無相無為、無戲論無分別，是故亦應解脫。彼法真勝義者即本性空，此本性空即是諸佛所證無上正等菩提。

「善現當知！此中無我乃至見者可得，亦無色乃至識可得，亦無眼處乃至意處可得，亦無色處乃至法處可得，亦無眼界乃至意界可得，亦無色界乃至法界可得，亦無眼識界乃至意識界可得，亦無眼觸乃至意觸可得，亦無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受可得，亦無地界乃至識界可得，亦無因緣乃至增上緣可得，亦無從緣所生諸法可得，亦無無明乃至老死可得，亦無布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多可得，亦無內空乃至無性自性空可得，亦無真如乃至不思議界可得，亦無苦、集、滅、道聖諦可得，亦無四念住乃至八聖道支可得，亦無四靜慮、四無量、四無色定可得，亦無八解脫乃至十遍處可得，亦無空、無相、無願解脫門可得，亦無淨觀地乃至如來地可得，亦無極喜地乃至法雲地可得，亦無一切陀羅尼門、三摩

地門可得，亦無五眼、六神通可得，亦無如來十力乃至十八佛不共法可得，亦無三十二大士相、八十隨好可得，亦無無忘失法、恒住捨性可得，亦無一切智、道相智、一切相智可得，亦無預流果乃至獨覺菩提可得，亦無一切菩薩摩訶薩行可得，亦無諸佛無上正等菩提可得。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩不為無上正等菩提道故求趣無上正等菩提，但為諸法本性空故求趣無上正等菩提。是本性空前、後、中際常本性空，未曾不空。諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，為欲度脫諸有情類執有情想及法想故行道相智。是菩薩摩訶薩行道相智時，即得一切道，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若諸佛道。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切道得圓滿已，便能成熟所化有情，亦能嚴淨所求佛土，留諸壽行趣證無上正等菩提。既證無上正等菩提，能令佛眼常無斷壞。何謂佛眼？謂本性空。過去未來現在諸佛住十方界為諸有情宣說正法，無不皆以此本性空而為佛眼。

「善現當知！定無諸佛離本性空而出世者，諸佛出世無不皆說本性空義，所化有情要聞佛說本性空理，乃入聖道得聖道果，離本性空無別方便。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正安住本性空理，修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。若正安住本性空理，修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，終不退失一切智智，常能利樂一切有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空常無失壞，謂不執色乃至識異本性空，亦不執眼處乃至意處異本性空，亦不執色處乃至法處異本性空，亦不執眼界乃至意界異本性空，亦不執色界乃至法界異本性空，亦不執眼識界乃至意識界異本性空，亦不執眼觸乃至意觸異本性空，亦不執眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受異本性空，亦不執地界乃至識界異本性空，亦不執因緣乃至增上緣異本性空，亦不執從緣所生諸法異本性空，亦不執無明乃至老死異本性空，亦不執布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多異本性空，亦不執內空乃至無性自性空異本性空，亦不執真如乃至不思議界異本性空，亦不執苦、集、滅、道聖諦異本性空，亦不執四念住乃至八聖道支異本性空，亦不執四靜慮、四無量、四無色定異本性空，亦不執八解脫乃至十遍處異本性空，亦不執空、無相、無願解脫門異本性空，亦不執淨觀地乃至如來地異本性空，亦不執極喜地乃至法雲地異本性空，亦不執一切陀羅尼門、三摩地門異本性空，亦不執五眼、六神通異本性空，亦不執如來十力乃至十八佛不共法異本性空，亦不執三十二大士相、八十隨好異本性空，亦不執無忘失法、恒住捨性異本性空，

亦不執一切智、道相智、一切相智異本性空，亦不執預流果乃至獨覺菩提異本性空，亦不執一切菩薩摩訶薩行異本性空，亦不執諸佛無上正等菩提異本性空。
「世尊！色即是本性空，本性空即是色，如是乃至諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空常無失壞。
「善現當知！色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。
「善現當知！若色異本性空，本性空異色，色非本性空，本性空非色，如是乃至諸佛無上正等菩提異本性空，本性空異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提非本性空，本性空非諸佛無上正等菩提者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應觀一切法皆本性空，亦不應能證得一切智智。以色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提故，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法皆本性空，而能證得一切智智。所以者何？離本性空無有一法是實、是常、可壞、可斷，本性空中亦無一法是實、是常、可壞、可斷，但諸愚夫迷謬顛倒起別異想，謂分別色異本性空，或分別受、想、行、識異本性空，如是乃至或分別一切菩薩摩訶薩行異本性空，或分別諸佛無上正等菩提異本性空。是諸愚夫分別諸法與本性空有差別故，不如實知色，不如實知受、想、行、識。由不知故便執著色，執著受、想、行、識。由執著故便於色計我、我所，於受、想、行、識計我、我所。由妄計故著內外物，受後身色、受、想、行、識，由此不能解脫諸趣生老病死愁憂苦惱，往來三有輪轉無窮。
「由此因緣，諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，行深般若波羅蜜多，不執受色，亦不壞色若空不空；不執受受、想、行、識，亦不壞受、想、行、識若空不空。如是乃至不執受一切菩薩摩訶薩行，亦不壞一切菩薩摩訶薩行若空若不空；不執受諸佛無上正等菩提，亦不壞諸佛無上正等菩提若空若不空。所以者何？色不壞空，空不壞色，謂此是色，此是空；受、想、行、識不壞空，空不壞受、想、行、識，謂此是受、想、行、識，此是空。如是乃至一切菩薩摩訶薩行不壞空，空不壞一切菩薩摩訶薩行，謂此是一切菩薩摩訶薩行，此是空；諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩

提，謂此是諸佛無上正等菩提，此是空。譬如虛空不壞虛空，內虛空界不壞外虛空界，外虛空界不壞內虛空界。如是，善現！色不壞空，空不壞色；受、想、行、識不壞空，空不壞受、想、行、識。所以者何？如是諸法俱無自性，不可分別，謂此是空，此是不空。如是乃至一切菩薩摩訶薩行不壞空，空不壞一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提。所以者何？如是諸法俱無自性，不可分別，謂此是空，此是不空。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，都無差別，諸菩薩摩訶薩為住何處發趣無上正等菩提？諸佛無上正等菩提無二行相，非二行相能證無上正等菩提，唯願世尊哀愍為說！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提無二行相，非二行相能證無上正等菩提。所以者何？菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相有分別者，必不能證所求無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發趣無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩於一切法不行二相，亦不分別，都無所行，則能證得所求無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。諸菩薩摩訶薩所有菩提都無所行，謂不於色行，亦不於受、想、行、識行，如是乃至不於一切菩薩摩訶薩行行，亦不於諸佛無上正等菩提行。所以者何？諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所，謂不作是念：『我行於色，我行於受、想、行、識。』如是乃至不作是念：『我行於一切菩薩摩訶薩行，我行於諸佛無上正等菩提。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行，非捨故行。」

具壽善現白言：「世尊！若菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行，非捨故行，諸菩薩摩訶薩所有菩提當何處行？」

佛告善現：「於意云何？如來化身所有菩提當何處行？為取故行？為捨故行？」

善現對曰：「不也！世尊！如來化身實無所有，如何可說所有菩提有所行處若取、若捨？」

佛告善現：「於意云何？諸阿羅漢夢中菩提當何處行？為取故行？為捨故行？」

善現對曰：「不也！世尊！諸阿羅漢諸漏永盡，惛沈睡眠蓋纏俱滅，畢竟無夢，云何當有夢中菩提有所行處若取、若捨？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸阿羅漢畢竟無夢，惛沈睡眠分別盡故，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，達一切法本性空故。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多所有菩提，非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行於色，亦不行於受、想、行、識，如是乃至不行於一切菩薩摩訶薩行，亦不行於諸佛無上正等菩提者，豈不菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行四念住乃至八聖道支，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行八解脫乃至十遍處，不行空、無相、無願解脫門，不行極喜地乃至法雲地，不行一切陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八佛不共法，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，而得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，要行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至要行一切智、道相智、一切相智，要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，乃得無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多久修令滿，如是乃至不住一切智、道相智、一切相智久修令滿，不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，要住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多久修令滿，如是乃至要住一切智、道相智、一切相智久修令滿，要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃得無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩修諸善根未總圓滿，終不能得所求無上正等菩提。

「善現當知！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空，如是乃至應住一切菩薩摩訶薩行本性空，應住諸佛無上正等菩提本性空，應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多令得圓滿，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圓滿，修行菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土令圓滿已，便得無上正等菩提。

「善現當知！是一切法本性空理及諸有情本性空理，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果、能現觀。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩依世俗故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，不依勝義。所以者何？真勝義中

無色可得，亦無受、想、行、識可得，如是乃至無一切菩薩摩訶薩行可得，亦無諸佛無上正等菩提可得；無行一切菩薩摩訶薩行者可得，亦無行諸佛無上正等菩提者可得。善現！如是諸法皆依世俗言說施設，不依勝義。
「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得，以一切法、一切有情不可得故。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法都無所有，皆不可得，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得所求無上正等菩提？誰行菩提行？誰復能證得？」
佛告善現：「於意云何？汝於先時依止斷界，斷諸煩惱得無漏根，住無間定得預流果，次一來果，次不還果，後阿羅漢果，汝於彼時頗見有情若心、若道、若諸道果有可得不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「若汝彼時依止斷界，斷諸煩惱得無漏根，於有情心、道及道果都無所得，云何言得阿羅漢果？」
善現對曰：「依世俗說，不依勝義。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提道及得無上正等菩提，不依勝義。
「善現當知！依世俗故假說有色、受、想、行、識，如是乃至依世俗故假說有一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，依世俗故假說有情、菩薩、諸佛，不依勝義。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！最初發心尚不可得，況修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而有可得！況住內空乃至無性自性空而有可得！況住真如乃至不思議界而有可得！況住苦、集、滅、道聖諦而有可得！況修四念住乃至八聖道支而有可得！況修四靜慮、四無量、四無色定而有可得！況修八解脫乃至十遍處而有可得！況修空、無相、無願解脫門而有可得！況修極喜地乃至法雲地而有可得！況修一切陀羅尼門、三摩地門而有可得！況修五眼、六神通而有可得！況修如來十力乃至十八佛不共法而有可得！況修三十二大士相、八十隨好而有可得！況修無忘失法、恒住捨性而有可得！況修一切智、道相智、一切相智而有可得！況修一切菩薩摩訶薩行而有可得！況修諸佛無上正等菩提而有可得！

「善現！諸菩薩摩訶薩於所修住一切佛法若有所得，無有是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便修行大菩提行，證得無上正等菩提，利樂有情常無間斷。」

第二分無闕品第七十九之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩雖勤精進修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提，若菩提道修未圓滿，不能證得所求無上正等菩提。世尊！云何菩薩摩訶薩修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，具足殊勝方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多，是菩薩摩訶薩如是施時，能具照明三菩提道，修菩提道速能成就。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提。如是，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，具足殊勝方便善巧，由此方便善巧力故，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至修行一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，隨其所應皆當廣說。」

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」

佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色、受、想、行、識，不離散色、受、想、行、識；不和合眼處乃至意處，不離散眼處乃至意處；不和合色處乃至法處，不離散色處乃至法處；不和合眼界乃至意界，不離散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不離散色界乃至法界；不和合眼識界乃至意識界，不離散眼識界乃至意識界；不和合眼觸乃至意觸，不離散眼觸乃至意觸；不和合眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；不和合地界乃至識界，不離散地界乃至識界；不和合因緣乃至增上緣，不離散因緣乃至增上緣；不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法；不和合無明乃至

老死，不離散無明乃至老死。所以者何？如是諸法皆無自性可合、離故。
「舍利子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，不和合布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不離散布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；不和合內空乃至無性自性空，不離散內空乃至無性自性空；不和合真如乃至不思議界，不離散真如乃至不思議界；不和合苦、集、滅、道聖諦，不離散苦、集、滅、道聖諦；不和合四念住乃至八聖道支，不離散四念住乃至八聖道支；不和合四靜慮、四無量、四無色定，不離散四靜慮、四無量、四無色定；不和合八解脫乃至十遍處，不離散八解脫乃至十遍處；不和合空、無相、無願解脫門，不離散空、無相、無願解脫門；不和合淨觀地乃至如來地，不離散淨觀地乃至如來地；不和合極喜地乃至法雲地，不離散極喜地乃至法雲地；不和合一切陀羅尼門、三摩地門，不離散一切陀羅尼門、三摩地門；不和合五眼、六神通，不離散五眼、六神通；不和合如來十力乃至十八佛不共法，不離散如來十力乃至十八佛不共法；不和合三十二大士相、八十隨好，不離散三十二大士相、八十隨好；不和合無忘失法、恒住捨性，不離散無忘失法、恒住捨性；不和合一切智、道相智、一切相智，不離散一切智、道相智、一切相智；不和合預流果乃至獨覺菩提，不離散預流果乃至獨覺菩提；不和合一切菩薩摩訶薩行，不離散一切菩薩摩訶薩行；不和合諸佛無上正等菩提，不離散諸佛無上正等菩提。所以者何？如是諸法皆無自性可合、離故。
「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道。」
時，舍利子復白佛言：「若一切法都無自性可合、離者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多於中修學？世尊！若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」
佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！諸菩薩摩訶薩要學般若波羅蜜多，乃能證得所求無上正等菩提。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而能證得。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，此是色乃至識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從

緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是八解脫乃至十遍處，此是空、無相、無願解脫門，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是異生、此是聲聞、此是獨覺、此是菩薩、此是如來。

大般若波羅蜜多經卷第四百七十四

大般若波羅蜜多經卷第四百七十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無闕品第七十九之二

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆不可取，色乃至識亦不可取，眼處乃至意處亦不可取，色處乃至法處亦不可取，眼界乃至意界亦不可取，色界乃至法界亦不可取，眼識界乃至意識界亦不可取，眼觸乃至意觸亦不可取，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可取，地界乃至識界亦不可取，因緣乃至增上緣亦不可取，從緣所生諸法亦不可取，無明乃至老死亦不可取，內空乃至無性自性空亦不可取，真如乃至不思議界亦不可取，苦、集、滅、道聖諦亦不可取，四念住乃至八聖道支亦不可取，四靜慮、四無量、四無色定亦不可取，八解脫乃至十遍處亦不可取，空、無相、無願解脫門亦不可取，淨觀地乃至如來地亦不可取，極喜地乃至法雲地亦不可取，一切陀羅尼門、三摩地門亦不可取，五眼、六神通亦不可取，如來十力乃至十八佛不共法亦不可取，三十二大士相、八十隨好亦不可取，無忘失法、恒住捨性亦不可取，一切智、道相智、一切相智亦不可取，預流果乃至獨覺菩提亦不可取，一切菩薩摩訶薩行亦不可取，諸佛無上正等菩提亦不可取，一切異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來亦不可取。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性不可取故，於一切法得無障礙。舍利子！此不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！若菩薩摩訶薩能於中學，於一切法都無所得，尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法！何以故？舍利子！無有少法實有自性，於無自性一切法中，何等是異生法？何等是預流法？何等是一來法？何等是不還法？何等是阿羅漢法？何等是獨覺法？何等是菩薩法？何等是如來法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？」

時，舍利子白言：「世尊！若一切法都無自性、皆非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法？廣說乃至此是如來，此是如來法？」

佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有受、想、行、識或曾或當如諸愚夫異生執不？如是乃至為實有一切菩薩摩訶薩行或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有諸佛無上正等菩提或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有異生、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來或曾或當如諸愚夫異生執不？」

舍利子言：「不也！世尊！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗求趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒。」

時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗求趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，謂都不見有少實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。

「舍利子！以一切法都無實事，離我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊乃至識蘊，執著眼處乃至意處，執著色處乃至法處，執著眼界乃至意界，執著色界乃至法界，執著眼識界乃至意識界，執著眼觸乃至意觸，執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，執著地界乃至識界，執著因緣乃至增上緣，執著從緣所生諸法，執著無明乃至老死，執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，執著內空乃至無性自性空，執著真如乃至不思議界，執著苦、集、滅、道聖諦，執著四念住乃至八聖道支，執著四靜慮、四無量、四無色定，執著八解脫乃至十遍處，執著空、無相、無願解脫門，執著淨觀地乃至如來地，執著極喜地乃至法雲地，執著一切陀羅尼門、三摩地門，執著五眼、六神通，執著如來十力乃至十八佛不共法，執著三十二大士相、八十隨好，執著無忘失法、恒住捨性，執著一切智、道相智、一切相智，執著預流果乃至獨覺菩提，執著一切菩薩摩訶薩行，執著諸佛無上正等菩提，執著異生、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來。

「由是因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，離我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，行深般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，諸慳貪者為說布施，諸破戒者為說淨戒，諸忿恚者為說安忍，諸懈怠者為說精進，諸散亂者為說靜慮，諸愚癡者為說般若。是菩薩摩訶薩安立有情，令住布施乃至般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法，令諸有情依之修學，或得預流果，或

得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或住菩薩摩訶薩地，或證無上正等菩提。」
時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住二諦為諸有情宣說正法。何謂二諦？一、世俗諦。二、勝義諦。舍利子！雖二諦中有情施設俱不可得，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧為諸有情宣說正法，令諸有情聞正法已，於現法中尚不得我，何況當得所求果證及能得者！如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧雖為有情宣說正法，令修正行得所證果，而心於彼都無所得，達一切法不可得故。」
爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！此諸菩薩摩訶薩雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而被如是大功德鎧。由被如是大功德鎧，不現欲界，不現色界，不現無色界，不現有為界，不現無為界。雖化有情令出三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無脫，無縛脫故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果，既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣現三界等種種差別？」
佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若諸有情先有後無，菩薩、諸佛應有過失，若諸趣生死先有後無，則菩薩、諸佛亦有過失。先無後有理亦不然。是故，舍利子！若佛出世、若不出世，法相常住，真如、法界、不虛妄性終無改轉。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際、不虛妄性、不變異性猶如虛空，此中尚無我等可得，況有色等諸法可得！既無色等諸法可得，云何當有諸趣生死？諸趣生死既不可得，云何當有成熟有情令其解脫？唯依世俗假說為有。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩從過去佛聞一切法自性皆空，但諸有情顛倒執著，聞已如實繫念思惟。為脫有情顛倒執著，求趣無上正等菩提，於求趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』
「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，被功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所顧戀，不退無上正等菩提，常於菩提不起猶豫，謂：

『我當證、不當證耶？』但正念言：『我定當證所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣往來受生死苦。』舍利子！諸菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，但依世俗說有是事。

「舍利子！如工幻師或彼弟子，依帝網術化作無量百千俱胝諸有情類，復化種種上妙飲食施化有情皆令飽滿，作是事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』於意云何？是工幻師或彼弟子，實令有情得飽滿不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心為欲饒益諸有情故，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，圓滿菩薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作是事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類，令其遠離顛倒執著，不復輪迴諸趣生死。』」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂菩薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，所行內空乃至無性自性空，所行真如乃至不思議界，所行苦、集、滅、道聖諦，所行四念住乃至八聖道支，所行四靜慮、四無量、四無色定，所行八解脫乃至十遍處，所行空、無相、無願解脫門，所行極喜地乃至法雲地，所行一切陀羅尼門、三摩地門，所行五眼、六神通，所行如來十力乃至十八佛不共法，所行無忘失法、恒住捨性，所行一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，皆是菩薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提，而無有情、佛土等想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，慇懃教誡教授彼言：『諸善男子！勿著布施，若著布施當更受身，若更受身，由斯展轉當受無量猛利大苦。諸善男

子！勝義諦中都無布施，亦無施者、受者、施物及諸施果，如是諸法皆本性空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，雖於有情自行於施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果皆無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情，住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，成熟有情令獲勝利。

「善現！是菩薩摩訶薩自行布施，亦勸他行布施，無倒稱揚行布施法，歡喜讚歎行布施者。善現！是菩薩摩訶薩如是施已，或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族豐饒財寶，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。

「是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情，先教有情安住布施，由施因緣其心調善，漸次令住戒、忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住四念住乃至八聖道支，復令安住空、無相、無願解脫門。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果乃至令得阿羅漢果；或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提；或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情饒益勝事。諸有情類虛妄分別所執諸法都無自性，但由顛倒妄執為有，是故汝等常當精勤，自除顛倒亦勸他斷，自脫生死亦令他脫，自獲大利亦令他得。』

「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟不墮惡趣貧賤邊鄙，為欲饒益諸有情故，多生人趣作轉輪王，富貴自在多所饒益。所以者何？隨業威勢獲如是果。謂彼菩薩作輪王時，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王，豈我不為饒益有情住生死中，受斯勝果不為餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須皆當施與，汝取物時如取己物勿作他想。所以者何？我為汝等得饒益故，而受此身積聚財物，故此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他，莫有疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲疾得圓滿。由此大悲疾圓滿故，雖恒饒益無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所獲勝果，能如實知：『但由世俗言說施設，饒益種種諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如谷響，雖現似有而無真實。』由此於法都無所取。

「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情都無所顧，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有

情，令速解脫生老病死。」
具壽善現白佛言：「世尊！何等資具攝受有情，令速解脫生老病死？」
佛告善現：「所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多資具，若內空乃至無性自性空資具，若真如乃至不思議界資具，若苦、集、滅、道聖諦資具，若四念住乃至八聖道支資具，若四靜慮、四無量、四無色定資具，若八解脫乃至十遍處資具，若空、無相、無願解脫門資具，若淨觀地乃至如來地資具，若極喜地乃至法雲地資具，若一切陀羅尼門、三摩地門資具，若五眼、六神通資具，若如來十力乃至十八佛不共法資具，若無忘失法、恒住捨性資具，若一切智、道相智、一切相智資具，若預流果乃至獨覺菩提資具，若一切菩薩摩訶薩行資具，若諸佛無上正等菩提資具。善現！諸如是等善法資具攝受有情，令速解脫生老病死，諸菩薩摩訶薩常以如是種種資具攝受有情，令速解脫生老病死。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施，勸諸有情行布施已，若見有情毀犯淨戒，深生憐愍而告之言：『汝等今應受持淨戒，我當施汝種種資具令無所乏。汝等由乏諸資生具，毀犯淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具皆相供給。汝等安住律儀戒已，漸次當能作苦邊際，依三乘法隨其所應，出離生死至究竟樂。』
「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，無倒稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，解脫一切生老病死，證得究竟利益安樂。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，若見有情更相瞋忿，深生憐愍而告之言：『汝等何緣更相瞋忿？汝等若為有所匱乏展轉相緣起諸惡者，應從我索，我當濟汝，隨汝所須種種資具，皆當施汝令無匱乏。汝等不應更相瞋忿，應修安忍共起慈心。』善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『瞋忿因緣都無定實，皆從虛妄分別所生，以一切法本性空故。汝等何緣於無實事妄起瞋忿更相毀害？汝等勿緣虛妄分別，更相瞋忿造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸劇苦，其苦楚毒剛強猛利，逼切身心最極難忍。汝等勿執非實有事，妄相瞋忿作斯惡業，由此惡業尚難可得下劣人身，況得生天，或得值佛聽聞正法如說修行！汝等應知人身難得，佛世難值，生信復難。汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好時，若失此時則不可救，是故汝等於諸有情勿起忿恚，當修安忍。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由斯展轉，漸依三乘而得解脫。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具，於諸善事不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝應勤修布施、淨戒、安忍等法。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進，修諸善法速得圓滿。由諸善法得圓滿故，漸次引生諸無漏法，由無漏法得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或有趣入諸菩薩地，漸得無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，無倒稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善疾證解脫，復能利樂諸有情類。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情諸根散亂忘失正念，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念沈淪生死受苦無窮？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝等從今不應復起虛妄尋伺，攀緣內外擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄尋伺入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮，依諸靜慮復能引發慈、悲、喜、捨四種無量，靜慮、無量為所依止，復能引發四無色定，靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住展轉乃至八聖道支，由此復能引空、無相及無願等殊勝善法，隨其所應得三乘果。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，無倒稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂，修諸靜慮獲大利樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修妙慧，愚癡顛倒受苦無窮？』彼作是言：『我乏資具故，於妙慧不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時，應審觀察為有少法而可得不？謂我、有情廣說乃至知者、見者為可得不？色乃至識為可得不？眼處乃至意處為可得不？色處乃至法處為可得不？眼界乃至意界為可得不？色界乃至法界為可得不？

眼識界乃至意識界為可得不？眼觸乃至意觸為可得不？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受為可得不？地界乃至識界為可得不？因緣乃至增上緣為可得不？從緣所生諸法為可得不？無明乃至老死為可得不？欲界、色界、無色界為可得不？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多為可得不？內空乃至無性自性空為可得不？真如乃至不思議界為可得不？苦、集、滅、道聖諦為可得不？四念住乃至八聖道支為可得不？四靜慮、四無量、四無色定為可得不？八解脫乃至十遍處為可得不？空、無相、無願解脫門為可得不？淨觀地乃至如來地為可得不？極喜地乃至法雲地為可得不？一切陀羅尼門、三摩地門為可得不？五眼、六神通為可得不？如來十力乃至十八佛不共法為可得不？三十二大士相、八十隨好為可得不？無忘失法、恒住捨性為可得不？一切智、道相智、一切相智為可得不？預流果乃至獨覺菩提為可得不？一切菩薩摩訶薩行為可得不？諸佛無上正等菩提為可得不？』

「彼諸有情既得資具無所乏少，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，得圓滿已復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不起分別，謂不分別此是地獄、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分別此是持戒、此是犯戒，亦不分別此是異生、此是聖者、此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩、此是佛、此是有為、此是無為。彼由如是無分別故，隨其所應漸次證得三乘涅槃究竟安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，無倒稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情勤修般若，令得究竟利益安樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多已，復見有情輪迴諸趣，受無量苦未得解脫，欲令解脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具無所乏少身心勇決，能住內空乃至無性自性空，亦能住真如乃至不思議界，亦能住苦、集、滅、道聖諦，亦能修四念住乃至八聖道支，亦能修四靜慮、四無量、四無色定，亦能修八解脫乃至十遍處，亦能修空、無相、無願解脫門，亦能修淨觀地乃至如來地，亦能修極喜地乃至法雲地，亦能修一切陀羅尼門、三摩地門，亦能修五眼、六神通，亦能修如來十力乃至十八佛不共法，亦能修無忘失法、恒住捨性，亦能修一切智、道相智、一切相智，亦

能修無量無邊諸餘佛法。彼諸有情，由無漏法所攝受故解脫生死，證得涅槃究竟安樂。
「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，無倒稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令其解脫生死眾苦，證得畢竟常樂涅槃，亦能為他作大饒益。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無所依怙，多諸苦惱眾具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須飲食、衣服、臥具、車乘、舍宅、香花、伎樂、燈明、財寶、僮僕，及餘種種所須資具，皆隨意索，勿有疑難，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫作他想。所以者何？我於長夜積聚財物，但為汝等得利樂故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善業，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦令安住內空乃至無性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、滅、道聖諦，亦令修行四念住乃至八聖道支，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行八解脫乃至十遍處，亦令修行空、無相、無願解脫門，亦令修行淨觀地乃至如來地，亦令修行極喜地乃至法雲地，亦令修行一切陀羅尼門、三摩地門，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如來十力乃至十八佛不共法，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行諸餘無量無邊佛法。』
「善現！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應復令修習諸無漏法，住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，及餘菩薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」
佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，方便善巧見諸有情資財匱乏，煩惱熾盛不能修善，憐愍告言：『汝等若為資緣匱乏不能修善，我當施汝種種資緣，汝等勿起煩惱惡業，應正修習布施等善。』是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，諸慳貪者令修布施，於身、命、財無所顧惜；諸破戒者令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；諸瞋忿者令修安忍；諸懈怠者令修精進；諸散亂者令修靜慮；諸愚癡者令

修妙慧；執諸法者令修法空；無餘種種勝功德者令具修學。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多，及餘菩薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂，一一廣說如前布施。」
大般若波羅蜜多經卷第四百七十五

大般若波羅蜜多經卷第四百七十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分道土品第八十

爾時，具壽善現作是念言：「何謂菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住此道，能被種種勝功德鎧，如實饒益一切有情？」
世尊知彼心之所念，便告之言：「善現當知！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道，四念住乃至八聖道支是諸菩薩摩訶薩道，內空乃至無性自性空是諸菩薩摩訶薩道，真如乃至不思議界是諸菩薩摩訶薩道，苦、集、滅、道聖諦是諸菩薩摩訶薩道，四靜慮、四無量、四無色定是諸菩薩摩訶薩道，八解脫乃至十遍處是諸菩薩摩訶薩道，空、無相、無願解脫門是諸菩薩摩訶薩道，極喜地乃至法雲地是諸菩薩摩訶薩道，一切陀羅尼門、三摩地門是諸菩薩摩訶薩道，五眼、六神通是諸菩薩摩訶薩道，如來十力乃至十八佛不共法是諸菩薩摩訶薩道，無忘失法、恒住捨性是諸菩薩摩訶薩道，一切智、道相智、一切相智是諸菩薩摩訶薩道，諸餘無量無邊佛法是諸菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。
「善現！於汝意云何？頗有法諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，能得無上正等菩提不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「如是！如是！定無有法諸菩薩摩訶薩所不應學，諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得所求無上正等菩提。所以者何？若菩薩摩訶薩不學一切法，定不能得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆自性空，云何菩薩摩訶薩於何處學？若有所學，將無世尊於無戲論而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間，此是出世；此是有漏，此是無漏；此是有為，此是無為；此是異生法，此是預流法，此是一來法，此是不還法，此是阿羅漢法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆自性空。若一切法非自性空，則應菩薩摩訶薩不證無上正等菩提。以一切法皆自性空，是故菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。善現！如汝所言『若一切法皆自性空，云何菩薩摩訶薩於何處學？若有所學，將無世尊於無戲論而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是，廣說乃至是如來法？』者，善現！若諸有情知一切法皆自性空，則諸菩薩摩訶薩

不應學一切法，證得一切智智，為諸有情建立宣說。以諸有情不知諸法皆自性空故，諸菩薩摩訶薩定應學一切法，證得一切智智，為諸有情建立宣說。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性都不可得，唯有執著和合所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色、受、想、行、識，不應執著眼處乃至意處，不應執著色處乃至法處，不應執著眼界乃至意界，不應執著色界乃至法界，不應執著眼識界乃至意識界，不應執著眼觸乃至意觸，不應執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不應執著地界乃至識界，不應執著因緣乃至增上緣，不應執著從緣所生諸法，不應執著無明乃至老死，不應執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不應執著內空乃至無性自性空，不應執著真如乃至不思議界，不應執著苦、集、滅、道聖諦，不應執著四念住乃至八聖道支，不應執著四靜慮、四無量、四無色定，不應執著八解脫乃至十遍處，不應執著空、無相、無願解脫門，不應執著淨觀地乃至如來地，不應執著極喜地乃至法雲地，不應執著一切陀羅尼門、三摩地門，不應執著五眼、六神通，不應執著如來十力乃至十八佛不共法，不應執著三十二大士相、八十隨好，不應執著無忘失法、恒住捨性，不應執著一切智、道相智、一切相智，不應執著預流果乃至獨覺菩提，不應執著一切菩薩摩訶薩行，不應執著諸佛無上正等菩提。所以者何？以一切法皆自性空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』

「善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖無執著，而於諸法學無厭倦。是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既觀察已，如實了知彼心但行虛妄所執。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄所執，我令解脫必不為難。』是菩薩摩訶薩作是念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教誡教授諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄所執，趣入正法修諸善行。』復作是言：『汝等今者應行布施，當得資具無所乏少，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，當得種種功德具足，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。汝等今者應行內空乃至無性自性空，應行真如乃至不思議界，應行苦、集、滅、道聖諦，應行四念住乃至八聖道支，應行四靜慮、四無量、四無色定，應行八解脫乃至十遍處，應行空、無相、無願解脫門，應行淨觀地乃至如來地，應行極喜地乃至法雲地，應行一切陀羅尼門、三摩地門，應行五眼、六神通，應行如來十力乃至十八佛不共法，應行無忘失法、恒住捨性，應行一切智、道相智、一切相智，應行預流果乃至獨覺

菩提，應行一切菩薩摩訶薩行，應行諸佛無上正等菩提，應行諸餘無量佛法，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。』
「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，方便善巧教誡教授諸有情時，行菩薩道無所執著。所以者何？一切法性不應執著，若能執著、若所執著、執時、執處皆無自性，以一切法自性空故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，而於其中都無所住；雖行內空乃至無性自性空，而於其中都無所住；雖行真如乃至不思議界，而於其中都無所住；雖行苦、集、滅、道聖諦，而於其中都無所住；雖行四念住乃至八聖道支，而於其中都無所住；雖行四靜慮、四無量、四無色定，而於其中都無所住；雖行八解脫乃至十遍處，而於其中都無所住；雖行空、無相、無願解脫門，而於其中都無所住；雖行淨觀地乃至如來地，而於其中都無所住；雖行極喜地乃至法雲地，而於其中都無所住；雖行一切陀羅尼門、三摩地門，而於其中都無所住；雖行五眼、六神通，而於其中都無所住；雖行如來十力乃至十八佛不共法，而於其中都無所住；雖行無忘失法、恒住捨性，而於其中都無所住；雖行一切智、道相智、一切相智，而於其中都無所住；雖行預流果乃至獨覺菩提，而於其中都無所住；雖行一切菩薩摩訶薩行，而於其中都無所住；雖行諸佛無上正等菩提，而於其中都無所住；雖行諸餘無量佛法，而於其中都無所住。所以者何？如是自性、行者、行相一切皆空故，於其中都無所住。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖能得預流果乃至獨覺菩提，而於其中不欲證住。所以者何？有二緣故。何等為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足，是故於中不欲證住。謂諸菩薩常作是念：『我定應得預流果乃至獨覺菩提，不應不得，然於其中不應證住。所以者何？我從初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提。然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果？』
「善現！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩所得正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩從得初地展轉乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有發起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘事擾亂其心。」
具壽善現白言：「世尊！若一切法畢竟不生，云何菩薩摩訶薩起菩提道？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說『一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣？』者，知一切法皆不生故。」
具壽善現復白佛言：「豈不諸佛若出世間、不出世間，諸法法界法爾常住？」
佛告善現：「如是！如是！然諸有情不能解了諸法法界法爾常住，流轉生死受諸苦惱。諸菩薩摩訶薩為饒益彼起菩提道，由菩提道令諸有情畢竟解脫生死眾苦，證得常樂清涼涅槃。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」
佛言：「不也！」
「世尊！為用不生道得菩提耶？」
佛言：「不也！」
「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」
佛言：「不也！」
「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」
佛言：「不也！」
具壽善現復白佛言：「若爾，菩提由何而得？」
佛告善現：「菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。」
具壽善現復白佛言：「若菩提即是道，道即是菩提者，豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，如來、應、正等覺何緣復為諸菩薩說如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二相、八十隨好及餘無量無邊佛法，令其修證？」
佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？佛即是菩提，菩提即是佛故，不應謂佛得菩提。」
佛告善現：「如是！如是！然汝所問『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？
「善現當知！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若已圓滿內空乃至無性自性空，若已圓滿真如乃至不思議界，若已圓滿苦、集、滅、道聖諦，若已圓滿四念住乃至八聖道支，若已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，若已圓滿八解脫乃至十遍處，若已圓滿空、無相、無願解脫門，若已圓滿極喜地乃至法雲地，若已圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，若已圓滿五眼、六神通，若已圓滿如來十力乃至十八佛不共法，若已圓滿三十二大士相、八十隨好，若已圓滿無忘失法、恒住捨性，若已圓滿一切智、道相智、一切相智，若已圓滿諸餘無量無邊佛法，從此無間以一剎那金剛喻定

相應妙慧，永斷一切二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在，盡未來際饒益有情。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至後有，常自清淨身、語、意三麁重，亦清淨他三種麁重故，能嚴淨所居佛土。」
具壽善現復白佛言：「何謂菩薩摩訶薩身、語、意三麁重？」
佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，是身麁重；若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，是語麁重；若貪欲、若瞋恚、若邪見，是意麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩慳貪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散亂心、惡慧心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住乃至八聖道支心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離內空乃至無性自性空心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離真如乃至不思議界心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離苦、集、滅、道聖諦心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四靜慮、四無量、四無色定心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離八解脫乃至十遍處心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離空、無相、無願解脫門心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離極喜地乃至法雲地心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切陀羅尼門、三摩地門心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離五眼、六神通心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離如來十力乃至十八佛不共法心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離無忘失法、恒住捨性心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切智、道相智、一切相智心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切菩薩摩訶薩行心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離諸佛無上正等菩提心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪著預流果乃至獨覺菩提，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色、受、想、行、識想，亦名麁重；起眼處乃至意處想，亦名麁重；起色處乃至法處想，亦名麁重；起眼界乃至意界想，亦名麁重；起色界乃至法界想，亦名麁重；起眼識界乃至意識界想，亦名麁重；起眼觸乃至意觸想，亦名麁重；起眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，亦名麁重；起地界乃至識界想，亦名麁重；起因緣乃至增上緣想，亦名麁重；起從緣所生諸法想，亦名麁重；起無明乃至老死想，亦名麁重；起布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多想，亦名麁重；起內空乃至無性自性空想，亦名麁重；起真如乃至不思議界想，亦名麁重；起苦、集、滅、道聖諦想，亦名麁重；起四念住乃至八聖道支想，亦名麁重；起四靜慮、四無量、四無色定想，亦名麁重；起八解脫乃至十遍處想，亦名麁重；起空、無相、無願解脫門想，亦名麁重，起淨觀地乃至如來地想，亦名麁重；起極喜地乃至法雲地想，亦名麁重；起一切陀羅尼門、三摩地門想，亦名麁重；起五眼、六神通想，亦名麁重；起如來十力乃至十八佛不共法想，亦名麁重；起三十二大士相、八十隨好想，亦名麁重；起無忘失法、恒住捨性想，亦名麁重；起一切智、道相智、一切相智想，亦名麁重；起預流果乃至獨覺菩提想，亦名麁重；起一切菩薩摩訶薩行想，亦名麁重；起諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想、聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，亦名麁重；起善法想、非善法想，亦名麁重；起有記法想、無記法想，亦名麁重；起有漏法想、無漏法想，亦名麁重；起世間法想、出世間法想，亦名麁重；起有為法想、無為法想，亦名麁重。
「善現！諸如是等無量無邊執著諸法及諸有情虛妄分別，并所發起身、語、意業，及彼種類無堪任性，皆名麁重，諸菩薩摩訶薩皆應遠離。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦教他行布施波羅蜜多。若諸有情須食施食，須飲施飲，須車乘施車乘，須衣服施衣服，隨餘所須種種資具，隨時隨處悉皆施與，如自所行教他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。是菩薩

摩訶薩自行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦教他行淨戒乃至般若波羅蜜多。作此事已，持是善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶施佛、法、僧。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用眾妙珍寶而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙伎樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常奏如是上妙伎樂，有情聞者身心悅豫而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香花，有情受用身心悅豫而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種人中、天上諸妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種人中、天上隨意所生五妙欲境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩摩訶薩眾，施餘有情。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境應念而生，歡喜受用而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住內空乃至無性自性空，亦教他住內空乃至無性自性空。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，願我土中諸有情類，不離內空乃至無性自性空。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界。作此事

已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離真如乃至不思議界。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住苦、集、滅、道聖諦，亦教他住苦、集、滅、道聖諦。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離苦、集、滅、道聖諦。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修四念住乃至八聖道支，亦教他修四念住乃至八聖道支。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離四念住乃至八聖道支。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修四靜慮、四無量、四無色定。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離四靜慮、四無量、四無色定。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修八解脫乃至十遍處，亦教他修八解脫乃至十遍處。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離八解脫乃至十遍處。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修空、無相、無願解脫門，亦教他修空、無相、無願解脫門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離空、無相、無願解脫門。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修極喜地乃至法雲地，亦教他修極喜地乃至法雲地。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離極喜地乃至法雲地。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切陀羅尼門、三摩地門，亦教他修一切陀羅尼門、三摩地門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切陀羅尼門、三摩地門。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離五眼、六神通。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修如來十力乃至十八佛不共法，亦教他修如來十力乃至十八佛不共法。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離如來十力乃至十八佛不共法。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修三十二大士相、八十隨好，亦教他修三十二大士相、八十隨好。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離三十二大士相、八十隨好。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修無忘失法、恒住捨性，亦教他修無忘失法、恒住捨性。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離無忘失法、恒住捨性。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切智、道相智、一切相智。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切菩薩摩訶薩行，亦教他修一切菩薩摩訶薩行。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切菩薩摩訶薩行。』
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修諸佛無上正等菩提，亦教他修諸佛無上正等菩提。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離諸佛無上正等菩提。』
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由斯願行便能嚴淨所居佛土。
「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起願行，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。
「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾所修願行得圓滿已，各於所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土共受淨土大乘法樂。
「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾應修如是嚴淨佛土，謂彼土中常不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有苦、無常等不可意事，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執、隨眠、纏結、顛倒執著，亦不聞有安立有情果位差別，但聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情所樂差別，於樹林等內外物中，常有微風互相衝擊，發起種種微妙音聲，彼音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅。是故諸法本來寂靜自性涅槃，如來出世、若不出世，諸法法界

法爾常住，謂一切法無性、空等。』彼佛土中諸有情類若晝、若夜、若行、若立、若坐、若臥，常聞如是妙法音聲。
「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是諸佛名者，定於無上正等菩提得不退轉。
「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法，有情聞已定不生疑，謂為是法、為是非法。所以者何？彼諸有情達一切法皆即真如、法界、法性，一切是法無非法者。如是，善現！是諸菩薩摩訶薩眾皆能嚴淨如是佛土。
「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩眾有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞等種諸善根，為諸惡友所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所執藏，墮在斷、常二邊偏執。是諸有情自起邪執，亦常教他令起邪執，於非三寶起三寶想，於三寶中謂非三寶，毀謗正法稱讚邪法，由是因緣，身壞命終墮諸惡趣受諸劇苦。是諸菩薩摩訶薩眾各住自土證得無上正等覺已，見彼有情沈淪生死受無量苦，以神通力方便教化，令捨惡見住正見中，從惡趣出生於人趣。生人趣已，復以種種神通方便教化令住正定聚中，由斯畢竟不墮惡趣。復令勤修殊勝願行，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。
「如是，善現！是諸菩薩摩訶薩眾皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情於一切法不起疑惑，謂此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法。諸如是等疑惑分別畢竟不生，由此因緣彼有情類定得無上正等菩提。
「善現！是為菩薩摩訶薩嚴淨佛土功德之相。」
大般若波羅蜜多經卷第四百七十六

大般若波羅蜜多經卷第四百七十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分正定品第八十一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住正性定聚，為住不定聚耶？」
佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩皆住正性定聚，非不定聚。」
具壽善現復白佛言：「是諸菩薩摩訶薩為住何等正性定聚？聲聞乘耶？獨覺乘耶？菩薩乘耶？」
佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩皆住菩薩正性定聚，非住二乘正性定聚。」
具壽善現復白佛言：「是諸菩薩摩訶薩為何時住正性定聚？初發心耶？不退位耶？最後有耶？」
佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後有，皆住菩薩正性定聚。」
具壽善現復白佛言：「住正性定聚菩薩摩訶薩墮惡趣不？」
佛告善現：「住正性定聚菩薩摩訶薩決定不墮諸惡趣中。」
復告善現：「於意云何？第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺墮惡趣不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，及餘無量無邊佛法，斷諸惡法。由此因緣，墮諸惡趣無有是處，生長壽天亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、蔑戾車中，無有是處，謂於彼處不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞佛名、法名、僧名，亦無四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦。是菩薩摩訶薩生邪見家，無有是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作諸惡，故諸菩薩不生彼家。復次，善現！諸菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，以勝意樂受行十種不善業道，無有是處。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩從初發心成就如是功德善根不生惡處，何故如來每為眾說自本生事多百千種，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由穢業受惡趣身，但為饒益諸有情類，由故思願而受彼身，是故不應引彼為難。」

復告善現：「於意云何？有諸獨覺或阿羅漢，方便善巧如諸菩薩，成就殊勝方便善巧，受白象等傍生之身，見怨賊來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命不害彼不？」
善現對曰：「諸獨覺等無如是事。」
佛告善現：「由此因緣，當知菩薩為欲饒益諸有情故，為大慈悲速圓滿故，雖現受種種傍生之身，而不為傍生過失所染。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何善根，為欲饒益諸有情故受傍生身？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善根不應圓滿？然諸菩薩摩訶薩眾為求無上正等菩提，一切善根皆應圓滿，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，無有善根不應圓滿。要具圓滿一切善法，方得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，無有是處。是故，菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，乃能證得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩成就白法及真聖智，而生惡趣受傍生身？」
佛告善現：「於意云何？如來成就一切白法真聖智不？」
善現對曰：「如來成就一切白法及真聖智。」
佛告善現：「於意云何？如來化作傍生趣身，饒益有情作佛事不？」
善現對曰：「如來化作傍生趣身，饒益有情作諸佛事。」
佛告善現：「於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」
善現對曰：「如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為成熟諸有情故，方便善巧受傍生身，如應成熟諸有情類。
「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業能發生他歡喜心不？」
善現對曰：「有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業能令他人生大歡喜。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為饒益諸有情故，方便善巧受惡趣身，如應成熟諸有情類；雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦復不為彼趣過失之所雜染。
「復次，善現！於意云何？有工幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令眾人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」
善現對曰：「於彼無實象、馬等事。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為饒益諸有情故，現受種種傍生等身，雖受彼身而實非彼，亦不為彼過失所污。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是廣大方便善巧，雖成就白法及真聖智，而為有情故受種種身，隨其所應現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩住何等法，能作如是方便善巧，雖受諸趣種種身形，而不為彼過失所污？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，由斯方便善巧力故，雖往十方殑伽沙等諸佛世界現種種身，利益安樂彼有情類，而於其中不起染著。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。所以者何？以一切法自性空故。善現！當知空不能染著空，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提，為諸有情常作饒益。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但安住甚深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦安住諸餘法耶？」
佛告善現：「豈有餘法非深般若波羅蜜多之所攝受，而汝今者生如是疑？」
具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多既自性空，云何可說甚深般若波羅蜜多攝一切法？非於空中可說有法攝與不攝。」
佛告善現：「豈不諸法諸法性空？」
善現對曰：「如是！如是！」
佛告善現：「若一切法一切法性空，豈不空中攝一切法？」
善現對曰：「如是！如是！」
佛告善現：「由此因緣，甚深般若波羅蜜多攝一切法，當知菩薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住諸法自性空中，引發神通波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，種植無量殊勝善根？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界及諸佛眾并所說法自性皆空，唯有世俗假說名字說為世界、佛眾及法，如是世俗假說名字亦自性空。
「善現當知！若十方界及諸佛眾并所說法假說名字自性不空，則所說空應成一分，以所說空非成一分故，一切法自性皆空，其理周圓無二、無別。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由遍觀空方便善

巧，引發神通波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，便能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住、隨念及知漏盡微妙通慧。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時能自圓滿一切善法，亦能教他修諸善法，雖作是事而於善法都無執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法皆自性空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味，自性空中無愛味故，能味、所味及味因緣於空法中不可得故。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用此天眼觀一切法自性皆空。見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發菩薩殊勝神通，用此神通作所應作一切事業。
「是菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，見已引發神境智通，往彼饒益諸有情類，或以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而作饒益，或以四念住乃至八聖道支而作饒益，或以四靜慮、四無量、四無色定而作饒益，或以八解脫乃至十遍處而作饒益，或以空、無相、無願解脫門而作饒益，或以諸餘殊勝善法而作饒益，或以聲聞、獨覺、菩薩及諸佛法而作饒益。
「是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多慳貪者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施，諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，不能自益況能益他！是故汝等當勤行施，既自安樂亦安樂他，勿以貧窮更相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』
「若見有情毀犯淨戒，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，不能自益，況能益他！破戒因緣墮三惡趣，受苦異熟楚毒難忍，不能自救，況能救他！是故汝等當持淨戒，不應容納破戒之心經剎那頃，況經多時！勿自縱心後生憂悔。』
「若見有情更相忿恚，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，勿相瞋忿結恨相害，諸忿恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此忿恨心故，身壞命終當墮惡趣，受諸極苦難有出期，是故汝等不應容納忿恨之心經剎那頃，何況令其長時相續！汝等今者展轉相緣，應起慈心作饒益事。』
「若見有情懶惰懈怠，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，勿於善法懶惰懈怠，諸懈怠者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納懈怠之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，勿生失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此身壞命終，墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧勿起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往，況得解脫！汝等由此惡慧因緣，墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「若見有情多貪欲者深生憐愍，方便令其修不淨觀；若見有情多瞋恚者深生憐愍，方便令其修慈悲觀。若見有情多愚癡者深生憐愍，方便令其修緣起觀。若見有情多憍慢者深生憐愍，方便令其修界分別觀。若見有情多尋伺者深生憐愍，方便令其修持息念。若見有情失正道者深生憐愍，方便教導令入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執皆自性空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現當知！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。善現當知！如鳥無翅，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，即能自在宣說正法，隨意利樂諸有情類。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾間往到彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或說四念住乃至八聖道支，或說四靜慮、四無量、四無色定，或說八解脫乃至十遍處，或說空、無相、無願解脫門，或說一切陀羅尼門、三摩地門，或說內空乃至無性自性空，或說真如乃至不思議界，或說苦、集、滅、道聖諦，或說因緣乃至增上緣，或說從緣所生諸法，或說無明乃至老死，或說種種蘊、處、界門，或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道，或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。

「是菩薩摩訶薩以極清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺所說正法，聞已受持思惟義趣，隨所聞法能為有情如實宣說，或說布施波羅蜜多乃

至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。
「是菩薩摩訶薩以極清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提、或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。
「是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，能憶自他諸本生事。由此宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而得益者，便為宣說諸宿住事，因斯方便為說正法，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。
「是菩薩摩訶薩以極迅速神境智通，往到十方殑伽沙等諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，還來本土為有情說諸佛土事，因斯方便為說正法，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令諸有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。
「是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令諸有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得所求無上正等菩提。所以者何？諸菩薩摩訶薩若未圓滿菩提資糧，必不能證所求無上正等菩提。」
具壽善現白言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得所求無上正等菩提？」
佛告善現：「一切善法皆是菩薩菩提資糧。」
具壽善現復白佛言：「何等名為一切善法？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是布施乃至般若，由此、為此而修布施乃至般若。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修布施等六波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死證涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩

摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海得涅槃樂。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修行四念住乃至八聖道支，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行菩薩摩訶薩地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四念住乃至一切相智，由此、為此而修四念住乃至一切相智。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修四念住乃至一切相智，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海得涅槃樂。
「善現當知！復有無量諸菩薩眾所修功德皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是諸勝善法令極圓滿，方能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情究竟安樂。」

第二分佛法品第八十二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若此諸善法是菩薩法者，復有何等是佛法耶？」
佛告善現：「即菩薩法亦是佛法，謂諸菩薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續。若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應妙慧現等覺已，證得無上正等菩提。善現！是名菩薩與佛二法差別，如二聖者雖俱是聖，而有行向、住果差別，所成就法非無有異。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障，已到彼岸，已得自在，已得果時，乃名為佛。是為菩薩與佛有異，由位有異法非無別，而不可說法性有異。」
具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，自相空中如何得有種種差別，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是種性地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？世尊！如是所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中補特伽羅既無所有，業果異熟亦無所有，無所有中無差別相。然諸有情於一切法自相空理不如實知，造作諸業或善、或惡，由於善業造作增長生人、天中，由於惡業造作增長墮三惡趣，於善業中由於定業造作增長生於色界或無色界。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智。

「善現！諸菩薩摩訶薩於如是等菩提分法，無間無缺修令圓滿，既圓滿已，便能引發近助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，與諸有情作大饒益常無失壞，無失壞故，令諸有情解脫生死諸苦惱事。」

具壽善現復白佛言：「佛得無上正等覺已，為得諸趣生死法不？」

佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「佛得無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業不？」

佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「若佛不得諸趣生死及業差別，如何施設此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是種性地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？」

佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「若諸有情自知諸法自相空者，諸菩薩摩訶薩便於無上正等菩提不應求證，方便善巧拔諸有情惡趣生死。以諸有情不知諸法自相空故，流轉諸趣受無量苦，是故菩薩從諸佛所聞一切法自相空已，為欲饒益諸有情故，求證無上正等菩提，方便善巧拔諸有情惡趣生死。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執，然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，謂無我中起於我想，無有情中起有情想，廣說乃至無見者中起見者想，於無色中起於色想，無受、想、行、識中起受、想、行、識想，乃至一切有為法中虛妄分別顛倒力故，非實謂實，非有執有，由斯造作身、語、意業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』是菩薩摩訶薩作此念已，行深般若波羅蜜多，以諸善法攝在其中，無倒修

行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧，菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂此是苦聖諦，此是苦集聖諦，此是苦滅聖諦，此是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，依通達智攝在如是四聖諦中，復依一切菩提分法，以微妙智施設建立佛、法、僧寶。由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死，若諸有情不能歸信佛、法、僧寶，造作諸業輪迴諸趣，受苦無窮故應歸依佛、法、僧寶。」

具壽善現復白佛言：「為由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類得般涅槃？為由苦、集、滅、道聖智，諸有情類得般涅槃？」

佛告善現：「非由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類得般涅槃；非由苦、集、滅、道聖智，諸有情類得般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、滅、道諦得，不由苦、集、滅、道智得，但由般若波羅蜜多證平等性名得涅槃。」

具壽善現復白佛言：「何等名為苦、集、滅、道平等性耶？」

佛告善現：「若於是處無苦、集、滅、道諦，無苦、集、滅、道智，名四聖諦平等之性，此平等性即四聖諦。所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若佛出世、若不出世性相常住，無失壞、無變易，如是名為苦、集、滅、道平等之性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故行深般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，疾證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故行深般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，不墮聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無有少法不如實見，於一切法如實見時，於一切法都無所得，於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時，能入菩薩正性離生。由能入菩薩正性離生故，便住菩薩種性地中。既住菩薩種性地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩安住菩薩種性地中，起四靜慮及四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，便能決擇一切法性，及隨覺悟四聖諦理。爾時，菩薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集而能不起緣執集心，雖能證滅而能不起緣執滅心，雖能修道而能不起緣執道心，但起隨順趣向臨入無上正等菩提之心，如實觀察諸法實相。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何觀察諸法實相？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空，是為觀察諸法實相。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何觀察諸法皆空？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩於一切法如實觀察皆自相空，如是觀察諸法皆空。是菩薩摩訶薩以如是相毘鉢舍那，如實觀見諸法皆空，都不見有諸法自性可住彼性證得無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提及一切法，皆以無性而為自性，所謂色乃至識皆以無性而為自性，眼處乃至意處亦以無性而為自性，色處乃至法處亦以無性而為自性，眼界乃至意界亦以無性而為自性，色界乃至法界亦以無性而為自性，眼識界乃至意識界亦以無性而為自性，眼觸乃至意觸亦以無性而為自性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦以無性而為自性，地界乃至識界亦以無性而為自性，因緣乃至增上緣亦以無性而為自性，從緣所生諸法亦以無性而為自性，無明乃至老死亦以無性而為自性，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦以無性而為自性，內空乃至無性自性空亦以無性而為自性，真如乃至不思議界亦以無性而為自性，苦、集、滅、道聖諦亦以無性而為自性，四念住乃至八聖道支亦以無性而為自性，四靜慮、四無量、四無色定亦以無性而為自性，八解脫乃至十遍處亦以無性而為自性，空、無相、無願解脫門亦以無性而為自性，淨觀地乃至如來地亦以無性而為自性，極喜地乃至法雲地亦以無性而為自性，一切陀羅尼門、三摩地門亦以無性而為自性，五眼、六神通亦以無性而為自性，如來十力乃至十八佛不共法亦以無性而為自性，三十二大士相、八十隨好亦以無性而為自性，無忘失法、恒住捨性亦以無性而為自性，一切智、道相智、一切相智亦以無性而為自性，預流果乃至獨覺菩提亦以無性而為自性，一切菩薩摩訶薩行亦以無性而為自性，諸佛無上正等菩提亦以無性而為自性。如是無性非諸佛作，非獨覺作，非菩薩作，非聲聞作，亦非住果、行向者作，但為有情於一切法不知不見如實皆空故。諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，如自所覺為諸有情如實宣說，令離執著解脫一切生老病死，得般涅槃究竟安樂。」
大般若波羅蜜多經卷第四百七十七

大般若波羅蜜多經卷第四百七十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分無事品第八十三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，如是無性非諸佛作，非獨覺作，非菩薩作，非聲聞作，亦非住果、行向者作，云何施設諸法有異？謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是四大王眾天乃至他化自在天，此是梵眾天乃至色究竟天，此是空無邊處天乃至非想非非想處天，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？由此業故施設地獄，由此業故施設傍生，由此業故施設鬼界，由此業故施設於人，由此業故施設四大王眾天乃至他化自在天，由此業故施設梵眾天乃至色究竟天，由此業故施設空無邊處天乃至非想非非想處天，由此法故施設預流、一來、不還，由此法故施設阿羅漢，由此法故施設獨覺，由此法故施設菩薩，由此法故施設如來？

「世尊！無性之法定無作用，云何可言由如是業生於地獄，由如是業生於傍生，由如是業生於鬼界，由如是業生於人中，由如是業生四大王眾天乃至他化自在天，由如是業生梵眾天乃至色究竟天，由如是業生空無邊處天乃至非想非非想處天，由如是法得預流果，由如是法得一來果，由如是法得不還果，由如是法得阿羅漢果，由如是法得獨覺菩提，由如是法入菩薩位行菩薩道，由如是法得一切相智名佛世尊，令諸有情解脫生死？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中不可施設諸法有異，無業、無果亦無作用。但諸愚夫不了聖法毘奈耶故，不如實知諸法皆以無性為性，愚癡顛倒發起種種身、語、意業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，施設地獄、傍生、鬼界、若人、若天乃至非想非非想處。為欲濟拔如是愚夫愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位施設預流乃至獨覺、菩薩、如來。然一切法皆以無性而為自性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法常無性故。

「復次，善現！如汝所說『無性之法定無作用，云何可言由如是法得預流果，廣說乃至由如是法得一切智名佛世尊，令諸有情脫生死？』者，於意云何？諸所修道是無性不？諸預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及菩薩道一切相智是無性不？」

善現對曰：「如是！如是！諸所修道廣說乃至一切相智皆是無性。」

佛告善現：「於意云何？無性法為能得無性法不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，愚夫異生愚癡顛倒，於無相法起有法想執著五蘊，於無常中起於常想，於諸苦中起於樂想，於無我中起於我想，於不淨中起於淨想，於無性法執著有性。由此菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，濟拔如是諸有情類，令離顛倒虛妄分別，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」
具壽善現復白佛言：「愚夫異生所執著事頗有真實而非虛妄，彼執著已造作諸業，由是因緣沈淪諸趣，不能解脫生死苦不？」
佛告善現：「愚夫異生所執著事乃至無有如細毛端可說真實而非虛妄，彼執著已造作諸業，由是因緣沈淪諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有虛妄顛倒執著。吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由諸譬喻，於所說義能生正解。
「善現！於意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事可令彼人受欲樂不？」
善現對曰：「夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人受五欲樂！」
佛告善現：「於意云何？頗有諸法，若善若非善、若有記若無記、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為，非如夢中所見事不？」
善現對曰：「定無有法，若善若非善、若有記若無記、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為，非如夢中所見事者。」
佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？明鏡等中所現眾像，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄、或墮傍生、或墮鬼界、或生人中、或生天上受苦樂不？」
善現對曰：「明鏡等中所現眾像，都無實事但誑愚童，如何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？眾像頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「明鏡等像都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？山谷等中所發諸響，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄、或墮傍生、或墮鬼界、或生人中、或生天上受苦樂不？」
善現對曰：「山谷等中所發諸響，都無實事但誑愚童，如何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？諸響頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？山谷等響都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？諸陽焰中現似水等，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄、或墮傍生、或墮鬼界、或生人中、或生天上受苦樂不？」
善現對曰：「諸陽焰中所現水等，都無實事但誑愚童，如何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？諸陽焰中水等頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？陽焰水等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？諸光影中所現色相，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄、或墮傍生、或墮鬼界、或生人中、或生天上受苦樂不？」
善現對曰：「諸光影中所現色相，都無實事但誑愚童，如何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？諸光影中色相頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？光影色相都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？幻師幻作象、馬、車、步四種勇軍，或復幻作牛、羊、男、女及餘種種甚希有事，此幻象等為有實事可依造業，由所造業或墮地獄、或墮傍生、或墮鬼界、或生人中、或生天上受苦樂不？」
善現對曰：「幻象、馬等都無實事但誑愚童，如何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？幻事頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？幻象、馬等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？能變化者所化作身，此所化身為有實事可依造業，由所造業或墮地獄、或墮傍生、或墮鬼界、或生人中、或生天上受苦樂不？」
善現對曰：「諸變化身都無實事，如何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？化身頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？諸變化身都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？尋香城中所現物類，為有實事可依造業，由所造業或墮地獄、或墮傍生、或墮鬼界、或生人中、或生天上受苦樂不？」
善現對曰：「尋香城中所現物類都無實事，如何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？尋香城中物類頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？尋香城中所現物類都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？此中頗有實雜染者、清淨者不？」
善現對曰：「此中都無實雜染者及清淨者。」
佛告善現：「如雜染者及清淨者實無所有，由此因緣，雜染清淨亦非實有。所以者何？住我、我所諸有情類虛妄分別，謂有雜染及清淨者，由此因緣謂有雜染及有清淨，非見實者謂有雜染及清淨者。如實見者知無雜染及清淨者，如是亦無雜染清淨實事可得，以一切法畢竟空故。」

第二分實說品第八十四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸見實者既無雜染及無清淨，不見實者亦無雜染及無清淨。所以者何？以一切法無所有故。世尊！諸實說者既無雜染及無清淨，不實說者亦無雜染及無清淨。所以者何？以一切法無自性故。世尊！無自性法既無雜染及無清淨，有自性法亦無雜染及無清淨，諸有自性、無自性法亦無雜染及無清淨。所以者何？以一切法皆用無性為自性故。世尊！若見實者及實說者無染無淨，不見實者、不實說者亦無染淨，云何世尊有時說有清淨法耶？」
佛告善現：「我說一切法平等性為清淨法。」

具壽善現復白佛言：「何謂一切法平等性？」
佛告善現：「諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若佛出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性，此平等性名清淨法。此依世俗說為清淨，不依勝義。所以者何？勝義諦中既無分別亦無戲論，一切名字言語道斷。」
具壽善現復白佛言：「若一切法如夢、像、響、焰、影、幻、化及尋香城，雖現似有而無實事，諸菩薩摩訶薩云何依此非實有法，發趣無上正等覺心，作是誓言：我當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我當圓滿殊勝神通波羅蜜多，我當圓滿方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，我當圓滿四靜慮、四無量、四無色定，我當圓滿四念住乃至八聖道支，我當圓滿空、無相、無願解脫門，我當圓滿八解脫乃至十遍處，我當圓滿內空乃至無性自性空，我當圓滿真如乃至不思議界，我當圓滿苦、集、滅、道聖諦，我當圓滿極喜地乃至法雲地，我當圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，我當圓滿五眼、六神通，我當圓滿如來十力乃至十八佛不共法，我當圓滿無忘失法、恒住捨性，我當圓滿一切智、道相智、一切相智，我當圓滿三十二大士相、八十隨好，我當發起無量光明普照十方無邊世界；我當發起一妙音聲，遍滿十方無邊世界，隨諸有情心、心所法勝解差別，為說種種微妙法門令獲利樂？」
佛告善現：「於意云何？汝所說法，豈不一切如夢、像、響、焰、影、幻、化、尋香城耶？」
善現對曰：「如是！如是！世尊！若一切法如夢乃至如尋香城皆無實事，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，發大誓言：我當圓滿一切功德，利益安樂無量有情？
「世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，乃至能行三十二大士相、八十隨好，況能圓滿！餘一切法亦應如是，俱非實故。世尊！非夢所見，廣說乃至尋香城中所現物類，能成一切所願事業，餘一切法亦應如是，俱非實故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。非實有法尚不能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，況能圓滿！如是乃至非實有法尚不能行三十二大士相、八十隨好，況能圓滿！非實有法不能成辦所願事業，非實有法不能證得所求無上正等菩提。
「復次，善現！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘無量無邊善法非實有故，不能證得所求無上正等菩提。善現當

知！如是諸法一切皆是思惟造作，諸有思惟所造作法皆不能得一切智智。

「復次，善現！如是諸法於菩提道雖能引發，而於其果無資助用，由此諸法無生、無起，無實相故。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心雖起種種身、語、意善，謂若修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是乃至若修行一切智、道相智、一切相智，而知一切如夢、像、響、焰、影、幻、化及尋香城皆非實有。

「復次，善現！如是諸法雖非實有，若不圓滿決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。謂菩薩摩訶薩若不圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至一切智、道相智、一切相智，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，隨所修住一切善法，皆如實知如夢乃至如尋香城，謂若修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能如實知如夢乃至如尋香城；如是乃至若修行一切智、道相智、一切相智，能如實知如夢乃至如尋香城；若成熟有情、嚴淨佛土，求趣無上正等菩提，能如實知如夢乃至如尋香城，亦如實知諸有情類心行差別如夢乃至如尋香城。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不取為有、不取為無，若由如是取故證得一切智智，亦知彼法如夢乃至如尋香城，不取為有、不取為無。所以者何？布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃至一切智、道相智、一切相智皆不可取故，善、非善法亦不可取故，有記、無記法亦不可取故，有漏、無漏法亦不可取故，世間、出世間法亦不可取故，有為、無為法亦不可取故。是菩薩摩訶薩知一切法不可取已，求趣無上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都無實事，如夢乃至如尋香城。不可取法不能證得不可取法，然諸有情於如是法不知不見，是菩薩摩訶薩為饒益彼諸有情故，求趣無上正等菩提。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心，為欲利樂諸有情故，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不為己身非為餘事，為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提，不為己身非為餘事。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見諸愚夫於非我中而住我想，於非有情住有情想，如是乃至於非知者住知者想，於非見者住見者想。是菩薩摩訶薩見是事已，深生憐愍方便教化，令離顛倒妄想執著，安置無相甘露界中，住是界中不復現起我想乃至知、見者想，是時一切掉動、散亂、戲論、分別不復現行，心多安住寂靜淡泊無戲論界。

「善現！是菩薩摩訶薩由此方便，行深般若波羅蜜多，自於諸法無所執著，亦能教他於一切法無所執著。此依世俗，不依勝義，以勝義中無所執著，自他差別不可得故。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛得無上正等覺時所證佛法，為依世俗說名為得，為依勝義說名得耶？」
佛告善現：「佛得無上正等覺時所證佛法，依世俗故說名為得，不依勝義。若依勝義，能得、所得俱不可得。所以者何？若謂此人得如是法便有所得，有所得者便執有二，執有二者不能得果亦無現觀。」
具壽善現復白佛言：「若執有二不能得果亦無現觀，執無二者為能得果有現觀耶？」
佛告善現：「執有二者不能得果亦無現觀，執無二者亦復如是，有所執故如執有二。若不執二、不執不二，則名得果亦名現觀。所以者何？若執由此便能得果亦有現觀，及執由彼不能得果亦無現觀，俱是戲論，非一切法平等性中有諸戲論，若離戲論乃可名為法平等性。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆以無性而為自性，此中何謂法平等性？」
佛告善現：「若於是處都無有性亦無無性，亦不可說為平等性，如是乃名法平等性。善現當知！法平等性既不可說亦不可知，除平等性無法可得，離一切法無平等性。善現！當知法平等性，異生聖者俱不能行，非彼境故。」
具壽善現復白佛言：「法平等性豈亦非佛所行境耶？」
佛告善現：「法平等性，一切聖者皆不能行亦不能證，謂諸預流、若諸一來、若諸不還、若阿羅漢、若諸獨覺、若諸菩薩、若諸如來，皆不能以法平等性為所行境，此中一切戲論分別皆不行故。」
具壽善現復白佛言：「佛於諸法皆得自在，如何可言法平等性亦非諸佛所行境耶？」
佛告善現：「佛於諸法雖得自在，若平等性與佛有別，可言是佛所行境界，然平等性與佛無別，如何可說佛行彼境？
「善現當知！若諸異生法平等性，若諸預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來法平等性，如是一切法平等性，皆同一相，所謂無相，是一平等無二無別，故不可說此是異生法平等性，廣說乃至此是如來法平等性。於此一法平等性中，諸平等性既不可得，於中異生及預流等差別之相亦不可得。」
具壽善現復白佛言：「若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生及預流等法及有情應無差別。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，若諸異生、若諸聖者乃至如來法及有情皆無差別。」
具壽善現復白佛言：「若一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別，云何三寶出現世間，所謂佛寶、法寶、僧寶？」
佛告善現：「於意云何？佛、法、僧寶法平等性各各別耶？」
善現對曰：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶法平等性皆無差別。所以者何？佛、法、僧寶法平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然佛世尊於無相法方便善巧，建立種種法及有情名相差別，所謂此是異生及法，乃至此是如來及法。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛於法方便善巧，能於無相建立種種法及有情名相差別。
「復次，善現！於意云何？若諸如來、應、正等覺不證無上正等菩提，設證無上正等菩提，不為有情建立諸法名相差別，諸有情類為能自知：此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，謂四大王眾天乃至非想非非想處天，此是色乃至識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是善、非善法，此是有記、無記法，此是有漏、無漏法，此是世間、出世間法，此是有為、無為法，此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，此是四念住乃至八聖道支，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是空、無相、無願解脫門，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是一切相妙願智，此是一切智智，此是三寶，此是三乘，諸有情類於如是等差別名相能自知不？」
善現對曰：「不也！世尊！若佛不為有情建立諸如是等差別名相，諸有情類不能自知諸如是等差別名相。」
佛告善現：「是故如來於無相法方便善巧，雖為有情建立種種差別名相，而於諸法平等性中能無所動；雖於有情作大恩德，而於其中能不取相。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為如如來於一切法平等性中都無所動，如是一切異生、預流、一來、不還及阿羅漢、獨覺、菩薩，亦於諸法平等性中無所動不？」

佛告善現：「如是！如是！以一切法及諸有情，皆不出過平等性故。如平等性，當知真如廣說乃至不思議界亦復如是，諸法異生及諸聖者於真如等無差別故。」

具壽善現復白佛言：「若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者今一切法及諸有情相各異故性亦應異，是則法性亦應各異，謂色乃至識相各異故性亦應異，眼處乃至意處相各異故性亦應異，色處乃至法處相各異故性亦應異，眼界乃至意界相各異故性亦應異，色界乃至法界相各異故性亦應異，眼識界乃至意識界相各異故性亦應異，眼觸乃至意觸相各異故性亦應異，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受相各異故性亦應異，地界乃至識界相各異故性亦應異，因緣乃至增上緣相各異故性亦應異，從緣所生諸法相各異故性亦應異，無明乃至老死相各異故性亦應異，貪、瞋、癡相各異故性亦應異，異生見趣相各異故性亦應異，四靜慮、四無量、四無色定相各異故性亦應異，四念住乃至八聖道支相各異故性亦應異，空、無相、無願解脫門相各異故性亦應異，內空乃至無性自性空相各異故性亦應異，真如乃至不思議界相各異故性亦應異，苦、集、滅、道聖諦相各異故性亦應異，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相各異故性亦應異，八解脫乃至十遍處相各異故性亦應異，淨觀地乃至如來地相各異故性亦應異，極喜地乃至法雲地相各異故性亦應異，一切陀羅尼門、三摩地門相各異故性亦應異，五眼、六神通相各異故性亦應異，如來十力乃至十八佛不共法相各異故性亦應異，三十二大士相、八十隨好相各異故性亦應異，無忘失法、恒住捨性相各異故性亦應異，一切智、道相智、一切相智相各異故性亦應異，愚夫異生乃至如來相各異故性亦應異，善、非善法相各異故性亦應異，有記、無記法相各異故性亦應異，有漏、無漏法相各異故性亦應異，世間、出世間法相各異故性亦應異，有為、無為法相各異故性亦應異。

「世尊！如是法等相若各異，是則法性亦應各異，云何於諸異相法等，可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若菩薩摩訶薩不分別法及諸有情有種種性，則應不能行深般若波羅蜜多。若不能行甚深般若波羅蜜多，則應不能從一菩薩地至一菩薩地。若定不能從一菩薩地至一菩薩地，則應不能趣入菩薩正性離生。若定不能趣入菩薩正性離生，則應不能超諸聲聞及獨覺地。若定不能超諸聲聞及獨覺地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若定不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能於諸神通遊戲自在。若定不能於諸神通遊戲自在，則應不能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。若定不能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，則應不能從一佛國趣一佛國親近供養諸佛世尊。若定不能從一

佛國趣一佛國親近供養諸佛世尊，則應不能於諸佛所種諸善根。若定不能於諸佛所種諸善根，則應不能嚴淨佛土、成熟有情。若定不能嚴淨佛土、成熟有情，則應不能證得無上正等菩提，轉正法輪度有情眾，令其永離惡趣生死。」
佛告善現：「如汝所言：若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者今一切法及諸有情相各異故性亦應異，是則法性亦應各異，云何於諸異相法等，可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性乃至廣說？
「善現！於意云何？諸色法性是空性不？諸受、想、行、識法性是空性不？如是乃至一切有為、無為法性是空性不？」
善現對曰：「如是！如是！一切法性皆是空性。」
佛告善現：「於意云何？於空性中法等異相為可得不？謂色異相廣說乃至一切有為、無為異相為可得不？」
善現對曰：「不也！世尊！於空性中一切異相皆不可得。」
佛告善現：「由此當知法平等性非即一切愚夫異生，非離一切愚夫異生，如是乃至非即如來、應、正等覺，非離如來、應、正等覺；法平等性非即色，非離色，非即受、想、行、識，非離受、想、行、識，如是乃至非即有為及無為法，非離有為及無為法。」
具壽善現復白佛言：「法平等性為是有為，為是無為？」
佛告善現：「法平等性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。善現當知！若有為界、若無為界，如是二界非合非散，無色、無見、無對、一相，所謂無相，一切如來、應、正等覺依世俗說不依勝義。所以者何？非勝義中身行、語行、意行可得，非離身行、語行、意行勝義可得。善現當知！即有為法及無為法平等法性說名勝義，非離一切有為、無為別有勝義。是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，令其永離生老病死，證得究竟常樂涅槃。」

第二分空性品第八十五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸法等平等之性皆本性空，此本性空於一切法非能、所作，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義以四攝事饒益有情？」
佛告善現：「如是！如是！一切法等平等之性皆本性空，此本性空於一切法非能、所作，然諸菩薩能為有情以布施等作饒益事。若諸有情自知諸法皆本性空，則諸如來及諸菩薩不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種妄想顛倒，謂令有情

遠離我想、有情想乃至知者、見者想，亦令遠離色乃至識想，眼處乃至意處想，色處乃至法處想，眼界乃至意界想，色界乃至法界想，眼識界乃至意識界想，眼觸乃至意觸想，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，地界乃至識界想，無明乃至老死想，亦令遠離有為界想。住無為界，解脫一切生老病死。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」

具壽善現復白佛言：「由何空故說諸法空？」

佛告善現：「由想空故說諸法空。

「復次，善現！於意云何？若變化身復作化事，此有實事而不空耶？」

善現對曰：「諸所變化都無實事，一切皆空。」

佛告善現：「變化與空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法畢竟空故。

「復次，善現！無色非化，無受、想、行、識非化，諸是化者無不皆空，餘法有情應知亦爾。」

具壽善現復白佛言：「蘊、界、處等世間諸法及諸有情可皆是化，四念住等出世間法及諸有情豈亦是化？」

佛告善現：「一切世間、出世法等無非是化，然於其中有聲聞化，有獨覺化，有菩薩化，有如來化，有煩惱化，有諸業化，由此因緣，我說一切皆如變化等無差別。」

具壽善現復白佛言：「一切斷果，所謂預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺、如來永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」

佛告善現：「如是諸法若與生滅二相合者亦皆是化。」

具壽善現復白佛言：「何法非化？」

佛告善現：「若法不與生滅相合，是法非化。」

具壽善現復白佛言：「何法不與生滅相合？」

佛告善現：「不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相合，是故非化。」

具壽善現復白佛言：「如世尊說平等法性一切皆空，無能動者，無二可得，無有少法非自性空，如何涅槃可說非化？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空，此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非如來作，亦非餘作，有佛無佛其性常空，此即涅槃。是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。復次，善現！我為新學諸菩薩說涅槃非化，非別實有不空涅槃，是故不應執此為難。」

爾時，善現便白佛言：「云何方便教誡教授新學菩薩，令知諸法自性常空？」

佛告善現：「豈一切法先有後無而不常空？然一切法先既非有後亦非無，自性常空不應驚怖。應作如是方便善巧教誡教授新學菩薩，令知諸法自性常空。」

時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首，具壽善現及舍利子、大採菽氏、大迦葉波、阿難陀等諸大聲聞，及諸天、龍、阿素洛等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第四百七十八

大般若經第三會

序

西明寺沙門玄則

夫正理晦於率情，而情由理鏡；妙觀睽於殉迹，而迹以觀冥。然情迹兩崇，假名相而耽習；則理觀雙拔，資漸漬於多聞。王城所以亟迂，聖席於茲復坦。是用入遊戲定，摛前會之神蹤；出微妙音，集向時之遙證。光敷法潤、藻汰心源，將欲利無利於情區、度不度於生品，運六通於即寂、流四辯於忘言，固當住不思議得無分別。至如夢中重夢，尚嬰馳殉之勞；即明覺後復覺，乃有發蒙之慶。何物物之殊炫，而如如之罕覩哉！彼如復如者，非異所異也。在纏出纏而性淨、有佛無佛而體常，會之則歸來，號如來矣；乖之則流異，稱異生焉。前際空而累盡，後際空而德滿爾。其闢甘露門、坐金剛座，假名法外無色而莊嚴、勝義諦中無心而啟悟，故能斷以空滯空之惡取、開無說假說之善權，熙妙色之殊對、霈圓音之各解，莫非自般若以為源、依般若以成學。譬山王之高妙、谷王之宗長，義必重深、辭亦豐祕。凡五十九卷、三十一品，於舊無涉，號單譯焉。大般若波羅蜜多經卷第四百七十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分緣起品第一

如是我聞：
一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五億人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地，舍利子等而為上首。復有五百苾芻尼眾皆阿羅漢，耶輸達羅而為上首。復有多千鄔波索迦、鄔波斯迦皆已見法。復有無量無數不可稱、不可量、不可說無等等大菩薩僧，一切皆得大陀羅尼、勝三摩地，安住空性，行無相境；願無分別，得一切法平等性忍；具無礙解，諸所演說深妙理趣辯才無盡，遊戲五通永無退失；氣調溫雅一切欽承，勤進勇銳無諸懈怠；捨親棄財忘身殉命，不以矯誑有所貪求，為諸有情而宣妙理；證深法忍至等極趣，得大無畏身意坦然；超出眾魔所作事

業，降煩惱敵息諸業障；一切他論所不能伏，聲聞、獨覺不測其量；於法於心皆得自在，解脫所有業煩惱障；於說眾緣無不善巧，契深緣起無盡理趣；滅見、隨眠，斷諸纏結，於眾諦理智皆善證，發弘誓願已經多劫；含笑先言容顏舒泰，詞韻和美妙辯無窮；處眾尊嚴威容肅穆，動止儀雅無畏坦然，那庾多劫巧說無盡；觀諸法門，猶如幻事、陽焰、夢境、水月、響聲，既類空花、鏡像、光影，亦如變化及尋香城，雖體實無而現似有；於甚深理說無所畏，讚頌巧妙心不下劣；善知有情種種勝解、心行所趣微細差別，善能通達後際無礙；成就最勝無生法忍，如實悟入法平等性，攝受無邊大願佛土；於十方界無數諸佛，由等持力常念現前；一切如來出興于世，皆能歷事無空過者，亦能勸請久住世間，轉正法輪度無量眾；善能伏滅一切隨眠及諸見趣、煩惱、纏垢，引發遊戲百千等持，於諸法門能善悟入。是諸菩薩摩訶薩眾，具如是等無量功德，經無數劫歎不能盡，其名曰賢守菩薩、寶性菩薩、導師菩薩、仁授菩薩、星授菩薩、水天菩薩、帝授菩薩、上慧菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩而為上首。
爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地；諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。
爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指、兩趺、兩跟、兩踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩髀、兩股、腰脇、腹背、臍中、心上、胸臆德字、大士夫相、兩乳、兩腋、兩肩、兩膊、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項胭、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。
爾時，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。
爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。
爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮華，其華千葉皆真金色眾寶莊嚴。如是光、華遍三千界，從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸華臺中皆有化佛，結跏趺

坐演妙法音，一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。
爾時，世尊不起于座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動：東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以淳淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。
時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命、修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相惱觸，豈不善哉！」
爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉映眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王掩蔽諸山喪其光彩。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。
時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮華、天赤蓮華、天白蓮華、天香蓮華、天黃蓮華、天紅蓮華、天金錢樹華及香葉，并餘無量水陸生華，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸華鬘等旋轉上踊合成華臺，量等三千大千世界，垂天華蓋、寶鐸、珠幡綺飾紛綸甚可愛樂。
時，此佛土微妙莊嚴，猶如西方極樂世界。佛光輝映三千大千物類虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。

爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍遶，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。
爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
時，寶性佛告普光言：「從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
普光聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
時，寶性佛告普光言：「今正是時，隨汝意往。」
即以千莖金色蓮華，其華千葉眾寶莊嚴，授與普光而誨之曰：「汝持此華至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來、應、正等覺致問無量，持此蓮華以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩得無礙解陀羅尼門、三摩地門神通自在，住最後身堪紹佛位，威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼界。」
時，普光菩薩於寶性佛所受華奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，致問世尊無量，持此千莖金色蓮華以寄世尊而為佛事。」
時，釋迦牟尼佛受此蓮華，還散東方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮華遍諸佛土，諸華臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚嘆佛菩薩已，退坐一面。餘東方界亦復如是。
爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，彼有菩薩名曰離憂；西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，彼有菩薩名曰行慧；北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，彼有菩薩名曰勝授；東北方盡殑伽沙等世界，最

後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，彼有菩薩名離塵勇猛；東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮華勝德，彼有菩薩名蓮華手；西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，彼有菩薩名曰光明；西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，彼有菩薩名曰寶勝；下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮華，佛號蓮華德，彼有菩薩名蓮華勝；上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，彼有菩薩名曰喜授。如是一切皆如東方。

爾時，於此三千大千堪忍世界眾寶充滿，諸妙香花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、寶樹、衣樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮華世界普華如來佛土，妙吉祥菩薩、善住慧菩薩及餘無量大威德菩薩摩訶薩本所住處。

第三分舍利子品第二之一

爾時，世尊知諸世界，若天魔梵，若諸沙門，若婆羅門，若諸菩薩摩訶薩眾紹尊位者，若餘一切於法有緣人非人等皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多。」

時，舍利子聞佛所說，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故；應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者不可得故；應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯無犯相不可得故；應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動不動相不可得故；應以無策而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤怠不可得故；應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味無味不可得故；應以無執而為方便，圓滿般若波羅蜜多，有無性相不可得故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應修空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；應修四靜慮、四無量、四無色定；應修八解脫、九次第定；應修九想，何等為九？謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、厭壞想；應修十隨念，何等為十？謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念；應修十想，何等為十？謂無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想；

應修十一智，何等十一？謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智；應修有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地；應修未知當知根、已知根、具知根；應修不淨處觀、遍處觀、一切智智；應修奢摩他、毘鉢舍那；應修三明、四無礙解、四無所畏；應修不退轉五神通；應修六波羅蜜多、七聖財、八大士覺、九有情居智；應修如來十力、十八佛不共法；應修大慈、大悲、大喜、大捨；應修一切相微妙智等無量無邊不可思議諸佛功德。如是諸法不可得故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多；欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智、一切有情心行相智，應學般若波羅蜜多；欲拔一切煩惱習氣，應學般若波羅蜜多；欲入菩薩正決定位，應學般若波羅蜜多；欲超聲聞、獨覺等地，應學般若波羅蜜多；欲住菩薩不退轉地，應學般若波羅蜜多；欲得殊勝六種神通，應學般若波羅蜜多；欲知一切有情心行轉變差別，應學般若波羅蜜多；欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，應學般若波羅蜜多；欲得一切陀羅尼門、三摩地門，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺定慧解脫、解脫智見，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，應學般若波羅蜜多；欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，應學般若波羅蜜多；欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧平等迴向一切智智，便得無量無數功德，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速得圓滿，離諸障礙，應學般若波羅蜜多；欲得世世常見諸佛、恒聞正法、得佛覺悟，蒙佛憶念、教誡教授，應學般若波羅蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十隨好具足莊嚴，應學般若波羅蜜多；欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛、菩薩，應學般若波羅蜜多；欲以種種勝善根力，隨意能引上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根疾得成滿，應學般若波羅蜜多；欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥，種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍寶、嚴具、伎樂及餘種種王等所受上妙樂具，并世、出世諸妙善法，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲普安立盡虛空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊殊勝善法，應學般若波羅蜜多；欲得發起一念善心所獲功

德，乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡，應學般若波羅蜜多；欲得十方諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾咸共稱歎護念與力，應學般若波羅蜜多；欲一發心即能遍到十方各如殑伽沙界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，利益安樂無量有情，應學般若波羅蜜多；欲以一音即能遍滿十方各如殑伽沙界，讚歎諸佛、教誡有情，應學般若波羅蜜多；欲紹三寶種使不斷絕，利益安樂一切有情，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲通達內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、無性空、無性自性空及所緣空、增上空、等無空等，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知十方殑伽沙等三千大千世界，所有大地、虛空、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微數，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見劫火起遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見風劫起三千大千世界最下所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物碎如朽葉，欲以一指障彼風力令息不起，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界，一結跏坐充滿虛空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛繫取三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物，擲過他方無量、無數、無邊世界而不損害其中有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一香、一花、一鬘、一衣、一幢、一蓋、一燈幡等諸供養具，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，或住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，乃至令入無餘依涅槃界究竟安樂，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知修行布施得大果報，謂如實知：如是布施得生剎帝利大族，如是布施得生婆羅門大族，如是布施得生長者大族，如是布施得生居士大族；又如實知如是布施得生四大王眾天，如是布施得生三十三天，如是布施得生夜摩天，如是布施得生覩史多天，如是布施得生樂變化天，如是布施得生他化自在天；又如實知依此布施得初靜慮定、或第二靜慮定、或第三靜慮定、或第四靜慮定；又如實知依此布施得空無邊處定、或識無邊處定、或無所有處定、或非想非非想處定；

又如實知依此布施起三十七菩提分法，由是因緣得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或得無上正等菩提。能如實知修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知：如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多，又如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若方便善巧各能滿六波羅蜜多。」
時，舍利子白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施方便善巧能滿布施乃至般若波羅蜜多，能如實知如是淨戒乃至般若方便善巧能滿淨戒乃至靜慮波羅蜜多？」
佛告尊者舍利子言：「以無所得為方便故，謂菩薩摩訶薩行布施時，了達一切施、受物相不可得故，能滿布施波羅蜜多；犯無犯相不可得故，能滿淨戒波羅蜜多；動不動相不可得故，能滿安忍波羅蜜多；身心勤怠不可得故，能滿精進波羅蜜多；有亂無亂不可得故，能滿靜慮波羅蜜多；諸法性相不可得故，能滿般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩行布施時，方便善巧能滿六種波羅蜜多。如是舍利子！菩薩摩訶薩行淨戒時，乃至行般若時，方便善巧各能滿六波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在一切如來、應、正等覺殊勝功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達一切有為無為究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺常為導首，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得生生具大眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得菩薩常為眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲為世間真淨福田，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲伏慳貪心、息犯戒心、除忿恚心、捨懈怠心、靜散亂心、離惡慧心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲善安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，應學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得五眼，何等為五？所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天眼盡見十方殑伽沙等世界諸佛妙相好身，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳遍聞十方殑伽沙等世界諸佛所說法要，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來

心、心所法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得普聞十方世界諸佛說法，乃至無上正等菩提常無斷絕，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方諸佛所有國土，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說契經、應頌、授記、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等曾所未聞，皆能受持究竟通利，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，既自受持究竟通利如說修行，復能為他如實廣說勸令修行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界，或世界中間無日月光處為作光明，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等無量世界，其中眾生成就邪見，不聞佛名、法名、僧名，不信因果，而能化導令起正見，聞三寶名，深信因果，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，一切有情慈心相向，墮惡趣者得生善趣，習惡業者皆修善業，諸犯戒者安住戒蘊，未得定者安住定蘊，有惡慧者安住慧蘊，無解脫者安住解脫蘊，無解脫智見者安住解脫智見蘊，未見諦者得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或復漸次證得無上正等菩提，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學如來、應、正等覺殊勝威儀，令諸有情觀之無厭滅惡生善，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得如龍象視，容止肅然為眾說法，身、語、意業隨智慧行皆悉清淨，於經行時足不履地如四指量？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，導從圍遶詣菩提樹；是諸天眾於菩提樹下以天衣為座，我於此座結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，使于地神并諸眷屬俱時踊現降魔怨敵證得無上正等菩提，從是已後若行、若住、若坐、若臥，隨地方所悉為金剛？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得捨國出家，即於是日證得無上正等菩提，即於是日轉妙法輪，即令無量無

數有情遠塵離垢生淨法眼；復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫，亦令無量無數有情能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無上菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時，即令無量無數有情不起于座成阿羅漢；復令無量無數有情不起于座能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得壽量無盡，無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，雖復行時千葉蓮花每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，而不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地皆隨轉，舉身支節皆放光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願所居土無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力作是思惟：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸，勤修梵行，慈、悲、喜、捨，不惱有情，如餘佛土，豈不善哉！化事既周般涅槃後，正法無有滅盡之期，常為有情作大饒益。』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願令十方殑伽沙等無量世界，一切有情聞我名者必得無上正等菩提。』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無邊殊勝功德，應學般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第四百七十九

大般若波羅蜜多經卷第四百八十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分舍利子品第二之二

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，已能引發如是功德。爾時，三千大千世界四大天王，歡喜踊躍作是思惟：『我等今者應以四鉢奉此菩薩，如昔天王奉先佛鉢。』是時，三千大千世界三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，歡喜踊躍作是思惟：『我等皆應給侍供養如是菩薩，令阿素洛兇黨損減，使諸天眾眷屬增益。』是時，三千大千世界梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，歡喜悅豫作是思惟：『我等應請如是菩薩疾證無上正等菩提，轉妙法輪饒益一切。』

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，增益布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘善法。時，彼世界諸善男子、善女人等歡喜踊躍作是思惟：『我等當為如是菩薩作父母、兄弟、妻子、眷屬、知識、朋友。』時，彼世界四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，歡喜悅豫作是思惟：『我等當設種種方便，令是菩薩離婬欲法，從初發心乃至證得所求無上正等菩提常修梵行，於順結法不生貪染。所以者何？行非梵行，於生梵天尚能為礙，況證無上正等菩提！』是故菩薩斷欲出家修梵行者能得無上正等菩提，非不出家行非梵行。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為要當有父母、妻子、諸親友耶？」

佛言：「舍利子！或有菩薩具有父母、妻子、眷屬而修菩薩摩訶薩行；或有菩薩無有妻子，從初發心乃至成佛，常修梵行不壞童真；或有菩薩方便善巧，先現受用五妙欲境，後方厭捨勤修梵行，乃得無上正等菩提。

「舍利子！如工幻師或彼弟子善幻術者，化作種種五妙欲具，於中自恣歡娛受樂。於意云何？彼幻所作為有實不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩亦復如是方便善巧為欲成熟諸有情故，示受五欲而實無染。所以者何？諸菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患，不為彼過之所塗染，以無量門訶毀諸欲，謂作是念：『欲如熾火，欲如糞穢，欲如魁膾，欲如怨敵，欲如毒器，欲如闇井。』舍

利子！諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲，豈有真實受諸欲事？但為方便饒益有情，令獲利樂化現斯事。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應行甚深般若波羅蜜多？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：實有菩薩，不見有菩薩，不見菩薩名；不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名；不見行，不見不行。何以故？舍利子！菩薩自性空，菩薩名空。所以者何？色自性空，不由空故；受、想、行、識自性空，不由空故。色空非色，受、想、行、識空非受、想、行、識；色不離空，空不離色，受、想、行、識不離空，空不離受、想、行、識；色即是空，空即是色，受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。何以故？舍利子！此但有名謂為菩提，此但有名謂為薩埵，此但有名謂為菩薩，此但有名謂之為空，如是自性無生、無滅、無染、無淨。諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多不見生、不見滅、不見染、不見淨，何以故？舍利子！唯假立客名別別於法而起分別，假立客名，隨起言說，如如言說，如是如是生起執著。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等名及所名一切不見，由不見故不生執著。
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：菩薩但有名，佛但有名，般若波羅蜜多但有名，色但有名，受、想、行、識但有名，餘一切法但有名。舍利子！如我但有名，謂之為我實不可得，如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，廣說乃至知者、見者，亦但有名，謂為有情乃至見者實不可得。以不可得空故，但隨世俗假立客名，諸法亦爾不應執著。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有我乃至見者，亦不見有一切法性。
「舍利子！菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜多，除諸佛慧，一切聲聞、獨覺等慧所不能及。所以者何？是菩薩摩訶薩於名、所名俱無所得，以不觀見、無執著故。舍利子！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，名為善行甚深般若波羅蜜多。
「舍利子！假使汝等諸大聲聞滿贍部洲如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。
「舍利子！置贍部洲。假使汝等諸大聲聞滿四大洲如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼

殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。

「舍利子！置四大洲。假使汝等諸大聲聞滿一三千大千世界如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。

「舍利子！置一三千大千世界。假使汝等諸大聲聞充滿十方殑伽沙等諸佛世界如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若聲聞乘預流、一來、不還、阿羅漢所有智慧，若獨覺乘所有智慧，若菩薩摩訶薩所有智慧，若諸如來、應、正等覺所有智慧，如是一切皆無差別，不相違背，無生無滅，自性皆空。若法無差別、不相違、無生滅、自性空，是法差別理不可得，云何世尊說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧所不能及？」

佛言：「舍利子！於汝意云何？修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧所作事業，一切聲聞、獨覺智慧有此用不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！於意云何？修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，具能引發一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安樂一切有情於一切法覺一切相，方便安立一切有情於無餘依般涅槃界，一切聲聞、獨覺智慧有此用不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！於意云何？一切聲聞及諸獨覺能作是念：『我證無上正等菩提，方便安立一切有情於無餘依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！於意云何？一切聲聞及諸獨覺能作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！」
佛言：「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』
「舍利子！譬如螢火不作是念：『我光能照遍贍部洲普令大明。』聲聞、獨覺亦復如是，曾無一心能作是念：『我修六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』
「舍利子！譬如日輪光明熾盛，纔出便照遍贍部洲。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，皆作是念：『我修六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能超聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地淨菩提道？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心修行六種波羅蜜多，住空、無相、無願之法便超聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地淨菩提道。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何等地，能為一切聲聞、獨覺真淨福田？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行六種波羅蜜多，乃至安坐妙菩提座，常為一切聲聞、獨覺真淨福田。何以故？舍利子！依諸菩薩摩訶薩故，一切善法出現世間，所謂一切十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦智、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、四無所畏、四無礙解、如來十力、六波羅蜜多、十八佛不共法，諸如是等無量無數無邊善法出現世間。由此菩薩諸善法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無想有情天、無繁天乃至色究竟天、空無邊處天乃至非想非非想處天出現於世。
「復由菩薩諸善法故，便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間。」
時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為復須淨自身福田不？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩不復須淨自身福田。所以者何？已極淨故。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩為大施主，施諸有情世、出世間多善法故。謂施有情十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦智、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、如來十力、四無所畏、四無礙解、六波羅蜜多、十八佛不共法，施如是等無量無數無邊善法故，說菩薩為大施主。由斯已淨自身福田，生長世間無量福聚。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩與何法相應故，當言與般若波羅蜜多相應？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩與色空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與受、想、行、識空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與色處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。與聲、香、味、觸、法處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與色界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與聲、香、味、觸、法界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與苦聖諦空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與集、滅、道聖諦空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與無明空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與一切法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與有為無為法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與本性空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是七空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是七空相應時，不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見色若生法若滅法，不見受、想、行、識若生法若滅法；不見色若染法若淨法，不見受、想、行、識若染法若淨法。不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？舍利子！無有少法與法合者，以一切法本性空故。

「舍利子！諸色空，彼非色；諸受、想、行、識空，彼非受、想、行、識。何以故？舍利子！諸色空，彼非變礙相；諸受空，彼非領納相；諸想空，彼非取像相；諸行空，彼非造作相；諸識空，彼非

了別相。何以故？舍利子！色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。

「舍利子！是諸法空相，不生不滅、不染不淨、不增不減，非過去非未來非現在。如是空中無色，無受、想、行、識；無眼處，無耳、鼻、舌、身、意處；無色處，無聲、香、味、觸、法處；無地界，無水、火、風、空、識界；無眼界，無耳、鼻、舌、身、意界；無色界，無聲、香、味、觸、法界；無眼識界，無耳、鼻、舌、身、意識界；無無明，亦無無明滅；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，無行乃至老死滅；無苦聖諦，無集、滅、道聖諦；無得，無現觀；無預流，無預流果；無一來，無一來果；無不還，無不還果；無阿羅漢，無阿羅漢果；無獨覺，無獨覺菩提；無菩薩，無菩薩行；無正等覺，無正等覺菩提。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見布施波羅蜜多若相應若不相應，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應；不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見眼處若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應；不見色處若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法處若相應若不相應；不見眼界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應，不見色界若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法界若相應若不相應；不見眼識界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意識界若相應若不相應；不見苦聖諦若相應若不相應，不見集、滅、道聖諦若相應若不相應；不見無明若相應若不相應，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若相應若不相應；不見四念住若相應若不相應，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應；不見六神通若相應若不相應；不見佛十力若相應若不相應，不見四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若相應若不相應；不見一切相微妙智若相應若不相應，不見一切智智若相應若不相應。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀空與空合亦不與空相應，不觀無相與無相合亦不與無相相應，不觀無願與無願合亦不與無願相應，何以故？舍利子！空、無相、無願無合、無不合，亦無相應、不相應故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，入一切法自相空已，不觀色若合若散，不觀受、想、行、識若合若散。不觀色與前際若合若散。何以故？不見前際故。不觀色與後際若合若散。何以故？不見後際故。不觀色與中際若合若散。何以故？不見中際故。不觀受、想、行、識與前際若合若散。何以故？不見前際故。不觀受、想、行、識與後際若合若散。何以故？不見後際故。不觀受、想、行、識與中際若合若散。何以故？不見中際故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩不觀前際與後際若合若散，不觀前際與中際若合若散，不觀後際與前際若合若散，不觀後際與中際若合若散，不觀中際與前際若合若散，不觀中際與後際若合若散，不觀前際與後際、中際若合若散，不觀後際與前際、中際若合若散，不觀中際與前際、後際若合若散，不觀前際、後際、中際若合若散，何以故？三世空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與過去若合若散。何以故？尚不見過去，況觀一切智與過去若合若散！不觀一切智與未來若合若散。何以故？尚不見未來，況觀一切智與未來若合若散！不觀一切智與現在若合若散。何以故？尚不見現在，況觀一切智與現在若合若散！不觀一切智與色若合若散。何以故？尚不見色，況觀一切智與色若合若散！不觀一切智與受、想、行、識若合若散。何以故？尚不見受、想、行、識，況觀一切智與受、想、行、識若合若散！不觀一切智與眼處若合若散。何以故？尚不見眼處，況觀一切智與眼處若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意處，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若合若散！不觀一切智與色處若合若散。何以故？尚不見色處，況觀一切智與色處若合若散！不觀一切智與聲、香、味、觸、法處若合若散。何以故？尚不見聲、香、味、觸、法處，況觀一切智與聲、香、味、觸、法處若合若散！不觀一切智與眼界若合若散。何以故？尚不見眼界，況觀一切智與眼界若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若合若散！不觀一切智與色界若合若散。何以故？尚不見色界，況觀一切智與色界若合若散！不觀一切智與聲、香、味、觸、法界若合若散。何以故？尚不見聲、香、味、觸、法界，況觀一切智與聲、香、味、觸、法界若合若散！不觀一切智與眼識界若合若散。何以故？尚不見眼識界，況觀一切智與眼識界若

合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意識界若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意識界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意識界若合若散！不觀一切智與苦聖諦若合若散。何以故？尚不見苦聖諦，況觀一切智與苦聖諦若合若散！不觀一切智與集、滅、道聖諦若合若散。何以故？尚不見集、滅、道聖諦，況觀一切智與集、滅、道聖諦若合若散！不觀一切智與無明若合若散。何以故？尚不見無明，況觀一切智與無明若合若散！不觀一切智與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若合若散。何以故？尚不見行乃至老死，況觀一切智與行乃至老死若合若散！不觀一切智與布施波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見布施波羅蜜多，況觀一切智與布施波羅蜜多若合若散！不觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，況觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若合若散！不觀一切智與四念住若合若散。何以故？尚不見四念住，況觀一切智與四念住若合若散！不觀一切智與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若合若散。何以故？尚不見四正斷乃至八聖道支，況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若合若散！不觀一切智與六神通若合若散。何以故？尚不見六神通，況觀一切智與六神通若合若散！不觀一切智與佛十力若合若散。何以故？尚不見佛十力，況觀一切智與佛十力若合若散！不觀一切智與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若合若散。何以故？尚不見四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，況觀一切智與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若合若散！不觀一切智與佛若合若散，亦不觀佛與一切智若合若散。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不觀一切智與菩提若合若散，亦不觀菩提與一切智若合若散。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著色若有若非有，不著受、想、行、識若有若非有；不著色若常若無常，不著受、想、行、識若常若無常；不著色若樂若苦，不著受、想、行、識若樂若苦；不著色若我若無我，不著受、想、行、識若我若無我，不著色若寂靜若不寂靜，不著受、想、行、識若寂靜若不寂靜；不著色若空若不空，不著受、想、行、識若空若不空；不著色若有相若無相，不著受、想、行、識若有相若無相；不著色若有願若無願，不著受、想、行、識若有願若無願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『我行般若波羅蜜多。』不作是念：『我不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我亦行、亦不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波羅蜜多。』舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多；不為入菩薩正決定故修行般若波羅蜜多，不為得菩薩不退轉地故修行般若波羅蜜多；不為成熟有情故修行般若波羅蜜多，不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多；不為四念住故修行般若波羅蜜多，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多；不為佛十力故修行般若波羅蜜多，不為四無所畏、四無礙解、十八佛不共法故修行般若波羅蜜多；不為內空故修行般若波羅蜜多，不為外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、無性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多；不為真如故修行般若波羅蜜多，不為法界、法性、實際故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見諸法性差別故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多，不為天耳、他心、宿住、隨念、神境、漏盡智證通故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，尚不見般若波羅蜜多，況見菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺六神通事！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『我以天眼智證通，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼品類差別。』不作是念：『我以天耳智證通，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切有情言音差別。』不作是念：『我以他心智證通，遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心及心所緣慮差別。』不作是念：『我以宿住隨念智證通，遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情宿住差別。』不作是念：『我以神境智證通，遍往十方殑伽沙等諸佛世界為諸有情宣說正法。』不作是念：『我以漏盡智證通，遍了十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡。』舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與般若波羅蜜多相應時，方便善巧普能安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅

槃界，一切惡魔及諸眷屬不得其便，一切煩惱悉皆伏滅，世間眾事所欲皆成。十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，皆共護念如是菩薩，不令退墮一切聲聞、獨覺等地。十方各如殑伽沙界聲聞、獨覺、四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，皆共擁衛是菩薩摩訶薩，諸有所為令無障礙皆速成辦，所有身心種種病苦咸得痊除，設有罪業於當來世應受苦報轉現輕受。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩於一切有情慈悲周遍故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多具大勢力少用加行，則能引發一切殊勝陀羅尼門、一切殊勝三摩地門皆得現起。由斯勢力，隨意引生世、出世間種種功德，隨所生處常得逢事諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾，乃至無上正等菩提於其中間常不離佛及諸菩薩摩訶薩眾。舍利子當知！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與般若波羅蜜多相應故，得如是等無量無邊不可思議功德勝利。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『有法與法若相應若不相應、若等若不等。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應、若等若不等故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

大般若波羅蜜多經卷第四百八十

大般若波羅蜜多經卷第四百八十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分舍利子品第二之三

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『我於法界若速現等覺，若不速現等覺。』何以故？舍利子！無有少法能於法界現等覺故。舍利子！是菩薩摩訶薩不見少法離法界者，不見法界離諸法有；不見少法即法界者，不見法界即諸法有。何以故？舍利子！法與法界非即、離故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『法界能為諸法因緣。』不作是念：『如是諸法能證法界。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩尚不見有少法，何況有法能證法界！舍利子！是菩薩摩訶薩不見法界與空相應，亦不見空與法界相應，諸佛亦爾。何以故？舍利子！空與法界非相應、非不相應、非即、離故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見法界與空相應，亦不見空與法界相應。舍利子！是菩薩摩訶薩不見色與空相應，亦不見空與色相應；不見受、想、行、識與空相應，亦不見空與受、想、行、識相應。舍利子！是菩薩摩訶薩不見眼處與空相應，亦不見空與眼處相應；不見耳、鼻、舌、身、意處與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意處相應。舍利子！是菩薩摩訶薩不見色處與空相應，亦不見空與色處相應；不見聲、香、味、觸、法處與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法處相應。舍利子！是菩薩摩訶薩不見眼界與空相應，亦不見空與眼界相應；不見耳、鼻、舌、身、意界與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意界相應。舍利子！是菩薩摩訶薩不見色界與空相應，亦不見空與色界相應；不見聲、香、味、觸、法界與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法界相應。舍利子！是菩薩摩訶薩不見眼識界與空相應，亦不見空與眼識界相應；不見耳、鼻、舌、身、意識界與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意識界相應。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如是相應，是為第一與空相應。舍利子！是菩薩摩訶薩由與如是空相應故不墮聲聞、獨覺等地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩諸相應中，與般若波羅蜜多相應最為第一、最尊最勝、最上最妙、最高最極、無上無上上、無等無等等。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多相應即是空相應、即是無相相應、即是無願相應故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是般若波羅蜜多相應時，當知即為受菩提記、若近受記。舍利子！是菩薩摩訶薩由此相應，能為無量無數有情作大饒益。

「舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我與般若波羅蜜多相應。』不作是念：『我於菩提已得受記、若近受記。』不作是念：『我能嚴淨佛土，我能成熟有情。』不作是念：『我當證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法離於法界，不見法界離諸法有，不見有法能行般若波羅蜜多，不見有法得佛授記，不見有法能得無上正等菩提，不見有法能嚴淨佛土，不見有法能成熟有情。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，畢竟不起有情等想。所以者何？諸有情等畢竟不生亦復不滅，彼既畢竟不生不滅，云何當能修行般若波羅蜜多？如諸有情不生不滅，諸法亦爾。

「舍利子！是菩薩摩訶薩不見有情諸法生故修行般若波羅蜜多，不見有情諸法滅故修行般若波羅蜜多，達諸有情及法空故修行般若波羅蜜多，達諸有情及法非我故修行般若波羅蜜多，達諸有情及法不可得故修行般若波羅蜜多，達諸有情及法遠離故修行般若波羅蜜多。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，與空相應最為第一，與般若波羅蜜多相應最尊、最勝，無能及者。舍利子！諸菩薩摩訶薩如是相應，能正引發大慈、大悲及餘無量無邊佛法，由此勢力，畢竟不起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧、雜染之心。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩與般若波羅蜜多相應，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？從此間沒當生何處？」

佛告尊者舍利子言：「若菩薩摩訶薩與般若波羅蜜多相應，是菩薩摩訶薩或從餘佛土沒來生此間，或從覩史多天沒來生此間，或從人中沒來生此間。

「舍利子！若菩薩摩訶薩與般若波羅蜜多相應，從餘佛土沒來生此者，是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應。由此因緣，轉生便得深妙法門疾現在前，從是已後恒與般若波羅蜜多速得相應，在所生處常值諸佛，供養恭敬、尊重讚歎無空過者。舍利子！若菩薩摩訶薩與般若波羅蜜多相應，從覩史多天沒來生此者，是菩薩摩訶薩於六波羅蜜多常不忘失恒現在前，於一切陀羅尼門、三摩地門亦常不忘失恒現在前。舍利子！若菩薩摩訶薩與般若波羅蜜多相應，從人中沒來生此者，是菩薩摩訶薩除得不退轉其根昧鈍，不能速與般若波羅蜜多相應，於陀羅尼門、三摩地門俱未自在，不能數數現前。

「又，舍利子！汝復所問『若菩薩摩訶薩與般若波羅蜜多相應，是菩薩摩訶薩從此間沒當生何處？』者，舍利子！是菩薩摩訶薩從此沒已生餘佛土，從一佛國至一佛國，隨所生處常遇如來、應、正等覺，乃至證得所求無上正等菩提恒不離佛。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖能現起四靜慮，亦能修行六波羅蜜多，由得靜慮故生長壽天，隨彼壽盡來生人間，值遇諸佛供養恭敬、尊重讚歎，修行六種波羅蜜多，而根昧鈍不極明利。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖得靜慮修行般若波羅蜜多，而無方便善巧故，棄捨靜慮生於欲界。當知是菩薩摩訶薩，根亦昧鈍不極明利。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖能入四靜慮，亦能入四無量，亦能入四無色定，亦能修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，但生有佛世界，常遇如來、應、正等覺，不離般若波羅蜜多，於賢劫中定當作佛。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖能起四靜慮、四無量、四無色定，而有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，還生欲界或剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族，為欲成熟諸有情故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖現入四靜慮、四無量、四無色定，而有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，還生欲界或四大王眾天、或三十三天、或夜摩天、或覩史多天、或樂變化天、或他化自在天，為欲成熟諸有情故，或為嚴淨自佛土故，常遇諸佛供養恭敬、尊重讚歎無空過者。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖能現入四靜慮、四無量、四無色定，而有方便善巧故，從此處沒生梵世中，作大梵王威德自在遊諸佛土，從一佛國至一佛國，其中菩薩未證無上正等覺者，勸證無上正等菩提。已證無上正等覺者，請轉法輪饒益一切。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩一生所繫修行般若波羅蜜多，有方便善巧故，雖現起四靜慮、四無量、四無色定，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空三摩地、無相三摩地、無願三摩地，而不隨靜慮、無量、無色勢力而轉，現前奉事親近供養現在如來、應、正等覺，於此佛所勤修梵行，從此間沒生覩史多天。盡彼壽量，諸根無缺，具念正知，無量無數百千俱胝那庾多天眾恭敬圍遶來生人中，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通，不生欲界、不生色界、不生無色界，遊諸佛土供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，修菩薩行乃至證得所求無上正等菩提。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通遊戲自在，從一佛國至一佛國，所經佛土無有聲聞、獨覺乘名，唯有一乘諸菩薩眾。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通遊戲自在，從一佛國至一佛國，所經佛土有情壽量不可數知。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通遊諸世界，從一世界至一世界；或有世界不聞佛名、法名、僧名，是菩薩摩訶薩往彼讚歎三寶功德，令諸有情深生淨信，由斯長夜得大饒益。是菩薩摩訶薩從此命終生有佛界修菩薩行，漸次證得所求無上正等菩提。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心得四靜慮、四無量、四無色定，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。是菩薩摩訶薩不生欲界，不生色界，不生無色界，常生能益有情之處，利益安樂所化有情。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心能入菩薩正決定位，乃至能住不退轉地。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心便能展轉證得無上正等菩提，轉妙法輪度脫無量無數有情，令獲殊勝利益安樂，於無餘依般涅槃界而般涅槃。般涅槃後所說正法若住一劫、若一劫餘，饒益無邊諸有情類。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心能與般若波羅蜜多相應，與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩恭敬圍遶遊諸佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得四靜慮、四無量、四無色定，能於其中自在遊戲，謂先入初靜慮，從初靜慮起入滅等至，從滅等至起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅等至，從滅等至起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅等至，從滅等至起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅等至，從滅等至起入空無邊處，從空無邊處起入滅等至，從滅等至起入識無邊處，從識無邊處起入滅等至，從滅等至起入無所有處，從無所有處起入滅等至，從滅等至起入非想非非想處，從非想非非想處起入滅等至。如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，於諸等至次第超越順逆往還遊戲自在。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦已修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，而不取預流果、若一來果、若不還果、若

阿羅漢果、若獨覺菩提、若佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，有方便善巧故，令諸有情修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提；亦令有情修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提。舍利子！此諸聲聞、獨覺果智即是菩薩摩訶薩忍。舍利子！是菩薩摩訶薩當知已住不退轉地，安住般若波羅蜜多能為斯事。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住六波羅蜜多淨覩史多天宮，此賢劫中當得作佛，利益安樂無量有情。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖已得四靜慮、四無量、四無色定，已修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦已修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，常勤修學趣菩提行，而於四諦現未通達。當知是菩薩摩訶薩一生所繫，未得無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，遊諸世界安立有情於無上覺嚴淨佛土。當知是菩薩摩訶薩要經無量無數大劫，方得無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住六種波羅蜜多，常勤精進饒益有情，口常不說引無義語，身心不起招無義業。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩常以六種波羅蜜多而為上首修菩薩行，施諸有情一切樂具，須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須車乘與車乘，須香鬘與香鬘，須臥具與臥具，須舍宅與舍宅，須財穀與財穀，須珍寶與珍寶，須嚴具與嚴具，須僮僕與僮僕，隨餘所須悉皆施與，勸修眾善教斷諸惡，皆令證得常樂涅槃。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩化身如佛遍入地獄、傍生、鬼界、人、天趣中，隨其類音為說正法，令獲殊勝利益安樂。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住六種波羅蜜多，化身如佛遍往十方殑伽沙等諸佛世界，為諸有情宣說正法、嚴淨佛土；於諸佛所聽聞正法，恭敬供養、尊重讚歎，遍取十方最勝無上微妙清淨佛土之相，而便自起最勝無上嚴淨佛土，於中安處一生所繫諸大菩薩，令疾證得所求無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，具三十二大丈夫相、八十隨好，莊嚴其身諸根猛利無上清淨，眾生見者無不敬愛，漸次化導令疾證得三乘涅槃。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩應學清淨身、語、意業，利益安樂一切有情。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖得諸根最勝猛利，而不自舉輕蔑他人。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心恒住施戒波羅蜜多，乃至未得不退轉地，於一切時不墮惡趣。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地，終不捨離十善業道。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，作轉輪王具大威德，常以財寶給施有情，令其安住十善業道。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，攝多百千轉輪王報，由斯值遇無量百千諸佛世尊，供養恭敬、尊重讚歎無空過者。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住六種波羅蜜多，常為有情作法明照，恒不遠離佛法光明，如是展轉乃至證得所求無上正等菩提。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，於諸佛法常能現起。是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，常不應起有罪身業、語業、意業。」
時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為有罪身業、語業、意業？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩作如是念：『何等是身？我由此身而起身業。何等是語？我由此語而起語業。何等是意？我由此意而起意業。』舍利子！是名有罪身、語、意業。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得身及身業，不得語及語業，不得意及意業。舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得身、語、意及彼業者，便起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧之心。舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，起如是心，無有是處。又，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，起身、語、意三種麁重，亦無是處。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨身、語、意三種麁重故。」
時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩淨身、語、意三種麁重？」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得身及身麁重，不得語及語麁重，不得意及意麁重，舍利子！如是菩薩摩訶薩能淨身、語、意三種麁重。又舍利子！若菩薩摩訶薩從初發心，能具受持十善業道，不起聲聞、獨覺作意，恒念度脫一切有情。舍利子！是菩薩摩訶薩亦名能淨三種麁重。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多淨菩提道。」
時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩菩提道？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩修菩薩行時，不得身業，不得語業，不得意業，不得布施波羅蜜多，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不得聲聞，不得獨覺，不得菩薩，不得如來，不得一

切法。舍利子！是為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，趣菩提道無能制者。」
時，舍利子白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，趣菩提道無能制者？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，不取色，不取受、想、行、識；不取眼處、色處，不取耳處、聲處，不取鼻處、香處，不取舌處、味處，不取身處、觸處，不取意處、法處；不取眼界、色界、眼識界；不取耳界、聲界、耳識界，不取鼻界、香界、鼻識界，不取舌界、味界、舌識界，不取身界、觸界、身識界，不取意界、法界、意識界；不取地界，不取水、火、風、空、識界；不取四念住，不取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不取布施波羅蜜多，不取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不取佛十力，不取四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不取預流果，不取一來、不還、阿羅漢果；不取獨覺菩提，不取菩薩摩訶薩行，不取無上正等菩提。舍利子！由是緣故，諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，增長熾盛趣菩提道無能制者。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智智。成勝智故，關閉一切險惡趣門，受人、天身常不貧賤，諸根具足形貌端嚴，世間天、人咸所敬愛。」
時，舍利子白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩所成勝智？」
佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩由成此智，普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，普聞諸佛所說法音，普見彼會一切聲聞、菩薩僧等，普見彼土嚴淨之相。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩由成此智，不起世界想，不起佛想，不起法想，不起聲聞僧想，不起菩薩僧想，不起獨覺想，不起自想，不起他想，不起佛土嚴淨之想。舍利子！諸菩薩摩訶薩由成此智，雖行布施波羅蜜多，而不得布施波羅蜜多；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；雖修四念住，而不得四念住；雖修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而不得四正斷乃至八聖道支；雖集佛十力，而不得佛十力；雖集四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，而不得四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。舍利子！是為菩薩摩訶薩所成勝智。諸菩薩摩訶薩由成此智，速能圓滿一切佛法，雖能圓滿一切佛法而無所取。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多得淨五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」
時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨肉眼？」

佛告舍利子：「有菩薩摩訶薩肉眼能見百踰繕那，有菩薩摩訶薩肉眼能見二百踰繕那，有菩薩摩訶薩肉眼能見三百乃至千踰繕那，有菩薩摩訶薩肉眼能見贍部洲界，有菩薩摩訶薩肉眼能見二大洲界，有菩薩摩訶薩肉眼乃至能見四大洲界，有菩薩摩訶薩肉眼能見小千世界，有菩薩摩訶薩肉眼能見中千世界，有菩薩摩訶薩肉眼能見三千大千世界。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨肉眼。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨天眼？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩天眼，能見一切四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天天眼所見，亦能見一切梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天天眼所見，亦能見一切光天、少光天、無量光天、光音天天眼所見，亦能見一切淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天天眼所見，亦能見一切廣天、少廣天、無量廣天、廣果天天眼所見，亦能見一切無想有情天天眼所見，亦能見一切無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天天眼所見。舍利子！有菩薩摩訶薩天眼所見，一切四大王眾天乃至色究竟天天眼所不能見。舍利子！諸菩薩摩訶薩天眼，能見十方各如殑伽沙界諸有情類死此生彼如實了知。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨天眼。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨慧眼？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩有淨慧眼，不見有法若有為若無為、若善若非善、若有罪若無罪、若有漏若無漏、若有染若離染、若世間若出世間、若雜染若清淨。舍利子！是菩薩摩訶薩慧眼不見有法可見、可聞、可覺、可識。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨慧眼。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨法眼？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩法眼，能如實知補特伽羅種種差別。謂如實知：此隨信行，此隨法行，此無相行；此住空，此住無相，此住無願；此由三解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，所謂薩迦耶見、戒禁取、疑，由斷此故得預流果；即此復由初得修道，薄欲貪、瞋得一來果；即此復由上品修道，盡欲貪、瞋得不還果；即此復由增上修道，盡五順上分結，所謂色貪、無色貪、無明、慢、掉舉，由盡此故得阿羅漢果；此由空解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果廣說乃至得阿羅漢果；此由無相解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果廣說乃至得阿羅漢果；此由無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果廣說乃至得阿羅漢果；此由空、無相解脫門，此由空、無願解脫門，此由無相、無願解脫門，廣說亦爾。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

「又舍利子！諸菩薩摩訶薩法眼，能如實知所有集法皆是滅法，由知此故便得五根。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩法眼，能如實知是菩薩摩訶薩最初發心，修行施戒波羅蜜多，成就信根及精進根，方便善巧故，思受身增長善法。是菩薩摩訶薩或生剎帝利大族乃至或生居士大族，或生四大王眾天乃至或生他化自在天，安住彼處成熟有情，施諸有情種種樂具嚴淨佛土，逢事如來、應、正等覺供養恭敬、尊重讚歎，不墮聲聞、獨覺等地，乃至無上正等菩提終不退轉。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩法眼，能如實知是菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記，是菩薩摩訶薩於無上正等菩提未得受記；是菩薩摩訶薩已得不退，是菩薩摩訶薩未得不退；是菩薩摩訶薩已圓滿神通，是菩薩摩訶薩未圓滿神通；是菩薩摩訶薩能往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，是菩薩摩訶薩不能往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊；是菩薩摩訶薩已得神通，是菩薩摩訶薩未得神通；是菩薩摩訶薩已嚴淨佛土，是菩薩摩訶薩未嚴淨佛土；是菩薩摩訶薩已成熟有情，是菩薩摩訶薩未成熟有情；是菩薩摩訶薩已為諸佛之所稱歎，是菩薩摩訶薩未為諸佛之所稱歎；是菩薩摩訶薩已親近諸佛，是菩薩摩訶薩未親近諸佛；是菩薩摩訶薩壽命無量，是菩薩摩訶薩壽命有量；是菩薩摩訶薩得菩提時苾芻僧無量，是菩薩摩訶薩得菩提時苾芻僧有量；是菩薩摩訶薩得菩提時有菩薩僧，是菩薩摩訶薩得菩提時無菩薩僧；是菩薩摩訶薩有難行苦行，是菩薩摩訶薩無難行苦行；是菩薩摩訶薩已住最後有，是菩薩摩訶薩未住最後有；是菩薩摩訶薩已坐菩提座，是菩薩摩訶薩未坐菩提座；是菩薩摩訶薩有魔來嬈，是菩薩摩訶薩無魔來嬈。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨佛眼？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩菩提心無間，入金剛喻定，得一切相智，成佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨，得淨佛眼。諸菩薩摩訶薩由得此眼，無所不見，無所不聞，無所不覺，無所不識。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨佛眼。

「舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，應學六種波羅蜜多。何以故？舍利子！如是六種波羅蜜多能攝一切殊勝善法，所謂一切聲聞善法、獨覺善法、菩薩善法、如來善法。

「舍利子！若有說言甚深般若波羅蜜多能攝一切殊勝善法，是為正說。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切善法母，能生一切波羅蜜多及五眼等殊勝功德。

「舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，應學般若波羅蜜多。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應學五眼。舍利子！若菩薩摩訶薩能學五眼，定得無上正等菩提。
大般若波羅蜜多經卷第四百八十一

大般若波羅蜜多經卷第四百八十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分舍利子品第二之四

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能引發六神通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩神境智證通，能起種種大神變事。所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物，變一為多，變多為一，或顯或隱迅疾無礙，山崖墻壁直過如空，凌虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手扪摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如是神變其數無邊。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是神境智用，而於其中不自高舉，不執神境智證通性，不執神境智證通事。不執能得如是神境智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是神境智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發神境智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩天耳智證通，最勝清淨過人天耳，能如實聞十方各如殑伽沙界情、非情類種種音聲。所謂遍聞諸地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、如來聲，及餘一切情、非情聲，若大若小無障無礙。

「舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是天耳智用，而於其中不自高舉，不執天耳智證通性，不執天耳智證通事。不執能得如是天耳智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是天耳智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發天耳智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩他心智證通，能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心及心所。所謂遍知他有情類，若有貪心若離貪心，若有瞋心若離瞋心，若有癡心若離癡心，若有愛心若離愛心，若有取心若離取心，若聚心若散心，若小心若大心，若舉心若下心，若寂靜心若不寂靜心，若掉心若不掉心，若定心若不定心，若解脫心若不解脫心，若有漏心若無漏心，若有豐心若無豐心，若有上心若無上心，皆如實知。

「舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是他心智用，而於其中不自高舉，不執他心智證通性，不執他心智證通事。不執能得如是他心智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離

故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是他心智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發他心智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通，能如實憶十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事。所謂隨憶若自若他過去一心乃至百心頃諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一日乃至百日諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一月乃至百月諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一歲乃至百歲諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一劫、百劫、千劫、多百千劫乃至無量百千俱胝那庾多劫諸宿住事，或復隨憶前際所有諸宿住事。謂如是時，如是處，如是名，如是姓，如是類，如是食，如是久住，如是壽量，如是苦樂，從彼處沒來生此間，從此間沒往生彼處，如是形貌，如是言說。若略若廣，諸宿住事皆能隨憶。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是種種宿住隨念智用，而於其中不自高舉，不執宿住隨念智證通性，不執宿住隨念智證通事。不執能得宿住隨念智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發宿住隨念智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發宿住隨念智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼智證通，最勝清淨過人天眼，能如實見十方各如殑伽沙界情、非情類種種色像，見諸有情死時生時好色惡色，善趣惡趣，若劣若勝，隨業力用受生差別：如是有情成身、語、意三種妙行，讚美賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上、或生人中受諸快樂；如是有情成身、語、意三種惡行，誹毀賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄、或生傍生、或生鬼界、或生邊地下賤穢惡有情聚中受諸苦惱。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是清淨天眼見十方界諸趣有情死此生彼因果差別，而於其中不自高舉，不執天眼智證通性，不執天眼智證通事。不執能得如是天眼智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是天眼智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發天眼智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩漏盡智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情漏盡、不盡。菩薩雖得此漏盡通，不墮聲聞及獨覺地，唯趣無上正等菩提，不復希求餘義利故。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用，而於其中不自高舉，不執漏盡智證通性，不執漏盡智證通事。不執能得如是漏盡智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是漏盡智通，唯除為得一切智

智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發漏盡智證通波羅蜜多。
「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，速能圓滿清淨六通，由此六通清淨圓滿，速能證得一切智智。
「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住布施波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無慳恪故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無毀犯故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住安忍波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無忿恚故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住精進波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無懈怠故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無散亂故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住般若波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無惡慧故。
「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住六種波羅蜜多或別或總，嚴淨一切智智道；由畢竟空故，無往來故，無取捨故，施設布施、慳貪、淨戒、惡戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，而於其中無所執著。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時不執布施、不執慳貪、不執淨戒、不執犯戒、不執安忍、不執忿恚、不執精進、不執懈怠、不執靜慮、不執散亂、不執般若、不執惡慧。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時不執毀罵、不執讚歎、不執輕慢、不執恭敬。何以故？舍利子！無生法中，毀罵、讚歎、輕慢、恭敬皆無有故。所以者何？甚深般若波羅蜜多永絕一切執著事故。
「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，所獲功德最上最妙，一切聲聞及諸獨覺皆所非有。舍利子！是菩薩摩訶薩功德圓滿，成熟有情、嚴淨佛土，速能證得一切智智。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸有情起平等心。是菩薩摩訶薩於諸有情起平等心已，得一切有情平等性，得一切法平等性。是菩薩摩訶薩得一切有情平等性、得一切法平等性已，安立一切有情於一切法平等性中。是菩薩摩訶薩於現法中，得一切佛共所護念，得一切菩薩摩訶薩共所愛重，得一切聲聞、獨覺共所恭敬。是菩薩摩訶薩隨所生處，眼常不見不可愛色，耳常不聞不可愛聲，鼻常不嗅不可愛香，舌常不嘗不可愛味，身常不覺不可愛觸，意常不取不可愛法。舍利子！是菩薩摩訶薩能於無上正等菩提永不退轉。」
當佛說此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩勝功德時，多百苾芻從座而起，各脫上服以奉世尊，奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊即便微笑，從面門出種種色光。

時，阿難陀即從座起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣。」
是時，佛告阿難陀曰：「此從座起多百芯芻，從是已後六十一劫星喻劫中，當得作佛，皆同一號，謂大幢相如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。此諸芯芻捨是身已，當生東方不動佛國，於彼佛所修菩薩行。」
是時，復有六萬天子，聞佛所說甚深般若波羅蜜多相應之法歡喜信受，世尊記彼當於慈氏如來法中，淨信出家勤修梵行，斷諸煩惱證般涅槃。
爾時，會中一切大眾，以佛神力，皆見十方各千佛土及諸如來、應、正等覺并彼眾會；彼諸佛土眾德莊嚴甚可愛樂，當於爾時此堪忍界嚴淨之相所不能及。
時，此眾會十千眾生各發願言：「我所修福，願當往生彼彼佛土。」
爾時，世尊知其所願便復微笑，面門又出種種色光。
時，阿難陀復從座起，恭敬問佛微笑因緣。
時，佛告言：「汝今見此十千人不？」
阿難陀言：「唯然！已見。」
佛言：「今此十千眾生，從此命終隨彼願力，於萬佛土各得往生，從是已後，常不離佛供養恭敬、尊重讚歎，修行六種波羅蜜多，得圓滿已，證得無上正等菩提，皆同一號，謂莊嚴王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」
爾時，眾中具壽舍利子、具壽大目連、具壽大飲光、具壽善現等，眾望所識諸大芯芻及芯芻尼、菩薩摩訶薩、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆從座起合掌恭敬，俱白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是廣波羅蜜多，是第一波羅蜜多，是尊波羅蜜多，是勝波羅蜜多，是妙波羅蜜多，是微妙波羅蜜多，是高波羅蜜多，是極波羅蜜多，是上波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無上上波羅蜜多，是等波羅蜜多，是無等波羅蜜多，是無等等波羅蜜多，是如虛空波羅蜜多，是無待對波羅蜜多，是自相空波羅蜜多，是共相空波羅蜜多，是成就一切功德波羅蜜多，是不可屈伏波羅蜜多，是能伏一切波羅蜜多。
「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙，具大勢力，能行無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能滿無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能具無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法所謂無上

正等菩提。世尊！亦由修行般若波羅蜜多極圓滿故，得無等等色，得無等等受、想、行、識，證無等等菩提，轉無等等法輪，利益安樂諸有情類。過去未來現在諸佛，亦由修行甚深般若波羅蜜多，能於無上正等菩提已、當、現證。是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲至一切法究竟彼岸者，應學般若波羅蜜多。世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素洛、健達縛等皆應恭敬供養、尊重讚歎。」

爾時，世尊告諸弟子菩薩等言：「如是！如是！如汝所說。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素洛健達縛等皆應恭敬供養、尊重讚歎。何以故？因是菩薩摩訶薩故，世間便有人、天出現，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、轉輪聖王及諸小王富貴自在、四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間。因此菩薩摩訶薩故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、諸佛出現。因此菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、僧寶出現。因此菩薩摩訶薩故，世間便有種種資生樂具出現，所謂飲食、衣服、臥具、病緣、醫藥財穀、珍寶、燈明等物。以要言之，一切世間人、天等樂及涅槃樂，無不皆因如是菩薩摩訶薩有。所以者何？是菩薩摩訶薩自行六種波羅蜜多，亦勸他行，是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切有情皆獲殊勝利益安樂。」

爾時，世尊現舌根相，遍覆三千大千世界。從此舌相復出無量種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛國土靡不周遍。

爾時，十方殑伽沙等諸佛土中，一一各有無量無數諸大菩薩，見此大光心懷猶豫，各各往詣自界佛所，稽首恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣有此大光照諸佛土？」

時，彼彼佛各各報言：「於某某方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，現舌根相遍覆三千大千世界。從彼舌相復出無量種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛國土靡不周遍。今所見光即是彼佛舌相所現。」

時，彼彼界無量無數諸大菩薩聞已歡喜，各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽往！」

時，彼彼佛各各報言：「今正是時，隨汝意往。」

時，諸菩薩摩訶薩眾蒙佛聽許，各禮雙足右遶奉辭，嚴辦種種寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、香鬘、珍寶、金銀等花，奏擊種種上妙音樂，經須臾間至此佛所供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，遶百千匝頂禮佛足退坐一面。

爾時，四大王眾天乃至色究竟天，各持無量種種香鬘及無量種上妙天花來詣佛所，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，遶百千匝頂禮佛足却住一面。
爾時，十方諸大菩薩及餘無量欲色界天所獻種種寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、香花、珍寶及諸音樂，以佛神力，上踊空中合成臺蓋，量等三千大千世界，臺頂四角各有寶幢，種種莊嚴甚可愛樂。
爾時，世尊知十方界諸來菩薩及諸天眾意樂清淨，已於諸法得無生忍，達一切法無作無為、不生不滅，即便微笑，面門復出種種色光。
時，阿難陀即從座起，恭敬合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑，大聖現笑非無因緣？」
爾時，佛告阿難陀言：「今此會中百千俱胝那庾多眾，已於諸法得無生忍，達一切法無作無為、不生不滅，意樂清淨。由是因緣，所獻花等諸供養具上踊空中合成臺蓋，臺頂四角各有寶幢，種種莊嚴甚可愛樂。」
爾時，會中百千俱胝那庾多眾從座而起，合掌恭敬白言：「世尊！我等未來願當作佛，威德相好如今世尊，國土莊嚴、聲聞菩薩人天眾會、所轉法輪皆同今佛。」
爾時，世尊便告具壽阿難陀曰：「此從座起百千俱胝那庾多眾，於未來世經六十八俱胝大劫修菩薩行，華積劫中當得作佛，皆同一號，謂覺分花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」

第三分善現品第三之一

時，薄伽梵告善現言：「汝以辯才當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟。」
時，諸菩薩大弟子眾及諸天子咸各生疑：「具壽善現為以自力當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多？為承世尊威神之力？」
爾時，善現承佛神力，知諸菩薩大弟子眾及諸天子心之所疑，便告具壽舍利子言：「諸佛弟子敢有所說，無不皆承佛威神力。何以故？舍利子！佛先為他宣說法要，彼依佛教精懃修學，乃至證得諸法實性，後轉為他有所宣說，若與法性能不相違，皆是如來方便善巧。舍利子！我當承佛神力加被，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，非自辯才能為斯事。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多非諸聲聞、獨覺境界。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所言諸菩薩者，何法增語謂為菩薩？世尊！我不見有法可名菩薩摩訶薩，亦不見有法可名般若

波羅蜜多，云何令我為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多？世尊！我以何等般若波羅蜜多，教誡教授何等菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟？」

爾時，佛告具壽善現：「唯有假名謂為般若波羅蜜多，唯有假名謂為菩薩摩訶薩眾，如是假名唯假施設不生不滅，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「善現當知！如世間我，唯有假名實不可得，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如是一切唯有假名實不可得，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說。此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如內色唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是受、想、行、識亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼處唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是耳、鼻、舌、身、意處亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如色處唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是聲、香、味、觸、法處亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼界、色界、眼識界唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界，唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是

假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。
「復次，善現！譬如內身所有頭頸、肩膊、手臂、腹背、胸脇、腰脊、髀膝、腨脛、足等皮肉、骨髓唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。
「復次，善現！譬如外事所有草、木、根、莖、枝、葉及花、果等唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。
「復次，善現！譬如過去未來諸佛唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。
「復次，善現！譬如夢境、谷響、光影、幻事、陽焰、水月、變化唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法名假、法假應正修學。
「如是，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，受、想、行、識亦復如是。
「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，聲、香、味、觸、法處亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意界亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，聲、香、味、觸、法界亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意識界亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意觸亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼觸為緣所生諸受或樂或苦或不苦不樂、若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受或樂或苦或不苦不樂亦復如是。

「何以故？善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩，若此二名皆不見在有為界中，亦不見在無為界中，所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是一切法不起分別無異分別。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法無分別中，為修四念住，乃至為修八聖道支故，雖行般若波羅蜜多，而不見般若波羅蜜多，亦不見般若波羅蜜多名，亦不見菩薩摩訶薩，亦不見菩薩摩訶薩名，亦不見諸佛，亦不見諸佛名，唯正思求一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法無分別中，為修布施波羅蜜多，乃至為修般若波羅蜜多，為修佛十力，乃至為修十八佛不共法故，雖行般若波羅蜜多，而不見般若波羅蜜多，亦不見般若波羅蜜多名，亦不見菩薩摩訶薩，亦不見菩薩摩訶薩名，亦不見諸佛，亦不見諸佛名，唯正思求一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法善達實相，謂達其中無染無淨。

大般若波羅蜜多經卷第四百八十二

大般若波羅蜜多經卷第四百八十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之二

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法應如實覺名假、法假。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切法名假、法假如實覺已，不取著色，不取著受、想、行、識；不取著眼處、色處，不取著耳處、聲處，不取著鼻處、香處，不取著舌處、味處，不取著身處、觸處，不取著意處、法處；不取著眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂；不取著有為界，不取著無為界；不取著布施波羅蜜多，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不取著名，不取著相；不取著菩薩身；不取著肉眼，不取著天眼、慧眼、法眼、佛眼；不取著智波羅蜜多，不取著神通波羅蜜多；不取著內空，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空；不取著真如，不取著實際、法界；不取著成熟有情，不取著嚴淨佛土；不取著方便善巧。所以者何？善現！以一切法若能取著、若所取著、若取著時、若取著處皆無所有。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無所取著修行般若波羅蜜多時，增長布施波羅蜜多，增長淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，趣入菩薩正決定位，能住菩薩不退轉地，圓滿菩薩殊勝神通。如是神通得圓滿已，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊。為欲成熟諸有情故，為欲嚴淨自佛土故，為見如來、應、正等覺，引發種種殊勝善根。既能引發勝善根已，隨所樂聞諸佛正法皆得聽受。既聽受已，乃至安坐妙菩提座終不忘失，所受法門亦無間斷，普於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法能如實覺名假法假無所取著。

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色乃至識是菩薩耶？異色乃至識是菩薩耶？色乃至識中有菩薩耶？菩薩中有色乃至識耶？離

色乃至識有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼處乃至意處是菩薩耶？異眼處乃至意處是菩薩耶？眼處乃至意處中有菩薩耶？菩薩中有眼處乃至意處耶？離眼處乃至意處有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色處乃至法處是菩薩耶？異色處乃至法處是菩薩耶？色處乃至法處中有菩薩耶？菩薩中有色處乃至法處耶？離色處乃至法處有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼界乃至意界是菩薩耶？異眼界乃至意界是菩薩耶？眼界乃至意界中有菩薩耶？菩薩中有眼界乃至意界耶？離眼界乃至意界有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色界乃至法界是菩薩耶？異色界乃至法界是菩薩耶？色界乃至法界中有菩薩耶？菩薩中有色界乃至法界耶？離色界乃至法界有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼識界乃至意識界是菩薩耶？異眼識界乃至意識界是菩薩耶？眼識界乃至意識界中有菩薩耶？菩薩中有眼識界乃至意識界耶？離眼識界乃至意識界有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即地界乃至識界是菩薩耶？異地界乃至識界是菩薩耶？地界乃至識界中有菩薩耶？菩薩中有地界乃至識界耶？離地界乃至識界有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即無明乃至老死是菩薩耶？異無明乃至老死是菩薩耶？無明乃至老死中有菩薩耶？菩薩中有無明乃至老死耶？離無明乃至老死有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「汝觀何義作如是言：即色等非菩薩，異色等非菩薩，非色等中有菩薩，非菩薩中有色等，非離色等有菩薩耶？」
善現答言：「世尊！若菩提、若薩埵、若色等，尚畢竟無所有不可得故，況有菩薩！此既非有，如何可言：即色等是菩薩，異色等是菩薩，色等中有菩薩，菩薩中有色等，離色等有菩薩？」
佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！若菩提、若薩埵、若色等不可得故，諸菩薩亦不可得。諸菩薩不可得故，所行般

若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當勤修學。
「復次，善現！於意云何？即色乃至識真如是菩薩耶？異色乃至識真如是菩薩耶？色乃至識真如中有菩薩耶？菩薩中有色乃至識真如耶？離色乃至識真如有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？即眼處乃至意處真如是菩薩耶？異眼處乃至意處真如是菩薩耶？眼處乃至意處真如中有菩薩耶？菩薩中有眼處乃至意處真如耶？離眼處乃至意處真如有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？即色處乃至法處真如是菩薩耶？異色處乃至法處真如是菩薩耶？色處乃至法處真如中有菩薩耶？菩薩中有色處乃至法處真如耶？離色處乃至法處真如有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？即眼界乃至意界真如是菩薩耶？異眼界乃至意界真如是菩薩耶？眼界乃至意界真如中有菩薩耶？菩薩中有眼界乃至意界真如耶？離眼界乃至意界真如有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？即色界乃至法界真如是菩薩耶？異色界乃至法界真如是菩薩耶？色界乃至法界真如中有菩薩耶？菩薩中有色界乃至法界真如耶？離色界乃至法界真如有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？即眼識界乃至意識界真如是菩薩耶？異眼識界乃至意識界真如是菩薩耶？眼識界乃至意識界真如中有菩薩耶？菩薩中有眼識界乃至意識界真如耶？離眼識界乃至意識界真如有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？即地界乃至識界真如是菩薩耶？異地界乃至識界真如是菩薩耶？地界乃至識界真如中有菩薩耶？菩薩中有地界乃至識界真如耶？離地界乃至識界真如有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？即無明乃至老死真如是菩薩耶？異無明乃至老死真如是菩薩耶？無明乃至老死真如中有菩薩耶？菩薩中有無明乃至老死真如耶？離無明乃至老死真如有菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「汝觀何義作如是言：即色等真如非菩薩，異色等真如非菩薩，非色等真如中有菩薩，非菩薩中有色等真如，非離色等真如有菩薩耶？」

善現答言：「世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等真如！此真如既非有，如何可言：即色等真如是菩薩，異色等真如是菩薩，色等真如中有菩薩，菩薩中有色等真如，離色等真如有菩薩？」
佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！色等法不可得故，色等真如亦不可得，色等法及真如不可得故，諸菩薩亦不可得，諸菩薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當勤修學。
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，色乃至識增語是菩薩耶？色乃至識若常若無常增語是菩薩耶？色乃至識若樂若苦增語是菩薩耶？色乃至識若我若無我增語是菩薩耶？色乃至識若淨若不淨增語是菩薩耶？色乃至識若空若不空增語是菩薩耶？色乃至識若有相若無相增語是菩薩耶？色乃至識若有願若無願增語是菩薩耶？色乃至識若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？色乃至識若遠離若不遠離增語是菩薩耶？色乃至識若有為若無為增語是菩薩耶？色乃至識若有漏若無漏增語是菩薩耶？色乃至識若生若滅增語是菩薩耶？色乃至識若善若非善增語是菩薩耶？色乃至識若有罪若無罪增語是菩薩耶？色乃至識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？色乃至識若世間若出世間增語是菩薩耶？色乃至識若雜染若清淨增語是菩薩耶？色乃至識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，眼處乃至意處增語是菩薩耶？眼處乃至意處若常若無常增語是菩薩耶？眼處乃至意處若樂若苦增語是菩薩耶？眼處乃至意處若我若無我增語是菩薩耶？眼處乃至意處若淨若不淨增語是菩薩耶？眼處乃至意處若空若不空增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有相若無相增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有願若無願增語是菩薩耶？眼處乃至意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？眼處乃至意處若遠離若不遠離增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有為若無為增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有漏若無漏增語是菩薩耶？眼處乃至意處若生若滅增語是菩薩耶？眼處乃至意處若善若非善增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有罪若無罪增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？眼處乃至意處若世間若出世間增語是菩薩耶？眼處乃至意處若雜染若清淨增語是菩薩耶？眼處乃至意處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，色處乃至法處增語是菩薩耶？色處乃至法處若常若無常增語是菩薩耶？色處乃至法處若樂若苦增語是菩薩耶？色處乃至法處若我若無我增語是菩薩耶？色處乃

至法處若淨若不淨增語是菩薩耶？色處乃至法處若空若不空增語是菩薩耶？色處乃至法處若有相若無相增語是菩薩耶？色處乃至法處若有願若無願增語是菩薩耶？色處乃至法處若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？色處乃至法處若遠離若不遠離增語是菩薩耶？色處乃至法處若有為若無為增語是菩薩耶？色處乃至法處若有漏若無漏增語是菩薩耶？色處乃至法處若生若滅增語是菩薩耶？色處乃至法處若善若非善增語是菩薩耶？色處乃至法處若有罪若無罪增語是菩薩耶？色處乃至法處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？色處乃至法處若世間若出世間增語是菩薩耶？色處乃至法處若雜染若清淨增語是菩薩耶？色處乃至法處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，眼界乃至意界增語是菩薩耶？眼界乃至意界若常若無常增語是菩薩耶？眼界乃至意界若樂若苦增語是菩薩耶？眼界乃至意界若我若無我增語是菩薩耶？眼界乃至意界若淨若不淨增語是菩薩耶？眼界乃至意界若空若不空增語是菩薩耶？眼界乃至意界若有相若無相增語是菩薩耶？眼界乃至意界若有願若無願增語是菩薩耶？眼界乃至意界若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？眼界乃至意界若遠離若不遠離增語是菩薩耶？眼界乃至意界若有為若無為增語是菩薩耶？眼界乃至意界若有漏若無漏增語是菩薩耶？眼界乃至意界若生若滅增語是菩薩耶？眼界乃至意界若善若非善增語是菩薩耶？眼界乃至意界若有罪若無罪增語是菩薩耶？眼界乃至意界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？眼界乃至意界若世間若出世間增語是菩薩耶？眼界乃至意界若雜染若清淨增語是菩薩耶？眼界乃至意界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，色界乃至法界增語是菩薩耶？色界乃至法界若常若無常增語是菩薩耶？色界乃至法界若樂若苦增語是菩薩耶？色界乃至法界若我若無我增語是菩薩耶？色界乃至法界若淨若不淨增語是菩薩耶？色界乃至法界若空若不空增語是菩薩耶？色界乃至法界若有相若無相增語是菩薩耶？色界乃至法界若有願若無願增語是菩薩耶？色界乃至法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？色界乃至法界若遠離若不遠離增語是菩薩耶？色界乃至法界若有為若無為增語是菩薩耶？色界乃至法界若有漏若無漏增語是菩薩耶？色界乃至法界若生若滅增語是菩薩耶？色界乃至法界若善若非善增語是菩薩耶？色界乃至法界若有罪若無罪增語是菩薩耶？色界乃至法界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？色界乃至法界若世間若出世間增語是菩薩耶？色界乃至法界若雜染若清淨增語是菩薩耶？色界乃至法界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，眼識界乃至意識界增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若常若無常增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若樂若苦增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若我若無我增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若淨若不淨增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若空若不空增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若有相若無相增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若有願若無願增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若遠離若不遠離增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若有為若無為增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若有漏若無漏增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若生若滅增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若善若非善增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若有罪若無罪增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若世間若出世間增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若雜染若清淨增語是菩薩耶？眼識界乃至意識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，眼觸乃至意觸增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若常若無常增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若樂若苦增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若我若無我增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若淨若不淨增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若空若不空增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若有相若無相增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若有願若無願增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若遠離若不遠離增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若有為若無為增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若有漏若無漏增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若生若滅增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若善若非善增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若有罪若無罪增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若世間若出世間增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若雜染若清淨增語是菩薩耶？眼觸乃至意觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」
善現答言：「不也！世尊！」
「復次，善現！於意云何？言菩薩者，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若我若無我增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸

為緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若有為若無為增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若善若非善增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩耶？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，地界乃至識界增語是菩薩耶？地界乃至識界若常若無常增語是菩薩耶？地界乃至識界若樂若苦增語是菩薩耶？地界乃至識界若我若無我增語是菩薩耶？地界乃至識界若淨若不淨增語是菩薩耶？地界乃至識界若空若不空增語是菩薩耶？地界乃至識界若有相若無相增語是菩薩耶？地界乃至識界若有願若無願增語是菩薩耶？地界乃至識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？地界乃至識界若遠離若不遠離增語是菩薩耶？地界乃至識界若有為若無為增語是菩薩耶？地界乃至識界若有漏若無漏增語是菩薩耶？地界乃至識界若生若滅增語是菩薩耶？地界乃至識界若善若非善增語是菩薩耶？地界乃至識界若有罪若無罪增語是菩薩耶？地界乃至識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？地界乃至識界若世間若出世間增語是菩薩耶？地界乃至識界若雜染若清淨增語是菩薩耶？地界乃至識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，無明乃至老死增語是菩薩耶？無明乃至老死若常若無常增語是菩薩耶？無明乃至老死若樂若苦增語是菩薩耶？無明乃至老死若我若無我增語是菩薩耶？無明乃至老死若淨若不淨增語是菩薩耶？無明乃至老死若空若不空增語是菩薩耶？無明乃至老死若有相若無相增語是菩薩耶？無明乃至老死若有願若無願增語是菩薩耶？無明乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？無明乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩耶？無明乃至老死若有為若無為增語是菩薩耶？無明乃至老死若有漏若無漏增語是菩薩耶？無明乃至老死若生若滅增語是菩薩耶？無明乃至老死若善

若非善增語是菩薩耶？無明乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩耶？無明乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？無明乃至老死若世間若出世間增語是菩薩耶？無明乃至老死若雜染若清淨增語是菩薩耶？無明乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「汝觀何義作如是言：色等增語非菩薩？復觀何義作如是言：色等法若常若無常增語、若樂若苦增語、若我若無我增語、若淨若不淨增語、若空若不空增語、若有相若無相增語、若有願若無願增語、若寂靜若不寂靜增語、若遠離若不遠離增語、若有為若無為增語、若有漏若無漏增語、若生若滅增語、若善若非善增語、若有罪若無罪增語、若有煩惱若無煩惱增語、若世間若出世間增語、若雜染若清淨增語、若屬生死若屬涅槃增語非菩薩耶？」

善現答言：「世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等增語！此增語既非有，如何可言色等增語是菩薩？世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃！此既非有，況有色等法常無常增語，乃至屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：色等法常無常增語是菩薩，乃至屬生死屬涅槃增語是菩薩？」

佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！色等法及常無常等不可得故，色等法增語及常無常等增語亦不可得，法及增語不可得故，諸菩薩亦不可得，諸菩薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當勤修學。

「復次，善現！汝先所言『不見有法可名菩薩摩訶薩。』者，如是！如是！如汝所說。善現當知！諸法不見法界，法界不見諸法，諸法不見諸法，法界不見法界。善現當知！色界不見法界，法界不見色界；受、想、行、識界不見法界，法界不見受、想、行、識界。善現當知！眼界不見法界，法界不見眼界；耳、鼻、舌、身、意界不見法界，法界不見耳、鼻、舌、身、意界。色界不見法界，法界不見色界；聲、香、味、觸、法界不見法界，法界不見聲、香、味、觸、法界。眼識界不見法界，法界不見眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不見法界，法界不見耳、鼻、舌、身、意識界。善現當知！地界不見法界，法界不見地界；水、火、風、空、識界不見法界，法界不見水、火、風、空、識界。善現當知！有為界不見

無為界，無為界不見有為界。善現當知！非離有為界可施設無為界，非離無為界可施設有為界。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所見，無所見故，其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多時，不見色，不見受、想、行、識；不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處；不見色處，不見聲、香、味、觸、法處；不見眼界，不見耳、鼻、舌、身、意界；不見色界，不見聲、香、味、觸、法界；不見眼識界，不見耳、鼻、舌、身、意識界；不見地界，不見水、火、風、空、識界；不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不見貪欲，不見瞋恚、愚癡；不見我，不見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；不見欲界，不見色、無色界；不見聲聞及聲聞法，不見獨覺及獨覺法，不見菩薩及菩薩法，不見如來及如來法；不見菩提，不見涅槃。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所見，無所見時，其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，何因緣故，於一切法心不沈沒亦不憂悔？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，普於一切心及心所無見無得，由是因緣，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法其心不驚不恐不怖？」
佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，普於一切意界及意識界無見無得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法其心不驚不恐不怖。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無見無得，應行般若波羅蜜多。謂於色無見無得，於受、想、行、識無見無得；於眼處無見無得，於耳、鼻、舌、身、意處無見無得；於色處無見無得，於聲、香、味、觸、法處無見無得；於眼界無見無得，於耳、鼻、舌、身、意界無見無得；於色界無見無得，於聲、香、味、觸、法界無見無得；於眼識界無見無得，於耳、鼻、舌、身、意識界無見無得；於眼觸無見無得，於耳、鼻、舌、身、意觸無見無得；於眼觸為緣所生諸受無見無得，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無見無得；於地界無見無得，於水、火、風、空、識界無見無得；於無明無見無得，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無見無得；於布施波羅蜜多無見無得，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無見無得；於內空無見無得，於外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空無見無得；於真如無見無得，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際無見無得；於四念住無見無得，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無見無得；於苦聖諦無見無得，於集、滅、道聖諦無見無得；於四靜慮無見無得，於四無量、四無色定無見無得；於八解脫無見無得，於八勝處、九次第定、十遍處無見無得；於空解脫門無見無得，於無相、無願解脫門無見無得；於一切陀羅尼門無見無得，於一切三摩地門無見無得；於極喜地無見無得，於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無見無得；於五眼無見無得，於六神通無見無得；於佛十力無見無得，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無見無得；於三十二大士相無見無得，於八十隨好無見無得；於無忘失法無見無得，於恒住捨性無見無得；於一切智無見無得，於道相智、一切相智無見無得；於預流果無見無得，於一來、不還、阿羅漢果無見無得；於獨覺菩提無見無得，於一切菩薩摩訶薩行無見無得，於諸佛無上正等菩提無見無得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無見無得，應行般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切處及一切時，不得般若波羅蜜多，不得般若波羅蜜多名；不得菩薩摩訶薩，不得菩薩摩訶薩名。善現！應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟。」

大般若波羅蜜多經卷第四百八十三

大般若波羅蜜多經卷第四百八十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸菩薩欲滿布施波羅蜜多，應學般若波羅蜜多；欲滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知色，應學般若波羅蜜多；欲遍知受、想、行、識，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知眼處，應學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意處，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知色處，應學般若波羅蜜多；欲遍知聲、香、味、觸、法處，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知眼界，應學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意界，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知色界，應學般若波羅蜜多；欲遍知聲、香、味、觸、法界，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知眼識界，應學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意識界，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知眼觸，應學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意觸，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知眼觸為緣所生諸受，應學般若波羅蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，應學般若波羅蜜多。

「若諸菩薩欲遍知地界，應學般若波羅蜜多；欲遍知水、火、風、空、識界，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遍知無明，應學般若波羅蜜多；欲遍知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲永斷貪欲，應學般若波羅蜜多；欲永斷瞋恚、愚癡，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲永斷薩迦耶見，應學般若波羅蜜多；欲永斷戒禁取、疑、欲貪、瞋恚，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲永斷色貪，應學般若波羅蜜多；欲永斷無色貪、無明、慢、掉舉，應學般若波羅蜜多。

「若諸菩薩欲永斷一切隨眠、纏結，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲永斷四食，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲永斷四軛、四瀑流、四取、四身繫及四顛倒，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲遠離十不善業道，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲受行十善業道，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲圓滿四靜慮，應學般若波羅蜜多；欲圓滿四無量、四無色定，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲圓滿四念住，應學般若波羅蜜多；欲圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲圓滿佛十力，應學般若波羅蜜多；欲圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲自在入覺分

等持，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲自在入師子遊戲等持乃至師子奮迅等持，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在，應學般若波羅蜜多。

「若諸菩薩欲於入出健行等持、寶印等持、月光等持、月幢相等持、入一切法印等持、觀印等持、法界決定等持、決定幢相等持、金剛喻等持、入諸法門等持、等持王等持、王印等持、力嚴等持、寶篋等持、入一切法言詞決定等持、入一切法智安受等持、觀察十方等持、一切法印陀羅尼門等持、不忘諸法等持、一切法等趣行相印等持、住虛空處等持、三輪清淨等持、隨順不退神通等持、器中涌出等持、勝定幢相等持、降伏煩惱等持、破四魔軍等持、成就十力等持，及餘無量無邊等持皆得自在，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲滿一切有情所願，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩欲滿一切殊勝善根，由此善根得圓滿故，不墮諸惡趣，不生貧賤家，不墮聲聞地，不墮獨覺地，於菩薩頂決定不墮，應學般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「云何名為菩薩頂墮？」

善現答言：「若諸菩薩無方便善巧修行六波羅蜜多，無方便善巧住空、無相、無願等持，退墮聲聞或獨覺地，不得菩薩正決定位，不入菩薩正性離生，如是名為菩薩頂墮。」

時，舍利子問善現言：「何法名生？」

善現答言：「生謂菩薩隨順法愛。」

舍利子言：「何謂菩薩隨順法愛？」

善現答言：「若諸菩薩修行般若波羅蜜多，安住色空起想起著，安住受、想、行、識空起想起著；安住色無相起想起著，安住受、想、行、識無相起想起著；安住色無願起想起著，安住受、想、行、識無願起想起著；安住色寂靜起想起著，安住受、想、行、識寂靜起想起著；安住色遠離起想起著，安住受、想、行、識遠離起想起著；安住色無常起想起著，安住受、想、行、識無常起想起著；安住色苦起想起著，安住受、想、行、識苦起想起著；安住色無我起想起著，安住受、想、行、識無我起想起著；安住色不淨起想起著，安住受、想、行、識不淨起想起著。舍利子！是為菩薩隨順法愛，即此法愛說名為生。

「復次，舍利子！若諸菩薩作是念言：『此色應斷，由此故色應斷；此受、想、行、識應斷，由此故受、想、行、識應斷。此苦應遍知，由此故苦應遍知；此集應永斷，由此故集應永斷；此滅應作證，由此故滅應作證；此道應修習，由此故道應修習。此是雜染，此是清淨；此應親近，此不應親近；此應行，此不應行；此是道，此非道；此應修，此不應修；此應學，此不應學。此是布施波羅蜜多，此非布施波羅蜜多；此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多，此非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。此是菩薩方便善巧，此非菩薩方便善巧；此是菩薩生，此是菩薩離生。』舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住此等種種法門起想起著，是為菩薩隨順法愛，即此法愛說名為生；如宿食生能為過患，除遣此故名為離生。」

時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩名入菩薩正性離生？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見內空，不依內空而觀外空；不見外空，不依外空而觀內空，不依外空而觀內外空；不見內外空，不依內外空而觀外空，不依內外空而觀大空；不見大空，不依大空而觀內外空，不依大空而觀空空；不見空空，不依空空而觀大空，不依空空而觀勝義空；不見勝義空，不依勝義空而觀空空，不依勝義空而觀有為空；不見有為空，不依有為空而觀勝義空，不依有為空而觀無為空；不見無為空，不依無為空而觀有為空，不依無為空而觀畢竟空；不見畢竟空，不依畢竟空而觀無為空，不依畢竟空而觀無際空；不見無際空，不依無際空而觀畢竟空，不依無際空而觀無散空；不見無散空，不依無散空而觀無際空，不依無散空而觀本性空；不見本性空，不依本性空而觀無散空，不依本性空而觀相空；不見相空，不依相空而觀本性空，不依相空而觀一切法空；不見一切法空，不依一切法空而觀相空，不依一切法空而觀無性空；不見無性空，不依無性空而觀一切法空，不依無性空而觀無性自性空；不見無性自性空，不依無性自性空而觀無性空。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作如是觀，名入菩薩正性離生。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是學甚深般若波羅蜜多，謂於色及名應知不應著，於受、想、行、識及名應知不應著；於眼處及名應知不應著，於耳、鼻、舌、身、意處及名應知不應著；於色處及名應知不應著，於聲、香、味、觸、法處及名應知不應著；於眼界及名應知不應著，於耳、鼻、舌、身、意界及名應知不應著；於色界及名應知不應著，於聲、香、味、觸、法界及名應知不應著；於眼識界及名應知不應著，於耳、鼻、舌、身、意識界及名應知不應著；於布施波羅蜜多及名應知不應著；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及名應知不應著；於四靜慮及名應知不應著，於四無量、四無色定及名應知不應著；於四念住及名應知不應著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及名應知不應著；於五眼及名應知不應著，於六神通及名應知不應著；於佛十力及名應知不應著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及名應知不應著。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於菩提心及名應知不

應著，於無等等心及名應知不應著，於廣大心及名應知不應著。何以故？舍利子！是心非心，本性淨故。」
時，舍利子問善現言：「云何是心本性清淨？」
善現答言：「是心本性，非貪相應非不相應，非瞋相應非不相應，非癡相應非不相應，非諸纏結、隨眠、見趣及障相應非不相應，與諸聲聞、獨覺心等亦非相應非不相應。舍利子！諸菩薩摩訶薩知心如是本性清淨。」
爾時，舍利子復問善現言：「是心為有非心性不？」
善現詰言：「非心性中有性無性為可得不？」
舍利子言：「不也！善現！」
善現答言：「非心性中有性無性既不可得，云何可問是心為有非心性不？」
時，舍利子問善現言：「何等名為非心性耶？」
善現答言：「於一切法無變異、無分別，是名非心性。」
舍利子言：「為但心無變異、無分別，為所餘法亦無變異、無分別耶？」
善現答言：「如心無變異、無分別，色、受、想、行、識亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，眼處乃至意處亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，色處乃至法處亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，眼界乃至意界亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，色界乃至法界亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，眼識界乃至意識界亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，地界乃至識界亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，無明乃至老死亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，四念住乃至八聖道支亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，五眼、六神通亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，佛十力乃至十八佛不共法亦無變異、無分別；如心無變異、無分別，乃至無上正等菩提亦無變異、無分別。」
時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。汝真佛子，從佛心生，從佛口生，從佛法生，從法化生，得佛法分不受財分，於諸法中身自作證，慧眼現見而能起說，佛常說汝聲聞眾中住無諍定最為第一，如佛所說真實不虛。善現！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是學。善現！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能如是學，應知已住不退轉地，不離般若波羅蜜多，能如實觀諸法實性。
「復次，善現！若善男子、善女人等欲學聲聞地者，應於如是甚深般若波羅蜜多，當勤聽受、讀誦、堅持、如理思惟、審諦觀察，令至究竟；欲學獨覺地者，亦於如是甚深般若波羅蜜多，當勤聽受、

讀誦、堅持、如理思惟、審諦觀察，令至究竟；欲學菩薩地及如來地者，亦於如是甚深般若波羅蜜多，當勤聽受、讀誦、堅持、如理思惟、審諦觀察，令至究竟。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深經中，廣說開示三乘法故；若菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜多，則為遍學三乘諸法皆得善巧。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我於般若波羅蜜多及於菩薩摩訶薩，皆不知不得亦無所見，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？

「世尊！我於般若波羅蜜多不知不得亦無所見，若以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩定當有悔。

「世尊！我於諸法不知不得亦無所見，若以諸法教誡教授諸菩薩摩訶薩定當有悔。

「世尊！我於諸法若增若減不知不得亦無所見，云何可言此名菩薩摩訶薩，此名般若波羅蜜多？

「世尊！諸菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名，皆無所住亦非不住。何以故？如是二義無所有故，如是二名俱無所住亦非不住。

「世尊！我於色乃至識若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是色乃至識？是色等名皆無所住亦非不住。何以故？是色等義無所有故，此色等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於眼處乃至意處若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是眼處乃至意處？眼處等名皆無所住亦非不住。何以故？眼處等義無所有故，眼處等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於色處乃至法處若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是色處乃至法處？色處等名皆無所住亦非不住。何以故？色處等義無所有故，色處等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於眼界乃至意界若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是眼界乃至意界？眼界等名皆無所住亦非不住。何以故？眼界等義無所有故，眼界等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於色界乃至法界若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是色界乃至法界？色界等名皆無所住亦非不住。何以故？色界等義無所有故，色界等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於眼識界乃至意識界若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是眼識界乃至意識界？眼識界等名皆無所住亦非不住。何以故？眼識界等義無所有故，眼識界等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於眼觸乃至意觸若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是眼觸乃至意觸？眼觸等名皆無所住亦非不住。何以故？眼觸等義無所有故，眼觸等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受？眼觸為緣所生諸受等名皆無所住亦非不住。何以故？眼觸為緣所生諸受等義無所有故，眼觸為緣所生諸受等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於無明乃至老死若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是無明乃至老死？無明等名皆無所住亦非不住。何以故？無明等義無所有故，無明等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於無明滅乃至老死滅若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是無明滅乃至老死滅？無明滅等名皆無所住亦非不住。何以故？無明滅等義無所有故，無明滅等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於貪、瞋、癡及諸纏結、隨眠、見趣若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是貪等？是貪等名皆無所住亦非不住。何以故？是貪等義無所有故，此貪等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於布施乃至般若波羅蜜多若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是布施乃至般若波羅蜜多？布施等名皆無所住亦非不住。何以故？布施等義無所有故，布施等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於我乃至見者若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是我乃至見者？是我等名皆無所住亦非不住。何以故？是我等義無所有故，此我等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於四念住乃至八聖道支若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是四念住乃至八聖道支？四念住等名皆無所住亦非不住。何以故？四念住等義無所有故，四念住等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於三解脫門若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是三解脫門？三解脫門名皆無所住亦非不住。何以故？三解脫門義無所有故，三解脫門名都無所住亦非不住。

「世尊！我於靜慮、無量、無色若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是靜慮、無量、無色？靜慮等名皆無所住亦非不住。何以故？靜慮等義無所有故，靜慮等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、息隨念、死隨念若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是佛隨念乃至死隨念？佛隨念等名皆無所住亦非不住。何以故？佛隨念等義無所有故，佛隨念等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於五眼、六神通若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是五眼、六神通？五眼等名皆無所住亦非不住。何以故？五眼等義無所有故，五眼等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於佛十力乃至十八佛不共法若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是佛十力乃至十八佛不共法？佛十力等名皆無所住

亦非不住。何以故？佛十力等義無所有故，佛十力等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於如夢、如光影、如響、如陽焰、如像、如水月、如幻、如變化五取蘊若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是如夢等五取蘊？如夢等五取蘊名皆無所住亦非不住。何以故？是如夢等五取蘊義無所有故，此如夢等五取蘊名都無所住亦非不住。

「世尊！我於遠離、寂靜、無生、無滅、無成、無壞、無染、無淨、真如、法界、法住、法定、實際若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是遠離乃至實際？遠離等名皆無所住亦非不住。何以故？遠離等義無所有故，遠離等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於有為無為、有漏無漏等法若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是有為無為、有漏無漏等法？有為等名皆無所住亦非不住。何以故？有為等義無所有故，有為等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於過去未來現在等法若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是過去未來現在等法？過去等名皆無所住亦非不住。何以故？過去等義無所有故，過去等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等？十方等名皆無所住亦非不住。何以故？十方等義無所有故，十方等名都無所住亦非不住。

「世尊！我於如上所說諸法若增若減不知不得亦無所見，云何可言此是菩薩摩訶薩，此是般若波羅蜜多？

「世尊！我於般若波羅蜜多及於菩薩摩訶薩，皆不知不得亦無所見，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？

「世尊！諸菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名，皆無所住亦非不住。何以故？如是二義無所有故，如是二名俱無所住亦非不住。

「世尊！如是諸法和合因緣，假名菩薩摩訶薩，假名般若波羅蜜多，如是假名於蘊、處、界中不可說，乃至於十八佛不共法中不可說；於如夢乃至如變化五取蘊中不可說，於寂靜、遠離等中不可說，乃至於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等中不可說。何以故？世尊！如上所說諸法增減皆不可知亦不可得，無所見故。

「世尊！如是所說五蘊等名無處可說，諸菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說；如夢等名無處可說，如虛空名無處可說，如地、水、火、風名無處可說，如戒定慧解脫、解脫智見名無處可說，如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來及彼諸法名無處可

說，如善非善、常無常、樂苦、我無我、寂靜不寂靜等若有若無名皆無處可說，如是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何？如是諸名皆無所住亦非不住。何以故？如是諸義無所有故，如是諸名都無所住亦非不住。

「世尊！我緣是義故說於法若增若減不知不得亦無所見，云何可言此名菩薩摩訶薩，此名般若波羅蜜多？

「世尊！我於此二若義若名不知不得亦無所見，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？

「世尊！由是因緣，若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩定當有悔。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞以此相宣說般若波羅蜜多時，心不沈沒不憂不悔，亦復不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，以無所住方便而住無所執著。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住色乃至識，不應住眼處乃至意處，不應住色處乃至法處，不應住眼界乃至意界，不應住色界乃至法界，不應住眼識界乃至意識界，不應住眼觸乃至意觸，不應住眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不應住地界乃至識界，不應住無明乃至老死。何以故？世尊！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空。世尊！是色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住色乃至識，如是乃至老死亦爾。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住四念住乃至十八佛不共法。何以故？世尊！四念住，四念住性空。世尊！是四念住空非四念住，四念住不離空，空不離四念住，四念住即是空，空即是四念住，乃至十八佛不共法亦復如是。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住四念住乃至十八佛不共法。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住布施乃至般若波羅蜜多。何以故？世尊！布施，布施性空。世尊！是布施空非布施，布施不離空，空不離布施，布施即是空，空即是布施，乃至般若波羅蜜多亦復如是。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住布施乃至般若波羅蜜多。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住諸字，不應住諸字所引，若一所引，若二所引，若多所引。何以故？世尊！諸字，諸字性空。世尊！是諸字空非諸字，諸字不離空，空不離諸字，諸字即是空，空即是諸字，諸字所引亦復如是。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住諸字及諸字所引。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住神通。何以故？世尊！神通，神通性空。世尊！是神通空非神通，神通不

離空，空不離神通，神通即是空，空即是神通。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住神通。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？世尊！色等法常無常，色等法常無常性空。世尊！是色等法常無常空非色等法常無常，色等法常無常不離空，空不離色等法常無常，色等法常無常即是空，空即是色等法常無常。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住色乃至識若常若無常，色等法樂、苦乃至遠離、不遠離亦復如是。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住真如、法界、法性、法定、實際。何以故？世尊！真如，真如性空。世尊！是真如空非真如，真如不離空，空不離真如，真如即是空，空即是真如。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住真如，法界、法性、法定、實際亦復如是。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住一切陀羅尼門、三摩地門。何以故？世尊！一切陀羅尼門，陀羅尼門性空。世尊！是陀羅尼門空非陀羅尼門，陀羅尼門不離空，空不離陀羅尼門，陀羅尼門即是空，空即是陀羅尼門。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應住一切陀羅尼門，三摩地門亦復如是。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執纏擾心故，便住於色，住受、想、行、識。由此住故，於色作加行，於受、想、行、識作加行。由加行故，不能修行甚深般若波羅蜜多。何以故？世尊！彼由加行不能攝受甚深般若波羅蜜多，不能正學甚深般若波羅蜜多，不能圓滿甚深般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，我、我所執纏擾心故，乃至便住一切陀羅尼門及三摩地門。由此住故，於陀羅尼門及三摩地門作加行。由加行故，不能修行甚深般若波羅蜜多。何以故？世尊！彼由加行不能攝受甚深般若波羅蜜多，不能正學甚深般若波羅蜜多，不能圓滿甚深般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「所以者何？世尊！色不應攝受，受、想、行、識不應攝受；色不應攝受故便非色，受、想、行、識不應攝受故便非受、想、行、識。何以故？色乃至識本性空故。世尊！乃至一切陀羅尼門不應攝受，三摩地門亦不應攝受；陀羅尼門不應攝受故非陀羅尼門，三摩地門不應攝受故亦非三摩地門。何以故？陀羅尼門及三摩地門皆本

性空故。世尊！其所攝受正學圓滿甚深般若波羅蜜多，亦不應攝受如是般若波羅蜜多，不應攝受故便非般若波羅蜜多。何以故？本性空故。

「如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應以本性空觀一切法，作此觀時心無行處，是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量，能集無邊無礙作業，不為一切聲聞、獨覺之所引奪。其所成辦一切智智亦不應攝受，此不應攝受故便非一切智智。何以故？由內空乃至無性自性空故。所以者何？世尊！是一切智智非取相修得。何以故？諸取相者皆是煩惱。

「何等為相？所謂色相、受、想、行、識相，眼相乃至意相，色相乃至法相，眼識相乃至意識相，念住相乃至道支相，波羅蜜多相、神通相、文字相，十力相乃至十八佛不共法相，空、無相、無願相，造作相、真如相，法界、法性、法定、實際相，陀羅尼門相、三摩地門相。於此諸相而取著者，名為煩惱，是故不應取相修得一切智智；若取相修得一切智智者，則勝軍梵志於一切智智不應信解。

「何等名為彼信解相？謂於般若波羅蜜多深生淨信，由勝解力思量觀察一切智智，不以相為方便，亦不以非相為方便，以相與非相俱不可取故。

「是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法，名隨信行，而能以本性空悟入一切智智。既悟入已，不取色相，不取受、想、行、識乃至陀羅尼門、三摩地門相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取不可得故。所以者何？由此梵志不以內得現觀而觀一切智智，不以外得現觀而觀一切智智，不以內外得現觀而觀一切智智，不以無智得現觀而觀一切智智，不以餘得現觀而觀一切智智，不以不得現觀而觀一切智智。所以者何？如是梵志不見所觀一切智智，不見能觀般若，不見觀者、觀處、觀時；如是梵志非於內色、受、想、行、識觀一切智智，亦非於外及內外色、受、想、行、識觀一切智智，亦非離色、受、想、行、識觀一切智智，如是乃至陀羅尼門、三摩地門亦復如是。何以故？若內、若外、若內外、若離內外，一切皆空不可得故。

「勝軍梵志以如是等諸離相門，於一切智智深生信解，於一切法皆無取著，諸法實相不可得故。如是梵志以離相門，於一切智智得信解已，於一切法皆不取相，亦不思惟無相，諸法以相、無相法皆不可得故。如是梵志由勝解力，於一切法不取不捨，實相法中無取捨故。時，彼梵志於自信解乃至涅槃亦不取著。何以故？以一切法本性皆空不可取故。

大般若波羅蜜多經卷第四百八十四

大般若波羅蜜多經卷第四百八十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之四

「世尊！諸菩薩摩訶薩所證般若波羅蜜多亦復如是，於一切法無所取著，能從此岸到彼岸故；若於諸法少有取著，則於彼岸非為能到。由是因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不取色乃至識，乃至不取陀羅尼門、三摩地門。何以故？以一切法不可取故。

「世尊！諸菩薩摩訶薩雖於諸法皆無所取，而由本願所行念住乃至道支未圓滿故，及由本願所證十力乃至十八佛不共法未成辦故，於其中間不以不取諸法相故而般涅槃。世尊！是菩薩摩訶薩雖能圓滿所行念住乃至道支，及能成辦所證十力乃至十八佛不共法而能不見。所以者何？所行念住即非念住，乃至道支即非道支，所證十力即非十力，乃至十八佛不共法即非十八佛不共法，以一切法本性非法、非非法故。世尊！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法雖無取著，而能成辦一切勝事。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應審觀察：何者是般若波羅蜜多？何故名般若波羅蜜多？誰之般若波羅蜜多？如是般若波羅蜜多為何所作？

「世尊！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應審觀察：若法無所有不可得，是為般若波羅蜜多無所有中何所徵詰？」

時，舍利子問善現言：「此中何法名無所有不可得耶？」

善現答言：「所謂般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多無所有不可得，由內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！色乃至識無所有不可得，內空乃至無性自性空無所有不可得，四念住乃至八聖道支無所有不可得，五眼、六神通無所有不可得，佛十力乃至十八佛不共法無所有不可得，真如乃至實際無所有不可得，預流乃至獨覺無所有不可得，菩薩、諸佛無所有不可得，一切智、道相智、一切相智無所有不可得，由內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能作如是審諦觀察諸所有法皆無所有不可得時，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、不憂、不悔，當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。」

時，舍利子問善現言：「何緣故知，是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離？」

善現答言：「是菩薩摩訶薩如實知色乃至識離色等自性，如實知布施乃至般若波羅蜜多離布施等自性，乃至如實知十八佛不共法離十

八佛不共法自性，乃至如實知實際離實際自性。舍利子！由此故知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。」
時，舍利子問善現言：「何謂色自性？乃至何謂實際自性？」
善現答言：「色以無性而為自性，乃至實際以無性而為自性，由此應知，色離色自性，乃至實際離實際自性。舍利子！色亦離色相，乃至實際亦離實際相。舍利子！相亦離自性，自性亦離相，相亦離相，自性亦離自性。」
時，舍利子謂善現言：「若諸菩薩於此中學，速能成辦一切智智。」
善現報言：「如是！如是！若諸菩薩於此中學，速能成辦一切智智。何以故？舍利子！是諸菩薩知一切法無生滅故。」
舍利子言：「何緣諸法無生無滅？」
善現答言：「色乃至識自性空故，若生若滅俱不可得，乃至實際自性空故，若生若滅俱不可得。
「舍利子！若諸菩薩能於般若波羅蜜多作如是學，則為漸近一切智智，如如漸近一切智智，如是如是得身、語、意及相清淨，如如獲得身、語、意、相四種清淨；如是如是不起貪、瞋、癡、慢、諂誑、慳貪、見趣俱行之心。是諸菩薩由恒不起貪等心故，畢竟不墮女人胎中，常受化生離險惡趣，除為利樂有情因緣。是諸菩薩從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，乃至證得所求無上正等菩提常不離佛。舍利子！是諸菩薩由學般若波羅蜜多常無懈倦，當知隣近所求無上正等菩提。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸菩薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行色乃至識，是行其相非行般若波羅蜜多；若行色乃至識或常或無常、或樂或苦、或我或無我、或淨或不淨、或遠離或不遠離、或寂靜或不寂靜，是行其相非行般若波羅蜜多。若諸菩薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若行四念住乃至八聖道支，若行五眼、六神通波羅蜜多，若行佛十力乃至十八佛不共法，是行其相非行般若波羅蜜多。
「若諸菩薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若作是念：『我行般若波羅蜜多。』有所得故是行其相。若作是念：『我是菩薩。』有所得故是行其相。若作是念：『有能如是修行般若波羅蜜多，是為菩薩修行般若波羅蜜多。』有所得故是行其相。世尊！若諸菩薩作如是等種種分別，修行般若波羅蜜多，當知彼菩薩無方便善巧故，非行般若波羅蜜多。」
爾時，善現謂舍利子言：「若諸菩薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於色乃至識住想勝解，則於彼作加行。由加行故，不能解脫生老病死愁歎憂惱及種種苦。若於眼處乃至意處住想勝解，則於彼

作加行；若於色處乃至法處住想勝解，則於彼作加行；若於眼界乃至意界住想勝解，則於彼作加行；若於色界乃至法界住想勝解，則於彼作加行；若於眼識界乃至意識界住想勝解，則於彼作加行；若於眼觸乃至意觸住想勝解，則於彼作加行；若於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受住想勝解，則於彼作加行。由加行故，不能解脫生老病死愁歎憂惱及種種苦。若諸菩薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時，若於四念住乃至八聖道支住想勝解，則於彼作加行；若於五眼、六神通、六波羅蜜多、四靜慮、四無量、四無色定、佛十力乃至十八佛不共法住想勝解，則於彼作加行；若於預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來住想勝解，則於彼作加行。由加行故，不能解脫生老病死愁歎憂惱及種種苦。

「舍利子！是諸菩薩無方便善巧故，尚不能得聲聞、獨覺所住之地，況得無上正等菩提！舍利子！若諸菩薩作如是等修行般若波羅蜜多，當知彼名無方便善巧者，諸有所作皆不能成。」

時，舍利子問善現言：「云何當知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧？」

善現答言：「若諸菩薩修行般若波羅蜜多時，不行色乃至識，不行其相；不行色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，不行其相。何以故？舍利子！是色等空非色等，色等不離空，空不離色等，色等即是空，空即是色等，如於諸蘊、於諸處、於諸界、緣起、覺分、波羅蜜多、五眼、六神通、十力乃至不共佛法，亦復如是。

「舍利子當知！是諸菩薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧。是諸菩薩有方便善巧故，能證無上正等菩提。舍利子！是諸菩薩修行般若波羅蜜多時，尚於般若波羅蜜多，不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，於不取亦不取，況於餘法而有所取！」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，是諸菩薩於般若波羅蜜多亦無所取？」

善現答言：「由般若波羅蜜多自性亦不可得。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多亦以無性為自性故。舍利子！由是因緣，若諸菩薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多，若取行，若取不行，若取亦行亦不行，若取非行非不行，若取不取，如是一切非行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！以一切法皆用無性為自性故，都無所取、無所執著。舍利子！是名菩薩於一切法無所取著、無性、無生三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量，能集無邊無礙作事，不共一切聲聞、獨覺。若諸菩薩能於如是勝三摩地常住不捨，速證無上正等菩提。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩為但於此一勝等持常住不捨，速證無上正等菩提，為更有餘？」
善現答言：「非但於此一勝等持常住不捨，令諸菩薩速證無上正等菩提，復有所餘。」
舍利子言：「何者是餘？」
善現答言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩復有健行等持、寶印等持、師子遊戲等持、妙月等持、月幢相等持、諸法海等持、觀頂等持、法界決定等持、決定幢相等持、金剛喻等持、入諸法印等持、安住定等持、王印等持、精進力等持、等涌出等持、入詞決定等持、入增語等持、觀方等持、總持印等持、無忘失等持、諸法等趣等持、遍覆虛空等持、金剛輪等持、勝幢相等持、帝幢相等持、月幢相等持、順堅固等持、師子奮迅等持、廣開闡等持、捨塵愛等持、遍照等持、不眴等持、住無相等持、決定等持、離垢行等持、無邊光等持、發光等持、普照等持、淨座等持、無垢光等持、發愛樂等持、電燈等持、無盡等持、難勝等持、具威光等持、離盡等持、無勝等持、開顯等持、日燈等持、淨月等持、淨光等持、發明等持、作無作等持、智相等持、住心等持、普明等持、善住等持、寶積等持、妙法印等持、諸法等意等持、捨愛樂等持、法涌等持、飄散等持、分別法句等持、入平等字等持、離文字相等持、斷所緣等持、無變異等持、品類等持、入名定相等持、無相行等持、離翳闇等持、具行等持、無動等持、境相寂靜等持、集諸功德等持、住決定等持、淨妙花等持、具覺支等持、無邊辯等持、無等等等持、超一切等持、善分別等持、散疑網等持、無所住等持、一相莊嚴等持、引發行相等持、一行等持、捨行相等持、達諸有底變異等持、入一切施設語言等持、解脫音聲文字等持、具威德等持、炬熾燃等持、淨眼等持、無濁忍等持、入諸行相等持、不憙一切等持、無盡行相等持、具陀羅尼等持、攝伏一切正邪性等持、離違順等持、離憎愛等持、無垢明等持、具堅固等持、滿月淨光等持、電光辯等持、大莊嚴等持、照一切世間等持、定平等意等持、無塵有塵平等理趣等持、無諍有諍平等理趣等持、無巢穴等持、無摽幟等持、決定住真如等持、壞身語意惡行等持、如虛空等持、無染著如虛空等持。
「舍利子！若諸菩薩於如是等諸勝等持常住不捨，速證無上正等菩提。
「舍利子！復有所餘無量無數三摩地門、陀羅尼門，若諸菩薩常於中學，亦能速證所求無上正等菩提。」
爾時，善現承佛威神復謂具壽舍利子言：「若諸菩薩安住如是諸勝等持，當知已為過去諸佛之所授記，亦為現在十方諸佛之所授記。

「舍利子！是諸菩薩雖住如是諸三摩地，而不見此諸三摩地，亦不著此三摩地名，亦不念言：『我於如是諸三摩地已、正、當入。』亦不念言：『唯我能入此諸勝定，非餘所能。』彼如是等尋思分別，由諸定力一切不起。」
時，舍利子問善現言：「為定別有諸菩薩摩訶薩安住如是勝三摩地，已為過去、現在諸佛所授記耶？」
善現答言：「不也！舍利子！何以故？舍利子！若般若波羅蜜多、若三摩地、若諸菩薩皆無別異，般若波羅蜜多即三摩地，三摩地即諸菩薩。所以者何？以一切法性平等故。」
時，舍利子問善現言：「若三摩地不異菩薩，菩薩不異三摩地，三摩地即是菩薩，菩薩即是三摩地，以一切法平等故者，是諸菩薩為能顯示自所證入三摩地不？」
善現答言：「不也！舍利子！」
舍利子言：「是諸菩薩於三摩地作想解不？」
善現答言：「是諸菩薩於三摩地不作想解。」
舍利子言：「是諸菩薩云何不於自三摩地而作想解？」
善現答言：「是諸菩薩無分別故。」
舍利子言：「彼何故無分別？」
善現答言：「是諸菩薩知一切法及三摩地皆無所有，無所有中分別想解無容起故。」
時，薄伽梵讚善現言：「善哉！善哉！如汝所說。故我說汝聲聞眾中住無諍定最為第一，由斯我說與義相應，平等性中無違諍故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩欲學般若乃至布施波羅蜜多應如是學，欲學念住乃至道支應如是學，欲學十力乃至十八佛不共法應如是學。」
時，舍利子即白佛言：「若菩薩摩訶薩如是學時，為正學般若波羅蜜多乃至十八佛不共法不？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩如是學時，為正學般若波羅蜜多乃至十八佛不共法，以無所得為方便故。」
時，舍利子復白佛言：「若菩薩摩訶薩如是學時，皆以無所得為方便，而學般若波羅蜜多乃至十八佛不共法不？」
佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩如是學時，皆以無所得為方便，而學般若波羅蜜多乃至十八佛不共法。」
舍利子言：「無所得者為說何等不可得耶？」
佛言：「舍利子！無所得者，我不可得乃至見者不可得，畢竟淨故；諸蘊、處、界及緣起不可得，畢竟淨故；欲、色、無色界不可得，畢竟淨故；四念住乃至八聖道支不可得，畢竟淨故；佛十力乃至十八佛不共法不可得，畢竟淨故；布施乃至般若波羅蜜多不可

得，畢竟淨故；預流乃至獨覺不可得，畢竟淨故；菩薩、諸佛菩提涅槃不可得，畢竟淨故。」
舍利子言：「畢竟淨者義何謂耶？」
佛言：「舍利子！即一切法無生無滅、無染無淨、無出無沒、無得無為，如是名為畢竟淨義。」
時，舍利子復白佛言：「若諸菩薩作是學時於何法學？」
佛言：「舍利子！若諸菩薩作是學時，都不於法而有所學。何以故？舍利子！非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學。」
舍利子言：「若爾，諸法如何而有？」
佛言：「諸法如無所有如是而有，若於如是無所有法不能了達說名無明。」
舍利子言：「何等法無所有，若不了達說名無明？」
佛言：「舍利子！色乃至識無所有，如是乃至四念住乃至十八佛不共法無所有，由內空故乃至無性自性空故。舍利子！愚夫異生於如是等無所有法不能了達說名無明。彼由無明及愛勢力，分別執著斷、常二邊，由此不知不見諸法無所有性分別諸法。由分別故便執著色、受、想、行、識，乃至執著十八佛不共法，由執著故分別諸法無所有性，由此於法不知不見。」
舍利子言：「於何等法不知不見？」
佛言：「舍利子！於色乃至識不知不見，如是乃至於四念住乃至十八佛不共法不知不見。以於諸法不知不見，墮在愚夫異生數中不能出離。」
舍利子言：「彼於何處不能出離？」
佛言：「舍利子！彼於欲界、色無色界不能出離。由於三界不能出離，便於聲聞、獨覺、菩薩及諸佛法不能成辦，設於三界能出離者，而於二乘不能出離，由此不能信解深法。」
舍利子言：「於何深法不能信解？」
佛言：「舍利子！彼於色空乃至識空不能信解，如是乃至於十八佛不共法空不能信解。由於能覺、所覺法空不能信解，便不能住所應學法。」
舍利子言：「於何所學彼不能住？」
佛言：「舍利子！彼於布施乃至般若波羅蜜多不能安住，亦不能住不退轉地及餘無量無邊佛法，由此故名愚夫異生，以於諸法執著有性，謂執著色、受、想、行、識，眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意識界，貪、瞋、癡、諸見趣，念住乃至菩提涅槃，皆悉有性。」
時，舍利子白佛言：「世尊！頗有菩薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智耶？」

佛告舍利子：「有諸菩薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
舍利子言：「云何菩薩作如是學，非學般若波羅蜜多？」
佛言：「舍利子！若諸菩薩無方便善巧，分別執著般若波羅蜜多，乃至分別執著布施波羅蜜多；分別執著四念住，乃至分別執著十八佛不共法；分別執著一切智、道相智、一切相智。由此因緣，有諸菩薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
舍利子言：「此諸菩薩如是學時，定非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智耶？」
佛言：「舍利子！此諸菩薩如是學時，定非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」
舍利子言：「云何菩薩修行般若波羅蜜多，是學般若波羅蜜多，如是學時便能成辦一切智智？」
佛言：「舍利子！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多，乃至不見一切相智，如是菩薩修行般若波羅蜜多，是學般若波羅蜜多，如是學時則能成辦一切智智，以無所得為方便故。」
舍利子言：「是諸菩薩於何法無所得為方便耶？」
佛言：「舍利子！是諸菩薩修行布施波羅蜜多時，於布施波羅蜜多無所得為方便，乃至修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多無所得為方便，乃至求菩提時，於菩提無所得為方便，乃至求一切相智時，於一切相智無所得為方便。」
舍利子言：「是諸菩薩修行般若波羅蜜多時，以何等無所得為方便耶？」
佛言：「舍利子！是諸菩薩修行般若波羅蜜多時，以內空無所得為方便，乃至以無性自性空無所得為方便。由此因緣，速能成辦一切智智。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！設有人來作如是問：『諸幻化者，若學般若乃至布施波羅蜜多，及學念住乃至十八佛不共法，彼能成辦一切智智不？』世尊！我得此問當如何答？」
佛告善現：「我還問汝，隨汝意答。於意云何？色乃至識與幻化者為有異不？眼處乃至意處與幻化者為有異不？色處乃至法處與幻化者為有異不？眼界乃至意界與幻化者為有異不？色界乃至法界與幻化者為有異不？眼識界乃至意識界與幻化者為有異不？眼觸乃至意觸與幻化者為有異不？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受與幻化者為有異不？四念住乃至八聖道支與幻化者為有異不？空、無相、無願解脫門與幻化者為有異不？布施波羅蜜多乃至十八佛不共法與幻化者為有異不？諸佛無上正等菩提與幻化者為有異不？」

善現答言：「不也！世尊！何以故？色不異幻化者，幻化者不異色，色即是幻化者，幻化者即是色，乃至無上正等菩提亦復如是。」
佛告善現：「於意云何？諸幻化者有染淨不？有生滅不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？若法無染淨、無生滅，是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智，成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？於五蘊中起想、等想、施設、言說，假名菩薩摩訶薩不？」
善現答言：「如是！世尊！」
佛告善現：「於意云何？於五蘊中起想、等想、施設、言說假建立者，有生滅、有染淨可得不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？若法無想、無等想、無施設、無言說、無假名、無身無身業、無語無語業、無意無意業、無生滅、無染淨，是法能學般若波羅蜜多，成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「若諸菩薩以無所得而為方便，修學如是甚深般若波羅蜜多，定能成辦一切智智。」
具壽善現復白佛言：「若諸菩薩欲得無上正等菩提，當如幻士而學般若波羅蜜多。所以者何？當知幻士即是五蘊。」
佛告善現：「於意云何？如幻五蘊能學般若波羅蜜多，成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？如幻五蘊以無性為自性，無性自性不可得故。」
佛告善現：「於意云何？如夢、如響、如光影、如陽焰、如鏡像、如變化五蘊，能學般若波羅蜜多，成辦一切智智不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？如響乃至變化五蘊，以無性為自性，無性自性不可得故。」
佛告善現：「於意云何？如幻等五蘊各有異性不？」
善現答言：「不也！世尊！何以故？如幻色等即是如夢乃至如變化色等故，五蘊六根亦無異性，如是一切皆由內空乃至無性自性空故性不可得。」
爾時，善現復白佛言：「若諸菩薩新學大乘聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心將無驚恐怖不？」
佛告善現：「若諸菩薩新學大乘修行般若波羅蜜多，若無方便善巧及無善友攝護，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有

怖。」
具壽善現復白佛言：「何等菩薩修行般若波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖？」
佛告善現：「若諸菩薩以應一切智智作意，觀色乃至識無常、苦、無我、不淨、空、無相、無願、寂靜、遠離相亦不可得，是諸菩薩修行般若波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。
「復次，善現！若諸菩薩作此觀已，復作是念：『我當以無所得為方便，為一切有情說如是五蘊無常乃至遠離相亦不可得。』是為菩薩無著布施波羅蜜多。
「復次，善現！若諸菩薩不以聲聞、獨覺作意，思惟五蘊無常乃至遠離相亦不可得，以無所得為方便故，是為菩薩無著淨戒波羅蜜多。
「復次，善現！若諸菩薩以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，觀察地界乃至識界，皆悉無常苦、空、無我，不應瞋恨唯應安忍，是為菩薩無著安忍波羅蜜多。
「復次，善現！若諸菩薩以應一切智智作意，觀察色乃至識無常乃至遠離相亦不可得，雖以無所得為方便，而常不捨一切智智相應作意，勤修一切善法，是為菩薩無著精進波羅蜜多。
「復次，善現！若諸菩薩不以聲聞、獨覺作意，及餘非善散亂之心間雜菩薩清淨作意，是為菩薩無著靜慮波羅蜜多。
「復次，善現！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，如實觀察非空色故，說色為空，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是；眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼識界乃至意識界，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，四念住乃至十八佛不共法亦復如是，是為菩薩無著般若波羅蜜多。
「善現！如是菩薩修行般若波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩為諸善友所攝護故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖？」
佛告善現：「諸菩薩善友者，謂若能以無所得為方便，說色乃至識無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相亦不可得，說眼乃至意無常相乃至遠離相亦不可得；說色乃至法無常相乃至遠離相亦不可得；說眼識乃至意識無常相乃至遠離相亦不可得；說眼觸乃至意觸無常相乃至遠離相亦不可得，及勸依此勤修善根，迴向無上正等菩提，不向聲聞及獨覺地，當知是為菩薩善友。

「復次，善現！諸菩薩善友者，謂若能以無所得為方便，說修四念住乃至八聖道支不可得；說修空、無相、無願解脫門不可得；說修佛十力乃至十八佛不共法不可得；說修一切智、道相智、一切相智不可得，而勸依此勤修善根，迴向無上正等菩提，不向聲聞及獨覺地，當知是為菩薩善友。

「善現！若諸菩薩為此善友所攝護者，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。」

爾時，善現復白佛言：「云何菩薩修行般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖？」

佛告善現：「若諸菩薩以有所得而為方便，離應一切智智作意，修行般若乃至布施波羅蜜多，於所修行有得、有恃；以有所得而為方便，離一切智智作意，觀色乃至識，內空乃至無性自性空，於觀此空有得、有恃；以有所得而為方便，觀眼乃至意，觀色乃至法，觀眼識乃至意識，觀眼觸乃至意觸，觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，內空乃至無性自性空，於觀此空有得、有恃；以有所得而為方便，離應一切智智作意，修行四念住乃至十八佛不共法，於所修行有得、有恃。善現！如是菩薩修行般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩修行般若波羅蜜多，為諸惡友所攝引故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖？」

佛告善現：「諸菩薩惡友者，謂教厭離般若乃至布施波羅蜜多，作是言：『善男子！汝等於此不應修學。所以者何？如是六種波羅蜜多非佛所說，是文頌者虛誑製造，是故，汝等不應聽習、讀誦、受持、思惟、推究、為他演說。』當知是為菩薩惡友。

「復次，善現！諸菩薩惡友者，若不為說魔事魔過：謂有惡魔作佛形像，來教菩薩厭離六種波羅蜜多，作是言：『善男子！何用修此波羅蜜多？』

「復有惡魔作佛形像，來為菩薩宣說開示聲聞、獨覺相應之法，所謂契經乃至論義，分別顯了令專修學。

「復有惡魔作佛形像至菩薩所，作如是言：『汝非菩薩無菩提心，不能安住不退轉地，不能證得所求無上正等菩提。』

「復有惡魔作佛形像至菩薩所，作是言：『善男子！色乃至識空、無我、無我所，眼乃至意空、無我、無我所，色乃至法空、無我、無我所，眼識乃至意識空、無我、無我所，眼觸乃至意觸空、無我、無我所，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空、無我、無我所，布施乃至般若波羅蜜多空、無我、無我所，四念住乃至十八佛不共法空、無我、無我所，何用無上正等菩提？』

「復有惡魔作獨覺形像至菩薩所，作是言：『善男子！十方世界諸佛、菩薩及聲聞眾一切皆空，汝於是事應深信受，勿自勤苦求欲供養聽聞正法如說修行。』
「復有惡魔作聲聞形像至菩薩所，令深厭離一切智智相應作意，令勤修學聲聞、獨覺相應作意。
「復有惡魔作親教軌範形像至菩薩所，令深厭離菩薩勝行，所謂六種波羅蜜多，及令厭離一切智智，所謂無上正等菩提，唯教勤修四念住等，令速證得二乘菩提，厭離所求無上乘果。
「復有惡魔作父母形像至菩薩所，告言：『子！子！汝當精勤求證預流、一來、不還、阿羅漢果，足得永離生死大苦，何用無上正等菩提？求菩提者要經無量無數大劫，輪迴生死教化有情，棄捨身命斷截手足，徒自勤苦誰荷汝恩？所求菩提或得、或不得。』
「復有惡魔作芯芻形像至菩薩所，以有所得而為方便，說色乃至識有無常相、苦相、無我相、不淨相、空相、無相相、無願相、寂靜相、遠離相真實可得，說眼乃至意有無常相乃至遠離相真實可得，說色乃至法有無常相乃至遠離相真實可得，說眼識乃至意識有無常相乃至遠離相真實可得，說眼觸乃至意觸有無常相乃至遠離相真實可得，說眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有無常相乃至遠離相真實可得；以有所得而為方便，說四念住乃至十八佛不共法真實可得，令其修學。若不為說如是等事令覺悟者，當知是為菩薩惡友。
「善現！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，為此惡友所攝引者，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。是故菩薩修行般若波羅蜜多，於諸惡友應審觀察方便遠離，勿近彼故退菩提心，捨諸菩薩摩訶薩行，不證無上正等菩提。」
大般若波羅蜜多經卷第四百八十五

大般若波羅蜜多經卷第四百八十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之五

爾時，善現復白佛言：「所說菩薩摩訶薩者，何等名為菩薩句義？」

佛告善現：「無句義是菩薩句義。何以故？善現！菩提不生，薩埵非有，句於其中理不可得故，無句義是菩薩句義。

「善現！譬如空中實無鳥跡，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如夢境實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻事實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如陽焰實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如光影、響、像、變化實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如真如句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如法界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如法性句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士色句義乃至識句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士眼處句義乃至意處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士色處句義乃至法處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士眼界句義乃至意界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士色界句義乃至法界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士眼識界句義乃至意識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士眼觸句義乃至意觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士眼觸為緣所生諸受句義乃至意觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士地界句義乃至識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如幻士無明句義乃至老死句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如幻士行內空句義乃至無性自性空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如幻士行四念住句義乃至十八佛不共法句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺色相句義乃至識相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺眼處相句義乃至意處相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺色處相句義乃至法處相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺眼界相句義乃至意界相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺色界相句義乃至法界相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺眼識界相句義乃至意識界相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺眼觸相句義乃至意觸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺眼觸為緣所生諸受相句義乃至意觸為緣所生諸受相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺地界相句義乃至識界相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺無明句義乃至老死句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺行內空相句義乃至無性自性空相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如如來、應、正等覺行四念住相句義乃至十八佛不共法相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如無為界中有為界句義實無所有，有為界中無為界句義亦實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「所以者何？善現！譬如色乃至識無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼處乃至意處無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如色處乃至法處無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼界乃至意界無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如色界乃至法界無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼識界乃至意識界無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼觸乃至意觸無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如地界乃至識界無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如無明乃至老死無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所

有。
「善現！譬如內空乃至無性自性空無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如四念住乃至十八佛不共法無生無滅句義乃至無染無淨句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如色乃至識畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼處乃至意處畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如色處乃至法處畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼界乃至意界畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如色界乃至法界畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼識界乃至意識界畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼觸乃至意觸畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如地界乃至識界畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如無明乃至老死畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如內空乃至無性自性空畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如四念住乃至十八佛不共法畢竟清淨諸相句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如我乃至見者句義畢竟淨中實無所有性非有故，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如日出現時闇冥句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。

「善現！譬如大劫盡時諸行句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如如來、應、正等覺淨戒蘊中犯戒句義實無所有，淨定蘊中散亂句義實無所有，淨慧蘊中愚癡句義實無所有，解脫蘊中繫縛句義實無所有，解脫智見蘊中無解脫智見句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現！譬如日月三十三天廣說乃至色究竟天諸光明中佛光句義實無所有，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所有。
「所以者何？善現！若菩提、若薩埵、若菩薩、若菩薩句義，如是諸法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相所謂無相。
「諸菩薩摩訶薩於一切法非實有中無著無礙，應勤修學、應正覺知。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何一切法？諸菩薩摩訶薩云何於一切法非實有中無著無礙，應勤修學、應正覺知？」
佛告善現：「一切法者，謂善法非善法、有記法無記法、世間法出世間法、有漏法無漏法、有為法無為法、共法不共法，諸如是等名一切法。諸菩薩摩訶薩於如是一切法非實有中無著無礙，應勤修學、應正覺知。」
具壽善現復白佛言：「云何名為世間善法？」
佛告善現：「世間善法者，謂孝順父母，供養沙門及婆羅門，敬事師長，若施性福業事，若戒性福業事，若供侍病者俱行福業，若方便善巧俱行福業，若世間十善業道，若膖脹想，若膿爛想，若青瘀想，若異赤想，若破壞想，若啄噉想，若離散想，若骸骨想，若焚燒想，若世間四靜慮、四無量、四無色定，若佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、寂靜隨念、身隨念、死隨念，此等名為世間善法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為非善法？」
佛告善現：「非善法者，謂害生命，若不與取，若欲邪行，若虛誑語，若麁惡語，若離間語，若雜穢語，若貪欲，若瞋恚，若邪見，若忿，若害，若嫉，若慳，諸如是等名非善法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為有記法？」
佛告善現：「一切善法及不善法，名有記法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為無記法。」
佛告善現：「若無記身業、語業、意業，若無記四大種，若無記五根，若無記六處，若無記無色諸蘊、界、處，若無記異熟，諸如是等名無記法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為世間法？」

佛告善現：「謂世間五蘊、十二處、十八界、十業道、四靜慮、四無量、四無色定、十二緣起，諸如是等名世間法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為出世間法？」
佛告善現：「謂三十七菩提分法、三解脫門，若未知當知根、已知根、具知根，若有尋有伺三摩地、無尋有伺三摩地、無尋無伺三摩地，若明解脫，若念正知，若如理作意，若八解脫、九次第定，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空，若如來十力、四無所畏、十八佛不共法，此等名為出世間法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為有漏法？」
佛告善現：「謂三界攝，若五蘊、十二處、十八界，若四靜慮、四無量、四無色定，諸如是等名有漏法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為無漏法？」
佛告善現：「謂三十七菩提分法，廣說乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，諸如是等名無漏法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為有為法？」
佛告善現：「若法有生、住、異、滅，或三界攝，或三十七菩提分法，廣說乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，諸如是等名有為法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為無為法？」
佛告善現：「若法無生、住、異、滅，若貪、瞋、癡盡，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際。諸如是等名無為法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為共法？」
佛告善現：「謂世間四靜慮、四無量、四無色定，諸如是等名為共法。」
具壽善現復白佛言：「云何名為不共法？」
佛告善現：「謂三十七菩提分法、三解脫門，廣說乃至十八佛不共法。諸如是等名不共法。
「諸菩薩摩訶薩於如是等自相空法不應執著，以一切法無分別故。諸菩薩摩訶薩於一切法，應以無二而為方便如實覺知，以一切法皆無動故。善現當知！於一切法無二、無動、無分別、無執著是菩薩句義，以是故，無句義是菩薩句義。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！何故菩薩名摩訶薩？」
佛告善現：「是諸菩薩於大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
具壽善現白言：「世尊！云何名為大有情眾，菩薩於中當為上首？」

佛告善現：「若種姓地、若第八地、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若初發心，展轉乃至不退轉地諸菩薩摩訶薩，如是皆名大有情眾，菩薩於中當為上首故，復名摩訶薩。謂諸菩薩已發堅固金剛喻心定不退壞，是故能於大有情眾當為上首。」

具壽善現白言：「世尊！何謂堅固金剛喻心？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩發如是心：『我今當被大功德鎧，無邊生死大曠野中，為諸有情破煩惱敵。我當普為一切有情，枯竭無邊生死大海。我當捨棄一切所有，為諸有情作大饒益。我當平等利益安樂一切有情心無偏黨。我當普令諸有情類遊三乘路趣涅槃城。我當雖以三乘濟度一切有情，而嘗不見有一有情得涅槃者。我當覺了一切法性無染無淨、無生無滅。我當純以一切智智相應作意，修行布施乃至般若波羅蜜多。我當勤學隨入一切通達究竟微妙智門。我當通達一切法相一理趣門。我當通達一切法相二理趣門。我當通達一切法相多理趣門無所執著。我當修學種種妙智達諸法性引勝功德。』善現！是謂菩薩所發堅固金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，安住此心決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩生如是心：『一切地獄、傍生、鬼界及人、天中，諸有情類所受苦惱，我當代受令彼安樂。』諸菩薩摩訶薩生如是心：『我為饒益一切有情故，經於無量百千俱胝那庾多劫受大地獄種種重苦，無數方便教化令得無餘涅槃。如是次第普為饒益一切有情，為彼一一各經無量百千俱胝那庾多劫，受大地獄種種重苦，一一各以無數方便教化令得無餘涅槃。作是事已，自種善根，復經無量百千俱胝那庾多劫，圓滿修集菩提資糧，然後方證所求無上正等菩提。』善現！如是廣大誓願，亦名菩薩所發堅固金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，安住此心決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩常應發起廣大之心，由此心故決定能於大有情眾當為上首。此中菩薩廣大心者，謂諸菩薩生如是心：『我從初發大菩提心乃至證得一切智智，定當不起貪欲、瞋恚、愚癡、忿害、見慢等心，亦定不起趣求聲聞、獨覺地心。』是為菩薩廣大之心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，安住此心決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩常應發起不傾動心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。此中何謂不傾動心？謂諸菩薩生如是心：『我當常依一切智智相應作意，修習發起一切所修所作事業而無憍慢。』是謂菩薩不傾動心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，安住此心決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於諸有情平等發起利樂之心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。此中菩薩利樂心者，謂諸菩薩生如是心：『我當決定窮未來際，利益安樂一切有情，為作歸依、洲渚、舍宅，常不捨離。』是謂菩薩利樂之心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，安住此心決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩常勤精進愛法、樂法、欣法、憙法，由是因緣，決定能於大有情眾當為上首。此中法者，謂一切法無差別性，是名為法。言愛法者，謂於此法起欲希求。言樂法者，謂於此法稱讚功德。言欣法者，謂於此法歡喜信受。言憙法者，謂於此法樂多修習。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，常能如是愛、樂、欣、憙無差別法而無執著，決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，安住內空乃至無性自性空，是菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，修三十七菩提分法，廣說乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，是菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，住金剛喻三摩地，乃至住無著、無為、無染、解脫如虛空三摩地，是菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首。

「善現！當知諸菩薩摩訶薩安住此等微妙勝法行深般若波羅蜜多，決定能於大有情眾當為上首，是故菩薩名摩訶薩。」

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！我以辯才樂說菩薩由是義故名摩訶薩，唯願聽許！」

佛告舍利子：「隨汝意說。」

舍利子言：「以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷我見、有情見乃至知者見、見者見，令斷常見、斷見、有見、無見、蘊處界見、諸聖諦見及緣起見，令斷三十七菩提分法見廣說乃至十八佛不共法見、成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、如來見、菩提見、涅槃見、轉法輪見，以諸菩薩方便善巧，以無所得而為方便，為諸有情宣說永斷此等見法，依如是義名摩訶薩。」

爾時，善現便問具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩能為有情，以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要，何因何緣，有諸菩薩自有所得而為方便起蘊等見？」

舍利子言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無方便善巧者，以有所得而為方便起蘊等見，是菩薩摩訶薩無方便善巧故，決定不能為諸有情，以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要。若菩薩摩訶

薩行深般若波羅蜜多時，有方便善巧者，能為有情以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要，是菩薩摩訶薩決定不起蘊等諸見。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我以辯才樂說菩薩由是義故名摩訶薩，唯願聽許！」
佛告善現：「隨汝意說。」
善現白言：「以諸菩薩為欲證得一切智智，發菩提心、無等等心、不共聲聞獨覺等心，於如是心亦不執著，依如是義名摩訶薩。所以者何？以一切智智心是真無漏不墮三界，求一切智智心亦是真無漏不墮三界，於如是心不應執著，是故菩薩名摩訶薩。」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩無等等心、不共聲聞獨覺等心？」
善現答言：「諸菩薩摩訶薩從初發心，不見少法有生有滅、有增有減、有往有來、有染有淨，若不見法有生有滅、有增有減、有往有來、有染有淨，亦不見有聲聞、獨覺、菩薩等心，是名菩薩摩訶薩無等等心、不共聲聞獨覺等心，諸菩薩摩訶薩於如是心亦不執著。」
時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩於如是心不應執著，則於聲聞、獨覺等心亦不應執著，及於一切蘊、處、界等心并四念住廣說乃至十八佛不共法心亦不應執著。何以故？如是諸心無心性故。」
善現答言：「如是！如是！」
時，舍利子問善現言：「若一切心無心性故不應執著，則蘊、處、界等廣說乃至十八佛不共法亦無彼性不應執著。」
善現答言：「如是！如是！」
舍利子言：「若一切智智心是真無漏不墮三界，則諸愚夫異生、聲聞、獨覺等心亦應是真無漏不墮三界，何以故？如是諸心皆本性空故。」
善現答言：「如是！如是！」
舍利子言：「若如是心本性空故是真無漏不墮三界，則蘊、處、界等廣說乃至十八佛不共法亦應是真無漏不墮三界，何以故？蘊、處、界等皆本性空故。」
善現答言：「如是！如是！」
舍利子言：「若心色等法無心色等性故不應執著，則一切法皆應平等都無差別。」
善現答言：「如是！如是！」
舍利子言：「若一切法等無差別，云何如來說心色等有種種異？」
善現答言：「此是如來隨世俗說，非隨勝義。」
舍利子言：「若諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來心色等法皆真無漏不墮三界，則諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來應無差別。」

善現答言：「如是！如是！」
舍利子言：「若諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來無差別者，云何佛說凡聖大小有種種異？」
善現答言：「此亦如來依世俗說，不依勝義。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得為方便故，於所發起大菩提心、無等等心、不共聲聞獨覺等心不恃不執，於蘊、處、界等廣說乃至十八佛不共法無取無著，依如是義名摩訶薩。」
爾時，具壽滿慈子白佛言：「世尊！我以辯才，樂說菩薩由是義故名摩訶薩，唯願聽許！」
佛告滿慈子：「隨汝意說。」
滿慈子言：「以諸菩薩普為利樂一切有情，被大功德鎧故，發趣大乘故，乘大乘故，名摩訶薩。」
時，舍利子問滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧？」
滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，不為利樂少分有情，普為利樂一切有情，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，亦復如是。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩被大功德鎧利樂有情不為分限，不作是念：『我當拔濟爾許有情入無餘依般涅槃界，爾許有情不令其入；我當拔濟爾許有情令住無上正等菩提，爾許有情不令其住。』然諸菩薩摩訶薩普為拔濟一切有情入無餘依般涅槃界及住無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦令一切有情圓滿。』復作是念：『我依六種波羅蜜多，自住內空乃至無性自性空，自修四念住乃至十八佛不共法，亦令有情依此六種波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修四念住乃至十八佛不共法。』復作是念：『我依六種波羅蜜多，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界，亦令有情依此六種波羅蜜多，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。』舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修布施波羅蜜多，不雜聲聞、獨覺作意，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提。於布施時，都無所恪，是為布施波羅蜜多大功德鎧；於布施時，不起聲聞、獨覺作意，是為淨戒波羅蜜多大功德鎧；於布施時，信忍欲樂修布施法，是為安忍波羅蜜多大功德鎧；於布施時，精進勇猛不捨加行，是為精進波羅蜜多大功德鎧；於布施時，一心趣向一切智

智，究竟利樂一切有情，不雜聲聞、獨覺作意，是為靜慮波羅蜜多大功德鎧；於布施時，住如幻想，不得施者、受者、施物、施所得果，是為般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多時，於六波羅蜜多相無取無得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修淨戒波羅蜜多，不雜聲聞、獨覺作意，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提。修淨戒時，於諸所有都無慳恪，是為布施波羅蜜多大功德鎧；修淨戒時，於諸聲聞及獨覺地尚不趣求，況異生地！是為淨戒波羅蜜多大功德鎧；修淨戒時，於淨戒法信忍欲樂，是為安忍波羅蜜多大功德鎧，修淨戒時，精進勇猛不捨加行，是為精進波羅蜜多大功德鎧；修淨戒時，純以大悲而為上首，尚不間雜二乘作意，況異生心！是為靜慮波羅蜜多大功德鎧；修淨戒時，於一切法住如幻想，於淨戒行無恃無得達本性空，是為般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行淨戒波羅蜜多時，於六波羅蜜多相無取無得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修安忍波羅蜜多，不雜聲聞、獨覺作意，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提。修安忍時，為成安忍，於身命等無所戀著，是為布施波羅蜜多大功德鎧；修安忍時，不雜聲聞及獨覺等下劣作意，是為淨戒波羅蜜多大功德鎧；修安忍時，於安忍法信忍欲樂，是為安忍波羅蜜多大功德鎧；修安忍時，精進勇猛不捨加行，是為精進波羅蜜多大功德鎧；修安忍時，攝心一境雖遇眾苦而心不亂，是為靜慮波羅蜜多大功德鎧；修安忍時，住如幻想，為集佛法成熟有情，觀諸法空不執怨害，是為般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行安忍波羅蜜多時，於六波羅蜜多相無取無得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

大般若波羅蜜多經卷第四百八十六

大般若波羅蜜多經卷第四百八十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之六

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修精進波羅蜜多，不雜聲聞、獨覺作意，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。修精進時，能勤修學難行施行，是為布施波羅蜜多大功德鎧；修精進時，勤護淨戒終無毀犯，是為淨戒波羅蜜多大功德鎧；修精進時，能勤修學難行忍行，是為安忍波羅蜜多大功德鎧；修精進時，能勤修學有益苦行，是為精進波羅蜜多大功德鎧；修精進時，能勤修學靜慮等至，是為靜慮波羅蜜多大功德鎧；修精進時，能勤修學無取著慧，是為般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行精進波羅蜜多時，於六波羅蜜多相無取無得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修靜慮波羅蜜多，不雜聲聞、獨覺作意，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。修靜慮時，靜心行施，亂心、慳恪不復現行，是為布施波羅蜜多大功德鎧；修靜慮時，定心護戒，令諸惡戒不復現前，是為淨戒波羅蜜多大功德鎧；修靜慮時，住慈悲定，而修安忍不惱有情，是為安忍波羅蜜多大功德鎧；修靜慮時，安住淨定，勤修功德離諸懈怠，是為精進波羅蜜多大功德鎧；修靜慮時，依靜慮等，引發勝定離擾亂心，是為靜慮波羅蜜多大功德鎧；修靜慮時，依靜慮等，引發勝慧離惡慧心，是為般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行靜慮波羅蜜多時，於六波羅蜜多相無取無得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，而修般若波羅蜜多，不雜聲聞、獨覺作意，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。修般若時，雖施一切，而能不見施者等三，是為布施波羅蜜多大功德鎧；修般若時，雖護淨戒，而能不見持犯差別，是為淨戒波羅蜜多大功德鎧；修般若時，依勝空慧而修安忍，不見能忍、所忍等事，是為安忍波羅蜜多大功德鎧；修般若時，雖觀諸法皆畢竟空，而以大悲勤修善法，是為精進波羅蜜多大功德鎧；修般若時，雖修勝定，而

觀定境皆畢竟空，是為靜慮波羅蜜多大功德鎧；修般若時，觀一切法、一切有情及一切行，皆如幻夢、光影、響、像、陽焰、變化及尋香城，而修種種無取著慧，是為般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，具被六種波羅蜜多大功德鎧。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修行般若波羅蜜多時，於六波羅蜜多相無取無得，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。

「舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。舍利子！諸菩薩摩訶薩安住一一波羅蜜多，皆修六種波羅蜜多令得圓滿，是故名被大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩雖入靜慮、無量、無色而不味著，亦不為彼勢力牽引，亦不隨彼勢力受生。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時所被方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩雖於靜慮、無量、無色住遠離見、寂靜見、空、無相、無願見，而不證實際，不墮聲聞及獨覺地，超勝一切聲聞、獨覺。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時所被方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。

「舍利子！以諸菩薩普為利樂一切有情被如是等大功德鎧故，復名摩訶薩。

「舍利子！如是普為利樂有情被大功德鎧菩薩摩訶薩，普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺處大眾中歡喜讚歎，作如是言：『某方某世界中有某名菩薩摩訶薩，普為利樂一切有情被大功德鎧，嚴淨佛土、成熟有情，遊戲神通、作所應作。』如是展轉聲遍十方，人、天等聞皆大歡喜，咸作是言：『是菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提，令諸有情皆獲利樂。』」

爾時，舍利子問滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘？」

滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情，已被六種波羅蜜多大功德鎧，復為利樂一切有情，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足安住，廣說乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足安住。復依靜慮起慈俱心，行相廣大、無二、無量、無怨、無害、無恨、無惱、遍滿善修勝解、周普充溢十方、盡虛空、窮法界慈心勝解具足而住；起悲、喜、捨俱心，行相勝解，亦復如是。依此加行，復超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處具足安住；廣說乃至超一切無所有處，入非想非非想處具足安住。是菩薩摩訶薩持此靜慮、無量、無色，以無所得而為方便，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情，先自安住如是靜慮、無量、無色，於入、住、出諸行、相、狀，善分別知。得自在已復作是念：『我今應以一切智智相應作意，大悲為首，為斷有情諸煩惱故，說諸靜慮、無量、無色，分別開示，令善了知諸定愛味、過患、出離及入、住、出諸行、相、狀。』持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行布施波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，說諸靜慮、無量、無色時，不為聲聞、獨覺等心之所間雜，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行淨戒波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，說諸靜慮、無量、無色時，於如是法信忍欲樂，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行安忍波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，修諸靜慮、無量、無色時，於諸善根勤修不息，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行精進波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，依諸靜慮、無量、無色引發殊勝等至、等持、解脫、勝處、遍處等定，於入、住、出皆得自在，不墮聲聞、獨覺等地，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行靜慮波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，修諸靜慮、無量、無色時，於諸靜慮、無量、無色及靜慮支，以無常、苦、無我行相及空、無相、無願行相如實觀察，不捨大悲，不墮聲聞及獨覺地，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，修慈定時作如是念：『我當濟恤一切有情皆令得樂。』修悲定時作如是念：『我當救拔一切有情皆令離苦。』修喜定時作如是念：

『我當讚勵一切有情皆令解脫。』修捨定時作如是念：『我當等益一切有情皆令盡漏。』持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行布施波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，終不趣求聲聞等地，唯求無上正等菩提，欲盡未來利樂一切。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行淨戒波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，不雜聲聞、獨覺作意，唯於無上正等菩提信忍欲樂，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行安忍波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，勤斷諸惡勤修諸善，求趣菩提曾無暫捨，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行精進波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，引發種種等持等至，能於其中得大自在，不為彼定之所引奪，亦不隨彼勢力受生，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行靜慮波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，於四無量入、住、出時，以無常、苦、無我行相及空、無相、無願行相如實觀察，不捨大悲，不墮聲聞、獨覺等地，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩依止無量，修行般若波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩依如是等方便善巧，修習六種波羅蜜多，普為利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，修一切種四念住等、三十七種菩提分法、三解脫門，乃至十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，修內空等智及真如等智，持此善根，以無所得

而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，於一切法平等發起非亂非定智、非常非無常智、非樂非苦智、非我非無我智、非淨非不淨智、非空非不空智、非有相非無相智、非有願非無願智、非寂靜非不寂靜智、非遠離非不遠離智、非真實非虛假智，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，所起妙智，不行過去、未來、現在，非不知三世法；不行欲、色、無色界，非不知三界法；不行善、不善、無記，非不知三性法；不行有漏、無漏，非不知有漏、無漏法；不行世間、出世間，非不知世間、出世間法；不行有為、無為，非不知有為、無為法，持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘。
「舍利子！以諸菩薩由如是等方便善巧，普為利樂諸有情故，發趣大乘故，復名摩訶薩。
「舍利子！如是普為利樂有情發趣大乘諸菩薩摩訶薩，普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺處大眾中歡喜讚歎，作如是言：『某方某世界中有某名菩薩摩訶薩，普為利樂一切有情發趣大乘，成熟有情、嚴淨佛土，遊戲神通、作所應作。』如是展轉聲遍十方，人、天等聞皆大歡喜，咸作是言：『是菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提，令諸有情皆獲利樂。』」
爾時，具壽舍利子問具壽滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘？」
滿慈子言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，雖乘布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多，亦不得菩薩受者、施物及所遮法；雖乘淨戒波羅蜜多而不得淨戒波羅蜜多，亦不得菩薩及犯戒者并所遮法；雖乘安忍波羅蜜多而不得安忍波羅蜜多，亦不得菩薩及所忍境并所遮法；雖乘精進波羅蜜多而不得精進波羅蜜多，亦不得菩薩及懈怠者并所遮法；雖乘靜慮波羅蜜多而不得靜慮波羅蜜多，亦不得菩薩及散亂者定境遮法；雖乘般若波羅蜜多而不得般若波羅蜜多，亦不得菩薩及愚癡者慧境遮法。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，為遣修故修三十七菩提分法、三解脫門，乃至

如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，如實觀察諸菩薩摩訶薩但有假名，菩提薩埵俱自性空不可得故；色乃至識但有假名，皆自性空不可得故；眼處乃至意處但有假名，皆自性空不可得故；色處乃至法處但有假名，皆自性空不可得故；眼界乃至意界但有假名，皆自性空不可得故；色界乃至法界但有假名，皆自性空不可得故；眼識界乃至意識界但有假名，皆自性空不可得故；無明乃至老死但有假名，皆自性空不可得故；三十七菩提分法乃至十八佛不共法但有假名，皆自性空不可得故；內空乃至無性自性空但有假名，皆自性空不可得故；真如乃至實際但有假名，皆自性空不可得故；菩提佛陀但有假名，俱自性空不可得故。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩從初發心乃至證得一切智智，用無所得而為方便，常修菩薩圓滿神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國親近供養諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，所謂大乘相應妙法，亦是菩薩所學法要。舍利子！是菩薩摩訶薩雖乘大乘，從一佛國至一佛國親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所聽受正法，而心都無佛土等想。舍利子！是菩薩摩訶薩住不二地，觀諸有情應以何身而得度者，即便現受如是之身。舍利子！是菩薩摩訶薩乃至證得一切智智，隨所生處常不遠離大乘正法。舍利子！是菩薩摩訶薩不久當得一切智智，為天、人等轉正法輪。如是法輪，聲聞、獨覺、諸天、魔、梵、阿素洛等所不能轉。舍利子！以諸菩薩普為利樂諸有情故，乘於大乘故，復名摩訶薩。

「舍利子！如是普為利樂有情乘於大乘菩薩摩訶薩，普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺處大眾中歡喜讚歎，作如是言：『某方某世界中有某名菩薩摩訶薩，普為利樂一切有情乘於大乘，不久當得一切智智，為天、人等轉正法輪，其輪世間諸聲聞等皆不能轉。』如是展轉聲遍十方，人、天等聞皆大歡喜，咸作是言：『是菩薩摩訶薩不久當得一切智智，轉妙法輪度無量眾。』」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如世尊說：『諸菩薩摩訶薩被大乘鎧。』齊何當言諸菩薩摩訶薩被大乘鎧？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能被布施波羅蜜多鎧乃至般若波羅蜜多鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能被四念住鎧乃至八聖道支鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能被內空鎧乃至無性自性空鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能被真如鎧乃至實際鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩乃至能

被如來十力鎧乃至十八佛不共法鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能被一切智、道相智、一切相智鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩能自變身如佛形像，放大光明遍照三千大千世界乃至十方殑伽沙等諸佛世界，與諸有情作饒益事，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩被如是等諸功德鎧，放大光明遍照三千大千世界乃至十方殑伽沙等諸佛世界，亦令諸界六種變動，與諸有情作大饒益，謂滅一切地獄熾火，令彼有情眾苦止息。菩薩知彼眾苦息已，化作廣大歸佛音聲，敬禮如來、應、正等覺，令彼地獄聞佛聲已，皆得身心安隱喜樂，從地獄出生天、人中，逢事彼界諸佛、菩薩；亦令一切傍生、餓鬼聞佛聲已身心安樂，從彼趣沒生天、人中，逢事彼界諸佛菩薩。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作地獄、傍生、鬼界，復為稱讚佛、法、僧寶，令彼聞已身心安樂，從彼趣沒生天、人中。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖令無數無邊世界諸有情類脫三惡趣，而無有情得解脫者。所以者何？諸法性相皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能被布施波羅蜜多大功德鎧，普化三千大千世界如吠琉璃，自身化作轉輪聖王，七寶眷屬無不圓滿，諸有情類須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須乘與乘，須餘資具悉皆施與。作是施已，隨其所宜，復為宣說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之法，令彼聞已乃至無上正等菩提，常不捨離波羅蜜多相應之法。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種貧乏有情，隨意所須皆化施與。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，能被布施波羅蜜多大功德鎧，或化世界如吠琉璃，或化自身居輪王位，隨有情類所須施與，及為宣說波羅蜜多相應之法，如是菩薩雖有所為而無其實。所以者何？諸法性相皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被淨戒波羅蜜多大功德鎧，為有情故生輪王家，紹輪王位富貴自在，安立無量百千俱胝那庾多眾於十善業道，或四靜慮、四無量、四無色定，或三十七菩提分法，廣說乃至十八佛不共法，亦為宣說如是功德相應之法，令其安住乃至無上正等菩提常不捨離。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作無量百千有情，令其安住十善業道，廣說乃至十八佛不共法。於意云何？如是

幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，為有情故生輪王家，紹輪王位富貴自在，安立無量百千俱胝那庾多眾於十善業道，廣說乃至十八佛不共法。如是菩薩雖有所為而無其實。所以者何？諸法性相皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被安忍波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被安忍波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩從初發心乃至證得一切智智，被安忍鎧，常作是念：『假使一切有情之類，皆持苦具，謂刀杖等，來相加害，我終不起一念忿心，勸諸有情亦修是忍。』善現！是菩薩摩訶薩如心所念皆能成辦，乃至無上正等菩提，常不捨離如是安忍，亦令有情修如是忍。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，或持苦具更相加害，或有相勸修安忍法。於意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被安忍波羅蜜多大功德鎧，如是菩薩雖有所為而無其實。所以者何？諸法性相皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被精進波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被精進波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩自被精進波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被精進波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，發起種種身心精進，亦勸無量百千有情發起種種身心精進。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，自修精進亦勸他修。於意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，以一切智智相應作意，大悲為首自修精進，亦勸有情令修精進。如是菩薩雖有所為而無其實。所以者何？諸法性相皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被靜慮波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被靜慮波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩自被靜慮波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被靜慮波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩住一切法平等性中，不見諸法有定、有亂，而常修習如是靜慮波羅蜜多，亦勸有情修習如是平等靜慮，

乃至無上正等菩提不離如是平等靜慮。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，令修諸法平等靜慮，亦令勸修如是靜慮。於意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，住一切法平等性中，亦勸有情修如是定。如是菩薩雖有所為而無其實。所以者何？諸法性相皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩自被般若波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被般若波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩自被般若波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百千有情令被般若波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩住無戲論甚深般若波羅蜜多，不得諸法此岸、彼岸、染、淨差別，亦勸無量百千有情安住如是無戲論惠。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，令自安住無戲論惠，亦令勸他住如是惠。於意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，自能安住無戲論惠，亦勸有情住如是惠。如是菩薩雖有所為而無其實。所以者何？諸法性相皆如幻故。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩被如上說諸功德鎧，觀察十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。若諸有情攝受邪法行諸惡行，是菩薩摩訶薩以神通力自變其身，遍滿如是諸佛世界，隨彼有情所樂，示現自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，如是乃至自行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，作是事已，復隨類音，為說六種波羅蜜多相應之法，令彼聞已乃至無上正等菩提常不捨離如是妙法。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。
「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作種種諸有情類，令自安住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸他住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。於意云何？如是幻事為有實不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，普於十方殑伽沙等諸佛世界自現其身，隨宜安住布施等六波羅蜜多常不捨離，亦勸他住布施等六波羅蜜多常不捨離。如是菩薩雖有所為而無其實。所以者何？諸法性相皆如幻故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩被如上說諸功德鎧，以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，利益安樂一切有情，不雜聲聞、獨覺作意。是菩薩摩訶薩不作是念：『我當安立爾所有情令住布施波羅蜜多，爾所有情不當安立令住布施波羅蜜多。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住布施波羅蜜多。』如是乃至不作是念：『我當安立爾所有情令住般若波羅蜜多，爾所有情不當安立令住般若波羅蜜多。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住般若波羅蜜多。』不作是念：『我當安立爾所有情令住內空，爾所有情不當安立令住內空。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住內空。』如是乃至不作是念：『我當安立爾所有情令住無性自性空，爾所有情不當安立令住無性自性空。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住無性自性空。』不作是念：『我當安立爾所有情令住三十七菩提分法，爾所有情不當安立令住三十七菩提分法。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住三十七菩提分法。』不作是念：『我當安立爾所有情令住三解脫門，爾所有情不當安立令住三解脫門。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住三解脫門。』廣說乃至不作是念：『我當安立爾所有情令住如來十力乃至十八佛不共法，爾所有情不當安立令住如來十力乃至十八佛不共法。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住如來十力乃至十八佛不共法。』不作是念：『我當安立爾所有情令住預流果乃至獨覺菩提，爾所有情不當安立令住預流果乃至獨覺菩提。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住預流果乃至獨覺菩提。』不作是念：『我當安立爾所有情令住無上正等菩提，爾所有情不當安立令住無上正等菩提。』但作是念：『我當安立無量無數無邊有情令住無上正等菩提。』善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

「善現！如巧幻師或彼弟子，住四衢道對大眾前，化作無數無量有情，令住六種波羅蜜多乃至無上正等菩提。於意云何？如是幻事為有實不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，安立無數無量有情，令住六種波羅蜜多乃至無上正等菩提。如是菩薩雖有所為而無其實。所以者何？諸法性相皆如幻故。」

大般若波羅蜜多經卷第四百八十七

大般若波羅蜜多經卷第四百八十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之七

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧，以一切法自相空故。所以者何？世尊！色，色相空；乃至識，識相空。眼處，眼處相空；乃至意處，意處相空。色處，色處相空；乃至法處，法處相空。眼界，眼界相空；乃至意界，意界相空。色界，色界相空；乃至法界，法界相空。眼識界，眼識界相空；乃至意識界，意識界相空。眼觸，眼觸相空；乃至意觸意觸相空。眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受相空；乃至意觸為緣所生諸受，意觸為緣所生諸受相空。布施波羅蜜多，布施波羅蜜多相空；乃至般若波羅蜜多，般若波羅蜜多相空。內空，內空相空；乃至無性自性空，無性自性空相空。四念住，四念住相空；乃至八聖道支，八聖道支相空。如是乃至如來十力，如來十力相空。乃至十八佛不共法，十八佛不共法相空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩相空；被大功德鎧，被大功德鎧相空。

「世尊！由此因緣，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧。」

具壽善現便白佛言：「何因緣故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧？」

佛告善現：「以諸作者不可得故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作。所以者何？善現！色乃至識非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至識畢竟不可得故。眼處乃至意處非造非不造、非作非不作。何以故？眼處乃至意處畢竟不可得故。色處乃至法處非造非不造、非作非不作。何以故？色處乃至法處畢竟不可得故。眼界乃至意界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至意界畢竟不可得故。色界乃至法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界畢竟不可得故。眼識界乃至意識界非造非不造、非作非不作。何以故？眼識界乃至意識界畢竟不可得故。眼觸乃至意觸非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸乃至意觸畢竟不可得故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生

諸受畢竟不可得故。我乃至見者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至見者畢竟不可得故。夢、幻、響、像、光影、陽焰、變化事、尋香城非造非不造、非作非不作。何以故？夢乃至尋香城畢竟不可得故。內空乃至無性自性空非造非不造、非作非不作。何以故？內空乃至無性自性空畢竟不可得故。四念住乃至八聖道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八聖道支畢竟不可得故。空、無相、無願解脫門非造非不造、非作非不作。何以故？空、無相、無願解脫門畢竟不可得故。廣說乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如來十力乃至十八佛不共法畢竟不可得故。真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至實際畢竟不可得故。諸菩薩摩訶薩非造非不造、非作非不作。何以故？諸菩薩摩訶薩畢竟不可得故。一切如來、應、正等覺非造非不造、非作非不作。何以故？一切如來、應、正等覺畢竟不可得故。一切智、道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智畢竟不可得故。

「善現！由是因緣，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧。善現！由是義故，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，色乃至識無縛無脫。」

時，滿慈子問善現言：「尊者說色乃至識無縛無脫耶？」

善現答言：「如是！如是！」

滿慈子言：「何等色乃至識無縛無脫？」

善現答言：「如夢乃至尋香城，色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！過去色乃至識無縛無脫，未來色乃至識無縛無脫，現在色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！善色乃至識無縛無脫，不善色乃至識無縛無脫，無記色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！有罪色乃至識無縛無脫，無罪色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無

相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！有漏色乃至識無縛無脫，無漏色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！世間色乃至識無縛無脫，出世間色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！雜染色乃至識無縛無脫，清淨色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！一切法無縛無脫。所以者何？以一切法無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無縛無脫。所以者何？以布施等波羅蜜多無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！內空乃至無性自性空無縛無脫。所以者何？以內空等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！四念住乃至八聖道支無縛無脫。所以者何？以四念住等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！空、無相、無願解脫門無縛無脫。所以者何？以解脫門無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！如是乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無縛無脫。所以者何？以十力等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！一切智、道相智、一切相智無縛無脫。所以者何？以此諸智無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！一切菩薩摩訶薩行無縛無脫。所以者何？以諸菩薩摩訶薩行無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！諸佛無上正等菩提無縛無脫。所以者何？以佛無上正等菩提無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！諸菩薩摩訶薩無縛無脫。所以者何？以菩薩摩訶薩無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！一切如來、應、正等覺無縛無脫。所以者何？以諸如來、應、正等覺無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「復次，滿慈子！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際無縛無脫。所以者何？以真如等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。
「滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫微妙法門，以無所得而為方便，應如實知。滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫六波羅蜜多乃至一切相智，以無所得而為方便，應勤修學。滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫六波羅蜜多乃至一切相智，應正安住。滿慈子！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應成熟無縛無脫有情，應嚴淨無縛無脫佛土，應親近供養無縛無脫諸佛，應聽受無縛無脫法門。
「滿慈子！是菩薩摩訶薩常不遠離無縛無脫諸佛，常不遠離無縛無脫神通，常不遠離無縛無脫五眼，常不遠離無縛無脫陀羅尼門，常不遠離無縛無脫三摩地門。滿慈子！是菩薩摩訶薩決定當起無縛無脫道相智，決定當證無縛無脫一切智、一切相智，決定當轉無縛無脫法輪，決定當以無縛無脫三乘法要，安立無縛無脫諸有情類，令證無縛無脫究竟涅槃。
「滿慈子！若菩薩摩訶薩修行無縛無脫六波羅蜜多，能證無縛無脫一切法性無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。滿慈子！當知是菩薩摩訶薩名被無縛無脫大乘鎧者，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩大乘之相？齊何當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘？如是大乘從何處出至何處住？如是大乘為何所住？誰復乘是大乘而出？」
佛告善現：「汝先所問『何等名為諸菩薩摩訶薩大乘相？』者，善現當知！六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘之相。云何為六？一者、布施波羅蜜多。二者、淨戒波羅蜜多。三者、安忍波羅蜜多。四者、精進波羅蜜多。五者、靜慮波羅蜜多。六者、般若波羅蜜多。
「云何布施波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自捨一切內外所有，亦勸他捨內外諸物，持此善根，用無所得

而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為布施波羅蜜多。
「云何淨戒波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自受持十善業道，亦勸他受持十善業道，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為淨戒波羅蜜多。
「云何安忍波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自具增上安忍，亦勸他具增上安忍，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為安忍波羅蜜多。
「云何精進波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自於五波羅蜜多懃修不捨，亦勸他於五波羅蜜多懃修不捨，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為精進波羅蜜多。
「云何靜慮波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自方便善巧入諸靜慮，不隨彼定勢力受生，亦勸他方便善巧入諸靜慮，不隨彼定勢力受生，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為靜慮波羅蜜多。
「云何般若波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自如實觀察一切法性，於諸法性無取無著，亦勸他如實觀察一切法性，於諸法性無取無著，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為般若波羅蜜多。善現！是為諸菩薩摩訶薩大乘之相。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，所謂內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空。
「云何內空？內謂內法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。當知此中眼由眼空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至意由意空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為內空。
「云何外空？外謂外法，即是色、聲、香、味、觸、法。當知此中色由色空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至法由法空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為外空。
「云何內外空？內外謂內外法，即六內處及六外處。當知此中內法由外法空，非常非壞。所以者何？本性爾故，謂於六內處由六外處空。外法由內法空，非常非壞。所以者何？本性爾故，謂於外六處由內六處空。是謂內外空。
「云何大空？大謂十方。當知此中東方由東方空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至下方由下方空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為大空。

「云何空空？此中空謂一切法空。此空復由空空故空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是謂空空。
「云何勝義空？此中勝義即是涅槃。當知涅槃由涅槃空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為勝義空。
「云何有為空？此中有為即是三界。當知欲界由欲界空，非常非壞。所以者何？本性爾故。色、無色界由色、無色界空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為有為空。
「云何無為空？無為謂無生、無異、無滅法。當知無為由無為空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無為空。
「云何畢竟空？畢竟謂若法畢竟不可得。當知畢竟由畢竟空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為畢竟空。
「云何無際空？無際謂無初際、後際、中際可得，若法無初際、中、後際可得，是法無來亦無所去。當知無際由無際空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無際空。
「云何無散空？散謂諸法有放、有棄、有捨可得，若法無放、棄、捨可得，說名無散。此中無散由無散空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無散空。
「云何本性空？本性謂一切法若有為性、若無為性，如是本性非聲聞作、非獨覺作、非菩薩作、非諸佛作、亦非餘作，其性法爾，故名本性。當知本性由本性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為本性空。
「云何相空？相謂諸法自相、共相。當知此中相由相空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為相空。
「云何一切法空？一切法謂色乃至識、眼乃至意、色乃至法、眼識乃至意識、眼觸乃至意觸、眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若有為法、若無為法，名一切法。此中一切法由一切法空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為一切法空。
「云何無性空？無性謂此中無少性可得。當知無性由無性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無性空。
「云何無性自性空？無性自性謂一切法無能和合者性有所和合自性，眾緣生故。當知無性自性由無性自性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。
「復次，善現！有性由有性空，無性由無性空，自性由自性空，他性由他性空。
「云何有性由有性空？有性謂有為法，即是五蘊。如是有性由有性空，色等五蘊不可得故，無生性故。
「云何無性由無性空？無性謂無為法，此中無為法由無為法空，即是無性由無性空。

「云何自性由自性空？謂一切法皆自性空，此空非智所作，非見所作，亦非餘所作，故名自性由自性空。
「云何他性由他性空？謂一切法，如來出世、若不出世，法住、法定、法界、真如、不虛妄性、不變異性、實際、法爾由他性空，故名他性由他性空。
「善現！是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、等持王三摩地、善安立三摩地、放光三摩地、力眾三摩地、等涌三摩地、入言詞決定三摩地、等入增語三摩地、觀方三摩地、持印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、捨寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅三摩地、無垢光三摩地、發妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可毀三摩地、開發三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨光三摩地、無動三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智幢相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、法平等性三摩地、捨愛樂三摩地、法涌滿三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、平等字相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、入名相三摩地、無相行三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、離集眾德三摩地、決定住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無等等三摩地、普超一切三摩地、決判一切三摩地、散猶豫三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離行相三摩地、妙行相三摩地、達諸有底散壞三摩地、寶堅固三摩地、解脫音聲文字三摩地、入施設語言三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無標幟三摩地、具妙相三摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、具總持三摩地、攝伏一切正性邪性三摩地、息違順三摩地、離愛憎三摩地、無垢明三摩地、具堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、普照世間三摩地、定平等性三摩地、遠離塵垢三摩地、有諍無諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、離身語意穢惡三摩地、如虛空三摩地、無染無著三摩地。如是等三摩地有無量百千，是為菩薩摩訶薩大乘之相。

「善現！此中云何名為健行三摩地？謂若住此三摩地時，普能領受諸定行處，是故名為健行三摩地。
「云何名為寶印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸定行相差別，是故名為寶印三摩地。
「云何名為師子遊戲三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。
「云何名為妙月三摩地？謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。
「云何名為月幢相三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持諸定幢相，是故名為月幢相三摩地。
「云何名為一切法涌三摩地？謂若住此三摩地時，普能涌出一切勝定，是故名為一切法涌三摩地。
「云何名為觀頂三摩地？謂若住此三摩地時，普能觀察諸勝定頂，是故名為觀頂三摩地。
「云何名為法界決定三摩地？謂若住此三摩地時，能於法界決定照了，是故名為法界決定三摩地。
「云何名為決定幢相三摩地？謂若住此三摩地時，決定能持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。
「云何名為金剛喻三摩地？謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。
「云何名為入法印三摩地？謂若住此三摩地時，普能悟入一切法印，是故名為入法印三摩地。
「云何名為等持王三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定中皆得自在，是故名為等持王三摩地。
「云何名為善安立三摩地？謂若住此三摩地時，於等持王能善安立，是故名為善安立三摩地。
「云何名為放光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。
「云何名為力眾三摩地？謂若住此三摩地時，能發諸定眾多勢力，是故名為力眾三摩地。
「云何名為等涌三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定平等涌出，是故名為等涌三摩地。
「云何名為入言詞決定三摩地？謂若住此三摩地時，於定言詞必能悟入，是故名為入言詞決定三摩地。
「云何名為等入增語三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定名平等悟入訓釋理趣，是故名為等入增語三摩地。
「云何名為觀方三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。

「云何名為持印三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定妙印，是故名為持印三摩地。
「云何名為無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相能無忘失，是故名為無忘失三摩地。
「云何名為諸法等趣海印三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定平等趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。
「云何名為遍覆虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持能遍覆護，無所簡別如太虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。
「云何名為金剛輪三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。
「云何名為無量光三摩地？謂若住此三摩地時，放無量光照有情類，令彼憶念曾所受法及作種種大饒益事，是故名為無量光三摩地。
「云何名為無著無障三摩地？謂若住此三摩地時，離諸染著及一切障，是故名為無著無障三摩地。
「云何名為斷諸法轉三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法證無生理，令生死苦永不相續，是故名為斷諸法轉三摩地。
「云何名為捨寶三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相尚能棄捨，況諸煩惱及餘法相而不能捨！是故名為捨寶三摩地。
「云何名為遍照三摩地？謂若住此三摩地時，遍照諸定令甚光顯，是故名為遍照三摩地。
「云何名為不眴三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法無所求願，是故名為不眴三摩地。
「云何名為無相住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定中有少法可住，是故名為無相住三摩地。
「云何名為不思惟三摩地？謂若住此三摩地時，所有下劣心、心所法悉皆不轉，是故名為不思惟三摩地。
「云何名為無垢燈三摩地？謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。
「云何名為無邊光三摩地？謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。
「云何名為發光三摩地？謂若住此等持無間能發一切勝定光明，是故名為發光三摩地。
「云何名為普照三摩地？謂若得此等持無間即能普照諸勝定門，是故名為普照三摩地。
「云何名為淨堅三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅三摩地。

「云何名為無垢光三摩地？謂若住此三摩地時，能普斶除一切定垢，亦能照了一切等持，是故名為無垢光三摩地。
「云何名為發妙樂三摩地？謂若住此三摩地時，普能領受諸定妙樂，是故名為發妙樂三摩地。
「云何名為電燈三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持如電光焰，是故名為電燈三摩地。
「云何名為無盡三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見有盡，是故名為無盡三摩地。
「云何名為具威光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。
「云何名為離盡三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見有少分法相，是故名為離盡三摩地。
「云何名為不可毀三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持見無瑕隙，是故名為不可毀三摩地。
「云何名為開發三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無不開發，是故名為開發三摩地。
「云何名為日燈三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。
「云何名為淨月三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持破闇如月，是故名為淨月三摩地。
「云何名為淨光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持得無礙解，是故名為淨光三摩地。
「云何名為無動三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持無掉慢動亦無戲論，是故名為無動三摩地。
「云何名為發明三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。
「云何名為應作不應作三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持一切應作、不應作事皆令顯了，是故名為應作不應作三摩地。
「云何名為智幢相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持妙智幢相，是故名為智幢相三摩地。
「云何名為金剛鬘三摩地？謂若住此三摩地時，雖能通達一切法，而不見有一切相，是故名為金剛鬘三摩地。
「云何名為住心三摩地？謂若住此三摩地時，心不動搖、不轉、不照，亦不損減，不念有心，是故名為住心三摩地。
「云何名為普明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定明普能觀照，是故名為普明三摩地。
「云何名為善住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持善能安住，是故名為善住三摩地。

「云何名為寶積三摩地？謂若住此三摩地時，觀諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。
「云何名為妙法印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸等持以無印印故，是故名為妙法印三摩地。
「云何名為法平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見有少法離平等性者，是故名為法平等性三摩地。
「云何名為捨愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切定及一切法俱捨愛樂，是故名為捨愛樂三摩地。
「云何名為法涌滿三摩地？謂若住此三摩地時，一切法相悉皆涌出，一切佛法無不圓滿，是故名為法涌滿三摩地。
「云何名為飄散三摩地？謂若住此三摩地時，能令諸定飄散諸法，是故名為飄散三摩地。
「云何名為分別法句三摩地？謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。
「云何名為平等字相三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持平等字相甚可愛樂，是故名為平等字相三摩地。
「云何名為離文字相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字可愛樂相，是故名為離文字相三摩地。
「云何名為斷所緣三摩地？謂若住此三摩地時，斷諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。
「云何名為無變異三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。
「云何名為無品類三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法品類別相，是故名為無品類三摩地。
「云何名為入名相三摩地？謂若住此三摩地時，悟入諸法名相差別，是故名為入名相三摩地。
「云何名為無相行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。
「云何名為離翳闇三摩地？謂若住此三摩地時，普能遣除諸定翳闇，是故名為離翳闇三摩地。
「云何名為具行三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持行相差別，是故名為具行三摩地。
「云何名為不變動三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。
「云何名為度境界三摩地？謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境相，是故名為度境界三摩地。
「云何名為離集眾德三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法及一切定不得集相，以一切法不可集故，是故名為離集眾德三摩地。

「云何名為決定住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相竟不可得，是故名為決定住三摩地。
「云何名為淨妙花三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙花，是故名為淨妙花三摩地。
「云何名為具覺支三摩地？謂若住此三摩地時，修七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。
「云何名為無邊辯三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。
「云何名為無等等三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持無等等性，是故名為無等等三摩地。
大般若波羅蜜多經卷第四百八十八

大般若波羅蜜多經卷第四百八十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之八

「云何名為普超一切三摩地？謂若住此三摩地時，普超三界有情諸法，是故名為普超一切三摩地。

「云何名為決判一切三摩地？謂若住此三摩地時，普能決判有情諸法，是故名為決判一切三摩地。

「云何名為散猶豫三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有猶豫皆能散滅，是故名為散猶豫三摩地。

「云何名為無所住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。

「云何名為一相莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有少相者，是故名為一相莊嚴三摩地。

「云何名為引發行相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，雖能引發種種行相，而都不見能、所引發，是故名為引發行相三摩地。

「云何名為一行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。

「云何名為離行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離行相三摩地。

「云何名為妙行相三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持行相微妙離諸戲論，是故名為妙行相三摩地。

「云何名為達諸有底散壞三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，得通達智如實悟入，得悟入已於諸有法通達散壞令無所遺，是故名為達諸有底散壞三摩地。

「云何名為寶堅固三摩地？謂若住此三摩地時，見佛、法、僧不可破壞，同無相故，是故名為寶堅固三摩地。

「云何名為解脫音聲文字三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂滅，是故名為解脫音聲文字三摩地。

「云何名為入施設語言三摩地？謂若住此三摩地時，悟入一切等持諸法，施設語言無著無礙，是故名為入施設語言三摩地。

「云何名為炬熾然三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光照曜，是故名為炬熾然三摩地。

「云何名為嚴淨相三摩地？謂若住此三摩地時，普能嚴淨一切定相，是故名為嚴淨相三摩地。

「云何名為無標幟三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見標幟，是故名為無標幟三摩地。
「云何名為具妙相三摩地？謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具妙相三摩地。
「云何名為不憙一切苦樂三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持樂苦之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。
「云何名為無盡行相三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。
「云何名為具總持三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具總持三摩地。
「云何名為攝伏一切正性邪性三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正性邪性三摩地。
「云何名為息違順三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有違順之相，是故名為息違順三摩地。
「云何名為離愛憎三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有愛憎之相，是故名為離愛憎三摩地。
「云何名為無垢明三摩地？謂若住此三摩地時，都不見有垢相、明相，是故名為無垢明三摩地。
「云何名為具堅固三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得堅固，是故名為具堅固三摩地。
「云何名為滿月淨光三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持功德增益，如淨滿月光增海水，是故名為滿月淨光三摩地。
「云何名為大莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。
「云何名為普照世間三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類皆得開曉，是故名為普照世間三摩地。
「云何名為定平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。
「云何名為遠離塵垢三摩地？謂若住此三摩地時，能滅一切煩惱塵垢，是故名為遠離塵垢三摩地。
「云何名為有諍無諍平等理趣三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍、無諍性相差別，是故名為有諍無諍平等理趣三摩地。
「云何名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，破諸巢穴，捨諸標幟，斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地。

「云何名為決定安住真如三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。
「云何名為離身語意穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，於身、語、意都無所得，破壞一切身、語、意惡，於諸等持無障自在，是故名為離身語意穢惡三摩地。
「云何名為如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，無障無礙如太虛空，是故名為如虛空三摩地。
「云何名為無染無著三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法皆同一相，所謂無相，無染無著，是故名為無染無著三摩地。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。何等為四？一、身念住。二、受念住。三、心念住。四、法念住。
「云何身念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身、或於外身、或於內外身住循身觀，而能不起身俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。
「云何受念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受、或於外受、或於內外受住循受觀，而能不起受俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。
「云何心念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心、或於外心、或於內外心住循心觀，而能不起心俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。
「云何法念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法、或於外法、或於內外法住循法觀，而能不起法俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，行時如實知行，住時如實知住，坐時如實知坐，臥時如實知臥，如如自身威儀差別，如是如是皆如實知，熾然精進，正知具念，除世貪憂。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，正知往來，正知瞻顧，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，執持衣鉢，若食若飲，臥息經行，坐起承迎，寤寐語默，入出諸定皆念正知。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，於息入時如實知息入，於息出時如實知息出，於息長時如實知息長，於息短時如實知息短。如轉輪師或彼弟子，輪勢長時如實知輪勢長，輪勢短時如實知輪勢短。是菩薩摩訶薩亦復如是，如實知息若入若出、長短差別。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如實了知自身所有諸界差別，於諸地界如實了知此是地界，於諸水界如實了知此是水界，於諸火界如實了知此是火界，於諸風界如實了知此是風界。如巧屠師或彼弟子，斷牛命已，復用利刀剖析其身分為四分，若坐若立如實觀知。是菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀察自身地、水、火、風四界差別。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，從足至頂種種不淨充滿其中，外為薄皮之所纏裹，所謂此身唯有種種髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肝肺腎、脾膽胞胃、大腸小腸、屎尿洟唾、涎淚垢汗、痰膿肪[月*冊]、腦膜睒瞵，如是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者，倉中盛滿種種雜穀，所謂稻、麻、粟、豆、麥等，有明眼者開倉覩之，能如實知其中唯有稻、麻、粟等種種雜穀。是菩薩摩訶薩亦復如是，審觀自身，從足至頂不淨充滿，不可貪樂。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，其身膖脹，色變青瘀，臭爛皮穿，膿血流出。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，為諸鵰、鷲、烏、鵲、鵄、梟、虎、豹、豺、狼、野干、狗等種種禽獸或啄或攫，骨肉狼籍，[齒*查]掣食噉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，禽獸食已，不淨潰爛、膿血流離，有無量種蟲蛆雜出，臭穢可污過於死狗。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，蟲蛆食已，肉離骨現，肢節相連，筋纏血塗，尚餘腐肉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，已成骨鎖，血肉都盡餘筋相連。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，但餘眾骨，其色皓白如雪珂貝，諸筋糜爛肢節分離。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，成白色已，肢節分散零落異方。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，諸骨分散各在異處，足骨異處，腨骨異處，膝骨異處，髀骨異處，髖骨異處，脊骨異處，脇骨異處，胸骨異處，膊骨異處，臂骨異處，手骨異處，項骨異處，頷骨異處，頰骨異處，其髑髏骨亦在異處。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，骸骨狼籍，風吹日曝，雨灌霜封，積有歲年，色如珂雪。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，餘骨散地經多百歲或多千年，其相變青狀如鴿色，或有腐朽碎末如塵，與土相和難可分別。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如於內身如是差別住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，於外身住循身觀，於內外身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，隨其所應亦復如是。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱受、心、法，住循受、心、法觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，隨其所應皆應廣說。善現！如是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外

俱身、受、心、法住，循身、受、心、法觀時，雖作是觀而無所得。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四正斷。何等為四？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸未生惡不善法為不生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第一。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸已生惡不善法為永斷故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第二。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，未生善法為令生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第三。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，已生善法為令安住，不忘增廣倍修滿故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第四。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四神足。何等為四？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修欲等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第一。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修勤等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第二。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修心等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第三。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修觀等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第四。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂五根。何等為五？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修信根、精進根、念根、定根、慧根。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂五力。何等為五？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修信力、精進力、念力、定力、慧力。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂七等覺支。何等為七？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂八聖道支。何等為八？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正

定，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三解脫門。何等為三？

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相皆空，其心安住，名空解脫門，亦名空三摩地，是為第一，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無有相，其心安住，名無相解脫門，亦名無相三摩地，是為第二，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無所願，其心安住，名無願解脫門，亦名無願三摩地，是為第三，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十一智。何等十一？所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智。

「云何苦智？謂若智以無所得而為方便，知苦應不生，是為苦智。

「云何集智？謂若智以無所得而為方便，知集應永斷，是為集智。

「云何滅智？謂若智以無所得而為方便，知滅應作證，是為滅智。

「云何道智？謂若智以無所得而為方便，知道應修習，是為道智。

「云何盡智？謂若智以無所得而為方便，知貪、瞋、癡盡，是為盡智。

「云何無生智？謂若智以無所得而為方便，知諸有不復生，是為無生智。

「云何法智？謂若智以無所得而為方便，知五蘊等各別自性，是為法智。

「云何類智？謂若智以無所得而為方便，知五蘊等差別之相，謂苦、無常、空、無我等，是為類智。

「云何世俗智？謂若智以無所得而為方便，知諸有情修行差別，及知諸法名相等異，是為世俗智。

「云何他心智？謂若智以無所得而為方便，知他有情補特伽羅心、心所法無所疑滯，是為他心智。

「云何如說智？謂若智以無所得而為方便，知一切法如說之相即是如來一切相智，是為如說智。善現當知！此十一智是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三無漏根。何等為三？一者、未知當知根。二者、已知根。三者、具知根。

「云何未知當知根？謂諸有學補特伽羅，於諸聖諦未已現觀，未得聖果，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為未知當知根。

「云何已知根？謂諸有學補特伽羅，於諸聖諦已得現觀，已得聖果，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為已知根。
「云何具知根？謂諸無學補特伽羅，若阿羅漢、若諸獨覺、若菩薩摩訶薩已住十地、若諸如來、應、正等覺，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為具知根。若此三根，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三三摩地。何等為三？一者、有尋有伺三摩地。二者、無尋唯伺三摩地。三者、無尋無伺三摩地。
「云何有尋有伺三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足安住，是為有尋有伺三摩地。
「云何無尋唯伺三摩地？謂菩薩摩訶薩所有初靜慮、第二靜慮中間定，是為無尋唯伺三摩地。
「云何無尋無伺三摩地？謂菩薩摩訶薩從第二靜慮乃至非想非非想處定，是為無尋無伺三摩地。
「若此三種，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十隨念。何等為十？一者、佛隨念。二者、法隨念。三者、僧隨念。四者、戒隨念。五者、捨隨念。六者、天隨念。七者、厭隨念。八者、死隨念。九者、身隨念。十者、息隨念。若此十種，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處等清淨善法，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂佛十力。何等為十？
「善現當知！若無所得而為方便，如實了知因果等法處非處相，是第一力。
「若無所得而為方便，如實了知諸有情類過去、未來、現在種種諸業法受因果別相，是第二力。
「若無所得而為方便，如實了知世間非一種種界相，是第三力。
「若無所得而為方便，如實了知諸有情類非一勝解種種勝解，是第四力。
「若無所得而為方便，如實了知諸有情類諸根勝劣，是第五力。
「若無所得而為方便，如實了知遍行行相，是第六力。
「若無所得而為方便，如實了知諸有情類根、力、覺支、解脫、靜慮、等持、等至、染淨差別，是第七力。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類有無量種宿住差別，是第八力。
「若無所得而為方便，由淨天眼如實了知諸有情類有無量種死生差別，是第九力。
「若無所得而為方便，如實了知諸漏永盡，得無漏心解脫、得無漏慧解脫，於現法中自作證具足住，能正了知我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，是第十力。當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無所畏。何等為四？
「善現當知！若無所得而為方便，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言於是法非正等覺，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第一無所畏。
「若無所得而為方便，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言如是漏未得永盡，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼，轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第二無所畏。
「若無所得而為方便，為諸弟子說障道法，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言習此法不能障道，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第三無所畏。
「若無所得而為方便，為諸弟子說盡苦道，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言修此道不能盡苦，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第四無所畏。
「當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。
大般若波羅蜜多經卷第四百八十九

大般若波羅蜜多經卷第四百九十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之九

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無礙解。何等為四？一者、義無礙解。二者、法無礙解。三者、詞無礙解。四者、辯無礙解。善現！如是四無礙解，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十八佛不共法。何等十八？謂諸如來、應、正等覺，始從證得無上正等菩提夜，乃至入無餘依涅槃夜，於其中間，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無種種想，無不定心，無不擇捨，志欲無退，精進無退，念無退，定無退，慧無退，解脫智見無退，一切身業智為前導隨智而轉，一切語業智為前導隨智而轉，一切意業智為前導隨智而轉，於過去世所起智見無著無礙，於未來世所起智見無著無礙，於現在世所起智見無著無礙。如是十八佛不共法，無不皆以無所得為方便，當知是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂諸文字陀羅尼門。何等文字陀羅尼門？謂字平等性、語平等性入諸字門。云何字平等性、語平等性入諸字門？

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，入[褒- 保+可] 字門，悟一切法本不生故；入洛字門，悟一切法離塵垢故；入跛字門，悟一切法勝義教故；入者字門，悟一切法遠離死生，若死若生皆無所得為方便故；入娜字門，悟一切法遠離名相，若名若相皆無所得為方便故；入砢字門，悟一切法出世間故，愛染因緣不現前故；入柁字門，悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故；入婆字門，悟一切法離縛解故；入荼字門，悟一切法離熱矯穢得清淨故；入沙字門，悟一切法無罣礙故；入縛字門，悟一切法言音道斷故；入頻字門，悟一切法真如不動故；入也字門，悟一切法如實不生故；入瑟吒字門，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字門，悟一切法作者不可得故；入娑字門，悟一切法時平等性不可得故；入磨字門，悟一切法我所執性不可得故；入伽字門，悟一切法行動取性不可得故；入他字門，悟一切法所依處性不可得故；入闍字門，悟一切法能、所生起不可得故；入濕縛字門，悟一切法安隱之性不可得故；入達字門，悟一切法能持界性不可得故；入捨字門，悟一切法奢摩他性不可得故；入佉字門，悟一切法如太虛空，平等之性不可得故；入羼字門，悟一切法窮盡之性不可得故；入薩

頞字門，悟一切法任持之性不可得故；入若字門，悟一切法能所知性不可得故；入刺他字門，悟一切法執著義性不可得故；入呵字門，悟一切法能為因性不可得故；入薄字門，悟一切法可破壞性不可得故；入綽字門，悟一切法欲樂覆性不可得故；入颯磨字門，悟一切法可憶念性不可得故；入嗑縛字門，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字門，悟一切法離勇健故；入鍵字門，悟一切法厚平等性不可得故；入摝字門，悟一切法積集之性不可得故；入拏字門，悟一切法離諠雜故；入頗字門，悟一切法無果報故；入塞迦字門，悟一切法離蘊性故；入逸娑字門，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字門，悟一切法無足迹故；入吒字門，悟一切法相驅迫性不可得故；入擇字門，悟一切法究竟處所不可得故。

「善現當知！此擇字門是能悟入法空邊際，除此諸字表諸法空，更不可得。所以者何？此諸字義，不可宣說，不可顯示，不可書持，不可執取，不可觀察，離諸相故。善現當知！譬如虛空，是一切物所歸趣處。此諸字門亦復如是，諸法空義皆入此門方得顯了。

「善現當知！入此[褒- 保+可] 字等，名入諸字門。諸菩薩摩訶薩若於如是入諸字門得善巧智，是菩薩摩訶薩於諸言音所詮、所表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相、印句，聞已受持、讀誦、通利、為他解說無所執著，不徇名譽、利養恭敬，由此因緣得三十種功德勝利。何等三十？謂得強憶念，得勝慚愧，得堅固力，得法旨趣，得增上覺，得殊勝慧，得無礙辯，得總持門，得無疑惑，得違順語不生愛恚，得無高下平等而住，得於有情言音善巧，得蘊善巧，得界善巧，得處善巧，得諦善巧，得緣起善巧，得因善巧，得緣善巧，得法善巧，得根勝劣智善巧，得他心智善巧，得神境智善巧，得天耳智善巧，得宿住隨念智善巧，得死生智善巧，得漏盡智善巧，得處非處智善巧，得往來智善巧，得威儀路智善巧，是為三十功德勝利。

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，得如是文字陀羅尼門，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！汝次所問『齊何當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘？』者，善現當知！若菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地，齊此當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘。」

具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣。所以者何？以一切法無去無來、無從無趣，由彼諸法無變壞故。是菩薩摩

訶薩於所從趣地不念、不思惟，雖修治地業而不見彼地，是為菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修治地業？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治十種勝業。何等為十？一者、以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業，利益事相不可得故。二者、以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業，一切有情不可得故。三者、以無所得而為方便，應善修治一切捨施業，施者、受者及所施物不可得故。四者、以無所得而為方便，應善修治親近善友業，於諸善友無執著故。五者、以無所得而為方便，應善修治勤求正法業，諸所求法不可得故。六者、以無所得而為方便，應善修治常樂出家業，所捨居家不可得故。七者、以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業，諸相好因不可得故。八者、以無所得而為方便，應善修治開闡法教業，所分別法不可得故。九者、以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業，諸興盛法不可得故。十者、以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業，一切語言不可得故。善現當知！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治此十勝業，由斯初地速得圓滿。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第二地時，應於八法修習思惟令速圓滿。何等為八？一者、清淨尸羅。二者、知恩報恩。三者、住安忍力。四者、受勝歡喜。五者、不捨有情。六者、常起大悲。七者、於諸師長以敬信心諮承供養如事諸佛。八者、勤求修習波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第二地時，於此八法應正思惟，應勤修學令速圓滿。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應於五法精勤安住。何等為五？一者、勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字。二者、以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。三者、為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉。四者、為化有情雖不厭倦無邊生死而不憍逸。五者、雖住慚愧而無所執。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應常安住如是五法無得暫捨。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第四地時，應於十法受持不捨。何等為十？一者、住阿練若常不捨離。二者、常樂少欲。三者、常樂憙足。四者、常不捨離杜多功德。五者、於諸學處常不棄捨。六者、於諸欲樂深生厭離。七者、常樂發起涅槃俱心。八者、於一切物常樂棄捨。九者、於一切時心不沈沒。十者、於一切事常無戀著。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第四地時，於如是十法應受持不捨。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第五地時，應遠離十法。何等為十？一者、應遠離居家。二者、應遠離苾芻尼。三者、應遠離家

慳。四者、應遠離眾會忿諍。五者、應遠離自讚毀他。六者、應遠離十惡業道。七者、應遠離增上慢憿。八者、應遠離顛倒。九者、應遠離猶豫。十者、應遠離貪、瞋、癡。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第五地時，於此十法常應遠離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第六地時，應圓滿六法，應遠離六法。云何名為圓滿六法？謂應圓滿布施等六波羅蜜多。云何名為遠離六法？謂應遠離六下劣心。何等為六？一者、應遠離聲聞心。二者、應遠離獨覺心。三者、應遠離熱惱心。四者、應遠離見乞者來不喜愁惱心。五者、應遠離捨所有物追戀憂悔心。六者、應遠離於來求者方便矯亂心。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第六地時，常應圓滿前說六法，及應遠離後說六法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第七地時，於二十法常應遠離，於二十法常應圓滿。云何名為於二十法常應遠離？一者、常應遠離我執乃至見者執。二者、常應遠離斷執。三者、常應遠離常執。四者、常應遠離相想執。五者、常應遠離見執。六者、常應遠離名色執。七者、常應遠離蘊執。八者、常應遠離處執。九者、常應遠離界執。十者、常應遠離諦執。十一者、常應遠離緣起執。十二者、常應遠離住著三界執。十三者、常應遠離一切法執。十四者、常應遠離於一切法如理、不如理執。十五者、常應遠離依佛見執。十六者、常應遠離依法見執。十七者、常應遠離依僧見執。十八者、常應遠離依戒見執。十九者、常應遠離依空見執。二十者、常應遠離厭怖空性。云何名為於二十法常應圓滿？一者、常應圓滿通達空。二者、常應圓滿證無相。三者、常應圓滿知無願。四者、常應圓滿三輪清淨。五者、常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。六者、常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著。七者、常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著。八者、常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著。九者、常應圓滿無生忍智。十者、常應圓滿說一切法一相理趣。十一者、常應圓滿滅除分別。十二者、常應圓滿遠離諸想。十三者、常應圓滿遠離諸見。十四者、常應圓滿遠離煩惱。十五者、常應圓滿善巧止觀。十六者、常應圓滿調伏心性。十七者、常應圓滿寂靜心性。十八者、常應圓滿無礙智性。十九者、常應圓滿無所愛染。二十者、常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第七地時，於前二十法常應遠離，於後二十法常應圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第八地時，於四種法常應圓滿。何等為四？一者、常應圓滿悟入一切有情心行。二者、常應圓滿遊戲神通。三者、常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。四

者、常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察。善現！當知諸菩薩摩訶薩住第八地時，於此四法常應圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於四種法常應圓滿。何等為四？一者、常應圓滿根勝劣智。二者、常應圓滿嚴淨佛土。三者、常應圓滿如幻等持數入諸定。四者、常應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於此四法常應圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第十地時，於十二法常應圓滿。何等十二？一者、常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得。二者、常應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。三者、常應圓滿無礙辯說。四者、常應圓滿入胎具足。五者、常應圓滿出生具足。六者、常應圓滿家族具足。七者、常應圓滿種姓具足。八者、常應圓滿眷屬具足。九者、常應圓滿生身具足。十者、常應圓滿出家具足。十一者、常應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者、常應圓滿一切功德成辦具足。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第十地時，常應圓滿此十二法。善現當知！若菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修集一切殊勝善根，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業？」

「善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，引發慈、悲、喜、捨四無量心，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切捨施業？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情，無所分別而行布施，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切捨施業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治親近善友業？」

「善現！若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情令其修習一切智智，即便親近恭敬供養、尊重讚歎，諮受正法，晝夜承奉無懈倦心，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治親近善友業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治勤求正法業？」

「善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，勤求如來無上正法，不墮聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治勤求正法業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂出家業？」
「善現！若菩薩摩訶薩一切生處，恒厭居家諠雜迫迮猶如牢獄，常欣佛法清淨出家，寂靜無為如空無礙，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂出家業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業？」
「善現！若菩薩摩訶薩纔一覩見佛形相已，乃至證得一切智智，終不捨於念佛作意，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治開闡法教業？」
「善現！若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後，為諸有情開闡法教，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、本事、本生、緣起、譬喻、方廣、希法及與論議，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治開闡法教業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業？」
「善現！若菩薩摩訶薩常懷謙敬伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業？」
「善現！若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治此十勝業令速圓滿。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨尸羅？」
「善現！若菩薩摩訶薩不起聲聞、獨覺等心及餘破戒障菩提法，是為菩薩摩訶薩清淨尸羅。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩知恩報恩？」
「善現！若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時，得他少恩尚能重報，況多恩惠而當不酬！是為菩薩摩訶薩知恩報恩。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住安忍力？」
「善現！若菩薩摩訶薩一切有情設皆侵害，而能於彼無恚害心，是為菩薩摩訶薩住安忍力。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩受勝歡喜？」
「善現！若菩薩摩訶薩見諸有情於三乘行已得成熟深心歡喜，是為菩薩摩訶薩受勝歡喜。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩不捨有情？」
「善現！若菩薩摩訶薩常普濟拔一切有情令離苦難，是為菩薩摩訶薩不捨有情。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常起大悲？」
「善現！若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時，常作是念：『我為饒益一一有情，假使各如無量無數殑伽沙劫，在大地獄受諸重苦，或燒、或煮、或斫、或截，若刺、若懸、若磨、若擣，受如是等無量苦事，乃至令彼諸有情類乘如來乘而入圓寂。如是一切有情界盡，我大悲心常無懈廢。』是為菩薩摩訶薩常起大悲。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛？」
「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，恭順師長無所顧戀，是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多？」
「善現！若菩薩摩訶薩普於一切波羅蜜多，專心修學不顧餘事，為欲成熟一切有情，是為菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多。」
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第二地時，於此八法應思應學令速圓滿。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字？」
「善現！若菩薩摩訶薩發勤精進，作是念言：『若此佛土、若十方界一切如來、應、正等覺所說正法，我當聽聞、受持、讀誦，修學究竟令無所遺，而於其中不著文字。』是為菩薩摩訶薩勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高？」
「善現！若菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，尚不自為持此善根迴向菩提，況求餘事！雖多化導而不憍逸，是為菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉？」
「善現！若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根，為欲莊嚴諸佛淨國，及為清淨自他心土，雖為是事而不自高，是為菩薩摩訶薩為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸？」
「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟一切有情，種諸善根嚴淨佛土，乃至未滿一切智智、未總成就一切佛法，雖受無邊生死勤苦而無厭倦亦不自高，是為菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所執？」
「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於諸聲聞、獨覺作意具慚愧故終不暫起，而於其中亦無所執不生厭毀，是為菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所執。」
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應常安住如是五法，精勤修習令速圓滿。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離？」
「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地故，常不捨阿練若處，是為菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂少欲？」
「善現！若菩薩摩訶薩尚不自為希求無上正等菩提，況欲世間及二乘事！是為菩薩摩訶薩常樂少欲。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂憙足？」
「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提故，於餘事不生執著，是為菩薩摩訶薩常樂憙足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德？」
「善現！若菩薩摩訶薩常於深佛法起諦察法忍，是為菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨？」
「善現！若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移，而於其中能不取相，是為菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離？」
「善現！若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心，是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂發起涅槃俱心？」
「善現！若菩薩摩訶薩達一切法常無起作，是為菩薩摩訶薩常樂發起涅槃俱心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切物常樂棄捨？」
「善現！若菩薩摩訶薩於內外法常不執取，是為菩薩摩訶薩於一切物常樂棄捨。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切時心不沈沒？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸識住心常不著，是為菩薩摩訶薩於一切時心不沈沒。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切事常無戀著？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切事無所思惟，是為菩薩摩訶薩於一切事常無戀著。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第四地時，於如是十法常應受持無得暫捨。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離居家？」
「善現！若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土，隨所生處常樂出家，剃除鬚髮執持應器，被三法服現作沙門，是為菩薩摩訶薩應遠離居家。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼？」
「善現！若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼，不與共居如彈指頃，亦復於彼不起異心，是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離家慳？」
「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我應長夜利益安樂一切有情，今此有情自由福力感得如是好施主家，故我於中不應慳嫉。』既思惟已遠離家慳，是為菩薩摩訶薩應遠離家慳。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍？」
「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『若處眾會其中或有聲聞、獨覺，或說二乘相應法要，令我退失大菩提心，是故定應遠離眾會。』復作是念：『諸忿諍者能使有情發起瞋害，造作種種惡不善業，尚違善趣況大菩提！是故定應遠離忿諍。』是為菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他？」
「善現！若菩薩摩訶薩於內外法都無所見，故應遠離自讚毀他，是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離十惡業道？」
「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『如是十惡尚當能礙人、天善趣，況於聖道及大菩提而不為障！故我於彼定應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離十惡業道。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢憿？」
「善現！若菩薩摩訶薩都不見有內外諸法可能發起增上慢憿，是故定應遠離如是增上慢憿，是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢憿。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得，是故定應遠離顛倒，是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得，是故定應遠離猶豫，是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡？」
「善現！若菩薩摩訶薩都不見有貪、瞋、癡事，故應遠離如是三毒，是為菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第五地時，於此十法常應遠離不應習近。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多？」
「善現！若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地。又住此六波羅蜜多三乘聖眾能度五種所知彼岸。何等為五？一者、過去。二者、未來。三者、現在。四者、無為。五者、不可說。是故菩薩定應圓滿布施等六波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『聲聞乘心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？厭生死故。』是為菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『獨覺乘心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？樂涅槃故。』是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『怖畏生死熱惱之心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？畏生死故。』是為菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁惱心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此不喜愁惱心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違慈悲故。』是為菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁惱心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離捨所有物追戀憂悔心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此追悔心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違本願故。謂我先發菩提心時，作是願言：諸我所有施來求者，隨欲不空。云何今時施已追悔？』是為菩薩摩訶薩應遠離捨所有物追戀憂悔心。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離於來求者方便矯亂心？」
「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此矯亂心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違本誓故。謂我先發菩提心時，作是誓言：凡

我所有施來求者，隨欲不空。云何今時而矯亂彼？』是為菩薩摩訶薩應遠離於來求者方便矯亂心。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第六地時，應常圓滿前說六法，及應遠離後說六法，而於其中無所執取。」
大般若波羅蜜多經卷第四百九十

大般若波羅蜜多經卷第四百九十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之十
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離我執乃至見者執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀我乃至見者畢竟非有。所以者何？以我乃至見者自性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離我執乃至見者執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離斷執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法性不可斷。所以者何？以一切法畢竟不生無斷義故，是為菩薩摩訶薩常應遠離斷執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離常執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法常性非有。所以者何？以一切法無生無滅、非斷常故，是為菩薩摩訶薩常應遠離常執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離相想？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀雜染法畢竟非有。所以者何？以雜染法本性離故，是為菩薩摩訶薩常應遠離相想。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩都不見有諸見自性。所以者何？所見諸法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離名色執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀名色性都無所有。所以者何？真實名色不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離名色執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離蘊執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸蘊性都無所有。所以者何？積聚法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離蘊執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離處執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸處性都無所有。所以者何？生門法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離處執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離界執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸界性都無所有。所以者何？住持法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離界執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離諦執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸諦性都無所有。所以者何？非虛妄法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離諦執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離緣起執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀緣起性都無所有。所以者何？無明等法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離緣起執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離住著三界執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀三界性都無所有。所以者何？三界繫法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離住著三界執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離一切法執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性都無所有。所以者何？諸法自性但假施設，皆如虛空不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離一切法執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離於一切法如理、不如理執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性無有如理、不如理者。所以者何？如是諸法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離於一切法如理、不如理執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依佛見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩知依佛見不得見佛。所以者何？真佛自性不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依佛見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依法見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩知依法見不得見法。所以者何？真法自性不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依法見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依僧見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩知依僧見不得見僧。所以者何？真僧自性無相無為不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依僧見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依戒見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩知罪、福性俱非實有。所以者何？若罪若福但假施設不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依戒見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依空見執？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀諸空法都無所有不可觀見。所以者何？空之自性非有非無不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依空見執。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離厭怖空性？」
「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空，非空與空有所違害，故厭怖事俱不可得。所以者何？諸有性法或可厭怖，空非有性法不應厭怖故，是為菩薩摩訶薩常應遠離厭怖空性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿通達空？」
「善現！若菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，是為菩薩摩訶薩常應圓滿通達空。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿證無相？」
「善現！若菩薩摩訶薩不思惟一切相，是為菩薩摩訶薩常應圓滿證無相。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿知無願？」
「善現！若菩薩摩訶薩於三界法心無所住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿知無願。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿三輪清淨？」
「善現！若菩薩摩訶薩圓滿清淨十善業道，是為菩薩摩訶薩常應圓滿三輪清淨。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著？」
「善現！若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土都無所執，是為菩薩摩訶薩常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著？」
「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切法真實理趣，雖如實通達而無所通達，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無生忍智？」
「善現！若菩薩摩訶薩忍一切法無生無滅、無造無作，及知名色畢竟不生，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無生忍智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿說一切法一相理趣？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不行二相，是為菩薩摩訶薩常應圓滿說一切法一相理趣。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿滅除分別？」
「善現！若菩薩摩訶薩於一切法無所分別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿滅除分別。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸想？」
「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切小想、大想及無量想，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸想。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸見？」
「善現！若菩薩摩訶薩遠離聲聞、獨覺等見，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸見。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離煩惱？」
「善現！若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離煩惱。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿善巧止觀？」
「善現！若菩薩摩訶薩修一切智、一切相智，是為菩薩摩訶薩常應圓滿善巧止觀。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿調伏心性？」
「善現！若菩薩摩訶薩於三界法不著不樂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿調伏心性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿寂靜心性？」
「善現！若菩薩摩訶薩善攝六根，是為菩薩摩訶薩常應圓滿寂靜心性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無礙智性？」
「善現！若菩薩摩訶薩修得佛眼，於一切法決了無礙，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無礙智性。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無所愛染？」
「善現！若菩薩摩訶薩能於六處能善棄捨，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無所愛染。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身？」
「善現！若菩薩摩訶薩修勝神通往諸佛土，承事供養諸佛世尊，請轉法輪饒益一切，是為菩薩摩訶薩常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第七地時，常應遠離前二十法，及應圓滿後二十法。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿悟入一切有情心行？」
「善現！若菩薩摩訶薩一心俱智，如實遍知一切有情心及心所行相差別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿悟入一切有情心行。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遊戲神通？」
「善現！若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通，為欲親近供養佛故，從一佛土至一佛土，而能不生遊佛土想，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遊戲神通。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土？」
「善現！若菩薩摩訶薩住一佛土，能見十方無邊佛國，亦能示現，而曾不生佛國土想。又為成熟諸有情故，現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴，亦能棄捨而無所執，是為菩薩摩訶薩常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察？」
「善現！若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，於法義趣如實分別，如是名為以法承事供養諸佛，又諦觀察諸佛法身，是為菩薩摩訶薩常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第八地時，於此四法常應圓滿。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿根勝劣智？」
「善現！若菩薩摩訶薩住佛十力，如實了知一切有情諸根勝劣，是為菩薩摩訶薩常應圓滿根勝劣智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿嚴淨佛土？」
「善現！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，嚴淨一切有情心行無所執著，是為菩薩摩訶薩常應圓滿嚴淨佛土。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿如幻等持數入諸定？」
「善現！若菩薩摩訶薩住此等持，雖能成辦一切事業，而心於法都無動轉。又修等持極成熟故，不作加行能數現前，是為菩薩摩訶薩常應圓滿如幻等持數入諸定。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生？」
「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊勝善根，隨其所宜故入諸有而現受生，是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於此四法常應圓滿。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得？」
「善現！若菩薩摩訶薩已修六種波羅蜜多極圓滿故，或為嚴淨諸佛國土，或為成熟諸有情類，隨心所願皆能圓滿無所匱乏，是為菩薩摩訶薩常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸天、龍廣說乃至人非人等異類音智？」
「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解，善知有情言音差別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸天、龍廣說乃至人非人等異類音智。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無礙辯說？」
「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解，為諸有情能無盡說，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無礙辯說。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿入胎具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生，而為益有情現入胎藏，於中具足種種勝事，是為菩薩摩訶薩常應圓滿入胎具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿出生具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩於出胎時示現種種希有勝事，令諸有情見者歡喜得大饒益，是為菩薩摩訶薩常應圓滿出生具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿家族具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩或生剎帝利大族、或生婆羅門大族，所稟父母無可譏嫌，是為菩薩摩訶薩常應圓滿家族具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿種姓具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩常在過去諸大菩薩種姓中生，是為菩薩摩訶薩常應圓滿種姓具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿眷屬具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩摩訶薩眾而為眷屬，非餘雜類，是為菩薩摩訶薩常應圓滿眷屬具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿生身具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩於初生時，其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，亦令彼界六種變動，有情遇者皆獲利樂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿生身具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿出家具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩於出家時，無量無數百千俱胝那庾多眾前後圍遶尊重讚歎，往詣道場，剃除鬚髮，服三法衣，受持應器，引導無量無邊有情，令乘三乘而趣圓寂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿出家具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿莊嚴菩提樹具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力，感得如是大菩提樹，吠琉璃寶以為其莖，真金為根，枝、葉、花、果皆以上妙七寶所成。其樹高廣遍覆三千大千佛土，光明照曜周遍十方殑伽沙等諸佛世界，有情見者無不蒙益，是為菩薩摩訶薩常應圓滿莊嚴菩提樹具足。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿一切功德成辦具足？」
「善現！若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧，成熟有情、嚴淨佛土，是為菩薩摩訶薩常應圓滿一切功德成辦具足。」
「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第十地時，常應圓滿此十二法。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異？」
「善現！是菩薩摩訶薩已圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，已圓滿四念住乃至八聖道支，已圓滿空、無相、無願解脫門，已圓滿內空乃至無性自性空，已圓滿真如乃至不思議界，已圓滿苦、集、滅、道聖諦，已圓滿八解脫、九次第定，已圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，已圓滿五眼、六神通，已圓滿如來十力乃至十八佛不共法，具一切智、一切相智，若

復永斷一切煩惱習氣相續便住佛地。由此故說，若菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住第十地趣如來地？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多，修四靜慮、四無量、四無色定、三十七菩提分法廣說乃至十八佛不共法，具一切智、一切相智，超淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地及菩薩地，又能永斷一切煩惱習氣相續，便成如來、應、正等覺住如來地。善現！如是菩薩摩訶薩住第十地趣如來地。如是，善現！齊此當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘。

「復次，善現！汝次所問『如是大乘從何處出、至何處住？』者，善現當知！如是大乘從三界中出，至一切智智中住，然以無二為方便故無出無住。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法不合不散，非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，皆同一相，所謂無相。無相之法無出無住。所以者何？無相之法，非已出已住，非當出當住，非今出今住。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦有出住。所以者何？真如乃至不思議界，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？真如真如自性空，乃至不思議界不思議界自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無性界、無相界、無作界、無為界亦有出住。所以者何？斷界乃至無為界，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？斷界斷界自性空，乃至無為界無為界自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色空乃至識空亦有出住。所以者何？色空乃至識空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色空色空自性空，乃至識空識空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼處空乃至意處空亦有出住。所以者何？眼處空乃至意處空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼處空眼處空自性空，乃至意處空意處空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色處空乃至法處空亦有出住。所以者何？色處空乃至法處空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色處空色處空自性空，乃至法處空法處空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼界空乃至意界空亦有出住。所以者何？眼界空乃至意界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼界空眼界空自性空，乃至意界空意界空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色界空乃至法界空亦有出住。所以者何？色界空乃至法界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色界空色界空自性空，乃至法界空法界空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼識界空乃至意識界空亦有出住。所以者何？眼識界空乃至意識界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼識界空眼識界空自性空，乃至意識界空意識界空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼觸空乃至意觸空亦有出住。所以者何？眼觸空乃至意觸空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼觸空眼觸空自性空，乃至意觸空意觸空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受空亦有出住。所以者何？眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼觸為緣所生諸受空眼觸為緣所生諸受空自性空，乃至意觸為緣所生諸受空意觸為緣所生諸受空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令地界空乃至識界空亦有出住。所以者何？地界空乃至識界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？地界空地界空自性空，乃至識界空識界空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令因緣空乃至增上緣空亦有出住。所以者何？因緣空乃至增上緣空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？因緣空因緣空自性空，乃至增上緣空增上緣空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無明空乃至老死空亦有出住。所以者何？無明空乃至老死空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無明空無明空自性空，乃至老死空老死空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令夢境、幻事、響、像、光影、陽焰、空華、尋香城、變化事亦有出住。所以者何？夢境乃至變化事，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？夢境夢境自性空，乃至變化事變化事自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多空亦有出住。所以者何？布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？布施波羅蜜多空布施波羅蜜多空自性空，乃至般若波羅蜜多空般若波羅蜜多空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令內空乃至無性自性空亦有出住。所以者何？內空乃至無性自性空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？內空內空自性空，乃至無性自性空無性自性空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令苦、集、滅、道聖諦空亦有出住。所以者何？苦、集、滅、道聖諦空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？苦、集、滅、道聖諦空苦、集、滅、道聖諦空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四念住空乃至八聖道支空亦有出住。所以者何？四念住空乃至八聖道支空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四念住空四念住空自性空，乃至八聖道支空八聖道支空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四靜慮空亦有出住。所以者何？四靜慮空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四靜慮空四靜慮空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四無量空亦有出住。所以者何？四無量空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四無量空四無量空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四無色定空亦有出住。所以者何？四無色定空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四無色定空四無色定空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令空、無相、無願解脫門空亦有出住。所以者何？空、無相、無願解脫門空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？空、無相、無願解脫門空空、無相、無願解脫門空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令八解脫空亦有出住。所以者何？八解脫空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？八解脫空八解脫空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令九次第定空亦有出住。所以者何？九次第定空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？九次第定空九次第定空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令淨觀地空乃至如來地空亦有出住。所以者何？淨觀地空乃至如來地空，皆不能從

三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？淨觀地空淨觀地空自性空，乃至如來地空如來地空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令極喜地空乃至法雲地空亦有出住。所以者何？極喜地空乃至法雲地空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？極喜地空極喜地空自性空，乃至法雲地空法雲地空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令一切陀羅尼門、三摩地門空亦有出住。所以者何？一切陀羅尼門、三摩地門空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切陀羅尼門、三摩地門空一切陀羅尼門、三摩地門空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令五眼、六神通空亦有出住。所以者何？五眼、六神通空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？五眼、六神通空五眼、六神通空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令如來十力空乃至十八佛不共法空亦有出住。所以者何？如來十力空乃至十八佛不共法空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？如來十力空如來十力空自性空，乃至十八佛不共法空十八佛不共法空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無忘失法、恒住捨性空亦有出住。所以者何？無忘失法、恒住捨性空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無忘失法、恒住捨性空無忘失法、恒住捨性空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令一切智、道相智、一切相智空亦有出住。所以者何？一切智、道相智、一切相智空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切智、道相智、一切相智空一切智、道相智、一切相智空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令預流者惡趣生、一來者頻來生、不還者欲界生、諸菩薩自利生、阿羅漢獨覺如來後有生，亦有出住。所以者何？預流者惡趣生乃至如來後有生，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？預流者惡趣生預流者惡趣生自性空，乃至如來後有生如來後有生自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令預流空乃至如來空亦有出住。所以者何？預流空乃至如來空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？預流空預流空自性空，乃至如來空如來空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令名字、假想、施設、言說亦有出住。所以者何？名字、假想、施設、言說，皆不

能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？名字、假想、施設、言說名字、假想、施設、言說自性空故。
「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無生無滅、無染無淨、無相無為亦有出住。所以者何？無生無滅、無染無淨、無相無為，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無生無滅、無染無淨、無相無為無生無滅、無染無淨、無相無為自性空故。
「善現當知！由此緣故，我作是說：如是大乘從三界中出至一切智智中住，然以無二為方便故無出無住。所以者何？無相之法無動轉故，不可說言有出有住。
大般若波羅蜜多經卷第四百九十一

大般若波羅蜜多經卷第四百九十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之十一

「復次，善現！汝次所問『如是大乘為何所住？』者，善現當知！如是大乘都無所住。所以者何？以一切法皆無所住。何以故？諸法住處不可得故。善現當知！如是大乘以無所得而為方便住無所住。

「善現當知！譬如真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以真如自性乃至不思議界自性皆無住無不住。何以故？真如自性真如自性空，乃至不思議界自性不思議界自性空故。

「善現當知！譬如斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無染界、無淨界、無作界、無為界非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以斷界自性乃至無為界自性皆無住無不住。何以故？斷界自性斷界自性空，乃至無為界自性無為界自性空故。

「善現當知！譬如色蘊乃至識蘊非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以色蘊自性乃至識蘊自性皆無住無不住。何以故？色蘊自性色蘊自性空，乃至識蘊自性識蘊自性空故。

「善現當知！譬如眼處乃至意處非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以眼處自性乃至意處自性皆無住無不住。何以故？眼處自性眼處自性空，乃至意處自性意處自性空故。

「善現當知！譬如色處乃至法處非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以色處自性乃至法處自性皆無住無不住。何以故？色處自性色處自性空，乃至法處自性法處自性空故。

「善現當知！譬如眼界乃至意界非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以眼界自性乃至意界自性皆無住無不住。何以故？眼界自性眼界自性空，乃至意界自性意界自性空故。

「善現當知！譬如色界乃至法界非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以色界自性乃至法界自性皆無住無不住。何以故？色界自性色界自性空，乃至法界自性法界自性空故。

「善現當知！譬如眼識界乃至意識界非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以眼識界自性乃至意識界自性皆無住無不住。何以故？眼識界自性眼識界自性空，乃至意識界自性意識界自性空故。

「善現當知！譬如眼觸乃至意觸非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以眼觸自性乃至意觸自性皆無住無不住。何以故？眼觸自性眼觸自性空，乃至意觸自性意觸自性空故。
「善現當知！譬如眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性皆無住無不住。何以故？眼觸為緣所生諸受自性眼觸為緣所生諸受自性空，乃至意觸為緣所生諸受自性意觸為緣所生諸受自性空故。
「善現當知！譬如地界乃至識界非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以地界自性乃至識界自性皆無住無不住。何以故？地界自性地界自性空，乃至識界自性識界自性空故。
「善現當知！譬如因緣乃至增上緣非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以因緣自性乃至增上緣自性皆無住無不住。何以故？因緣自性因緣自性空，乃至增上緣自性增上緣自性空故。
「善現當知！譬如無明乃至老死非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以無明自性乃至老死自性皆無住無不住。何以故？無明自性無明自性空，乃至老死自性老死自性空故。
「善現當知！譬如夢境、幻事、響、像、光影、陽焰、空花、尋香城、變化事非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以夢境自性乃至變化事自性無住無不住。何以故？夢境自性夢境自性空，乃至變化事自性變化事自性空故。
「善現當知！譬如布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性皆無住無不住。何以故？布施波羅蜜多自性布施波羅蜜多自性空，乃至般若波羅蜜多自性般若波羅蜜多自性空故。
「善現當知！譬如內空乃至無性自性空非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以內空自性乃至無性自性空自性皆無住無不住。何以故？內空自性內空自性空，乃至無性自性空自性無性自性空自性空故。
「善現當知！譬如苦、集、滅、道聖諦非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以苦、集、滅、道聖諦自性皆無住無不住。何以故？苦、集、滅、道聖諦自性苦、集、滅、道聖諦自性空故。
「善現當知！譬如四念住乃至八聖道支非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以四念住自性乃至八聖道支自性皆無住無不住。何以故？四念住自性四念住自性空，乃至八聖道支自性八聖道支自性空故。
「善現當知！譬如四靜慮、四無量、四無色定非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以四靜慮、四無量、四無色定自性皆無

住無不住。何以故？四靜慮、四無量、四無色定自性四靜慮、四無量、四無色定自性空故。
「善現當知！譬如空、無相、無願解脫門非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以空、無相、無願解脫門自性皆無住無不住。何以故？空、無相、無願解脫門自性空、無相、無願解脫門自性空故。
「善現當知！譬如八解脫、九次第定非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以八解脫、九次第定自性皆無住無不住。何以故？八解脫、九次第定自性八解脫、九次第定自性空故。
「善現當知！譬如淨觀地乃至如來地非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以淨觀地自性乃至如來地自性皆無住無不住。何以故？淨觀地自性淨觀地自性空，乃至如來地自性如來地自性空故。
「善現當知！譬如極喜地乃至法雲地非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以極喜地自性乃至法雲地自性皆無住無不住。何以故？極喜地自性極喜地自性空，乃至法雲地自性法雲地自性空故。
「善現當知！譬如陀羅尼門、三摩地門非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以陀羅尼門、三摩地門自性皆無住無不住。何以故？陀羅尼門、三摩地門自性陀羅尼門、三摩地門自性空故。
「善現當知！譬如五眼、六神通非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以五眼、六神通自性皆無住無不住。何以故？五眼、六神通自性五眼、六神通自性空故。
「善現當知！譬如佛十力乃至十八佛不共法非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以佛十力自性乃至十八佛不共法自性皆無住無不住。何以故？佛十力自性佛十力自性空，乃至十八佛不共法自性十八佛不共法自性空故。
「善現當知！譬如無忘失法、恒住捨性非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以無忘失法、恒住捨性自性皆無住無不住。何以故？無忘失法、恒住捨性自性無忘失法、恒住捨性自性空故。
「善現當知！譬如一切智、道相智、一切相智非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以一切智、道相智、一切相智自性皆無住無不住。何以故？一切智、道相智、一切相智自性一切智、道相智、一切相智自性空故。
「善現當知！譬如預流者惡趣生、一來者頻來生、不還者欲界生、諸菩薩自利生、阿羅漢獨覺如來後有生非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以預流者惡趣生自性乃至如來後有生自性皆無

住無不住。何以故？預流者惡趣生自性預流者惡趣生自性空，乃至如來後有生自性如來後有生自性空故。

「善現當知！譬如預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以預流向自性乃至諸佛無上正等菩提自性皆無住無不住。何以故？預流向自性預流向自性空，乃至諸佛無上正等菩提自性諸佛無上正等菩提自性空故。

「善現當知！譬如名字、假想、施設、言說非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言說自性無住無不住。何以故？名字、假想、施設、言說自性名字、假想、施設、言說自性空故。

「善現當知！譬如無生無滅、無染無淨、無作無為非住非不住，大乘亦爾非住非不住。所以者何？以無生無滅、無染無淨、無作無為自性皆無住無不住。何以故？無生無滅、無染無淨、無作無為自性無生無滅、無染無淨、無作無為自性空故。

「善現！由此緣故，我作是說：如是大乘雖無所住，而以無二為方便故住無所住。

「復次，善現！汝後所問『誰復乘是大乘出？』者，善現當知！都無乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此、為此、若處、若時，如是一切皆無所有都不可得。以一切法皆無所有都不可得故，不可言有所乘乘、有能乘者、由此、為此、若處、若時。由此因緣，都無乘是大乘出者。所以者何？以一切法畢竟淨故。

「善現當知！我無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者亦無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！真如乃至不思議界皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無染界、無淨界、無作界、無為界皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！色蘊乃至識蘊皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！眼處乃至意處皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！色處乃至法處皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！眼界乃至意界皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！色界乃至法界皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！眼識界乃至意識界皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！眼觸乃至意觸皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！地界乃至識界皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！因緣乃至增上緣皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！無明乃至老死皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！夢境、幻事、響、像、光影、陽焰、空花、尋香城、變化事皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！苦、集、滅、道聖諦皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！四念住乃至八聖道支皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！四靜慮、四無量、四無色定皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！空、無相、無願解脫門皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！八解脫、九次第定皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！淨觀地乃至如來地皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！極喜地乃至法雲地皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！一切陀羅尼門、三摩地門皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！五眼、六神通皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！如來十力乃至十八佛不共法皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！無忘失法、恒住捨性皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！一切智、道相智、一切相智皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！預流者惡趣生、一來者頻來生、不還者欲界生、諸菩薩自利生、阿羅漢獨覺如來後有生皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！名字、假想、施設、言說皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！無生無滅、無染無淨、無作無為皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！前、後、中際皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！若往若來、若行若住皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！若死若生、若增若減皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「善現當知！嚴淨佛土、成熟有情皆無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
「復次，善現！此中何法不可得故說不可得？
「善現當知！此中我性乃至見者性不可得故說不可得。所以者何？以我性乃至見者性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中真如性乃至不思議界性不可得故說不可得。所以者何？以真如性乃至不思議界性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中斷界性乃至無為界性不可得故說不可得。所以者何？以斷界性乃至無為界性，非已可得，非當可得，非現可得，畢

竟淨故。
「善現當知！此中色蘊性乃至識蘊性不可得故說不可得。所以者何？以色蘊性乃至識蘊性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中眼處性乃至意處性不可得故說不可得。所以者何？以眼處性乃至意處性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中色處性乃至法處性不可得故說不可得。所以者何？以色處性乃至法處性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中眼界性乃至意界性不可得故說不可得。所以者何？以眼界性乃至意界性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中色界性乃至法界性不可得故說不可得。所以者何？以色界性乃至法界性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中眼識界性乃至意識界性不可得故說不可得。所以者何？以眼識界性乃至意識界性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中眼觸性乃至意觸性不可得故說不可得。所以者何？以眼觸性乃至意觸性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中眼觸為緣所生諸受性乃至意觸為緣所生諸受性不可得故說不可得。所以者何？以眼觸為緣所生諸受性乃至意觸為緣所生諸受性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中地界性乃至識界性不可得故說不可得。所以者何？以地界性乃至識界性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中因緣性乃至增上緣性不可得故說不可得。所以者何？以因緣性乃至增上緣性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中無明性乃至老死性不可得故說不可得。所以者何？以無明性乃至老死性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中夢境性乃至變化事性不可得故說不可得。所以者何？以夢境性乃至變化事性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現當知！此中布施波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性不可得故說不可得。所以者何？以布施波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中內空性乃至無性自性空性不可得故說不可得。所以者何？以內空性乃至無性自性空性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中苦、集、滅、道聖諦性不可得故說不可得。所以者何？以苦、集、滅、道聖諦性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中四念住性乃至八聖道支性不可得故說不可得。所以者何？以四念住性乃至八聖道支性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中四靜慮、四無量、四無色定性不可得故說不可得。所以者何？以四靜慮、四無量、四無色定性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中空、無相、無願解脫門性不可得故說不可得。所以者何？以空、無相、無願解脫門性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中八解脫、九次第定性不可得故說不可得。所以者何？以八解脫、九次第定性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中淨觀地性乃至如來地性不可得故說不可得。所以者何？以淨觀地性乃至如來地性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中極喜地性乃至法雲地性不可得故說不可得。所以者何？以極喜地性乃至法雲地性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中一切陀羅尼門、三摩地門性不可得故說不可得。所以者何？以一切陀羅尼門、三摩地門性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中五眼、六神通性不可得故說不可得。所以者何？以五眼、六神通性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中如來十力性乃至十八佛不共法性不可得故說不可得。所以者何？以如來十力性乃至十八佛不共法性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中無忘失法、恒住捨性性不可得故說不可得。所以者何？以無忘失法、恒住捨性性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現當知！此中一切智、道相智、一切相智性不可得故說不可得。所以者何？以一切智、道相智、一切相智性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中預流者惡趣生性乃至如來後有生性不可得故說不可得。所以者何？以預流者惡趣生性乃至如來後有生性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提性不可得故說不可得。所以者何？以預流向性乃至諸佛無上正等菩提性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中預流性乃至如來性不可得故說不可得。所以者何？以預流性乃至如來性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中名字、假想、施設、言說性不可得故說不可得。所以者何？以名字、假想、施設、言說性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中無生無滅、無染無淨、無作無為性不可得故說不可得。所以者何？以無生無滅、無染無淨、無作無為性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中初、中、後際性不可得故說不可得。所以者何？以初、中、後際性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中若往若來、若行若住性不可得故說不可得。所以者何？以若往若來、若行若住性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中若死若生、若增若減性不可得故說不可得。所以者何？以若死若生、若增若減性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！此中嚴淨佛土、成熟有情性不可得故說不可得。所以者何？以嚴淨佛土、成熟有情性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「復次，善現！內空乃至無性自性空中色乃至識不可得故說不可得。所以者何？此中色乃至識，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中眼處乃至意處不可得故說不可得。所以者何？此中眼處乃至意處，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中色處乃至法處不可得故說不可得。所以者何？此中色處乃至法處，非已可得，非當可得，非現可

得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中眼界乃至意界不可得故說不可得。所以者何？此中眼界乃至意界，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中色界乃至法界不可得故說不可得。所以者何？此中色界乃至法界，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中眼識界乃至意識界不可得故說不可得。所以者何？此中眼識界乃至意識界，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中眼觸乃至意觸不可得故說不可得。所以者何？此中眼觸乃至意觸，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不可得故說不可得。所以者何？此中眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中地界乃至識界不可得故說不可得。所以者何？此中地界乃至識界，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中因緣乃至增上緣不可得故說不可得。所以者何？此中因緣乃至增上緣，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中無明乃至老死不可得故說不可得。所以者何？此中無明乃至老死，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可得故說不可得。所以者何？此中布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中四念住乃至八聖道支不可得故說不可得。所以者何？此中四念住乃至八聖道支，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中四靜慮、四無量、四無色定不可得故說不可得。所以者何？此中四靜慮、四無量、四無色定，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中空、無相、無願解脫門不可得故說不可得。所以者何？此中空、無相、無願解脫門，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。

「善現當知！內空乃至無性自性空中八解脫、九次第定不可得故說不可得。所以者何？此中八解脫、九次第定，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中淨觀地乃至如來地不可得故說不可得。所以者何？此中淨觀地乃至如來地，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中極喜地乃至法雲地不可得故說不可得。所以者何？此中極喜地乃至法雲地，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中一切陀羅尼門、三摩地門不可得故說不可得。所以者何？此中一切陀羅尼門、三摩地門，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中五眼、六神通不可得故說不可得。所以者何？此中五眼、六神通，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中如來十力乃至十八佛不共法不可得故說不可得。所以者何？此中如來十力乃至十八佛不共法，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中無忘失法、恒住捨性不可得故說不可得。所以者何？此中無忘失法、恒住捨性，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中一切智、道相智、一切相智不可得故說不可得。所以者何？此中一切智、道相智、一切相智，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中預流向乃至諸佛無上正等菩提不可得故說不可得。所以者何？此中預流向乃至諸佛無上正等菩提，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「善現當知！內空乃至無性自性空中嚴淨佛土、成熟有情不可得故說不可得。所以者何？此中嚴淨佛土、成熟有情，非已可得，非當可得，非現可得，畢竟淨故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖觀諸法皆無所有都不可得。畢竟淨故無乘大乘而出住者，然無所得而為方便，乘於大乘從三界生死中出，至一切智智中住，窮未來際利樂有情無斷無盡。」
大般若波羅蜜多經卷第四百九十二

大般若波羅蜜多經卷第四百九十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之十二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！言大乘，大乘者普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝，如是大乘與虛空等，譬如虛空普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。又如虛空無來無去無住可見，大乘亦爾，無來無去無住可見。又如虛空，前、後、中際皆不可得，大乘亦爾，前、後、中際皆不可得。如是大乘最尊最勝與虛空等，多所容受、無動、無住，三世平等超過三世，故名大乘。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。菩薩大乘具如是等無邊功德。善現當知！諸菩薩摩訶薩大乘者，即是六種波羅蜜多，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘者，謂內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、自相空、一切法空、無性空、無性自性空。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘者，即是一切陀羅尼門，所謂文字陀羅尼等無量無數陀羅尼門。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘者，即是一切三摩地門，所謂健行三摩地等無量無數三摩地門。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘者，謂三十七菩提分法、三解脫門，廣說乃至十八佛不共法等無量無邊殊勝功德，當知皆是菩薩大乘。

「復次，善現！汝說大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝者，如是！如是！如汝所說。善現當知！若欲界、色界、無色界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以欲界、色界、無色界，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若色蘊乃至識蘊是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以色蘊乃至識蘊，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若眼處乃至意處是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以眼處乃至意處，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若色處乃至法處是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以色處乃至法處，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若眼界乃至意界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以眼界乃至意界，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若色界乃至法界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以色界乃至法界，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若眼識界乃至意識界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以眼識界乃至意識界，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若眼觸乃至意觸是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以眼觸乃至意觸，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無

變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若地界乃至識界是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以地界乃至識界，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若因緣乃至增上緣是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以因緣乃至增上緣，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若無明乃至老死是真如，非虛妄、無變異、不顛倒、非假設，是真是實、有常有恒、無變無易、有實性者，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以無明乃至老死，是遍計所執、是虛妄假合、是有遷動，乃至一切無常無恒、有變有易、都無實性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若真如乃至不思議界，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以真如乃至不思議界，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無染界、無淨界、無作界、無為界，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以斷界乃至無為界，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若內空乃至無性自性空，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以內空乃至無

性自性空，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若苦、集、滅、道聖諦，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以苦、集、滅、道聖諦，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若四念住乃至八聖道支，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四念住乃至八聖道支，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若四靜慮、四無量、四無色定，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四無量、四無色定，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若空、無相、無願解脫門，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以空、無相、無願解脫門，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若八解脫、九次第定，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以八解脫、九次第定，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若陀羅尼門、三摩地門，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以陀羅尼門、三摩地門，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若五眼、六神通，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以五眼、六神通，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若如來十力乃至十八佛不共法，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以如來十力乃至十八佛不共法，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若極喜地法乃至法雲地法，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以極喜地法乃至法雲地法，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若極喜地補特伽羅乃至法雲地補特伽羅，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以極喜地補特伽羅乃至法雲地補特伽羅，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若淨觀地法乃至如來地法，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨觀地法乃至如來地法，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若淨觀地補特伽羅乃至如來地補特伽羅，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨觀地補特伽羅乃至如來地補特伽羅，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若一切世間天、人、阿素洛等，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以一切世間天、人、阿素洛等，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，其中所起無量種心，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，其中所起無量種心，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智，是實有性，非非有性，則此大乘非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩摩訶薩金剛喻智，非實有性，是非有性故，此大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智所斷煩惱習氣相續，是實有性，非非有性，則此能斷金剛喻智，不能達彼都無自性斷、已證得無上微妙一切智智，非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以金剛喻智所斷煩惱習氣相續，非實有性，是非有性故，此能斷金剛喻智，能了達彼都無自性斷，已證得無上微妙一切智智，普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。
「復次，善現！若諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身，是實有性，非非有性，則諸如來、應、正等覺威光妙德非尊非勝，不超一切世間天、人、阿素洛等。以諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身，非實有性，是非有性故，諸如來、應、正等覺威光妙德普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺所放光明，是實有性，非非有性，則諸如來、應、正等覺所放光明非尊非勝，不能普照十方殑伽沙等世界，不超一切世間天、人、阿素洛等。以諸如來、應、正等覺所放光明，非實有性，是非有性故，諸如來、應、正等覺所放光明皆能普照十方殑伽沙等世界，普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音，是實有性，非非有性，則諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音非尊非勝，不能遍告十方無量無數百千俱胝殑伽沙等世界所化有情，不超一切世間天、人、阿素洛等。以諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音，非實有性，是非有性故，諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音皆能遍告十方無量無數百千俱胝殑伽沙等世界所化有情，普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺所轉無上微妙法輪，是實有性，非非有性，則諸如來、應、正等覺所轉無上微妙法輪，非尊非勝、非極清淨，亦非一切世間沙門、婆羅門等所不能轉，不超一切世間天、人、阿素洛等。以諸如來、應、正等覺所轉無上微妙法輪，非實有性，是非有性故，諸如來、應、正等覺所轉無上微妙法輪最極清淨，一切世間所有沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者，普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！若諸如來、應、正等覺所化有情，是實有性，非非有性，則諸如來、應、正等覺所轉無上微妙法輪非尊非勝，不能令彼諸有情類入無餘依般涅槃界，不超一切世間天、人、阿素洛等。以諸如來、應、正等覺所化有情，非實有性，是非有性故，諸如來、應、正等覺所轉無上微妙法輪，皆能令彼諸有情類入無餘依般涅槃界，普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「由如是等種種因緣故，說大乘普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝。

「復次，善現！汝作是說『如是大乘與虛空等。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？譬如虛空，東西南北四維上下一切方分皆不可得，大乘亦爾，東西南北四維上下一切方分皆不可得，故說大乘與虛空等。

「又如虛空長短、高下、方圓、邪正、一切形色皆不可得，大乘亦爾，長短、高下、方圓、邪正、一切形色皆不可得，故說大乘與虛空等。

「又如虛空青黃赤白紅紫碧綠縹等顯色皆不可得，大乘亦爾，青黃赤白紅紫碧綠縹等顯色皆不可得，故說大乘與虛空等。

「又如虛空非過去非未來非現在，大乘亦爾，非過去非未來非現在，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非增非減非進非退，大乘亦爾，非增非減、非進非退，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非雜染非清淨，大乘亦爾，非雜染非清淨，故說大乘與虛空等。
「又如虛空無生、無滅、無住、無異，大乘亦爾，無生、無滅、無住、無異，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非善、非不善、非無記，大乘亦爾，非善、非不善、非無記，故說大乘與虛空等。
「又如虛空無見、無聞、無覺、無知，大乘亦爾，無見、無聞、無覺、無知，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非所知、非所識，大乘亦爾，非所知、非所識，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非遍知、非永斷、非作證、非修習，大乘亦爾，非遍知、非永斷、非作證、非修習，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非果非果法、非異熟非異熟法，大乘亦爾，非果非果法、非異熟非異熟法，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非有貪法非離貪法、非有瞋法非離瞋法、非有癡法非離癡法，大乘亦爾，非有貪法非離貪法、非有瞋法非離瞋法、非有癡法非離癡法，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，大乘亦爾，非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，故說大乘與虛空等。
「又如虛空無初發心，無第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十發心，大乘亦爾，無初發心，乃至無有第十發心，故說大乘與虛空等。
「又如虛空無淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，大乘亦爾，無淨觀地乃至如來地可得，故說大乘與虛空等。
「又如虛空無預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來可得，大乘亦爾，無預流向預流果乃至菩薩如來可得，故說大乘與虛空等。
「又如虛空無聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，大乘亦爾，無聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非合非散，大乘亦爾，非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非合非散，故說大乘與虛空等。

「又如虛空非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，大乘亦爾，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，大乘亦爾，非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，大乘亦爾，非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非明非闇，大乘亦爾，非明非闇，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非可得非不可得，大乘亦爾，非可得非不可得，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非蘊、處、界非離蘊、處、界，大乘亦爾，非蘊、處、界非離蘊、處、界，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非可說非不可說，大乘亦爾，非可說非不可說，故說大乘與虛空等。
「又如虛空非有戲論非無戲論，大乘亦爾，非有戲論非無戲論，故說大乘與虛空等。由如是等種種因緣，故作是說：如是大乘與虛空等。
「復次，善現！汝作是說『譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情；大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？有情無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若有情、若虛空、若大乘，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！有情無量故，當知虛空亦無量；虛空無量故，當知大乘亦無量。有情無數故，當知虛空亦無數；虛空無數故，當知大乘亦無數。有情無邊故，當知虛空亦無邊；虛空無邊故，當知大乘亦無邊。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若有情無量無數無邊，若虛空無量無數無邊，若大乘無量無數無邊，如是一切皆無所有不可得故。
「復次，善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若有情、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我無所有故，當知有情亦無所有。有情無所有故，當知命者亦無所有。命者無所有故，當知生者亦無所有。生者無所有故，當知養者亦無所有。養者無所有故，當知士夫亦無所有。士夫無所有故，當知補特伽羅亦無所有。補特伽羅無所有故，當知意生亦無所有。意生無所有故，當知儒童亦無所有。儒童無所有故，當知作者亦無所有。作者無所有故，當知受者亦無所有。受者無所有故，當知知者亦無所有。知者無所有故，當知見者亦無所有。見者無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量亦無所有。無量無所有故，當知無數亦無所有。無數無所有故，當知無邊亦無所有。無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知真如乃至不思議界展轉亦無所有。真如乃至不思議界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若真如乃至不思議界、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知斷界乃至無為界展轉亦無所有。斷界乃至無為界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若斷界乃至無為界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色蘊乃至識蘊展轉亦無所有。色蘊乃至識蘊無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若色蘊乃至識蘊、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼處乃至意處展轉亦無所有。眼處乃至意處無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是

義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼處乃至意處、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色處乃至法處展轉亦無所有。色處乃至法處無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若色處乃至法處、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼界乃至意界展轉亦無所有。眼界乃至意界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有，無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼界乃至意界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色界乃至法界展轉亦無所有。色界乃至法界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有，無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若色界乃至法界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

大般若波羅蜜多經卷第四百九十三

大般若波羅蜜多經卷第四百九十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之十三

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼識界乃至意識界展轉亦無所有，眼識界乃至意識界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼識界乃至意識界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼觸乃至意觸展轉亦無所有。眼觸乃至意觸無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼觸乃至意觸、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有、不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受展轉亦無所有。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知地界乃至識界展轉亦無所有。地界乃至識界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若地界乃至識界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知因緣乃至增上緣展轉亦無所有。因緣乃至增上緣無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是

義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若因緣乃至增上緣、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無明乃至老死展轉亦無所有。無明乃至老死無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若無明乃至老死、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多展轉亦無所有。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知內空乃至無性自性空展轉亦無所有。內空乃至無性自性空無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若內空乃至無性自性空、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知苦聖諦乃至道聖諦展轉亦無所有。苦聖諦乃至道聖諦無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若苦聖諦乃至道聖諦、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四念住乃至八聖道支展轉亦無所有。四念住乃至八聖道支無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。

何以故？若我乃至見者、若四念住乃至八聖道支、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四靜慮、四無量、四無色定展轉亦無所有。四靜慮、四無量、四無色定無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若四靜慮、四無量、四無色定、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知空、無相、無願解脫門展轉亦無所有。空、無相、無願解脫門無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若空、無相、無願解脫門、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知八解脫、九次第定展轉亦無所有。八解脫、九次第定無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若八解脫、九次第定、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知極喜地乃至法雲地展轉亦無所有。極喜地乃至法雲地無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若極喜地乃至法雲地、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知淨觀地乃至如來地展轉亦無所有。淨觀地乃至如來地無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以

故？若我乃至見者、若淨觀地乃至如來地、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知陀羅尼門、三摩地門展轉亦無所有。陀羅尼門、三摩地門無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若陀羅尼門、三摩地門、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知五眼、六神通展轉亦無所有。五眼、六神通無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若五眼、六神通、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知如來十力乃至十八佛不共法展轉亦無所有。如來十力乃至十八佛不共法無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若如來十力乃至十八佛不共法、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無忘失法、恒住捨性展轉亦無所有。無忘失法、恒住捨性無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若無忘失法、恒住捨性、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知一切智、道相智、一切相智展轉亦無所有。一切智、道相智、一切相智無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若一切智、道相智、一切相

智、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來展轉亦無所有。預流乃至如來無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若預流乃至如來、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘、獨覺乘、如來乘展轉亦無所有。聲聞乘、獨覺乘、如來乘無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若聲聞乘、獨覺乘、如來乘、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！如涅槃界，普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。由此因緣故作是說：譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。

「復次，善現！汝作是說『又如虛空，無來、無去、無住可見；大乘亦爾，無來、無去、無住可見。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？以一切法無來、無去亦復不住。何以故？以一切法若動若住不可得故。由此因緣，大乘亦無來處、去處、住處可得。所以者何？色乃至識無來、無去亦復不住，色乃至識本性無來、無去亦復不住，色乃至識真如無來、無去亦復不住，色乃至識自性無來、無去亦復不住，色乃至識自相無來、無去亦復不住。何以故？以色乃至識本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼處乃至意處無來、無去亦復不住，眼處乃至意處本性無來、無去亦復不住，眼處乃至意處真如無來、無去亦復不住，眼處乃至意處自性無來、無去亦復不住，眼處乃至意處自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼處乃至意處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！色處乃至法處無來、無去亦復不住，色處乃至法處本性無來、無去亦復不住，色處乃至法處真如無來、無去亦復不住，色處乃至法處自性無來、無去亦復不住，色處乃至法處自相無

來、無去亦復不住。何以故？以色處乃至法處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！眼界乃至意界無來、無去亦復不住，眼界乃至意界本性無來、無去亦復不住，眼界乃至意界真如無來、無去亦復不住，眼界乃至意界自性無來、無去亦復不住，眼界乃至意界自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼界乃至意界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！色界乃至法界無來、無去亦復不住，色界乃至法界本性無來、無去亦復不住，色界乃至法界真如無來、無去亦復不住，色界乃至法界自性無來、無去亦復不住，色界乃至法界自相無來、無去亦復不住。何以故？以色界乃至法界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！眼識界乃至意識界無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界本性無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界真如無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界自性無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼識界乃至意識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！眼觸乃至意觸無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸本性無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸真如無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸自性無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼觸乃至意觸本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受真如無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！地界乃至識界無來、無去亦復不住，地界乃至識界本性無來、無去亦復不住，地界乃至識界真如無來、無去亦復不住，地界乃至識界自性無來、無去亦復不住，地界乃至識界自相無來、無去亦復不住。何以故？以地界乃至識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！因緣乃至增上緣無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣本性無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣真如無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣自性無來、無去亦復不住，因緣乃至增上

緣自相無來、無去亦復不住。何以故？以因緣乃至增上緣本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！無明乃至老死無來、無去亦復不住，無明乃至老死本性無來、無去亦復不住，無明乃至老死真如無來、無去亦復不住，無明乃至老死自性無來、無去亦復不住，無明乃至老死自相無來、無去亦復不住。何以故？以無明乃至老死本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！真如乃至不思議界無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界本性無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界真如無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界自性無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界自相無來、無去亦復不住。何以故？以真如乃至不思議界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無染界、無淨界、無作界、無為界無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界本性無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界真如無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界自性無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界自相無來、無去亦復不住。何以故？以斷界乃至無為界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！內空乃至無性自性空無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空本性無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空真如無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空自性無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空自相無來、無去亦復不住。何以故？以內空乃至無性自性空本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦本性無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦真如無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦自性無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦自相無來、無去亦復不住。何以故？以苦、集、滅、道聖諦本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真如無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自相無來、無去亦復不住。何以故？以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！四念住乃至八聖道支無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支本性無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支真如無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支自性無來、無去亦復不

住，四念住乃至八聖道支自相無來、無去亦復不住。何以故？以四念住乃至八聖道支本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！四靜慮、四無量、四無色定無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定本性無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定真如無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定自性無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定自相無來、無去亦復不住。何以故？以四靜慮、四無量、四無色定本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！八解脫、九次第定無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定本性無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定真如無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定自性無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定自相無來、無去亦復不住。何以故？以八解脫、九次第定本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！空、無相、無願解脫門無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門本性無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門真如無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門自性無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門自相無來、無去亦復不住。何以故？以空、無相、無願解脫門本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！極喜地乃至法雲地無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地本性無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地真如無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地自性無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地自相無來、無去亦復不住。何以故？以極喜地乃至法雲地本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！淨觀地乃至如來地無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地本性無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地真如無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地自性無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地自相無來、無去亦復不住。何以故？以淨觀地乃至如來地本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！陀羅尼門、三摩地門無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門本性無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門真如無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門自性無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門自相無來、無去亦復不住。何以故？以陀羅尼門、三摩地門本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！五眼、六神通無來、無去亦復不住，五眼、六神通本性無來、無去亦復不住，五眼、六神通真如無來、無去亦復不住，五眼、六神通自性無來、無去亦復不住，五眼、六神通自相無

來、無去亦復不住。何以故？以五眼、六神通本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！如來十力乃至十八佛不共法無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法本性無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法真如無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法自性無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法自相無來、無去亦復不住。何以故？以如來十力乃至十八佛不共法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！無忘失法、恒住捨性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性本性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性真如無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性自性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性自相無來、無去亦復不住。何以故？以無忘失法、恒住捨性本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！一切智、道相智、一切相智無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智本性無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智真如無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智自性無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智自相無來、無去亦復不住。何以故？以一切智、道相智、一切相智本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！菩薩、菩薩法無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法本性無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法真如無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法自性無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法自相無來、無去亦復不住。何以故？以菩薩、菩薩法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！菩提、佛陀無來、無去亦復不住，菩提、佛陀本性無來、無去亦復不住，菩提、佛陀真如無來、無去亦復不住，菩提、佛陀自性無來、無去亦復不住，菩提、佛陀自相無來、無去亦復不住。何以故？以菩提、佛陀本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「復次，善現！有為、無為無來、無去亦復不住，有為、無為本性無來、無去亦復不住，有為、無為真如無來、無去亦復不住，有為、無為自性無來、無去亦復不住，有為、無為自相無來、無去亦復不住。何以故？以有為、無為本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。
「善現當知！由如是義，故作是說：又如虛空，無來、無去、無住可見；大乘亦爾，無來、無去、無住可見。
大般若波羅蜜多經卷第四百九十四

大般若波羅蜜多經卷第四百九十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之十四

「復次，善現！汝作是說『又如虛空，前、後、中際皆不可得，大乘亦爾，前、後、中際皆不可得，如是乃至三世平等超過三世，故名大乘。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？過去世過去世空，未來世未來世空，現在世現在世空，三世平等三世平等空，超過三世超過三世空，大乘大乘空，菩薩菩薩空。何以故？善現！空無一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，廣說乃至百千等相，是故大乘三世平等超過三世。

「善現當知！此大乘中，等不等相俱不可得，貪不貪相、瞋不瞋相、癡不癡相、慢不慢相亦不可得。如是乃至，善非善相、有記無記相、有漏無漏相、有罪無罪相、雜染清淨相、世間出世間相、有染離染相、生死涅槃相亦不可得；常無常相、苦非苦相、我無我相、淨非淨相、寂靜不寂靜相、遠離不遠離相亦不可得；欲界超欲界相、色界超色界相、無色界超無色界相，如是等相亦不可得。所以者何？此大乘中諸法自性不可得故。

「善現當知！過去、未來、現在色蘊乃至識蘊過去、未來、現在色蘊乃至識蘊自性皆空，空中過去、未來、現在色蘊乃至識蘊皆不可得。所以者何？過去、未來、現在色蘊乃至識蘊皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在色蘊乃至識蘊自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在眼處乃至意處過去、未來、現在眼處乃至意處自性皆空，空中過去、未來、現在眼處乃至意處皆不可得。所以者何？過去、未來、現在眼處乃至意處皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在眼處乃至意處自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在色處乃至法處過去、未來、現在色處乃至法處自性皆空，空中過去、未來、現在色處乃至法處皆不可得。所以者何？過去、未來、現在色處乃至法處皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在色處乃至法處自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在眼界乃至意界過去、未來、現在眼界乃至意界自性皆空，空中過去、未來、現在眼界乃至意界皆不可得。所以者何？過去、未來、現在眼界乃至意界皆即是空，空性亦

空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在眼界乃至意界自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在色界乃至法界過去、未來、現在色界乃至法界自性皆空，空中過去、未來、現在色界乃至法界皆不可得。所以者何？過去、未來、現在色界乃至法界皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在色界乃至法界自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在眼識界乃至意識界過去、未來、現在眼識界乃至意識界自性皆空，空中過去、未來、現在眼識界乃至意識界皆不可得。所以者何？過去、未來、現在眼識界乃至意識界皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在眼識界乃至意識界自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在眼觸乃至意觸過去、未來、現在眼觸乃至意觸自性皆空，空中過去、未來、現在眼觸乃至意觸皆不可得。所以者何？過去、未來、現在眼觸乃至意觸皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在眼觸乃至意觸自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受過去、未來、現在眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性皆空，空中過去、未來、現在眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆不可得。所以者何？過去、未來、現在眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在地界乃至識界過去、未來、現在地界乃至識界自性皆空，空中過去、未來、現在地界乃至識界皆不可得。所以者何？過去、未來、現在地界乃至識界皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在地界乃至識界自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在因緣乃至增上緣過去、未來、現在因緣乃至增上緣自性皆空，空中過去、未來、現在因緣乃至增上緣皆不可得。所以者何？過去、未來、現在因緣乃至增上緣皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在因緣乃至增上緣自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在無明乃至老死過去、未來、現在無明乃至老死自性皆空，空中過去、未來、現在無明乃至老死皆不可得。所以者何？過去、未來、現在無明乃至老死皆即是空，空性亦

空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在無明乃至老死自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多過去、未來、現在布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性皆空，空中過去、未來、現在布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆不可得。所以者何？過去、未來、現在布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在四念住乃至八聖道支過去、未來、現在四念住乃至八聖道支自性皆空，空中過去、未來、現在四念住乃至八聖道支皆不可得。所以者何？過去、未來、現在四念住乃至八聖道支皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在四念住乃至八聖道支自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在四靜慮、四無量、四無色定過去、未來、現在四靜慮、四無量、四無色定自性皆空，空中過去、未來、現在四靜慮、四無量、四無色定皆不可得。所以者何？過去、未來、現在四靜慮、四無量、四無色定皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在四靜慮、四無量、四無色定自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在空、無相、無願解脫門過去、未來、現在空、無相、無願解脫門自性皆空，空中過去、未來、現在空、無相、無願解脫門皆不可得。所以者何？過去、未來、現在空、無相、無願解脫門皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在空、無相、無願解脫門自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在八解脫、九次第定過去、未來、現在八解脫、九次第定自性皆空，空中過去、未來、現在八解脫、九次第定皆不可得。所以者何？過去、未來、現在八解脫、九次第定皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在八解脫、九次第定自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在淨觀地乃至如來地過去、未來、現在淨觀地乃至如來地自性皆空，空中過去、未來、現在淨觀地乃至如來地皆不可得。所以者何？過去、未來、現在淨觀地乃至如來地皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在淨觀地乃至如來地自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在極喜地乃至法雲地過去、未來、現在極喜地乃至法雲地自性皆空，空中過去、未來、現在極喜地乃至法雲地皆不可得。所以者何？過去、未來、現在極喜地乃至法雲地

皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在極喜地乃至法雲地自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在陀羅尼門、三摩地門過去、未來、現在陀羅尼門、三摩地門自性皆空，空中過去、未來、現在陀羅尼門、三摩地門皆不可得。所以者何？過去、未來、現在陀羅尼門、三摩地門皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在陀羅尼門、三摩地門自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在五眼、六神通過去、未來、現在五眼、六神通自性皆空，空中過去、未來、現在五眼、六神通皆不可得。所以者何？過去、未來、現在五眼、六神通皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在五眼、六神通自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在如來十力乃至十八佛不共法過去、未來、現在如來十力乃至十八佛不共法自性皆空，空中過去、未來、現在如來十力乃至十八佛不共法皆不可得。所以者何？過去、未來、現在如來十力乃至十八佛不共法皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在如來十力乃至十八佛不共法自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在無忘失法、恒住捨性過去、未來、現在無忘失法、恒住捨性自性皆空，空中過去、未來、現在無忘失法、恒住捨性皆不可得。所以者何？過去、未來、現在無忘失法、恒住捨性皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在無忘失法、恒住捨性自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在一切智、道相智、一切相智過去、未來、現在一切智、道相智、一切相智自性皆空，空中過去、未來、現在一切智、道相智、一切相智皆不可得。所以者何？過去、未來、現在一切智、道相智、一切相智皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在一切智、道相智、一切相智自性可得！

「善現當知！過去、未來、現在異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來過去、未來、現在異生乃至如來自性皆空，空中過去、未來、現在異生乃至如來皆不可得。所以者何？過去、未來、現在異生乃至如來皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何況空中有過去、未來、現在異生乃至如來自性可得！以我、有情廣說乃至知者、見者不可得故。

「復次，善現！前、後、中際色蘊乃至識蘊皆不可得，三際平等中色蘊乃至識蘊亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際色蘊自性

乃至識蘊自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際色蘊自性乃至識蘊自性可得！

「復次，善現！前、後、中際眼處乃至意處皆不可得，三際平等中眼處乃至意處亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際眼處自性乃至意處自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際眼處自性乃至意處自性可得！

「復次，善現！前、後、中際色處乃至法處皆不可得，三際平等中色處乃至法處亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際色處自性乃至法處自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際色處自性乃至法處自性可得！

「復次，善現！前、後、中際眼界乃至意界皆不可得，三際平等中眼界乃至意界亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際眼界自性乃至意界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際眼界自性乃至意界自性可得！

「復次，善現！前、後、中際色界乃至法界皆不可得，三際平等中色界乃至法界亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際色界自性乃至法界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際色界自性乃至法界自性可得！

「復次，善現！前、後、中際眼識界乃至意識界皆不可得，三際平等中眼識界乃至意識界亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際眼識界自性乃至意識界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際眼識界自性乃至意識界自性可得！

「復次，善現！前、後、中際眼觸乃至意觸皆不可得，三際平等中眼觸乃至意觸亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際眼觸自性乃至意觸自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際眼觸自性乃至意觸自性可得！

「復次，善現！前、後、中際眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆不可得，三際平等中眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性可得！

「復次，善現！前、後、中際地界乃至識界皆不可得，三際平等中地界乃至識界亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際地界自性乃至識界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際地界自性乃至識界自性可得！

「復次，善現！前、後、中際因緣乃至增上緣皆不可得，三際平等中因緣乃至增上緣亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際因緣自性乃至增上緣自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際因緣自性乃至增上緣自性可得！

「復次，善現！前、後、中際無明乃至老死皆不可得，三際平等中無明乃至老死亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際無明自性乃至老死自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際無明自性乃至老死自性可得！

「復次，善現！前、後、中際布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆不可得，三際平等中布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性可得！

「復次，善現！前、後、中際四念住乃至八聖道支皆不可得，三際平等中四念住乃至八聖道支亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際四念住自性乃至八聖道支自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際四念住自性乃至八聖道支自性可得！

「復次，善現！前、後、中際四靜慮、四無量、四無色定皆不可得，三際平等中四靜慮、四無量、四無色定亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際四靜慮、四無量、四無色定自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際四靜慮、四無量、四無色定自性可得！

「復次，善現！前、後、中際空、無相、無願解脫門皆不可得，三際平等中空、無相、無願解脫門亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際空、無相、無願解脫門自性尚不可得，何況平等中有前、後、中際空、無相、無願解脫門自性可得！

「復次，善現！前、後、中際八解脫、九次第定皆不可得，三際平等中八解脫、九次第定亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際八解脫、九次第定自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際八解脫、九次第定自性可得！

「復次，善現！前、後、中際淨觀地乃至如來地皆不可得，三際平等中淨觀地乃至如來地亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際淨觀地自性乃至如來地自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際淨觀地自性乃至如來地自性可得！

「復次，善現！前、後、中際極喜地乃至法雲地皆不可得，三際平等中極喜地乃至法雲地亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際

極喜地自性乃至法雲地自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際極喜地自性乃至法雲地自性可得！

「復次，善現！前、後、中際陀羅尼門、三摩地門皆不可得，三際平等中陀羅尼門、三摩地門亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際陀羅尼門、三摩地門自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際陀羅尼門、三摩地門自性可得！

「復次，善現！前、後、中際五眼、六神通皆不可得，三際平等中五眼、六神通亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際五眼、六神通自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際五眼、六神通自性可得！

「復次，善現！前、後、中際如來十力乃至十八佛不共法皆不可得，三際平等中如來十力乃至十八佛不共法亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際如來十力自性乃至十八佛不共法自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有如來十力自性乃至十八佛不共法自性可得！

「復次，善現！前、後、中際無忘失法、恒住捨性皆不可得，三際平等中無忘失法、恒住捨性亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際無忘失法、恒住捨性自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際無忘失法、恒住捨性自性可得！

「復次，善現！前、後、中際一切智、道相智、一切相智皆不可得，三際平等中一切智、道相智、一切相智亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際一切智、道相智、一切相智自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際一切智、道相智、一切相智自性可得！

「復次，善現！前、後、中際異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來皆不可得，三際平等中異生乃至如來亦不可得。所以者何？平等中前、後、中際異生自性乃至如來自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有前、後、中際異生自性乃至如來自性可得！以我、有情廣說乃至知者、見者不可得故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，精勤修學三際平等，速能圓滿一切智智，如是名為諸菩薩摩訶薩三際平等大乘之相。若菩薩摩訶薩安住如是大乘相中，普超一切世間天、人、阿素洛等，速能證得一切智智，窮未來際利樂有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！善哉！善哉！如來今者善為菩薩摩訶薩眾，宣說如是大乘之義。如是大乘最尊最勝，過去菩薩摩訶

薩眾於此中學，已能證得一切智智，未來菩薩摩訶薩眾於此中學，當能證得一切智智，現在十方無量、無數、無邊世界一切菩薩摩訶薩眾於此中學，現能證得一切智智。是故大乘最尊最勝，能為菩薩摩訶薩眾一切智智真勝所依。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。過去未來現在菩薩摩訶薩眾，皆依大乘精勤修學，速能證得一切智智，窮未來際利樂有情。是故大乘最尊最勝，普超一切世間天、人、阿素洛等，諸菩薩眾當勤修學。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！如來先教尊者善現為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，而今何故乃說種種大乘之義？」

爾時，善現即白佛言：「我從前來所說種種大乘之義，將無違越所說般若波羅蜜多。」

佛告善現：「汝從前來所說種種大乘之義，皆順般若波羅蜜多無所違越。所以者何？一切善法、菩提分法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，如是一切無不攝入甚深般若波羅蜜多。」

爾時，善現復白佛言：「何等名為一切善法、菩提分法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，如是一切無不攝入甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若空、無相、無願解脫門，若八解脫、九次第定，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，善現當知！諸如是等一切善法、菩提分法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，如是一切無不攝入甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！若大乘，若般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，若色蘊乃至識蘊，若眼處乃至意處，若色處乃至法處，若眼界乃至意界，若色界乃至法界，若眼識界乃至意識界，若眼觸乃至意觸，若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若地界乃至識界，若因緣乃至增上緣，若無明乃至老死，若欲界、色界、無色界，若善法、不善法，若有記法、無記法，若學法、無學法、非學非無學法，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若善法、非善法，若有記法、無記法，若有漏法、無漏法，若有為法、無為法，若世間法、出世間法，若苦、

集、滅、道聖諦，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若諸如來、應、正等覺，若佛所覺所說法、律，若菩提，若涅槃。如是等一切法，皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。

「由此因緣，汝從前來所說種種大乘之義，皆順般若波羅蜜多無所違越。所以者何？大乘不異般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不異大乘。何以故？若大乘，若般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，其性無二、無二分故。

「大乘不異四念住乃至八聖道支，四念住乃至八聖道支不異大乘。何以故？若大乘，若四念住乃至八聖道支，其性無二、無二分故。

「大乘不異四靜慮、四無量、四無色定，四靜慮、四無量、四無色定不異大乘。何以故？若大乘，若四靜慮、四無量、四無色定，其性無二、無二分故。

「大乘不異八解脫、九次第定，八解脫、九次第定不異大乘。何以故？若大乘，若八解脫、九次第定，其性無二、無二分故。

「大乘不異空、無相、無願解脫門，空、無相、無願解脫門不異大乘。何以故？若大乘，若空、無相、無願解脫門，其性無二、無二分故。

「大乘不異淨觀地乃至如來地，淨觀地乃至如來地不異大乘。何以故？若大乘，若淨觀地乃至如來地，其性無二、無二分故。

「大乘不異極喜地乃至法雲地，極喜地乃至法雲地不異大乘。何以故？若大乘，若極喜地乃至法雲地，其性無二、無二分故。

「大乘不異陀羅尼門、三摩地門，陀羅尼門、三摩地門不異大乘。何以故？若大乘，若陀羅尼門、三摩地門，其性無二、無二分故。

「大乘不異五眼、六神通，五眼、六神通不異大乘。何以故？若大乘，若五眼、六神通，其性無二、無二分故。

「大乘不異如來十力乃至十八佛不共法，如來十力乃至十八佛不共法不異大乘。何以故？若大乘，若如來十力乃至十八佛不共法，其性無二、無二分故。

「大乘不異無忘失法、恒住捨性，無忘失法、恒住捨性不異大乘。何以故？若大乘，若無忘失法、恒住捨性，其性無二、無二分故。

「大乘不異一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智不異大乘。何以故？若大乘，若一切智、道相智、一切相智，其性無二、無二分故。

「大乘不異苦、集、滅、道聖諦，苦、集、滅、道聖諦不異大乘。何以故？若大乘，若苦、集、滅、道聖諦，其性無二、無二分故。

「大乘不異內空乃至無性自性空，內空乃至無性自性空不異大乘。何以故？若大乘，若內空乃至無性自性空，其性無二、無二分故。

「大乘不異真如乃至不思議界，真如乃至不思議界不異大乘。何以故？若大乘，若真如乃至不思議界，其性無二、無二分故。
「大乘不異斷界乃至無為界，斷界乃至無為界不異大乘。何以故？若大乘，若斷界乃至無為界，其性無二、無二分故。
「大乘不異善法、非善法，善法、非善法不異大乘。何以故？若大乘，若善法、非善法，其性無二、無二分故。
「大乘不異有記法、無記法，有記法、無記法不異大乘。何以故？若大乘，若有記法、無記法，其性無二、無二分故。
「大乘不異有漏法、無漏法，有漏法、無漏法不異大乘。何以故？若大乘，若有漏法、無漏法，其性無二、無二分故。
「大乘不異世間法、出世間法，世間法、出世間法不異大乘。何以故？若大乘，若世間法、出世間法，其性無二、無二分故。
「大乘不異有為法、無為法，有為法、無為法不異大乘。何以故？若大乘，若有為法、無為法，其性無二、無二分故。
「大乘不異蘊、處、界等，蘊、處、界等不異大乘。何以故？若大乘，若蘊、處、界等，其性無二、無二分故。
「善現當知！由此義故，汝從前來所說種種大乘之義，皆順般若波羅蜜多無所違越。若說大乘則說般若波羅蜜多，若說般若波羅蜜多則說大乘，如是二名義無異故。」
大般若波羅蜜多經卷第四百九十五

大般若波羅蜜多經卷第四百九十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之十五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得。色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼處乃至意處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；色處乃至法處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼界乃至意界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；色界乃至法界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼識界乃至意識界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼觸乃至意觸無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；地界乃至識界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；因緣乃至增上緣無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；無明乃至老死無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四念住乃至八聖道支無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四靜慮、四無量、四無色定無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；八解脫、九次第定無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；空、無相、無願解脫門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；五眼、六神通無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；如來十力乃至十八佛不共法無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；無忘失法、恒住捨性無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；一切智、道相智、一切相智無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；一切陀羅尼門、三摩地門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；淨觀地乃至如來地無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；極喜地乃至法雲地無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；苦、集、滅、道聖諦無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；內空乃至無性自性空無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；真如乃至不思議界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；斷界乃至無為界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「復次，世尊！即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是，世尊！我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。如說我等畢竟不生，但有假名都無自性，諸法亦爾，畢竟不生，但有假名都無自

性。世尊！何等色乃至識畢竟不生？若畢竟不生則不名色乃至識，如是乃至何等聲聞、獨覺、大乘畢竟不生？若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘。
「世尊！我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡、教授畢竟不生菩薩摩訶薩？
「世尊！離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。
「世尊！若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」
爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「何緣故說諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得？
「何緣故說色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？
「何緣故說即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得？如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得？
「何緣故說我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？
「何緣故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性？
「何緣故說如說我等畢竟不生，但有假名都無自性？
「何緣故說諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性？
「何緣故說何等色乃至識畢竟不生？如是乃至何等聲聞、獨覺、大乘畢竟不生？
「何緣故說若畢竟不生則不名色乃至識，如是乃至若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘？
「何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩？
「何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提？
「何緣故說若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？
「具壽今應為我演說。」
爾時，具壽善現答舍利子言：「尊者所問『何緣故說諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得？』者，舍利子！有情無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！色蘊乃至識蘊無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼處乃至意處無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！色處乃至法處無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼界乃至意界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！色界乃至法界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼識界乃至意識界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼觸乃至意觸無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！地界乃至識界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地界乃至識界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地

界乃至識界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地界乃至識界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。
「舍利子！因緣乃至增上緣無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。
「舍利子！無明乃至老死無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。
「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。
「舍利子！四念住乃至八聖道支無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。
「舍利子！四靜慮、四無量、四無色定無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。
「舍利子！八解脫、九次第定無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。
「舍利子！空、無相、無願解脫門無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。
「舍利子！五眼、六神通無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五眼、六神通空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五

眼、六神通遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五眼、六神通無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！如來十力乃至十八佛不共法無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！無忘失法、恒住捨性無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！一切智、道相智、一切相智無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！一切陀羅尼門、三摩地門無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！淨觀地乃至如來地無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！極喜地乃至法雲地無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！苦、集、滅、道聖諦無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！內空乃至無性自性空無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！真如乃至不思議界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！斷界乃至無為界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！聲聞、獨覺、大乘無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「何以故？舍利子！有情乃至大乘無所有、空、遠離、無自性中，諸菩薩摩訶薩前、後、中際皆不可得故。舍利子！非有情乃至大乘無所有有異，非有情乃至大乘空有異，非有情乃至大乘遠離有異，非有情乃至大乘無自性有異，非菩薩摩訶薩前際有異，非菩薩摩訶薩後際有異，非菩薩摩訶薩中際有異。

「舍利子！若有情乃至大乘無所有，若有情乃至大乘空，若有情乃至大乘遠離，若有情乃至大乘無自性，若菩薩摩訶薩前際，若菩薩摩訶薩後際，若菩薩摩訶薩中際，如是一切皆無二、無二分。舍利子！由此因緣，我作是說：諸菩薩摩訶薩前、後、中際皆不可得。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？』者，舍利子！色蘊乃至大乘皆如虛空。所以者何？如太虛空前、後、中際皆不可得，由彼中、邊俱不可得說為虛空，色蘊乃至大乘亦復如是，前、後、中際俱不可得。何以故？色蘊乃至大乘皆性空故，空中前際、後際、中際皆不可得，亦以中、邊俱不可得故說為空。舍利子！由此因緣，我作是說：色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得；如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得？』者，舍利子！色蘊乃至大乘色蘊乃至大乘性空。何以故？色蘊乃至大乘性空中，色蘊乃至大乘無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。

「舍利子！非色蘊乃至非大乘非色蘊乃至非大乘性空。何以故？非色蘊乃至非大乘性空中，非色蘊乃至非大乘無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此因緣，我作是說：即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？』者，舍利子！色於色不可得，色於受、想、行、識亦不可得。受於受不可得，受於色、想、行、識亦不可得。想於想不可得，想於色、受、行、識亦不可得。行於行不可得，行於色、受、想、識亦不可得。識於識不可得，識於色、受、想、行亦不可得。

「舍利子！眼處於眼處不可得，眼處於耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。耳處於耳處不可得，耳處於眼、鼻、舌、身、意處亦不可得。鼻處於鼻處不可得，鼻處於眼、耳、舌、身、意處亦不可得。舌處於舌處不可得，舌處於眼、耳、鼻、身、意處亦不可得。身處於身處不可得，身處於眼、耳、鼻、舌、意處亦不可得。意處於意處不可得，意處於眼、耳、鼻、舌、身處亦不可得。

「舍利子！色處於色處不可得，色處於聲、香、味、觸、法處亦不可得。聲處於聲處不可得，聲處於色、香、味、觸、法處亦不可得。香處於香處不可得，香處於色、聲、味、觸、法處亦不可得。味處於味處不可得，味處於色、聲、香、觸、法處亦不可得。觸處於觸處不可得，觸處於色、聲、香、味、法處亦不可得。法處於法處不可得，法處於色、聲、香、味、觸處亦不可得。

「舍利子！眼界於眼界不可得，眼界於耳、鼻、舌、身、意界亦不可得。耳界於耳界不可得，耳界於眼、鼻、舌、身、意界亦不可得。鼻界於鼻界不可得，鼻界於眼、耳、舌、身、意界亦不可得。舌界於舌界不可得，舌界於眼、耳、鼻、身、意界亦不可得。身界於身界不可得，身界於眼、耳、鼻、舌、意界亦不可得。意界於意界不可得，意界於眼、耳、鼻、舌、身界亦不可得。

「舍利子！色界於色界不可得，色界於聲、香、味、觸、法界亦不可得。聲界於聲界不可得，聲界於色、香、味、觸、法界亦不可得。香界於香界不可得，香界於色、聲、味、觸、法界亦不可得。味界於味界不可得，味界於色、聲、香、觸、法界亦不可得。觸界於觸界不可得，觸界於色、聲、香、味、法界亦不可得。法界於法界不可得，法界於色、聲、香、味、觸界亦不可得。

「舍利子！眼識界於眼識界不可得，眼識界於耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得。耳識界於耳識界不可得，耳識界於眼、鼻、舌、身、意識界亦不可得。鼻識界於鼻識界不可得，鼻識界於眼、耳、舌、身、意識界亦不可得。舌識界於舌識界不可得，舌識界於眼、耳、鼻、身、意識界亦不可得。身識界於身識界不可得，身識界於眼、耳、鼻、舌、意識界亦不可得。意識界於意識界不可得，意識界於眼、耳、鼻、舌、身識界亦不可得。

「舍利子！眼觸於眼觸不可得，眼觸於耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得。耳觸於耳觸不可得，耳觸於眼、鼻、舌、身、意觸亦不可得。鼻觸於鼻觸不可得，鼻觸於眼、耳、舌、身、意觸亦不可得。舌觸於舌觸不可得，舌觸於眼、耳、鼻、身、意觸亦不可得。身觸於身觸不可得，身觸於眼、耳、鼻、舌、意觸亦不可得。意觸於意觸不可得，意觸於眼、耳、鼻、舌、身觸亦不可得。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受不可得，眼觸為緣所生諸受於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受不可得，耳觸為緣所生諸受於眼、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受不可得，鼻觸為緣所生諸受於眼、耳、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受不可得，舌觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受不可得，身觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、舌、意觸為緣所生諸受亦不可得。意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受不可得，意觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、舌、身觸為緣所生諸受亦不可得。

「舍利子！地界於地界不可得，地界於水、火、風、空、識界亦不可得。水界於水界不可得，水界於地、火、風、空、識界亦不可得。火界於火界不可得，火界於地、水、風、空、識界亦不可得。風界於風界不可得，風界於地、水、火、空、識界亦不可得。空界於空界不可得，空界於地、水、火、風、識界亦不可得。識界於識界不可得，識界於地、水、火、風、空界亦不可得。

「舍利子！因緣於因緣不可得，因緣於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得。等無間緣於等無間緣不可得，等無間緣於因緣、所緣

緣、增上緣亦不可得。所緣緣於所緣緣不可得，所緣緣於因緣、等無間緣、增上緣亦不可得。增上緣於增上緣不可得，增上緣於因緣、等無間緣、所緣緣亦不可得。

「舍利子！無明於無明不可得，無明於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。行於行不可得，行於無明、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。識於識不可得，識於無明、行、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。名色於名色不可得，名色於無明、行、識、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。六處於六處不可得，六處於無明、行、識、名色、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。觸於觸不可得，觸於無明、行、識、名色、六處、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。受於受不可得，受於無明、行、識、名色、六處、觸、愛、取、有、生、老死亦不可得。愛於愛不可得，愛於無明、行、識、名色、六處、觸、受、取、有、生、老死亦不可得。取於取不可得，取於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、有、生、老死亦不可得。有於有不可得，有於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、生、老死亦不可得。生於生不可得，生於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、老死亦不可得。老死於老死不可得，老死於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生亦不可得。

「舍利子！布施波羅蜜多於布施波羅蜜多不可得，布施波羅蜜多於淨戒等波羅蜜多亦不可得，如是乃至般若波羅蜜多於般若波羅蜜多不可得，般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多亦不可得。

「舍利子！四靜慮於四靜慮不可得，四靜慮於四無量、四無色定亦不可得。四無量於四無量不可得，四無量於四靜慮、四無色定亦不可得。四無色定於四無色定不可得，四無色定於四靜慮、四無量亦不可得。

「舍利子！四念住於四念住不可得，四念住於四正斷等亦不可得，如是乃至八聖道支於八聖道支不可得，八聖道支於四念住等亦不可得。

「舍利子！八解脫於八解脫不可得，八解脫於八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；八勝處於八勝處不可得，八勝處於八解脫、九次第定、十遍處亦不可得；九次第定於九次第定不可得，九次第定於八解脫八勝處、十遍處亦不可得；十遍處於十遍處不可得，十遍處於八解脫、八勝處、九次第定亦不可得

「舍利子！空解脫門於空解脫門不可得，空解脫門於無相、無願解脫門亦不可得。無相解脫門於無相解脫門不可得，無相解脫門於

空、無願解脫門亦不可得。無願解脫門於無願解脫門不可得，無願解脫門於空、無相解脫門亦不可得。
「舍利子！五眼於五眼不可得，五眼於六神通亦不可得。六神通於六神通不可得，六神通於五眼亦不可得。
「舍利子！如來十力於如來十力不可得，如來十力於四無所畏等亦不可得。如是乃至十八佛不共法於十八佛不共法不可得，十八佛不共法於如來十力等亦不可得。
「舍利子！無忘失法於無忘失法不可得，無忘失法於恒住捨性亦不可得。恒住捨性於恒住捨性不可得，恒住捨性於無忘失法亦不可得。
「舍利子！一切智於一切智不可得，一切智於道相智、一切相智亦不可得。道相智於道相智不可得，道相智於一切智、一切相智亦不可得。一切相智於一切相智不可得，一切相智於一切智、道相智亦不可得。
「舍利子！內空於內空不可得，內空於外空等亦不可得。如是乃至無性自性空於無性自性空不可得，無性自性空於內空等亦不可得。
「舍利子！真如於真如不可得，真如於法界等亦不可得。如是乃至不思議界於不思議界不可得，不思議界於真如等亦不可得。
「舍利子！斷界於斷界不可得，斷界於離界等亦不可得。如是乃至無為界於無為界不可得，無為界於斷界等亦不可得。
「舍利子！苦聖諦於苦聖諦不可得，苦聖諦於集、滅、道聖諦亦不可得。集聖諦於集聖諦不可得，集聖諦於苦、滅、道聖諦亦不可得。滅聖諦於滅聖諦不可得，滅聖諦於苦、集、道聖諦亦不可得。道聖諦於道聖諦不可得，道聖諦於苦、集、滅聖諦亦不可得。
「舍利子！陀羅尼門於陀羅尼門不可得，陀羅尼門於三摩地門亦不可得。三摩地門於三摩地門不可得，三摩地門於陀羅尼門亦不可得。
「舍利子！異生地於異生地不可得，異生地於種性地等亦不可得。如是乃至如來地於如來地不可得，如來地於異生地等亦不可得。
「舍利子！極喜地於極喜地不可得，極喜地於離垢地等亦不可得。如是乃至法雲地於法雲地不可得，法雲地於極喜地等亦不可得。
「舍利子！預流於預流不可得，預流於一來等亦不可得。如是乃至正等覺於正等覺不可得，正等覺於預流等亦不可得。
「舍利子！菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩不可得，菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多、教誡教授亦不可得。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多不可得，般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩、教誡教授亦不可得。教誡教授於教誡教授不可得，教誡教授於菩薩摩訶薩、般若波羅蜜多亦不可得。

「何以故？舍利子！諸如是等若法若我自性空故。
「舍利子！由此因緣，我作是說：我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？
大般若波羅蜜多經卷第四百九十六

大般若波羅蜜多經卷第四百九十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之十六

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性？』者，舍利子！以諸菩薩摩訶薩名唯客攝故。」

時，舍利子問善現言：「何緣故說以諸菩薩摩訶薩名唯客所攝？」善現答言：「如一切法名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住。一切法中無名，名中無一切法，非合非散但假施設。所以者何？以一切法與名俱自性空故，自性空中若一切法、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，無所從來、無所至去亦無所住但假施設，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如色蘊乃至識蘊名唯客所攝。所以者何？色蘊等非名，名非色蘊等，色蘊等中無名，名中無色蘊等，非合非散但假施設。何以故？以色蘊等與名俱自性空故，自性空中若色蘊等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如眼處乃至意處名唯客所攝。所以者何？眼處等非名，名非眼處等，眼處等中無名，名中無眼處等，非合非散但假施設，何以故？以眼處等與名俱自性空故，自性空中若眼處等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如色處乃至法處名唯客所攝。所以者何？色處等非名，名非色處等，色處等中無名，名中無色處等，非合非散但假施設。何以故？以色處等與名俱自性空故，自性空中若色處等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如眼界乃至意界名唯客所攝。所以者何？眼界等非名，名非眼界等，眼界等中無名，名中無眼界等，非合非散但假施設。何以故？以眼界等與名俱自性空故，自性空中若眼界等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如色界乃至法界名唯客所攝。所以者何？色界等非名，名非色界等，色界等中無名，名中無色界等，非合非散但假施設。何以故？以色界等與名俱自性空故，自性空中若色界等、若名，俱

無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如眼識界乃至意識界名唯客所攝。所以者何？眼識界等非名，名非眼識界等，眼識界等中無名，名中無眼識界等，非合非散但假施設。何以故？以眼識界等與名俱自性空故，自性空中若眼識界等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如眼觸乃至意觸名唯客所攝。所以者何？眼觸等非名，名非眼觸等，眼觸等中無名，名中無眼觸等，非合非散但假施設。何以故？以眼觸等與名俱自性空故，自性空中若眼觸等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受名唯客所攝。所以者何？眼觸為緣所生諸受等非名，名非眼觸為緣所生諸受等，眼觸為緣所生諸受等中無名，名中無眼觸為緣所生諸受等，非合非散但假施設。何以故？以眼觸為緣所生諸受等與名俱自性空故，自性空中若眼觸為緣所生諸受等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如地界乃至識界名唯客所攝。所以者何？地界等非名，名非地界等，地界等中無名，名中無地界等，非合非散但假施設。何以故？以地界等與名俱自性空故，自性空中若地界等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如因緣乃至增上緣名唯客所攝。所以者何？因緣等非名，名非因緣等，因緣等中無名，名中無因緣等，非合非散但假施設。何以故？以因緣等與名俱自性空故，自性空中若因緣等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如無明乃至老死名唯客所攝。所以者何？無明等非名，名非無明等，無明等中無名，名中無無明等，非合非散但假施設。何以故？以無明等與名俱自性空故，自性空中若無明等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多名唯客所攝。所以者何？布施波羅蜜多等非名，名非布施波羅蜜多等，布施波羅蜜多等中無名，名中無布施波羅蜜多等，非合非散但假施設。何以故？以布施波羅蜜多等與名俱自性空故，自性空中若布施波羅蜜多等、若

名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如內空乃至無性自性空名唯客所攝。所以者何？內空等非名，名非內空等，內空等中無名，名中無內空等，非合非散但假施設。何以故？以內空等與名俱自性空故，自性空中若內空等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如真如乃至不思議界名唯客所攝。所以者何？真如等非名，名非真如等，真如等中無名，名中無真如等，非合非散但假施設。何以故？以真如等與名俱自性空故，自性空中若真如等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如斷界乃至無為界名唯客所攝。所以者何？斷界等非名，名非斷界等，斷界等中無名，名中無斷界等，非合非散但假施設。何以故？以斷界等與名俱自性空故，自性空中若斷界等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如苦、集、滅、道聖諦名唯客所攝。所以者何？苦聖諦等非名，名非苦聖諦等，苦聖諦等中無名，名中無苦聖諦等，非合非散但假施設。何以故？以苦聖諦等與名俱自性空故，自性空中若苦聖諦等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如四念住乃至八聖道支名唯客所攝。所以者何？四念住等非名，名非四念住等，四念住等中無名，名中無四念住等，非合非散但假施設。何以故？以四念住等與名俱自性空故，自性空中若四念住等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如四靜慮、四無量、四無色定名唯客所攝。所以者何？四靜慮等非名，名非四靜慮等，四靜慮等中無名，名中無四靜慮等，非合非散但假施設。何以故？以四靜慮等與名俱自性空故，自性空中若四靜慮等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如八解脫、九次第定名唯客所攝。所以者何？八解脫等非名，名非八解脫等，八解脫等中無名，名中無八解脫等，非合非散但假施設。何以故？以八解脫等與名俱自性空故，自性空中若八解脫等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如空、無相、無願解脫門名唯客所攝。所以者何？空解脫門等非名，名非空解脫門等，空解脫門等中無名，名中無空解脫門等，非合非散但假施設。何以故？以空解脫門等與名俱自性空故，自性空中若空解脫門等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如淨觀地乃至如來地名唯客所攝。所以者何？淨觀地等非名，名非淨觀地等，淨觀地等中無名，名中無淨觀地等，非合非散但假施設。何以故？以淨觀地等與名俱自性空故，自性空中若淨觀地等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如極喜地乃至法雲地名唯客所攝。所以者何？極喜地等非名，名非極喜地等，極喜地等中無名，名中無極喜地等，非合非散但假施設。何以故？以極喜地等與名俱自性空故，自性空中若極喜地等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如五眼、六神通名唯客所攝。所以者何？五眼等非名，名非五眼等，五眼等中無名，名中無五眼等，非合非散但假施設。何以故？以五眼等與名俱自性空故，自性空中若五眼等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如如來十力乃至十八佛不共法名唯客所攝。所以者何？如來十力等非名，名非如來十力等，如來十力等中無名，名中無如來十力等，非合非散但假施設。何以故？以如來十力等與名俱自性空故，自性空中若如來十力等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如無忘失法、恒住捨性名唯客所攝。所以者何？無忘失法等非名，名非無忘失法等，無忘失法等中無名，名中無無忘失法等，非合非散但假施設。何以故？無忘失法等與名俱自性空故，自性空中若無忘失法等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如一切智、道相智、一切相智名唯客所攝。所以者何？一切智等非名，名非一切智等，一切智等中無名，名中無一切智等，非合非散但假施設。何以故？以一切智等與名俱自性空故，自性空中若一切智等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。

「舍利子！如陀羅尼門、三摩地門名唯客所攝。所以者何？陀羅尼門等非名，名非陀羅尼門等，陀羅尼門等中無名，名中無陀羅尼門等，非合非散但假施設。何以故？以陀羅尼門等與名俱自性空故，自性空中若陀羅尼門等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「舍利子！如聲聞、獨覺、大乘名唯客所攝。所以者何？聲聞等非名，名非聲聞等，聲聞等中無名，名中無聲聞等，非合非散但假施設。何以故？以聲聞等與名俱自性空故，自性空中若聲聞等、若名，俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。
「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說如說我等畢竟不生，但有假名都無自性？』者，舍利子！我畢竟無所有不可得，云何當有生？乃至見者亦畢竟無所有不可得，云何當有生？舍利子！色畢竟無所有不可得，云何當有生？受、想、行、識亦畢竟無所有不可得，云何當有生？如是乃至聲聞乘畢竟無所有不可得，云何當有生？獨覺乘、大乘亦畢竟無所有不可得，云何當有生？舍利子！由此因緣，我作是說：如說我等畢竟不生，但有假名都無自性。
「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性？』者，舍利子！諸法都無和合自性。何以故？和合有法自性空故。」
時，舍利子問善現言：「何法都無和合自性？」
善現答言：「舍利子！色蘊都無和合自性，受、想、行、識蘊亦都無和合自性，如是乃至聲聞乘都無和合自性，獨覺乘、大乘亦都無和合自性。舍利子！由此因緣，我作是說：諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性。
「復次，舍利子！一切法非常亦無散失。何以故？若法非常，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法非常亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色蘊非常亦無散失，受、想、行、識蘊非常亦無散失，如是乃至聲聞乘非常亦無散失，獨覺乘、大乘非常亦無散失。何以故？舍利子！若法非常則無自性，若無自性則無盡故。
「復次，舍利子！一切非樂亦無散失。何以故？若法非樂，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法非樂亦無散失？」
善現答言：「色蘊非樂亦無散失，受、想、行、識蘊非樂亦無散失，如是乃至聲聞乘非樂亦無散失，獨覺乘、大乘非樂亦無散失。何以故？舍利子！若法非樂則無自性，若無自性則無盡故。」

「復次，舍利子！一切非我亦無散失。何以故？若法非我，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法非我亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色蘊非我亦無散失，受、想、行、識蘊非我亦無散失，如是乃至聲聞乘非我亦無散失，獨覺乘、大乘非我亦無散失。何以故？舍利子！若法非我則無自性，若無自性則無盡故。
「復次，舍利子！一切法寂靜亦無散失。何以故？若法寂靜，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法寂靜亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色蘊寂靜亦無散失，受、想、行、識蘊寂靜亦無散失，如是乃至聲聞乘寂靜亦無散失，獨覺乘、大乘寂靜亦無散失。何以故？舍利子！若法寂靜則無自性，若無自性則無盡故。
「復次，舍利子！一切法遠離亦無散失。何以故？若法遠離，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法遠離亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色蘊遠離亦無散失，受、想、行、識蘊遠離亦無散失，如是乃至聲聞乘遠離亦無散失，獨覺乘、大乘遠離亦無散失。何以故？舍利子！若法遠離則無自性，若無自性則無盡故。
「復次，舍利子！一切法空、無相、無願亦無散失。何以故？若法是空、無相、無願，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法是空、無相、無願亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色蘊是空、無相、無願亦無散失，受、想、行、識蘊是空、無相、無願亦無散失，如是乃至聲聞乘是空、無相、無願亦無散失，獨覺乘、大乘是空、無相、無願亦無散失。何以故？舍利子！若法是空、無相、無願則無自性，若無自性則無盡故。
「復次，舍利子！一切法是善、無罪、無漏、無染、出世、清淨、無為亦無散失。何以故？若法是善、無罪、無漏、無染、出世、清淨、無為，無盡性故。」
時，舍利子問善現言：「何法是善、無罪、無漏、離染、出世、清淨、無為亦無散失？」
善現答言：「舍利子！色蘊是善、無罪、無漏、離染、出世、清淨、無為亦無散失，受、想、行、識蘊是善、無罪、無漏、離染、出世、清淨、無為亦無散失，如是乃至聲聞乘是善、無罪、無漏、離染、出世、清淨、無為亦無散失，獨覺乘、大乘是善、無罪、無漏、離染、出世、清淨、無為亦無散失。何以故？舍利子！若法是善、無罪、無漏、離染、出世、清淨、無為則無自性，若無自性則無盡故。

「復次，舍利子！一切法非常非壞。」
時，舍利子問善現言：「何法非常非壞？」
善現答言：「舍利子！色蘊非常非壞。何以故？本性爾故。受、想、行、識蘊亦非常非壞。何以故？本性爾故。如是乃至聲聞乘非常非壞。何以故？本性爾故。獨覺乘、大乘亦非常非壞。何以故？本性爾故。
「復次，舍利子！以要言之，若善法、非善法，若有記法、無記法，若有罪法、無罪法，若有漏法、無漏法，若有染法、無染法，若世間法、出世間法，若雜染法、清淨法，若生死法、涅槃法，若有為法、無為法，如是一切皆非常非壞。何以故？本性爾故。舍利子！由此因緣，我作是說：諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性。
「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說何等色乃至識畢竟不生？如是乃至何等聲聞、獨覺、大乘畢竟不生？』者，舍利子！一切色乃至識本性不生。何以故？色乃至識本性皆空、無作、無起。所以者何？空法作者不可得故。如是乃至一切聲聞、獨覺、大乘本性不生。何以故？一切聲聞、獨覺、大乘本性皆空、無作、無起。所以者何？空法作者不可得故。舍利子！由此因緣，我作是說：何等色乃至識畢竟不生？如是乃至何等聲聞、獨覺、大乘畢竟不生？
「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說若畢竟不生則不名色乃至識，如是乃至若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘？』者，舍利子！色乃至識本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異，由此緣故，若畢竟不生則不名色乃至識。何以故？空非色、受、想、行、識故，如是乃至聲聞、獨覺、大乘本性空故，若法本性空則不可施設若生、若滅、若住、若異，由此緣故，若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘。何以故？空非聲聞、獨覺、大乘故。舍利子！由此因緣，我作是說：若畢竟不生則不名色乃至識，如是乃至若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘。
「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡、教授畢竟不生菩薩摩訶薩？』者，舍利子！畢竟不生即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是畢竟不生。何以故？畢竟不生與般若波羅蜜多無二、無二分故。舍利子！畢竟不生即是菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩即是畢竟不生。何以故？畢竟不生與菩薩摩訶薩亦無二、無二分故。舍利子！由此因緣，我作是說：我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩？
「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有深般若波羅蜜多，亦不見離畢竟不生有菩

薩摩訶薩。何以故？若畢竟不生，若深般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩，皆無二、無二分故。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有色乃至識。何以故？若畢竟不生，若色乃至識，皆無二、無二分故。如是乃至諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見離畢竟不生有聲聞、獨覺、大乘。何以故？若畢竟不生，若聲聞、獨覺、大乘，皆無二、無二分故。舍利子！由此因緣，我作是說：離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見諸法有覺有用，觀一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，雖現似有而無其實，聞說諸法本性皆空，踊躍歡喜深心信樂。舍利子！由此因緣，我作是說：若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多觀察諸法，是時菩薩摩訶薩於色乃至識都無所得，無受、無取、無住、無著，亦不施設為色蘊乃至識蘊；於眼處乃至意處，於色處乃至法處，於眼界乃至意界，於色界乃至法界，於眼識界乃至意識界，於眼觸乃至意觸，於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，於地界乃至識界，於因緣乃至增上緣，於無明乃至老死，亦復如是。

「是時菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多都無所得，無受、無取、無住、無著，亦不施設為布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。於內空乃至無性自性空，於苦聖諦乃至道聖諦，於四念住乃至八聖道支，於四靜慮、四無量、四無色定，於八解脫、九次第定，於空、無相、無願解脫門，於淨觀地乃至如來地，於極喜地乃至法雲地，於五眼、六神通，於如來十力乃至十八佛不共法，於無忘失法、恒住捨性，於一切陀羅尼門、三摩地門，於諸菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提，於真如乃至不思議界，於斷界乃至無為界，於一切智、道相智、一切相智，亦復如是。

「何以故？世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見色蘊乃至識蘊，如是乃至不見一切智、道相智、一切相智故。所以者何？以色性空，無生無滅，受、想、行、識性空無生無滅，如是乃至以一切智性空，無生無滅，道相智、一切相智性空，無生無滅。

「世尊！色無生無滅即非色，受、想、行、識無生無滅即非受、想、行、識，如是乃至一切智無生無滅即非一切智，道相智、一切相智無生無滅即非道相智、一切相智。所以者何？色乃至識與無生

無滅無二、無二分，如是乃至一切智、道相智、一切相智與無生無滅無二、無二分。何以故？世尊！以無生無滅法非一、非二、非多、非異。是故色乃至識無生無滅即非色乃至識，如是乃至一切智、道相智、一切相智無生無滅即非一切智、道相智、一切相智。「世尊！色不二即非色，受、想、行、識不二即非受、想、行、識。如是乃至一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二即非道相智、一切相智。世尊！色入無二法數，受、想、行、識入無二法數，是故名色乃至識，如是乃至一切智入無二法數，道相智、一切相智入無二法數，是故名一切智、道相智、一切相智。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「仁者所說『若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多觀察諸法。』者，何謂菩薩摩訶薩？何謂般若波羅蜜多？云何觀察諸法？」

善現答言：「尊者所問『何謂菩薩摩訶薩？』者，舍利子！為欲利樂諸有情故勤求無上正等菩提故名菩薩，具如實覺雖遍了知一切法相而無所執故復名摩訶薩。」

時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩具如實覺雖遍了知一切法相而無所執？」

善現答言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖如實知一切色相而無所執，雖如實知一切受、想、行、識相而無所執；如是乃至雖如實知一切一切智相而無所執，雖如實知一切道相智、一切相智相而無所執。」

時，舍利子問善現言：「何等名為一切法相？」

善現答言：「若由如是諸行、相、狀表知諸法是色、是聲、是香、是味、是觸、是法、是內、是外、是有漏、是無漏、是有為、是無為，此等名為一切法相。

「復次，舍利子！尊者所問『何謂般若波羅蜜多？』者，舍利子！有勝妙慧於一切法能如實覺遠有所離故名般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「此於何法而能遠離？」

善現答言：「此於諸蘊、諸處、諸界、緣起等法皆能遠離，故名般若波羅蜜多。又，舍利子！有勝妙慧，於一切法能如實覺遠有所到故名般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「此於何法而能遠到？」

善現答言：「此於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆能遠到，如是乃至此於一切智、道相智、一切相智皆能遠到，故名般若波羅蜜多。舍利子！由此因緣，說為般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！尊者所問『云何觀察諸法？』者，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀察色乃至識，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非

有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，如是乃至觀察一切智、道相智、一切相智，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非空非不空、非有相非無相、非有願非無願、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離。舍利子！此等名為觀察諸法。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作如是觀察諸法。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「仁者何緣作如是說：色乃至識無生無滅即非色乃至識，如是乃至一切智、道相智、一切相智無生無滅即非一切智、道相智、一切相智？」

善現答言：「舍利子！色乃至識色乃至識性空，此性空中無生無滅亦無色乃至識，由斯故說：色乃至識無生無滅即非色乃至識。如是乃至一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，此性空中無生無滅，亦無一切智、道相智、一切相智，由斯故說：一切智、道相智、一切相智無生無滅即非一切智、道相智、一切相智。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「仁者何緣作如是說：色乃至識不二即非色乃至識，如是乃至一切智、道相智、一切相智不二即非一切智、道相智、一切相智？」

善現答言：「舍利子！若色若不二，乃至若識若不二，如是乃至若一切智若不二，若道相智、一切相智若不二，如是一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。由斯故說：色乃至識不二即非色乃至識，如是乃至一切智、道相智、一切相智不二即非一切智、道相智、一切相智。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「仁者何緣作如是說：色乃至識入無二法數，是故名色乃至識，如是乃至一切智、道相智、一切相智入無二法數，是故名一切智、道相智、一切相智？」

善現答言：「舍利子！色乃至識不異無生無滅，無生無滅不異色乃至識，色乃至識即是無生無滅，無生無滅即是色乃至識。如是乃至一切智、道相智、一切相智不異無生無滅，無生無滅不異一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智即是無生無滅，無生無滅即是一切智、道相智、一切相智。由斯故說：色乃至識入無二法數，是故名色乃至識，如是乃至一切智、道相智、一切相智入無二法數，是故名一切智、道相智、一切相智。」

大般若波羅蜜多經卷第四百九十七

大般若波羅蜜多經卷第四百九十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善現品第三之十七

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如實觀察一切法相，是時菩薩摩訶薩見我乃至見者無生，畢竟淨故；見色乃至識無生，畢竟淨故；見眼處乃至意處無生，畢竟淨故；見色處乃至法處無生，畢竟淨故；見眼界乃至意界無生，畢竟淨故；見色界乃至法界無生，畢竟淨故；見眼識界乃至意識界無生，畢竟淨故；見眼觸乃至意觸無生，畢竟淨故；見眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故；見地界乃至識界無生，畢竟淨故；見因緣乃至增上緣無生，畢竟淨故；見無明乃至老死無生，畢竟淨故；見布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無生，畢竟淨故；見內空乃至無性自性空無生，畢竟淨故；見真如乃至不思議界無生，畢竟淨故；見斷界乃至無為界無生，畢竟淨故；見苦、集、滅、道聖諦無生，畢竟淨故；見四念住乃至八聖道支無生，畢竟淨故；見四靜慮、四無量、四無色定無生，畢竟淨故；見八解脫、九次第定無生，畢竟淨故；見空、無相、無願解脫門無生，畢竟淨故；見淨觀地乃至如來地無生，畢竟淨故；見極喜地乃至法雲地無生，畢竟淨故；見五眼、六神通無生，畢竟淨故；見如來十力乃至十八佛不共法無生，畢竟淨故；見無忘失法、恒住捨性無生，畢竟淨故；見一切陀羅尼門、三摩地門無生，畢竟淨故；見一切智、道相智、一切相智無生，畢竟淨故；見異生及異生法無生，畢竟淨故；見預流及預流法無生，畢竟淨故；見一來及一來法無生，畢竟淨故；見不還及不還法無生，畢竟淨故；見阿羅漢及阿羅漢法無生，畢竟淨故；見獨覺及獨覺法無生，畢竟淨故；見菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩法無生，畢竟淨故；見諸如來、應、正等覺及諸如來、應、正等覺法無生，畢竟淨故。」

時，舍利子謂善現言：「如我領解仁所說義，我、有情等畢竟不生，色乃至識畢竟不生，乃至如來、應、正等覺及如來法畢竟不生。若如是者，諸異生類六趣受生應無差別，不應預流得預流果，不應一來得一來果，不應不還得不還果，不應阿羅漢得阿羅漢果，不應獨覺得獨覺菩提，不應菩薩摩訶薩為得一切相智，精勤修學漸次證得五種菩提。

「復次，善現！若一切法畢竟不生，云何預流為預流果，勤修永斷三結真道？云何一來為一來果，勤修永斷貪、恚、癡道？云何不還為不還果，勤修永斷順下結道，建立五種分位差別？云何阿羅漢為

阿羅漢果，勤修永斷順上結道？云何獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道？云何菩薩摩訶薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量難忍大苦？云何如來、應、正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度有情類？」

善現報言：「舍利子！非我於彼無生法中，許有異生乘煩惱業往來六趣受生差別，非我於彼無生法中，許有能入諦現觀者，非我於彼無生法中，許有預流得預流果乃至有獨覺得獨覺菩提，非我於彼無生法中，許有菩薩摩訶薩為得一切相智，精勤修學漸次證得五種菩提，非我於彼無生法中，許有預流為預流果，勤修永斷三結真道，乃至有獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道，非我於彼無生法中，許有菩薩摩訶薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量難忍大苦。

「然諸菩薩摩訶薩雖為有情修無量種難行苦行，而於其中無苦行想。所以者何？若於苦行住苦行想，終不能為無量無數無邊有情作大饒益。一切菩薩摩訶薩眾以無所得而為方便，於諸有情住如父母、兄弟、妻子及己身想，為度彼故發起無上正等覺心，乃能為彼無量無數無邊有情作大饒益。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩應作是念：『如我自性，於一切法以一切種、一切處時求不可得，內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』若住此想便不見有難行苦行，由此能為無量無數無邊有情修多百千難行苦行作大饒益。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法、一切有情以一切種、一切處時求不可得故，於其中無所執著。

「舍利子！非我於彼無生法中，許有如來、應、正等覺證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情類。何以故？舍利子！以一切法、一切有情都無所有不可得故，無證、無度及證、度者。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「於意云何？為許生法證生法，為許無生法證無生法耶？」

善現答言：「我不許生法證生法，亦不許無生法證無生法。」

時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許生法證無生法，為許無生法證生法耶？」

善現答言：「我亦不許生法證無生法，亦復不許無生法證生法。」

舍利子言：「若如是者，豈都無得、無現觀耶？」

善現答言：「雖有得、有現觀，然不由此二法而證。但隨世間言說施設有得、現觀，非勝義中有得、現觀。但隨世間言說施設有預流、預流果，廣說乃至有諸如來、應、正等覺，有佛無上正等菩提，非勝義中有如是事。」

舍利子言：「若隨世間言說施設有得、現觀及預流等，非勝義中有此事者，六趣差別亦隨世間言說施設，非勝義耶？」

善現答言：「如是！如是！所以者何？非勝義中有諸煩惱業果異熟若生、若滅染淨法故。」
爾時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許未生法生，為許已生法生耶？」
善現答言：「我不許未生法生，亦不許已生法生。」
舍利子言：「何等是未生法而不許彼生？」
善現答言：「色乃至識是未生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。如是乃至諸佛無上正等菩提是未生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。」
舍利子言：「何等是已生法而不許彼生？」
善現答言：「色乃至識是已生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。如是乃至諸佛無上正等菩提是已生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。」
爾時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許生生，為許不生生耶？」
善現答言：「我不許生生，亦不許不生生。所以者何？生與不生，如是二法非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。由如是義，我不許生生，亦不許不生生。」
爾時，舍利子問具壽善現言：「仁者！於所說無生法樂辯說無生相耶？」
善現答言：「我於所說無生法亦不樂辯說無生相。所以者何？若無生法，若無生相，若樂若辯說，如是一切皆非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，不可辯說。」
時，舍利子問善現言：「於無生法起無生言，此無生言亦無生不？」
善現答言：「如是！如是！於無生法起無生言，此法及言俱無生義。所以者何？色乃至識一切無生。何以故？本性空故。眼處乃至意處一切無生。何以故？本性空故。色處乃至法處一切無生。何以故？本性空故。眼界乃至意界一切無生。何以故？本性空故。色界乃至法界一切無生。何以故？本性空故。眼識界乃至意識界一切無生。何以故？本性空故。眼觸乃至意觸一切無生。何以故？本性空故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受一切無生。何以故？本性空故。地界乃至識界一切無生。何以故？本性空故。因緣乃至增上緣一切無生。何以故？本性空故。無明乃至老死一切無生。何以故？本性空故。身、語、意行一切無生。何以故？本性空故。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多一切無生。何以故，本性空故。如是乃至一切智、道相智、一切相智一切無生。何以故？本性空故。
「舍利子！由如是義，於無生法起無生言，此法及言俱無生義。

「舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆無生義。所以者何？以一切法本性皆空，空中都無能所生義。」
時，舍利子讚善現言：「說法人中仁為第一，除佛世尊無能及者。所以者何？隨所問詰種種法門皆能酬答無所滯礙。」
善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏。所以者何？以一切法無所依故。」
時，舍利子問善現言：「云何諸法都無所依？」
善現答言：「色乃至識本性空故，不依內不依外不依兩間，如是乃至一切智、道相智、一切相智本性空故，不依內不依外不依兩間。舍利子！由如是義，我說諸法都無所依。
「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色，應淨受、想、行、識，如是乃至應淨一切智，應淨道相智、一切相智，如是亦應淨菩提道。」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」
善現答言：「舍利子！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多各有二種，所謂世間及出世間。」
舍利子言：「云何世間布施波羅蜜多？云何出世間布施波羅蜜多？」
善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行、乞者衣服、飲食及餘資具。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官位與官位，乞國土與國土，乞王位與王位，乞頭與頭，乞目與目，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞皮骨與皮骨，乞僮僕與僮僕，乞生類與生類，如是一切隨其所求，內外之物悉皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世後世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施：一者、自想。二者、他想。三者、施想。由著此三輪而行施，故名世間布施波羅蜜多。云何此施名為世間？以與世間同修行故，不能動出世間法故，如是名為世間布施波羅蜜多。舍利子！若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨：一者、不執我為施者。二者、不執彼為受者。三者、不執施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲心而為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與有情平等共有迴向無上正等菩提，而於其中不見少相。由都無所執而行施，故名出世間布施波羅蜜

多。云何此施名出世間？不與世間同修行故，能永動出世間法故，如是名為出世布施波羅蜜多。」
舍利子言：「云何世間淨戒波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何出世間淨戒波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？」
善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行淨戒乃至般若時，有所依者著三輪故，名為世間波羅蜜多，以與世間同修行故，不能動出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒乃至般若時，無所依者三輪淨故，名出世間波羅蜜多，不與世間同修行故，能永動出世間法故。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩所修般若波羅蜜多有是世間、有是出世，云何名為世間般若波羅蜜多？云何名為出世般若波羅蜜多？
「舍利子！若菩薩摩訶薩修布施時，依有所得而行布施，謂作是念：『我能調伏慳貪之心而行布施。』是菩薩摩訶薩依我、有情布施想故，雖捨一切內外所有，而不名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩修淨戒時，依有所得而修淨戒，謂作是念：『我能安住杜多功德，我能調伏身、語及心，我能修行十善業道。』是菩薩摩訶薩依止我見及有情見、諸善法見，雖能修行種種淨戒，亦持施與一切有情平等共有，迴向無上正等菩提而於菩提謂為實有，依諸功德自讚毀他，亦不名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩修安忍時，依有所得而修安忍，謂作是念：『我能忍受一切有情於我所行種種惡事。』是菩薩摩訶薩依我、有情安忍見故，雖能忍受他所作惡，亦能持此安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，而有所得為方便故，亦不名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩修精進時，依有所得而修精進，謂作是念：『我能發起身心精進，勤修福、慧二種資糧。』是菩薩摩訶薩雖常發起身心精進，勤修福、慧二種資糧，而得身心福、慧之相，及得我相、諸有情相，亦得所求菩提之相，由有所得為方便故，未得名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩修靜慮時，依有所得而修靜慮，謂作是念：『我能修行慈、悲、喜、捨、等持、等至、靜慮、神通入出自在。』是菩薩摩訶薩於諸靜慮深生味著，雖持所得靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以有所得為方便故，而未名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩修般若時，依有所得而修般若，謂作是念：『我能觀察一切法空，所謂色空乃至識空，如是乃至諸佛無上正等菩提亦皆是空。』是菩薩摩訶薩以有所得而為方便，雖觀一切皆畢竟空，亦持善根施有情類迴向無上正等菩提，亦於自他所修善法平等發起隨喜之心，亦能悔除自所作惡，亦能勸請十方世界無量如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾，亦能發願起勝神通為諸有情作大饒益，

而有所得為方便故，猶未名為出世般若。如是名為世間般若波羅蜜多。
「舍利子！若菩薩摩訶薩修布施時用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及布施等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修布施波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及淨戒等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修淨戒波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及安忍等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修安忍波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情身心精進，福慧資糧都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修精進波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及諸靜慮、等持、等至都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修靜慮波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。
「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於一切法、一切有情都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修般若波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。
「是菩薩摩訶薩持如是等一切善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向，當知即是無上迴向、無差別迴向、無等等迴向、不思議迴向、無對迴向、無量迴向、微妙迴向。如是名為出世般若波羅蜜多。
「舍利子！如是六種波羅蜜多，何因緣故名為世間？復何因緣名為出世？
「舍利子！世間者，謂彼六種波羅蜜多，是世間故，名為世間；造世間故，名為世間；由世間故，名為世間；為世間故，名為世間；因世間故，名為世間；屬世間故，名為世間；依世間故，名為世間。
「舍利子！出世者，謂此六種波羅蜜多，是出世間故，名出世；拔出世間故，名出世；由世間出故，名出世；為世間出故，名出世；從世間出故，名出世；世間之出故，名出世；依世間出故，名出世。
「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」
爾時，舍利子問具壽善現言：「何等名為諸菩薩摩訶薩菩提道？」
善現答言：「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩菩提道，內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩菩提道，真如乃至不

思議界是菩薩摩訶薩菩提道，苦、集、滅、道聖諦是菩薩摩訶薩菩提道，四念住乃至八聖道支是菩薩摩訶薩菩提道，四靜慮、四無量、四無色定是菩薩摩訶薩菩提道，八解脫、九次第定是菩薩摩訶薩菩提道，空、無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩菩提道，極喜地乃至法雲地是菩薩摩訶薩菩提道，一切陀羅尼門、三摩地門是菩薩摩訶薩菩提道，五眼、六神通是菩薩摩訶薩菩提道，如來十力乃至十八佛不共法是菩薩摩訶薩菩提道，無忘失法、恒住捨性是菩薩摩訶薩菩提道，一切智、道相智、一切相智是菩薩摩訶薩菩提道。舍利子！如是等無量無邊大功德聚一切皆是諸菩薩摩訶薩菩提道。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「如是所說大功德聚，為由何等波羅蜜多勢力所辦？」

善現答言：「如是所說大功德聚，皆由般若波羅蜜多勢力所辦。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法從此生故。如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法依此住故。舍利子！過去菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，已得無上正等菩提；未來菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，當得無上正等菩提；現在十方諸佛國土無量菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，今得無上正等菩提。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，謂無所得而為方便，常勤救濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩成就如是最勝作意，所謂大悲相應作意。」

時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，成就大悲相應作意者，則一切有情亦應成就菩薩摩訶薩。所以者何？以一切有情亦於此住及此作意常不捨離，則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」

爾時，具壽善現報舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實知我所說意，雖似難我而成我義。何以故？舍利子！有情乃至見者非有故，當知如是住及作意亦非有；有情乃至見者無實故，當知如是住及作意亦無實；有情乃至見者無性故，當知如是住及作意亦無性；有情乃至見者空故，當知如是住及作意亦空；有情乃至見者遠離故，當知如是住及作意亦遠離；有情乃至見者寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜；有情乃至見者無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。舍利子！色乃至識非有故、無實故、無性故、空故、遠離故、寂靜故、無覺知故，當知如是住及作意亦非有、無實、無性、空、遠離、寂靜、無覺知。如是乃至聲聞、獨覺、無上菩提非有故、無實故、無性故、空故、遠離故、寂靜故、無覺知故，當知如

是住及作意亦非有、無實、無性、空、遠離、寂靜、無覺知。舍利子！由此因緣，諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意常不遠離，與諸有情亦無差別，以一切法及諸有情，皆畢竟空無差別故。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，皆應如汝之所宣說。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提轉妙法輪，窮未來際利益安樂一切有情。」
具壽善現為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種變動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。
爾時，世尊即便微笑，具壽善現白言：「世尊何因何緣現此微笑？」
佛告善現：「如我今者於此三千大千世界，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，今於十方無量無數無邊世界，各有如來、應、正等覺，亦為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。如我今者於此三千大千世界，宣說般若波羅蜜多，有十二京天人等眾於一切法得無生忍；今於十方無量無數無邊世界，各有無量無數無邊諸有情類，聞彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，於空法中深生信解，皆發無上正等覺心，勤修菩薩摩訶薩行。」

第三分天帝品第四之一

爾時，於此三千大千佛之世界，所有一切四大天王及諸天帝，展轉乃至色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多眾俱來會坐。是諸天眾淨業所感異熟身光雖能照曜，而比如來所現常光，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？佛身常光威德熾盛，於諸光中最尊最勝、最上最妙、無比無等、無上第一，蔽諸天光皆令不現，如秋滿月映奪眾星。
時，天帝釋白善現言：「今此三千大千世界所有一切四大天王及諸天帝，展轉乃至色究竟天，各與眷屬皆來集會，欲聞大德宣說般若波羅蜜多，唯願大德哀愍為說。大德！何謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多？」
爾時，具壽善現告天帝釋言：「憍尸迦！汝等天眾皆應諦聽！善思念之！吾當承佛威神之力順如來意，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，如菩薩摩訶薩可於其中應如是住應如是學。

「憍尸迦！汝諸天等未發無上菩提心者今皆應發。憍尸迦！諸有已入聲聞、獨覺正性離生，不復能發大菩提心。何以故？憍尸迦！彼於生死流已作限隔故。其中若有能發無上菩提心者，我亦隨喜。所以者何？諸有勝人應求勝法，我終不障他勝善品。

「憍尸迦！汝問『何謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟色蘊乃至識蘊，若無常、若苦，若無我、若不淨，若空、若無相、若無願，若寂靜、若遠離，若如病、若如癰，若如箭、若如瘡，若熱惱、若逼切，若敗壞、若衰朽，若變動、若速滅，若可畏、若可厭，若有災、若有橫，若有疫、若有癘，若不安隱、不可保信，無生、無滅、無染、無淨、無作、無為；思惟眼處乃至意處，思惟色處乃至法處，思惟眼界乃至意界，思惟色界乃至法界，思惟眼識界乃至意識界，思惟眼觸乃至意觸，思惟眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，思惟地界乃至識界，思惟無明乃至老死，亦復如是。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死乃至純大苦蘊集已；復以無所得為方便，思惟無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死乃至純大苦蘊滅，如是諸滅無我、空、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟內空乃至無性自性空無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟真如乃至不思議界無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟斷界乃至無為界無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，思惟四念住乃至八聖道支，思惟四靜慮、四無量、四無色定，思惟八解脫、九次第定，思惟空、無相、無願解脫門，思惟淨觀地乃至如來地，思惟極喜地乃至法雲地，思惟五眼、六神通，思惟如來十力乃至十八佛不共法，思惟無忘失法、恒住捨性，思惟一切陀羅尼門、三摩地門，思惟一切智、道相智、一切相智，皆是無常、無我、空、無相、無願、寂靜、遠離、變動、速滅、不可保信、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住斷界乃至無為界，安住苦聖諦乃至道聖諦。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、九次第定，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第四百九十八

大般若波羅蜜多經卷第四百九十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分天帝品第四之二

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時作如是觀：『唯有諸法更相緣助，滋潤增長展轉周遍，其中都無我及我所，如實觀察不可得故。』復作是觀：『諸菩薩摩訶薩以所修集殊勝善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。集善根心不與迴向心和合，迴向心亦不與集善根心和合；迴向心不與菩提心和合，菩提心亦不與迴向心和合；集善根心於迴向心中無所有不可得，迴向心於集善根心中亦無所有不可得；迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中亦無所有不可得。』諸菩薩摩訶薩雖如實觀諸法，而於諸法都無所見。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」

時，天帝釋問善現言：「大德！云何諸菩薩摩訶薩集善根心不與迴向心和合，迴向心亦不與集善根心和合；迴向心不與菩提心和合，菩提心亦不與迴向心和合；集善根心於迴向心中無所有不可得，迴向心於集善根心中亦無所有不可得；迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中亦無所有不可得？」

善現答言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩集善根心則非心，迴向心、菩提心亦非心，不應非心能有所集，若能迴向、若所迴向；不應非心迴向非心，心亦不應迴向非心；非心不應迴向於心，心亦不應迴向於心。何以故？憍尸迦！非心即是不可思議，不可思議即是非心，如是二種俱無所有，無所有中無迴向義。憍尸迦！心無自性，心所亦然；心及心所既無自性故，心亦無迴向心義。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩若作是觀，是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，亦能勸勵諸菩薩摩訶薩令深歡喜，勤修般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「我既知恩云何不報？所以者何？過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜安慰建立令得究竟。世尊爾時亦在中學，今證無上正等菩提，轉妙法輪饒益我等，故我今者應隨佛教，為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜安慰建立令得究竟，速證無上正等菩提轉妙法輪，窮未來際利益安樂一切有情，是則名為報彼恩德。」

爾時，具壽善現復告天帝釋言：「憍尸迦！汝問『云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說諸菩薩摩訶薩於

深般若波羅蜜多，如所應住不應住相。
「憍尸迦！色蘊乃至識蘊色蘊乃至識蘊性空，諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩性空。若色蘊乃至識蘊性空，若諸菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二、無二分。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是住。
「憍尸迦！眼處乃至意處眼處乃至意處性空，色處乃至法處色處乃至法處性空，眼界乃至意界眼界乃至意界性空，色界乃至法界色界乃至法界性空，眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界性空，眼觸乃至意觸眼觸乃至意觸性空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受性空，地界乃至識界地界乃至識界性空，因緣乃至增上緣因緣乃至增上緣性空，無明乃至老死無明乃至老死性空，無明滅乃至老死滅無明滅乃至老死滅性空，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多性空，內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空性空，真如乃至不思議界真如乃至不思議界性空，斷界乃至無為界斷界乃至無為界性空，苦、集、滅、道聖諦苦、集、滅、道聖諦性空，四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支性空，四靜慮、四無量、四無色定四靜慮、四無量、四無色定性空，八解脫、九次第定八解脫、九次第定性空，空、無相、無願解脫門空、無相、無願解脫門性空，淨觀地乃至如來地淨觀地乃至如來地性空，極喜地乃至法雲地極喜地乃至法雲地性空，五眼、六神通五眼、六神通性空，如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法性空，無忘失法、恒住捨性無忘失法、恒住捨性性空，一切陀羅尼門、三摩地門一切陀羅尼門、三摩地門性空，聲聞、獨覺、無上乘聲聞、獨覺、無上乘性空，預流乃至如來預流乃至如來性空，一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩性空；若眼處乃至一切相智性空，若諸菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二、無二分。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是住。」
時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時所不應住？」
善現答言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住色蘊，不應住受、想、行、識蘊。何以故？以有所得為方便故。如是乃至不應住一切智，不應住道相智、一切相智。何以故？以有所得為方便故。
「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住此是色蘊，不應住此是受、想、行、識蘊。何以故？以有所得為方便

故。如是乃至不應住此是一切智，不應住此是道相智、一切相智，何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？以有所得為方便故。如是乃至不應住一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住預流果是無為所顯。何以故？以有所得為方便故。不應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提是無為所顯。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住預流是福田應受供養。何以故？以有所得為方便故。不應住一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來是福田應受供養，何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住初地。何以故？以有所得為方便故。不應住第二地乃至第十地，何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住初發心已便作是念：『我當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我當圓滿四念住乃至八聖道支，我當圓滿四靜慮、四無量、四無色定，我當圓滿八解脫、九次第定，我當圓滿空、無相、無願解脫門；我修加行既圓滿已，當入菩薩正性離生。我已得入正性離生，當住菩薩不退轉地；我當圓滿菩薩五通；我住菩薩圓滿五通，當遊無量無數佛土，禮敬、瞻仰、承事、供養諸佛世尊，於諸佛所聽聞正法，如理思惟、廣為他說；我當嚴淨如十方佛所居國土安立有情，我當化作如十方佛所居國土安立有情；我當成熟諸有情類，令證無上正等菩提，或得涅槃，或居善趣；我當往詣無量無數諸佛國土，親近承事諸佛世尊，復以無邊花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、衣服、飲食及餘資具，供養恭敬、尊重讚歎；我當安立無量無數無邊有情，令於無上正等菩提得不退轉。』何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『我當成辦清淨五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。』不應住作是念：『我當成辦殊勝六通，所謂殊勝神境智通、天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住隨念智通、漏盡智通。』不

應住作是念：『我當成辦一切殊勝三摩地門，於諸等持隨心所欲自在遊戲。』不應住作是念：『我當成辦一切殊勝陀羅尼門，於諸總持所作事業皆得自在。』不應住作是念：『我當成辦如來十力乃至十八佛不共法。』不應住作是念：『我當成辦三十二相、八十隨好所莊嚴身，令諸有情見者歡喜觀無厭倦，獲勝利樂。』不應住作是念：『我當成辦無忘失法、恒住捨性。』不應住作是念：『我當成辦一切智、道相智、一切相智，通達諸法無著無礙。』何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住此是隨信行，此是隨法行，此是第八補特伽羅，此是預流極七返有，此是家家，此是一間，此是齊首補特伽羅乃至壽盡煩惱方盡，此是預流定不墮法，此是中間般涅槃法，此是一來至此世間得盡苦際，此是不還向，此是不還果往彼方得般涅槃者，此是阿羅漢向，此是阿羅漢果現在必入無餘涅槃，此是獨覺；此是菩薩，超諸聲聞、獨覺等地安住菩薩摩訶薩地，修一切智及道相智、一切相智，覺一切法、一切相已，永斷一切煩惱纏結習氣相續，證得無上正等菩提，得成如來、應、正等覺，具大威力轉妙法輪作諸佛事，度脫無量無數有情，令得涅槃畢竟安樂。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『我當善修四神足已，安住如是殊勝等持，由此等持增上勢力，令我壽命如殑伽沙大劫而住。』不應住作是念：『我當獲得壽量無邊。』不應住作是念：『我當成就三十二相，是一一相百福莊嚴，有情見者獲大利樂。』不應住作是念：『我當成就八十隨好，是一一好有無數量希有勝事，有情見者得大饒益。』不應住作是念：『我當安住一嚴淨土，其土寬廣，於十方面如殑伽沙世界之量。』不應住作是念：『我當安坐一金剛座，其座廣大量等三千大千世界。』不應住作是念：『我當安處大菩提樹，其樹高廣眾寶莊嚴，所出妙香氤氳氛馥，能令聞者貪、瞋、癡等心疾皆除，無量無邊身病亦愈。諸有聞此菩提樹香，離諸聲聞、獨覺作意，定得無上正等菩提。』不應住作是念：『願我當得嚴淨佛土，其土清淨無諸穢惡。』何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『願我當得淨佛土中，都無執著色蘊乃至識蘊名聲，亦無執著眼處乃至意處名聲，亦無執著色處乃至法處名聲，亦無執著眼界乃至意界名聲，亦無執著色界乃至法界名聲，亦無執著眼識界乃至意識界名聲，亦無執著眼觸乃至意觸名聲，亦無執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受名聲，亦無執著地界乃至識界名聲，亦無執著因緣乃至增上緣名聲，亦無執著無明乃至老死名聲，亦無執著

布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多名聲，亦無執著內空乃至無性自性空名聲，亦無執著真如乃至不思議界名聲，亦無執著斷界乃至無為界名聲，亦無執著苦、集、滅、道聖諦名聲，亦無執著四念住乃至八聖道支名聲，亦無執著四靜慮、四無量、四無色定名聲，亦無執著八解脫、九次第定名聲，亦無執著空、無相、無願解脫門名聲，亦無執著淨觀地乃至如來地名聲，亦無執著極喜地乃至法雲地名聲，亦無執著五眼、六神通名聲，亦無執著如來十力乃至十八佛不共法名聲，亦無執著三十二相、八十隨好名聲，亦無執著無忘失法、恒住捨性名聲，亦無執著一切陀羅尼門、三摩地門名聲，亦無執著一切智、道相智、一切相智名聲，亦無執著聲聞、獨覺、大乘名聲，亦無執著預流向、預流果乃至菩薩、如來名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「所以者何？一切如來、應、正等覺證得無上正等覺時，覺一切法都無所有，名字、音聲皆不可得。諸菩薩摩訶薩住不退轉地時，亦見諸法都無所有，名字、音聲都不可得。

「憍尸迦！是為菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多如所應住、不應住相。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨所應住、不應住相，以無所得而為方便，應如是學。」

時，舍利子作是念言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆不應住，云何應住甚深般若波羅蜜多？」

具壽善現知舍利子心之所念，便謂之曰：「於意云何？諸如來心為何所住？」

舍利子言：「諸如來心都無所住。所以者何？諸佛之心，不住色蘊乃至識蘊，不住眼處乃至意處，不住色處乃至法處，不住眼界乃至意界，不住色界乃至法界，不住眼識界乃至意識界，不住眼觸乃至意觸，不住眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不住地界乃至識界，不住因緣乃至增上緣，不住無明乃至老死，不住有為界、無為界，不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不住內空乃至無性自性空，不住真如乃至不思議界，不住斷界乃至無為界，不住苦、集、滅、道聖諦，不住四念住乃至八聖道支，不住四靜慮、四無量、四無色定，不住八解脫、九次第定，不住空、無相、無願解脫門，不住淨觀地乃至如來地，不住極喜地乃至法雲地，不住五眼、六神通，不住如來十力乃至十八佛不共法，不住三十二相、八十隨好，不住無忘失法、恒住捨性，不住一切陀羅尼門、三摩地門，不住一切智、道相智、一切相智，何以故？以一切法不可得故。如是，善現！如來之心於一切法都無所住亦非不住。」

時，具壽善現謂舍利子言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，雖住般若波羅蜜多，而同如來於一切法心無所住亦非不

住。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖住般若波羅蜜多，而於色蘊非住非不住，於受、想、行、識蘊亦非住非不住。如是乃至於一切智非住非不住，於道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？舍利子！以色等法無二相故。舍利子！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨此非住非不住相，以無所得而為方便，應如是學。」

爾時，眾中有諸天子竊作是念：「諸藥叉等言詞呪句種種差別雖復隱密，而我等輩猶可了知；尊者善現於深般若波羅蜜多，雖以種種言詞顯示，然我等輩竟不能解！」

具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「汝等天子於我所說不能解耶？」

諸天子言：「如是！如是！我於尊者所說般若波羅蜜多甚深句義都不能解。」

具壽善現復告彼言：「我嘗於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字，汝亦不聞，當何所解？何以故？諸天子！甚深般若波羅蜜多相應義中，文字言說皆遠離故，由於此中說者、聽者及能解者皆不可得，一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提微妙甚深亦復如是。「天子當知！如佛化作一化佛身，此化佛身化作四眾，俱來集會而為說法。於意云何？此中有實能說、能聽、能解者不？」

諸天子言：「不也！大德！」

善現告言：「如是！天子！一切法皆如化故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。

「天子當知！如夢見佛為眾說法。於意云何？此中有實能說、能聽、能解者不？」

諸天子言：「不也！大德！」

善現告言：「如是！天子！一切法皆如夢故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。

「天子當知！如有二人處一山谷，各住一面讚佛、法、僧，俱時發響。於意云何？是二響聲能互相聞、更相解不？」

諸天子言：「不也！大德！」

善現告言：「如是！天子！一切法皆如響故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。

「天子當知！如工幻師或彼弟子，於四衢道幻作四眾及一如來為眾說法，於意云何？此中有實說者、聽者、能解者不？」

諸天子言：「不也！大德！」

善現告言：「如是！天子！一切法皆如幻故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。

「天子當知！由是因緣，我嘗於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字，汝亦不聞，當何所解？」
時，諸天子復作是念：「大德善現於此般若波羅蜜多甚深義中，雖復種種方便顯說欲令易解，然其義趣甚深轉甚深、微細更微細難可測量。」
具壽善現知彼心念，便告之曰：「天子當知！色蘊非甚深、非微細，受、想、行、識蘊亦非甚深、非微細。何以故？諸天子！色蘊自性乃至識蘊自性，皆非甚深、非微細故。如是乃至一切智非甚深、非微細，道相智、一切相智亦非甚深、非微細。何以故？諸天子！一切智自性，道相智、一切相智自性，皆非甚深、非微細故。」
時，諸天子復作是念：「大德善現所說法中，不施設色蘊，亦不施設受、想、行、識蘊。何以故？色蘊等性皆不可說故。如是乃至不施設一切智，亦不施設道相智、一切相智。何以故？一切智等性皆不可說故。大德善現所說法中，不施設預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提。何以故？預流向等性皆不可說故。大德善現所說法中，亦不施設文字、語言。何以故？文字、語言性皆不可說故。」
具壽善現知諸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。色蘊乃至無上菩提，文字語言皆不可說，是故於此甚深般若波羅蜜多相應義中，無說、無聽亦無解者。由斯汝等於諸法中，應隨所說修深固忍。天子當知！諸有欲證欲住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，要依此忍乃能證住。如是，天子！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，應住無說、無聽、無解甚深般若波羅蜜多，常勤修學不應暫捨。」
時，諸天子復作是念：「大德善現於今欲為何等有情說何等法？」
具壽善現知諸天子心之所念而告彼言：「天子當知！吾今欲為如幻、如化、如夢有情亦復宣說如幻、如化、如夢之法。所以者何？如是聽者於所說法無聞、無解、無所證故。」
時，諸天子尋復問言：「能說、能聽及所說法，皆如幻、化、夢所見耶？」
善現答言：「如是！如是！如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。天子當知！我乃至見者如幻、如化、如夢所見，色蘊乃至識蘊亦如幻、如化、如夢所見，乃至預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提亦如幻、如化、如夢所見。」

時，諸天子問善現言：「大德！今者為但說我乃至菩提如幻、如化、如夢所見，為亦說涅槃如幻、如化、如夢所見耶？」
善現答言：「我於今者，不但說我乃至菩提如幻、如化、如夢所見，亦說涅槃如幻、如化、如夢所見。天子當知！設更有法過涅槃者，我亦說為如幻、如化、如夢所見。何以故？諸天子！幻、化、夢事與一切法乃至涅槃，悉皆無二無二分故。」
爾時，具壽舍利子、大目連、執大藏、滿慈子、大迦多衍那、大迦葉波等諸大聲聞，及無量百千菩薩摩訶薩，同時舉聲問具壽善現曰：「所說般若波羅蜜多，如是甚深，難見難覺，寂靜微妙，非所尋思，超尋思境，最勝第一，誰能信受？」
爾時，慶喜白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言：「有不退轉諸菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多能深信受。復有無量已見聖諦，於諸深法能盡源底，所願已滿、諸漏永盡大阿羅漢，於此般若波羅蜜多亦能信受。復有無量諸善男子、善女人等，已於過去無量無數百千俱胝那庾多佛親近供養，發弘誓願，種諸善根，聰明智慧，善友所攝，於此般若波羅蜜多亦能信受。
「所以者何？如是人等，於法、非法能無分別。謂不以空、不空分別色乃至識，亦不以色乃至識分別空、不空。不以有相、無相分別色乃至識，亦不以色乃至識分別有相、無相。不以有願、無願分別色乃至識，亦不以色乃至識分別有願、無願。不以寂靜、不寂靜分別色乃至識，亦不以色乃至識分別寂靜、不寂靜。不以遠離、不遠離分別色乃至識，亦不以色乃至識分別遠離、不遠離。不以生、不生分別色乃至識，亦不以色乃至識分別生、不生。不以滅、不滅分別色乃至識，亦不以色乃至識分別滅、不滅。如是乃至不以空、不空分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別空、不空。不以有相、無相分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別有相、無相。不以有願、無願分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別有願、無願。不以寂靜、不寂靜分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別寂靜、不寂靜。不以遠離、不遠離分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別遠離、不遠離。不以生、不生分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別生、不生。不以滅、不滅分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別滅、不滅。由此因緣，如是人等於此般若波羅蜜多皆能信受。」
時，具壽善現告諸天子言：「如是般若波羅蜜多實為甚深，難見難覺，寂靜微妙，非所尋思，超尋思境，最勝第一，其中實無能信受者。所以者何？此中無法可顯可示，既實無法可顯可示故，信受者亦不可得。」

時，舍利子問善現言：「豈不般若波羅蜜多甚深教中，廣說三乘相應之法，謂聲聞乘法、獨覺乘法、無上乘法？廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住斷界乃至無為界，安住苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智？廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，謂菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，於不退神通能自在遊戲，能善通達無量法門，從一佛土至一佛土供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，隨所願樂植眾德本，於諸佛所受持正法，乃至無上正等菩提常不忘失，恒居勝定離擾亂心，由此因緣，得無礙辯、無斷盡辯、無踈謬辯、應辯、迅辯、諸所演說豐義味辯、一切世間最勝妙辯？」

善現答言：「如是！如是！誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法，乃至廣說攝受菩薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。」

時，舍利子問善現言：「如是般若波羅蜜多甚深教中，諸有所說以無所得為方便者，此於何法以無所得為方便耶？」

善現答言：「此於我乃至見者以無所得而為方便，此於色乃至識以無所得而為方便，此於眼處乃至意處以無所得而為方便，此於色處乃至法處以無所得而為方便，此於眼界乃至意界以無所得而為方便，此於色界乃至法界以無所得而為方便，此於眼識界乃至意識界以無所得而為方便，此於眼觸乃至意觸以無所得而為方便，此於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受以無所得而為方便，此於地界乃至識界以無所得而為方便，此於因緣乃至增上緣以無所得而為方便，此於無明乃至老死以無所得而為方便，此於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多以無所得而為方便，此於內空乃至無性自性空以無所得而為方便，此於真如乃至不思議界以無所得而為方便，此於斷界乃至無為界以無所得而為方便，此於苦、集、滅、道聖諦以無所得而為方便，此於四念住乃至八聖道支以無所得而為方便，此於四靜慮、四無量、四無色定以無所得而為方便，此於八解脫、九次第定以無所得而為方便，此於空、無相、無願解脫門以無所得而為方便，此於淨觀地乃至如來地以無所得而為方便，此於極喜地乃至法雲地以無所得而為方便，此於五眼、六神通以無所得而為方便，此於如來十力乃至十八佛不共法以無所得而為方便，此於三十二大士相、八十隨好以無所得而為方便，此於無忘失法、恒住捨性以無所

得而為方便，此於一切陀羅尼門、三摩地門以無所得而為方便，此於一切智、道相智、一切相智以無所得而為方便，此於預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提以無所得而為方便。」
時，舍利子問善現言：「何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯？」
善現答言：「舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。所以者何？以一切法無不皆空，究竟推徵不可得故。」
大般若波羅蜜多經卷第四百九十九

大般若波羅蜜多經卷第五百

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分天帝品第四之三

爾時，天帝釋及此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，咸作是念：「尊者善現承佛神力，為諸菩薩摩訶薩眾雨大法雨，我等今者為供養故，各宜化作天諸妙花，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、尊者善現、甚深般若波羅蜜多而為供養。」

時，天帝釋及諸天眾作是念已，便各化作天妙音花奉散供養。時，此三千大千世界花悉充滿，以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙，量等三千大千世界。

具壽善現覩斯事已，作是念言：「今所散花於諸天處未曾見有，是花殊妙定非水陸草木所生，應是諸天從心化出。」

時，天帝釋既知善現心之所念，謂善現言：「此所散花實非水陸草木所生，但是諸天心所化現。」

爾時，善現語帝釋言：「此花不生即非花也。」

時，天帝釋問善現言：「為但是花不生，為餘法亦爾？」

善現答言：「非但是花不生，餘法亦無生義。何謂也？憍尸迦！色亦不生，受、想、行、識亦不生，此既不生即非色乃至識。所以者何？以不生法離諸戲論，不可施設為色等故。眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼識界乃至意識界，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，地界乃至識界，因緣乃至增上緣，無明乃至老死，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，空、無相、無願解脫門，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，三十二大士相、八十隨好，無忘失法、恒住捨性，一切陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺，應知亦爾。」

時，天帝釋竊作是念：「尊者善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」

佛知其意便印彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不壞假名說諸法性。」

時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不壞假名而說法性？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！色乃至識但是假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色等假名而說色等法性。所以者何？色等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞，如是乃至一切如來、應、正等覺，應知亦爾。憍尸迦！具壽善現於如是法不壞假名而說法性。」

爾時，善現語帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，亦不於受、想、行、識學。所以者何？是菩薩摩訶薩不見色可於中學，亦不見受、想、行、識可於中學，如是乃至於諸如來、應、正等覺，應知亦爾。」

時，天帝釋問善現言：「諸菩薩摩訶薩何因緣故，不見色，亦不見受、想、行、識，乃至亦不見一切如來、應、正等覺，可於中學？」

善現答言：「憍尸迦！色，色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空；乃至如來、應、正等覺，如來、應、正等覺性空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此因緣，不見色乃至識，乃至不見一切如來、應、正等覺，可於中學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，不可色空學色空，如是乃至不可如來、應、正等覺空見如來、應、正等覺空，不可如來、應、正等覺空學如來、應、正等覺空。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？無二分故。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色空學，乃至不於一切如來、應、正等覺空學，是菩薩摩訶薩為於色空學，乃至為於一切如來、應、正等覺空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以無二為方便，於色空學，乃至以無二為方便，於諸如來、應、正等覺空學。是菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，學內空乃至無性自性空，學真如乃至不思議界，學斷界乃至無為界，學苦、集、滅、道聖諦，學四念住乃至八聖道支，學四靜慮、四無量、四無色定，學八解脫、九次第定，學空、無相、無願解脫門，學淨觀地乃至如來地，學極喜地乃至法雲地，學五眼、六神通，學如來十力乃至十八佛不共法，學三十二大士相、八十隨好，學無忘失法，恒住捨性，學一切陀羅尼門、三摩地門，學一切智、道相智、一切相智，學預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，學預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學布施波羅蜜多乃至如來、應、正等覺，是菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學無量無數無邊不可思議清淨佛法。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學無量無數無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增故學，不為色減故學，乃至不為一切如來、應、正等覺增故學，不為一切如來、應、正等覺減故學。何以故？憍尸迦！以色乃至一切如來、應、正等覺無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切如來、應、正等覺增故學，亦不為一切如來、應、正等覺減故學。是菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，如是乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學。何以故？憍尸迦！攝受、滅壞無二分故。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學耶？」

善現答言：「如是！如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學？」

善現答言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不見有色是可攝受及可滅壞，亦不見有能攝受色及滅壞者，乃至不見有一切如來、應、正等覺是可攝受及可滅壞，亦不見有能攝受一切如來、應、正等覺及滅壞者。何以故？舍利子！以色等法若能，若所內外俱空不可得故。舍利子！若菩薩摩訶薩不見諸法是可攝受及可滅壞，亦復不見有能攝受及滅壞者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速能成辦一切智智。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多時，速能成辦一切智智耶？」

善現答言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多時，速能成辦一切智智。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩如是學時，於一切法不為攝受不為滅壞為方便故。」

時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩如是學時於一切法不為攝受不為滅壞為方便者，云何能成辦一切智智耶？」

善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不見色乃至識若生若滅、若取若捨、若染若淨、若合若散、若增若減，乃至不見一切如來、應、正等覺若生若滅、若取若捨、若染若淨、若合若散、若增若減。所以者何？以色乃至一切如來、應、正等覺皆無自性都不可得。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法

不見生滅乃至增減，以無所學無所成辦而為方便，修學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」
爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於何求？」
舍利子言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於前說善現品求。」
時，天帝釋謂善現言：「尊者神力為依持故，令舍利子作是說耶？」
善現言：「憍尸迦！非我神力為依持故，令舍利子作如是說。」
天帝釋言：「是誰神力為依持故，令舍利子作如是說？」
善現報言：「是佛神力為依持故，令舍利子作如是說。」
天帝釋言：「一切法無依持，如何可言是佛神力為依持故，令舍利子作如是說？」
善現告言：「如是！如是！如汝所說。一切法無依持。是故如來非能依持、非所依持，但為隨順世俗法故說為依持。
「憍尸迦！即無依持，如來不可得；離無依持，如來不可得。無依持真如中如來不可得，如來中無依持真如不可得。無依持法性中如來不可得，如來中無依持法性不可得。
「憍尸迦！即色，如來不可得；離色，如來不可得。色真如中如來不可得，如來中色真如不可得。色法性中如來不可得，如來中色法性不可得。如是乃至即一切相智，如來不可得；離一切相智，如來不可得。一切相智真如中如來不可得，如來中一切相智真如不可得。一切相智法性中如來不可得，如來中一切相智法性不可得。何以故？憍尸迦！如來與色非合非散，如來與離色非合非散，如來與色真如非合非散，如來與離色真如非合非散，如來與色法性非合非散，如來與離色法性非合非散。如是乃至如來與一切相智非合非散，如來與離一切相智非合非散，如來與一切相智真如非合非散，如來與離一切相智真如非合非散，如來與一切相智法性非合非散，如來與離一切相智法性非合非散。
「憍尸迦！彼尊者舍利子所說，是於一切法非即非離、非合非散，如來神力而為依持，以無依持為依持故。」
「復次，憍尸迦！汝先所問『諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多當於何求？』者，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，不應於色求，不應離色求，如是乃至不應於一切相智求，不應離一切相智求。何以故？憍尸迦！若色、若離色乃至若一切相智、若離一切相智，若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩，若求如是，一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。所以者何？諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，非離色，乃至非一切相智，非離一切

相智；非色真如，非離色真如，乃至非一切相智真如，非離一切相智真如；非色法性，非離色法性，乃至非一切相智法性，非離一切相智法性。何以故？憍尸迦！如是一切皆無所有都不可得。由無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，非離色，乃至非一切相智，非離一切相智；非色真如，非離色真如，乃至非一切相智真如，非離一切相智真如；非色法性，非離色法性，乃至非一切相智法性，非離一切相智法性。」

時，天帝釋白善現言：「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學得預流果，諸一來者於此中學得一來果，諸不還者於此中學得不還果，諸阿羅漢者於此中學得阿羅漢果，諸獨覺者於此中學得獨覺菩提，諸菩薩摩訶薩於此中學能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。」

善現報言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！色大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大，乃至一切相智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色乃至一切相智前、後、中際皆不可得，故說為大，由彼大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！色無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量，乃至一切相智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色乃至一切相智量不可得，猶如虛空量不可得，色等亦爾，故說無量。憍尸迦！虛空無量故，色等亦無量，色等無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊，乃至一切相智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以色乃至一切相智若中若邊俱不可得。猶如虛空若中若邊俱不可得，色等亦爾，故說無邊。憍尸迦！虛空無邊故，色等亦無邊，色等無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「一切智智所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「法界無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，法界亦無邊，法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」
天帝釋言：「云何真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」
善現答言：「真如無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，真如亦無邊，真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」
天帝釋言：「云何有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」
善現答言：「於意云何？言有情，有情者是何法增語？」
天帝釋言：「有情，有情者非法增語，亦非非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無緣名所攝。」
善現復言：「於意云何？於此般若波羅蜜多甚深經中，為亦顯示有實有情不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告言：「於此般若波羅蜜多甚深經中，既不顯示有實有情，故說無邊，以彼中、邊不可得故。
「憍尸迦！於意云何？若諸如來、應、正等覺經殑伽沙等劫住說諸有情名字，此中頗有有情有生有滅不？」
天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故，彼從本來無所有故。」
善現告言：「由斯我說有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！由此因緣，當知諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多應說為大無量無邊。」

第三分現窣堵波品第五之一

爾時，會中天帝釋等欲界諸天、梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女，同時三返高聲唱言：「善哉！善哉！大德善現承佛神力，佛為依持，善為我等世間天、人，分別開示微妙法性，所謂般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多如說修行不遠離者，我等於彼恭敬供養、尊重讚歎猶如如來、應、正等覺。如是般若波羅蜜多甚深教中無法可得，所謂此中無色可得，亦無受、想、行、識可得，如是乃至無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得。雖

無如是諸法可得，而有施設三乘聖教，謂聲聞、獨覺、無上乘聖教。」

爾時，佛告諸天等言：「如是！如是！如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，雖無色等諸法可得，而有施設三乘聖教。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，能如說行不遠離者，汝諸天等皆應至誠恭敬供養、尊重讚歎猶如如來、應、正等覺。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深教中，雖廣說有三乘聖教，而說如來都不可得，非即布施乃至般若波羅蜜多如來可得，非離布施乃至般若波羅蜜多如來可得；非即內空乃至無性自性空如來可得，非離內空乃至無性自性空如來可得；非即真如乃至不思議界如來可得，非離真如乃至不思議界如來可得；非即斷界乃至無為界如來可得，非離斷界乃至無為界如來可得；非即苦、集、滅、道聖諦如來可得，非離苦、集、滅、道聖諦如來可得；非即四念住乃至八聖道支如來可得，非離四念住乃至八聖道支如來可得；非即四靜慮、四無量、四無色定如來可得，非離四靜慮、四無量、四無色定如來可得非即八解脫、九次第定如來可得，非離八解脫、九次第定如來可得；非即空、無相、無願解脫門如來可得，非離空、無相、無願解脫門如來可得；非即極喜地乃至法雲地如來可得，非離極喜地乃至法雲地如來可得；非即五眼、六神通如來可得，非離五眼、六神通如來可得；非即如來十力乃至十八佛不共法如來可得，非離如來十力乃至十八佛不共法如來可得；非即無忘失法、恒住捨性如來可得，非離無忘失法、恒住捨性如來可得；非即一切陀羅尼門、三摩地門如來可得，非離一切陀羅尼門、三摩地門如來可得；非即一切智、道相智、一切相智如來可得，非離一切智、道相智、一切相智如來可得。

「天等當知！若菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，精勤修學布施波羅蜜多乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，能正修行常不捨離，是故汝等應當至誠恭敬供養、尊重讚歎彼菩薩摩訶薩猶如如來、應、正等覺。

「天等當知！我於往昔然燈如來、應、正等覺出現世時，蓮華王都四衢道首見然燈佛，獻五莖花，布髮揜泥，聞正法要，以無所得為方便故，便得不離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法。時，然燈佛即便授我無上正等大菩提記，作是言：『善男子！汝於來世過無數劫，於此世界賢劫之中，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，宣說般若波羅蜜多度無量眾。』」

時，諸天等俱白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾速能攝受一切智智，以無所得而為方便，於色乃至識無取無捨，如是乃至於一切智、道相智、一切相智無取無捨。」

爾時，佛觀四眾和合，及諸菩薩摩訶薩眾并四大王眾天，展轉乃至色究竟天，皆來集會同為明證，即便顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩、若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、若諸天子、若諸天女、若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、為他廣說，當知是輩一切惡魔及彼眷屬不能得便。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等善住色空、無相、無願，乃至善住一切相智空、無相、無願；不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。所以者何？如是諸法皆無自性，若能得便、若所得便、若時、若處、若惱害事俱不可得。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，人非人等皆不得便。所以者何？是善男子、善女人等以無所得而為方便，於諸有情常勤修習慈、悲、喜、捨，是故一切人非人等不能惱害。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所傷害，亦不橫死。所以者何？是善男子、善女人等常修布施波羅蜜多，於諸有情正安養故。

「復次，憍尸迦！於此三千大千世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者，於深般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，皆應不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛豎。所以者何？是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，善修內空乃至無性自性空故。」

時，此三千大千世界所有四大王眾天，乃至色究竟天等，俱時合掌同白佛言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬擁衛，不令一切災橫侵惱。所以者何？此善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩故。由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、藥叉、龍等永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、阿素洛等，永離種種不如意事，所住之處兵戈永息，一切有情慈心相向。由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道，若四靜

慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智；由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至色究竟天、空無邊處天乃至非想非非想處天。由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果；由是菩薩摩訶薩故，世間便有諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土及修種種菩薩勝行。由是菩薩摩訶薩故，世間便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾。由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛、法、僧寶利益安樂一切有情。

「世尊！由此因緣，我等天眾及阿素洛、諸龍、藥叉并諸大力人非人等，常應隨逐恭敬守護此諸菩薩摩訶薩眾，不令一切災橫侵惱，令於般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、修學、如理思惟、書寫等事常無間斷。」

爾時，佛告天帝等言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩，由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷惡趣，乃至三寶出現世間與諸有情作大饒益。是故，汝等諸天、龍、神及大勢力人非人等，常應隨逐恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等若能恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護如是菩薩摩訶薩者，當知即是供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護我及十方一切如來、應、正等覺。是故，汝等一切天、龍、藥叉、神仙、阿素洛等，常應隨逐此菩薩摩訶薩恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護，勿令一切災橫侵惱。

「汝等當知！假使充滿三千大千堪忍世界聲聞、獨覺，譬如蘆葦、甘蔗、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，恭敬供養、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，恭敬供養、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？不由聲聞、獨覺乘故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，世間便有聲

聞、獨覺及諸如來、應、正等覺出現於世。是故汝等一切天、龍及大勢力人非人等，常應守衛恭敬供養、尊重讚歎是菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱，汝等由此所獲福聚，於天人中常得安樂，乃至證得究竟涅槃，窮未來際作大饒益。」

時，天帝釋尋白佛言：「甚奇希有！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，攝受如是現法勝利：成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國親近承事諸佛世尊；於勝善根隨所欣樂，以於諸佛恭敬供養、尊重讚歎，即能生長令速成滿；於諸佛所聽受正法，乃至無上正等菩提終不忘失所聞法要，速能攝受族姓圓滿、父母圓滿、生身圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、眼耳圓滿、音聲圓滿、陀羅尼圓滿、三摩地圓滿；復以方便善巧力故變身如佛，從一世界趣一世界至無佛國，讚說布施乃至般若波羅蜜多，讚說內空乃至無性自性空，讚說真如乃至不思議界，讚說斷界乃至無為界，讚說苦、集、滅、道聖諦，讚說四念住乃至八聖道支，讚說四靜慮、四無量、四無色定，讚說八解脫、九次第定，讚說空、無相、無願解脫門，讚說淨觀地乃至如來地，讚說極喜地乃至法雲地，讚說五眼、六神通，讚說如來十力乃至十八佛不共法，讚說無忘失法、恒住捨性，讚說一切陀羅尼門、三摩地門，讚說一切智、道相智、一切相智，讚說佛寶、法寶、僧寶；復以方便善巧力故，為諸有情宣說正法，隨宜安置三乘法中，令永解脫生老病死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天人中受諸妙樂。」

時，天帝釋復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為希有，若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至一切相智，亦為具足攝受預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。」

爾時，世尊告天帝釋：「如是！如是！如汝所說。若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第五百

大般若波羅蜜多經卷第五百一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分現窣堵波品第五之二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等所獲現法當來勝利，汝應諦聽，極善思惟，吾當為汝分別解說。」

天帝釋言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛言：「憍尸迦！若有諸惡外道梵志，若諸惡魔及魔眷屬，若餘暴惡增上慢者，於是菩薩摩訶薩所，欲作種種不饒益事，彼適興心速自遭禍，必當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，常修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，以大悲願而為上首。若諸有情長夜慳貪興諸鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒作諸惡業，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜忿恚更相損害，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠捨諸善業，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜散亂心務囂動，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡不知善惡，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，貪、瞋、癡等纏繞其心，造作眾多不饒益事，是菩薩摩訶薩善權方便，令彼伏滅貪、瞋、癡等生死因緣，或令安住四靜慮、四無量、四無色定，或令安住四念住乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住八解脫、九次第定，或令安住諸菩薩地，或令安住內空乃至無性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住斷界乃至無為界，或令安住苦、集、滅、道聖諦，或令安住淨觀地乃至如來地，或令安住五眼、六神通，或令安住如來十力乃至十八佛不共法，或令安住無忘失法、恒住捨性，或令安住一切陀羅尼門、三摩地門，或令安住一切智、道相智、一切相智，或令安住預流果乃至獨覺菩提，或令安住一切菩薩摩訶薩行，或令安住諸佛無上正等菩提，或令安住諸餘世間、出世善法。

「憍尸迦！如是名為於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸菩薩摩訶薩現法勝利。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，隨本所願安立有情，令於三乘修學究竟，乃至證得無餘涅槃。

「憍尸迦！如是名為於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸菩薩摩訶薩當來勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所，若有惡魔及魔眷屬，或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多，欲為障礙、詰責、違拒、令速隱沒，雖有此願終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際，或脫惡趣生天、人中。

「憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒，如是妙藥隨所在處，諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死奔趣妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！如是妙藥具大威勢，能益身命銷伏眾毒。當知般若波羅蜜多具大威勢亦復如是，若善男子、善女人等至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅無所能為。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多具大威力，能摧眾惡增善法故。

「云何般若波羅蜜多能摧眾惡增長諸善？謂此般若波羅蜜多滅貪、瞋、癡，無明乃至純大苦蘊，障蓋、隨眠、纏垢、結縛，我見、有情見乃至見者見，斷見、常見、無見、有見乃至種種諸惡見趣，慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，常想、樂想、我想、淨想及餘一切貪、瞋、癡、慢、疑、見行等無不能滅，亦滅色執乃至識執，乃至亦滅一切相智執、菩提涅槃執。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅此等一切惡法，及能增長一切善事。是故般若波羅蜜多，有無數量大威神力。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是菩薩摩訶薩常為三千大千世界，四大天王及天帝釋、堪忍界主、大梵天王、淨居天等并餘善神常來擁護，不令一切災橫侵惱，如法所求無不滿足。十方世界現在如來、應、正等覺亦常護念，令惡漸滅善法漸增，謂令增長布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至亦令增長一切智、道相智、一切相智，以無所得為方便故，所修所住常無退減。憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，言詞威肅聞皆敬

愛，發言稱量語不諠雜，堅事善友深知恩報，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、憍等隱蔽其心。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自能離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者。如是乃至自能離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。憍尸迦！是菩薩摩訶薩自能行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多，無倒稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施乃至般若波羅蜜多者。如是乃至自能修一切智、道相智、一切相智，亦勸他修一切智、道相智、一切相智，無倒稱揚修一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎修一切智、道相智、一切相智者。
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩常作是念：『我若不能修行布施波羅蜜多，當生貧窮下賤種類；我若不能修行淨戒波羅蜜多，閉人、天門墮諸惡趣；我若不能修行安忍波羅蜜多，當缺諸根形貌醜陋，不具菩薩圓滿色身；我若不能修行精進波羅蜜多，便不能修菩薩勝道，常懷懈怠眾事不成；我若不能修行靜慮波羅蜜多，便不能修菩薩勝定，心恒散亂所欲不成；我若不能修行般若波羅蜜多，便不能得方便善巧超諸聲聞、獨覺等地。若有如是貧窮等事，尚無勢力成熟有情，亦復不能嚴淨佛土，況當能得一切智智！』是菩薩摩訶薩常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿；我不應隨散亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿；我不應隨愚癡勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我六種波羅蜜多不得圓滿，終不能得一切智智利益安樂一切有情。』
「憍尸迦！是菩薩摩訶薩不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，得如是等現法當來世、出世間功德勝利。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智。」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智？」
時，天帝釋白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於如來應正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施佛乃至乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行布施波羅蜜多，而起高心不能迴向一切智智。諸

菩薩摩訶薩行世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便作是念：『我能修行淨戒乃至般若波羅蜜多。』亦作是念：『我能圓滿淨戒乃至般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行淨戒乃至般若波羅蜜多，而起高心不能迴向一切智智。如是乃至諸菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，若作是念：『我能修行一切智、道相智、一切相智。』亦作是念：『我能圓滿一切智、道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖修行一切智、道相智、一切相智，而起高心不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，若作是念：『我能成熟有情、嚴淨佛土，餘無此能。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖成熟有情、嚴淨佛土，而起高心不能迴向一切智智。

「世尊！如是菩薩摩訶薩眾，依世間心修諸善法，無方便善巧故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能調伏高心，亦不能迴向一切智智。世尊！若菩薩摩訶薩行出世布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故不得施者，不得受者，不得布施，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多而行布施故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世淨戒乃至般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒乃至般若及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行淨戒乃至般若故能調伏高心，亦能迴向一切智智。如是乃至若菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得一切智、道相智、一切相智及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而修一切智、道相智、一切相智故能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情、嚴淨佛土及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而成熟有情、嚴淨佛土故能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！由此因緣，我作是說：如是般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身心安樂，不為一切災橫侵惱。若在軍旅交戰陣時，至心念誦如是般若波羅蜜多，於諸有情慈悲護念，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗，是善男子、善女人等，若在軍旅刀箭所傷失命喪身，終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，長夜修行甚深般若波羅蜜多，自能降伏貪、瞋、癡、慢、惡見、隨眠、纏

垢、惡業種種刀杖，亦能除他貪、瞋、癡、慢、惡見、隨眠、纏垢、惡業諸刀杖故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、恭敬供養、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺，火不能燒，刀杖、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙，無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為他害，不為俱害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我乃至見者，不得色乃至識，如是乃至不得一切智、道相智、一切相智，以於我等無所得故，不為自害，不為他害，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行得大饒益。何以故？憍尸迦！過去未來現在菩薩摩訶薩眾，皆於如是甚深般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已、當、現證無上菩提，轉妙法輪度無量眾。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土城邑人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并諸龍、神、阿素洛等，常來守護、恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處恭敬供養、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑王都，人非人等不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等，常來守護、恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。

「憍尸迦！是善男子，善女人等但書般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處恭敬供養、尊重讚歎，尚獲如是現法勝利，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提饒益一切。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王，隨多少分香囊盛貯置寶筒中，恒隨逐身供養恭敬、尊重讚歎，諸怖畏事皆自銷除，天龍、鬼神常守護故。憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。何以故？憍尸迦！過去、未來、現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已，施諸有情，無恐、無怖、無怨、無害、身心安樂。安立無量無數有情，令住天人尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提；安立無量無數有情，令修菩薩摩訶薩行當得無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆同守護、恭敬供養、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多甚深經典隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護、恭敬供養、尊重讚歎不令般若波羅蜜多有留難故。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明供養恭敬、尊重讚歎。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福，何者為多？」

佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切智智及相好身，依何等法修學而得？」

天帝釋言：「如來所得一切智智及相好身，依此般若波羅蜜多甚深經典修學而得。」

佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。我依般若波羅蜜多甚深經典修學故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多甚深經典，能得無上正等菩提無有是處。

「憍尸迦！非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺，要由證得一切智智說名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切智智，要由般若波羅蜜多為因故起，佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切智智無由而起，是故般若波羅蜜多正為因生一切智智，欲令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、阿素洛等不應竭誠供養恭敬，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍神、阿素洛等供養恭敬。由此緣故，我涅槃後諸天、龍神、人非人等供養恭敬我設利羅。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，但於般若波羅蜜多甚深經典恭敬供養、尊重讚歎，則為供養一切智智及所依止佛相好身并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅恭敬供養、尊重讚歎，非為供養一切智智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多、一切智智之根本故。憍尸迦！由此因緣，若善男子、善女人等，欲供養佛若身若心及餘功德，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明、供養恭敬、尊重讚歎。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福，前者為多無量倍數。

「何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典，速能成辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，空、無相、無願解脫門，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土，亦能成辦諸菩薩摩訶薩族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿，亦能成辦世間所有十善業道，供養沙門、父母、師長，施、戒、修等無量善法，亦能成辦剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天，亦能成辦預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上

正等菩提，亦能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來應正等覺，亦能成辦不可思量、不可宣說、無上無上上、無等無等等一切智智。」
時，天帝釋復白佛言：「贍部洲人於此般若波羅蜜多甚深經典不恭敬供養、尊重讚歎者，彼豈不知恭敬供養、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典，獲得種種功德勝利？」
佛告憍尸迦：「我還問汝，隨汝意答。於意云何？贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？有幾許人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾許人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？有幾許人修十善業道？有幾許人行施、戒、修？有幾許人得三十七菩提分法？有幾許人得三解脫門？有幾許人得八解脫？有幾許人得九次第定？有幾許人得四無礙解？有幾許人得六神通？有幾許人永斷三結得預流果？有幾許人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾許人斷五順下分結得不還果？有幾許人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾許人發心定趣獨覺菩提？有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提？」
天帝釋言：「贍部洲內有少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，如是乃至有少分人發心定趣諸佛無上正等菩提。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，如是乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習趣菩提行能不退轉證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧，多不修行十善業道及施、戒、修；不聞布施乃至般若波羅蜜多，不修布施乃至般若波羅蜜多。如是乃至不聞一切智、道相智、一切相智，不修一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！由是因緣，當知於此贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，如是乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習趣菩提行能不退轉證得無上正等菩提。
「復次，憍尸迦！我今問汝，隨汝意答。於意云何？置贍部洲所有人類。於此三千大千世界，幾許有情供養恭敬父母、師長？幾許有情供養沙門、婆羅門？幾許有情布施、持戒修諸福業？幾許有情行十善業道？幾許有情於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾許有情修四靜慮、四無量、四無色定？幾許有情成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？如是乃至幾許有情發心定趣諸佛無上正等菩提？幾許有情既發心已精勤修習趣菩提行？幾許有情練磨長養趣菩提心？幾許有情方便善巧修行

般若波羅蜜多？幾許有情得住菩薩不退轉地？幾許有情疾證無上正等菩提？」
天帝釋言：「於此三千大千世界，少分有情供養恭敬父母、師長，如是乃至少分有情疾證無上正等菩提。」
佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少有情供養恭敬父母、師長，轉少有情供養恭敬沙門、婆羅門，如是乃至轉少有情得住菩薩不退轉地，轉少有情疾證無上正等菩提。
「復次，憍尸迦！我以無障清淨佛眼遍觀十方無邊世界，雖有無量無數有情發菩提心修菩薩行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下意、下行、下劣地中。何以故？憍尸迦！諸佛無上正等菩提功德無邊甚難可證，惡慧、懈怠、下劣精進、下劣勝解下劣有情不能得故。
「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等發菩提心修菩薩行，欲住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提無留難者，應於般若波羅蜜多甚深經典，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、好請問師、樂為他說；復應書寫，眾寶莊嚴、恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、好請問師、樂為他說，復應書寫供養恭敬。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施乃至靜慮波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，三解脫門，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應非毀令於無上正等菩提而作留難。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學順菩提法，所謂般若乃至布施波羅蜜多，如是乃至一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，并餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，由斯證得所求無上正等菩提。我等今者為求無上正等菩提，亦應隨學。甚深般若波羅蜜多及餘隨順諸勝善法，定是我等真實大師，我

隨彼學所願當滿；定是諸佛真實法印，一切如來、應、正等覺隨彼學故，證得無上正等菩提；亦是一切聲聞、獨覺真實法印，皆隨彼學得至涅槃究竟彼岸。』

「是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世若涅槃後，應依般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，及餘無量無邊佛法，蘊、界、處等無量法門，常勤修學。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，及餘無量無邊佛法，蘊、界、處等無量法門，是諸聲聞、緣覺、菩薩及餘天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。」

大般若波羅蜜多經卷第五百一

大般若波羅蜜多經卷第五百二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分現窣堵波品第五之三

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經須臾頃供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等由此因緣得幾許福？」

佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。有善男子、善女人等，於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。

「復次，憍尸迦！置此一事。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，如是充滿一贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或復三千大千世界，皆持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。復次，憍尸迦！置一三千大千世界。假使三千大千世界諸有情類，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，皆持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？如是三千大千世界諸有情類，由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。」

時，天帝釋便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，當知則為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿十方殑伽沙等諸佛世界中無空隙，各持種種天妙花鬘乃至燈明，或經一劫或一劫餘供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣得福多不？」

佛言：「甚多！」

天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明經須臾頃供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等由此因緣所獲福聚，甚多於彼無量無邊、不可思議、不可稱計。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多能總攝藏一切善法，所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若三十七菩提分法，若三解脫門，若八解脫、九次第定，若五眼、六神通，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若四聖諦觀，若十二緣起觀，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。

「世尊！如是般若波羅蜜多是諸如來真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。一切如來、應、正等覺於此中學，已、正、當證無上菩提；一切聲聞及諸獨覺於此中學，已、正、當至涅槃彼岸。由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚無量無邊、不可思議、不可稱計，諸餘福聚皆不能及。」

第三分稱揚功德品第六之一

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供

養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚無量無邊、不可思議、不可稱計。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多普能成辦一切如來、應、正等覺一切智、道相智、一切相智，亦能成辦布施等五波羅蜜多，亦能成辦內空乃至無性自性空，亦能成辦真如乃至不思議界，亦能成辦斷界乃至無為界，亦能成辦苦、集、滅、道聖諦，亦能成辦三十七種菩提分法，亦能成辦四靜慮、四無量、四無色定，亦能成辦八解脫、九次第定，亦能成辦三解脫門，亦能成辦淨觀地乃至如來地，亦能成辦極喜地乃至法雲地，亦能成辦五眼、六神通，亦能成辦如來十力乃至十八佛不共法，亦能成辦無忘失法、恒住捨性，亦能成辦陀羅尼門、三摩地門，亦能成辦成熟有情、嚴淨佛土，亦能成辦聲聞、獨覺及無上乘，亦能成辦諸佛無上正等菩提。

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，以前所造窣堵波福比此福聚百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典在贍部洲人中住者，即此世間佛、法、僧寶常不滅沒。由此因緣，世間常有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至若一切智、道相智、一切相智，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若聲聞、獨覺、無上大乘，若預流果乃至獨覺菩提，若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土修諸菩薩摩訶薩行，若諸如來、應、正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度有情類，如是勝事常不滅沒。」

爾時，於此三千大千堪忍世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，同聲共白天帝釋言：「大仙！於此甚深般若波羅蜜多常應聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎，則令一切惡法損減、善法增益，亦令一切天眾增益、諸阿素洛朋黨損減，亦令一切佛、法、僧眼常不損壞，亦令一切佛、法、僧種常不斷絕。大仙當知！由三寶種不斷絕故，世間便有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦有內空乃至無性自性空，廣說乃至亦有一切智、道相智、一切相智，亦有預流果乃至獨覺菩提，亦有菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦有聲聞、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。是故，大仙！常應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！汝應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若阿素洛及惡朋黨起如是念：『我等當與諸天戰諍。』爾時，汝等諸天眷屬，應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎。時，阿素洛及彼朋黨所起惡心即皆自滅。若諸天子或諸天女五衰相現，其心驚惶怖畏殞沒墮諸惡趣。爾時，汝等諸天眷屬，應住其前至誠誦念甚深般若波羅蜜多。時，彼天子或彼天女，聞此般若波羅蜜多，善根力故，於此般若波羅蜜多生淨信故，五衰相沒身心安隱。設有命終還生本處，受天富樂倍勝於前。所以者何？聞信般若波羅蜜多福力大故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，或諸天子及諸天女，甚深般若波羅蜜多一經其耳，善根力故，定得無上正等菩提。所以者何？三世諸佛及諸弟子，皆學如是甚深般若波羅蜜多，已、正、當證所求無上正等菩提入無餘依般涅槃界。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多普攝一切菩提分法，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法皆具攝故。」

時，天帝釋即白佛言：「甚深般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪，是一切呪王，最尊最勝、最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。所以者何？甚深般若波羅蜜多能滅一切惡不善法，能滿一切殊勝善法。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。所以者何？三世諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。何以故？憍尸迦！依深般若波羅蜜多世間便有十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至若一切智、道相智、一切相智，若預流果乃至獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！依深般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩，依菩薩摩訶薩有十善業道，廣說乃至有佛無上正等菩提，亦有聲聞、獨覺、菩薩及正等覺出現世間。譬如依因滿月輪故，藥星山海皆得增盛，如是依因諸菩薩故，十善業道廣說乃至諸佛無上正等菩提功德藥物皆得增盛，一切人、天、聲聞、獨覺、有學、無學、賢聖星辰亦得增盛，一切菩薩及諸如來應正等覺諸山、大海亦得增盛。若諸如來、應、正等覺未出世時，唯有菩薩摩訶薩眾具大方便善巧力故，為諸有情無倒宣說世、出世法。所以者何？世間所有人乘、天乘、若聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘，皆從菩薩摩訶薩眾方便善巧而得成辦，菩薩所有方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成辦。諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說

乃至能滿一切智、道相智、一切相智，能得三十二大士相、八十隨好，不墮聲聞、獨覺等地，成熟有情、嚴淨佛土，攝受菩薩壽量圓滿、眾具圓滿、淨土圓滿、種姓圓滿、色力圓滿，乃至證得一切智智。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就現在未來世、出世間功德勝利。」

時，天帝釋即白佛言：「是善男子、善女人等，云何成就現在未來世、出世間功德勝利？」

佛告憍尸迦：「是善男子、善女人等，現在不為一切毒藥、厭禱、呪術之所傷害，火不能燒，水不能溺，諸刀杖等亦不能害，乃至不為四百四病之所夭歿，唯除先世定業異熟現世應受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨賊逼迫，至心誦念甚深般若波羅蜜多，若至其所終不為彼譴罰加害。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多威德勢力法令爾故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至國王、王子、大臣等處，至心誦念甚深般若波羅蜜多，必為王等歡喜問訊恭敬供養。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，常於有情不離慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，當得成就諸如是等所有現在功德勝利。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，隨所生處常不遠離十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若六波羅蜜多，廣說乃至若一切智、道相智、一切相智，若三十二大士相、八十隨好，不墮地獄、傍生、鬼界，除乘願力往彼受生與諸有情作饒益事。隨所生處常具諸根，形貌端嚴支分無缺，永不生在貧窮、下賤、工商、雜類、屠膾、漁獵、盜賊、獄吏、旃荼羅家、補羯娑家、戍達羅等諸鄙穢族，多生有佛嚴淨土中蓮花化生，不造眾惡，常不遠離迅疾神通，隨心所欲遊諸佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，聽聞正法如說修行，漸次證得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等當得成就諸如是等所有未來功德勝利。

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在未來世、出世間功德勝利，乃至無上正等菩提常不離者，應於如是甚深般若波羅蜜多，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。」

爾時，眾多外道梵志欲求佛過來詣佛所。時，天帝釋見已念言：「今此眾多外道梵志來趣法會伺求佛短，將非般若留難事耶？我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒復道而去。」

念已，便誦甚深般若波羅蜜多，於是眾多外道梵志，遙申敬禮右遶世尊，復道而去。
時，舍利子見已念言：「彼有何緣適來還去？」
佛知其意告舍利子：「彼外道等來求我失，由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去。舍利子！我都不見彼外道等有少白法，唯懷惡心為求我過來至我所。舍利子！我都不見一切世間有諸天魔及外道等有情之類，說般若時，懷悖惡心來求得便。何以故？舍利子！由此三千大千世界一切天眾，若諸聲聞、獨覺、菩薩、佛及一切具大威力龍神、藥叉、阿素洛等，皆共守護甚深般若波羅蜜多，不令邪徒為作留難。何以故？舍利子！是諸天等皆依般若波羅蜜多威力生故。
「又，舍利子！十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩、諸天、龍神、藥叉、阿素洛等，皆共守護甚深般若波羅蜜多，不令邪徒為作留難。何以故？舍利子！彼如來等皆依般若波羅蜜多威力生故。」
爾時，惡魔竊作是念：「今佛四眾前後圍遶，欲、色界天皆來集會，宣說般若波羅蜜多。此中定有諸大菩薩親於佛前受菩提記，當得無上正等菩提，轉妙法輪空我境界，我當往至破壞其眼。」作是念已，化作四軍奮威勇銳來詣佛所。
時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化作斯事欲來惱佛，并與般若波羅蜜多而作留難？何以故？如是四軍嚴飾殊麗，摩揭陀國影堅大王四種勝軍所不能及，憍薩羅國勝軍大王四種勝軍亦不能及，劫比羅國釋種大王四種勝軍亦不能及，吠舍離國栗呫毘王四種勝軍亦不能及，吉祥茅國諸力士王四種勝軍亦不能及，由斯觀察，如是四軍定是惡魔之所化作。惡魔長夜伺求佛短，壞諸有情所修勝事，我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔復道而去。」
時，天帝釋念已，便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔復道而去，甚深般若波羅蜜多大神呪王力所逼故。
爾時，會中所有四大王眾天乃至色究竟天，俱時化作諸妙天花及香鬘等種種供具，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。所以者何？乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布，當知是處佛、法、僧寶常不滅沒，於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊佛國亦復如是，由是因緣，諸菩薩摩訶薩所修勝行亦可了知。隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持般若波羅蜜多供養恭敬，當知是處有妙光明除滅闇冥生諸勝福。」
爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布，當知是處佛、法、僧寶常不滅沒，廣說乃至隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持般若波羅蜜多供養恭敬，當知是處有妙光明除滅闇冥生諸勝福。」

時，諸天眾復各化作諸妙天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，一切惡魔及彼眷屬不能得便，我等天眾亦常隨逐勤加守護令無損惱。所以者何？我等天眾尊重法故，敬彼如佛或如世尊所重弟子。」
時，天帝釋復白佛言：「是善男子、善女人等非少善根能辦此事，定於先世無量佛所多集善根、多發正願、多供養佛、多事善友，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。世尊！若善男子、善女人等欲得諸佛一切智智，當學般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當學諸佛一切智智。何以故？諸佛所得一切智智，皆從般若波羅蜜多而得起故；一切般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得起故。所以者何？諸佛所得一切智智不異般若波羅蜜多，一切般若波羅蜜多不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。是故般若波羅蜜多功德威神甚奇希有。」
爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣如來、應、正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多廣說乃至一切相智名字功德，但廣稱讚第六般若波羅蜜多名字功德？」
佛告慶喜：「第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多名字功德。
「復次，慶喜！於意云何？若不迴向一切智智，而修布施廣說乃至一切相智，名真修布施波羅蜜多乃至一切相智不？」
慶喜答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛告慶喜：「要由迴向一切智智，而修布施廣說乃至一切相智，乃可名為真修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。是故我說第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多名字功德。」
爾時，慶喜復白佛言：「云何迴向一切智智，而修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」
佛告慶喜：「以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。」
具壽慶喜復白佛言：「以何無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」
佛告慶喜：「以色乃至一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。」

爾時，慶喜復白佛言：「云何以色乃至一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」
佛告慶喜：「色，色性空，乃至一切相智一切相智性空。何以故？以色乃至一切相智性空，與布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無二無二分故。
「慶喜當知！由般若波羅蜜多故能迴向一切智智，由迴向一切智智故能令布施波羅蜜多廣說乃至一切相智究竟圓滿。是故般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多。
「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合便得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為所依止，為能建立，令得生長，故此般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多功德勝利說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多功德勝利甚深甚廣量無邊際。諸善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，所獲功德亦無邊際。若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，則為攝受一切佛法。由此因緣，世間便有十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若六波羅蜜多乃至一切相智，若預流果乃至無上正等菩提，若剎帝利大族乃至居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若餘世間一切勝事無不出現。」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有前說功德勝利。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多具足無邊功德勝利，分別演說不可盡故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，諸善男子、善女人等但有前說功德勝利。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等，成就無量殊勝戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。

「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？受持過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無上道故，決定趣向佛菩提故，利益安樂一切有情無窮盡故，超諸聲聞、獨覺地故。憍尸迦！聲聞、獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，比此善男子、善女人等所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知無所有故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，我說獲得現在、未來無量無邊功德勝利。」

時，天帝釋即白佛言：「我等諸天常隨守護是善男子、善女人等，不令一切人非人等種種惡緣之所損害。」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典受持、讀誦，時有無量百千天子，為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等，皆來集會，以天威力令說法師增益辯才宣揚無盡。

「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多時，有無量諸天子等，敬重法故皆來集會，以天威力令說法師辯才無滯，設有障難不能遮斷。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，於現在世當獲無邊功德勝利，魔及魔軍不能惱害。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於四眾中宣說般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波羅蜜多大神呪王所護持故，又此般若波羅蜜多祕密藏中具廣分別一切法故，謂善法、非善法，有記法、無記法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，世間法、出世間法，共法、不共法，聲聞法、獨覺法、菩薩法、如來法，諸如是等無量無邊差別法門皆入此攝。又由如是諸善男子、善女人等善住內空乃至無性自性空，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，

憍尸迦！此善男子、善女人等，由深般若波羅蜜多大神呪王所護持故，不為一切異學論難之所屈伏。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，心常不驚不恐不怖，心不沈沒亦不憂悔。所以者何？是善男子、善女人等，不見有法可令驚恐乃至憂悔。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得此等現在無邊功德勝利，當於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，能於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎；是善男子、善女人等，恒為父母、師長、親友、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所敬愛，亦為十方無邊世界諸佛、菩薩、獨覺、聲聞之所護念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所守衛。是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才，於一切時能修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，成熟有情、嚴淨佛土常無懈廢。是善男子、善女人等成就菩薩殊勝神通，遊諸佛土自在無礙；是善男子、善女人等不為一切外道異論之所降伏，而能降伏外道異論。

「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在未來無斷無盡功德勝利，應於般若波羅蜜多甚深經典，以應一切智智心，用無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千國土及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者常來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去；所有淨居天亦常來此，觀禮、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去；有大威德諸龍、藥叉廣說乃至人非人等亦常來此，觀禮、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去。憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千國土及餘十方無邊世界，一切天、龍廣說乃至人非人等常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千國土及餘十方無邊世界天、龍、藥叉、阿素洛等常隨擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重惡現世輕受。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多甚深經典大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已得殊勝利樂事者，敬重法故常隨守護增其勢力。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒為不捨諸有情故，恒為利樂諸有情故。彼諸天等亦復如是，由此因緣常來擁護，令諸災橫不能侵惱。」

大般若波羅蜜多經卷第五百二

大般若波羅蜜多經卷第五百三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分稱揚功德品第六之二

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，以何驗知有此三千大千國土及餘十方無邊世界天、龍、藥叉、阿素洛等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念？」

爾時，佛告天帝釋言：「是善男子、善女人等，若見般若波羅蜜多甚深經典所在之處有妙光明，或聞其處異香氛郁，或復聞有微細樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修鮮淨行嚴麗其處，至心供養甚深般若波羅蜜多，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。

「憍尸迦！隨有如是具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，此中所有惡鬼、邪神驚怖退散無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大起淨勝解，所修善業倍復增明，諸有所為皆無障礙。

「以是故，憍尸迦！甚深般若波羅蜜多隨所在處，應當周匝除去糞穢，掃拭、塗治、香水散灑，敷設寶座而安置之；燒香、散花、張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，眾妙、珍奇、金銀寶器、衣服、瓔珞、伎樂、燈明，種種雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多甚深經典，便有無量具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等若能如是供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，決定當得身心無倦、身心安樂、身心調柔、身心輕利。繫心般若波羅蜜多，夜寢息時無諸惡夢唯得善夢，謂見如來、應、正等覺身真金色相好莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍遶，身處眾中，聞佛為說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃至無上正等菩提相應之法，復聞分別布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃至無上正等菩提相應之義。或於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴，有菩薩摩訶薩往詣其下結跏趺坐，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。或於夢中見有無量百千俱胝那庾多數大菩薩眾，論議決擇種種法義，謂應如是

成熟有情、嚴淨佛土，修菩薩行降伏魔軍，斷煩惱習趣證無上正等菩提。或復夢中見十方界各有無量百千俱胝那庾多佛，亦聞其聲，謂某世界有某如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩聲聞弟子恭敬圍遶說如是法。或復夢中見十方界各有無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃後，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數大窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便。由此因緣，不多貪著飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已雖遇美饍而心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千國土及餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、阿素洛等具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現在種種功德勝利，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多甚深經典，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復持無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說種種功德勝利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能廣利樂無量無邊諸有情故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等所獲福聚無量無邊，勝餘有情盡其形壽，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥資緣，供養十方一切世界諸佛菩薩及聲聞眾，亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而生長故。」

第三分佛設利羅品第七

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中汝取何者？」

天帝釋言：「我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所非不信樂、供養恭敬、尊重讚歎，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多甚深經典而出生故，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。」

時，舍利子謂帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，無色、無見、無對、一相，所謂無相，無相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨，不與諸佛、菩薩、獨覺、聲聞之法，不棄愚夫異生之法，不與無為界，不棄有為界，不與諸空，不棄諸有，不與波羅蜜多乃至一切相智，不棄一切雜染之法。」

爾時，天帝釋報舍利子言：「如是！如是！誠如所說。大德！若如實知甚深般若波羅蜜多，無色、無見、無對、一相，所謂無相，無取無捨乃至不與一切相智，不棄一切雜染之法，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。所以者何？般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多不隨二行，無二相故。」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不隨二行，無二相故。憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多有二相者，則為欲令真如乃至不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，與真如乃至不思議界皆無二、無二分故。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應至誠禮拜右遶，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾皆於般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。

「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法時，有無量諸天子等來至我所聽我所說，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去。我若不在彼法座時，諸天子等亦來其處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右遶禮拜而去。』世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦、廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、阿素洛等皆來集會。設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、一切有情所有樂具，皆依般若波羅蜜多而得有故。佛設利羅，亦由般若波羅蜜多功德熏修受供養故。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智智為因為緣，為所依止，為能引發，是故我說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。

「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。所以者何？甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說。由深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，靜慮等五波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無相無狀無言無說。世尊！若深般若波羅蜜多有相有狀有言有說，非無相狀及言說者，不應如來、應、正等覺，知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。世尊！由深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，非有相狀及有言說，是故如來、應、正等覺，知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。

「世尊！是故般若波羅蜜多甚深經典，應受一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，決定不復墮諸惡趣、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞、獨覺等地，必趣無上正等菩提，常見諸佛、恒聞正法、不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國至一佛國，以無量種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。

「復次，世尊！假使充滿三千世界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故；又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不生諸險惡趣，常生善趣受諸富樂，隨心所願乘三乘法，畢竟證得三乘涅槃。

「復次，世尊！諸善男子、善女人等若見如來、應、正等覺，若見般若波羅蜜多甚深經典，此二功德平等無異。何以故？甚深般若波羅蜜多與諸如來、應、正等覺平等無二、無二分故。

「復次，世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「復次，世尊！若十方界如殑伽沙諸佛世尊住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說。此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙諸佛世尊，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「復次，世尊！若善男子、善女人等以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙諸佛世尊；有善男子、善女人等，書持般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。此二功德平等無異。何以故？諸佛世尊皆依般若波羅蜜多而出生故。

「復次，世尊！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，彼於當來不墮地獄、傍生、鬼界，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等決定當住不退轉地，遠離一切災橫、疾疫、衰惱、怖畏。如負債人怖畏債主，即便親近奉事國王，依王勢力得免怖畏。王喻般若波羅蜜多，彼負債人喻善男子、善女人等，依恃般若波羅蜜多得離一切衰惱怖畏。世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由深般若波羅蜜多所熏修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。王喻般若波羅蜜多，佛設利羅喻依王者。

「世尊！諸佛所得一切智智，亦依般若波羅蜜多而得成就，是故我說假使充滿此三千界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？佛設利羅堅踰金剛具種種色，三十二相八十隨好所莊嚴身，如來十力廣說乃至一切相智，皆由般若波羅蜜多而成辦故。布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多名到彼岸。何以故？若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。

「復次，世尊！若此三千大千世界或餘世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬甚深般若波羅蜜多，是處有情不為一切人、非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，此中有情漸次修學三乘正行，隨其所願乃至證得三乘涅槃。

「復次，世尊！甚深般若波羅蜜多於三千界作大饒益具大神力，隨所在處則為有佛作諸佛事，所謂利樂一切有情。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人終無惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風、或痰、或熱風痰合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在闇能作照明，熱時能涼、寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方所

有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛難忍，若有持此神珠令見，珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目眩、瞽等、眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、諸肢節病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德；若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠，威德無邊說不能盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德，設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」

具壽慶喜問帝釋言：「如是神珠為天獨有，人亦有耶？」

天帝釋言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中珠相不具足，在天上者其相周圓，天上神珠威德殊勝無量倍數過人所有。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本，能滅無量惡不善法，隨所在處，令諸有情身心苦惱皆悉除滅，人、非人等不能為害。

「世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切智智，亦喻靜慮乃至布施波羅蜜多，亦喻內空乃至無性自性空，亦喻四念住乃至十八佛不共法，亦喻真如乃至不思議界，亦喻無忘失法、恒住捨性，亦喻一切智、道相智、一切相智，亦喻一切陀羅尼門、三摩地門，亦喻無量無邊佛法。何以故？如是功德皆由般若波羅蜜多大神呪王之所引顯，功德深廣無量無邊，佛設利羅由諸功德所熏修故，佛涅槃後堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多廣說乃至永斷煩惱習氣相續及餘無量無邊佛法所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，是極圓滿最勝清淨、無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼波羅蜜多所依器故，是極圓滿最勝清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，佛涅槃後堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！置三千界佛設利羅，假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及設利羅，皆因般若波羅蜜多而出生故，皆由般若波羅蜜多所熏修故，皆為般若波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，天上、人中受諸富樂無有窮盡。人中所謂剎帝利大族乃至居士大族，天上所謂四大王眾天乃至他化自在天，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。

「世尊！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，甚深般若波羅蜜多速得圓滿。甚深般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多乃至三十七菩提分法乃至十八佛不共法亦得圓滿。由此復能超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生，獲得菩薩勝妙神通。乘此神通遊諸佛國，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，發勝思願受種種身；為欲饒益諸有情故，或作大輪王，或作小輪王，或作大國王，或作小國王，或作剎帝利，或作婆羅門，或作毘沙門，或作天帝釋，或作梵王，或作餘類，利益安樂無量有情。是故，世尊！我於諸佛設利羅所，非不信樂供養恭敬、尊重讚歎，然於般若波羅蜜多甚深經典供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由此因緣，我意寧取甚深般若波羅蜜多。

「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間富樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅及諸如來、應、正等覺。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。」

第三分福聚品第八之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，欲得常見十方無量無數世界一切如來、應、正等覺法身、色身，當於般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。是善男子、善女人等，既得常見十方無量無數世界一切如來、應、正等覺法身、色身，漸次修行甚深般若波羅蜜多令速圓滿，是時應以法性修習觀佛隨念。

「世尊！一切法性略有二種：一者、有為。二者、無為。云何名為有為法性？謂內空乃至無性自性空智，若四念住乃至十八佛不共法智，若善非善法智，若有記無記法智，若有漏無漏法智，若有為無為法智，若有罪無罪法智，若世間出世間法智，若雜染清淨法智，諸如是等無量門智，皆悉說名有為法性。云何名為無為法性？謂一切法無生無滅、無住無異、無染無淨、無增無減、無相無為、無性自性，如是說名無為法性。是善男子、善女人等，應以如是二種法性，於諸如來、應、正等覺修佛隨念。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依般若波羅蜜多，已證當證現證無上正等菩提；過去未來現在諸佛聲聞弟子，皆依般若波羅蜜多，已得當得現得預流、一來、不還、阿羅漢果；過去未來現在獨覺，皆依般若波羅蜜多，已現當證獨覺菩提。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說三乘相應法故。然此所說以無所得為方便故，無性無相為方便故，無生無滅為方便故，無染無淨為方便故，無造無作為方便故，無入無出為方便故，無增無減為方便故，無取無捨為方便故，如是所說皆依世俗，不依勝義。所以者何？甚深般若波羅蜜多非般若波羅蜜多、非非般若波羅蜜多，非此岸非彼岸非中流、非陸非水、非高非下、非平等非不平等、非有相非無相、非世間非出世間、非有漏非無漏、非有為非無為、非善非非善、非有記非無記、非過去非未來非現在。

「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，不與諸佛法，不與菩薩法，不與獨覺法，不與聲聞法，亦不棄捨異生諸法。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多時，雖知一切有情心行境界差別，而不得我，不得有情乃至不得知者、見者，亦不得色、受、想、行、識，乃至不得六觸為緣所生諸受，亦復不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至不得十八佛不共法及餘無量無邊佛法。何以故？非深般若波羅蜜多於一切法，依有所得而出現故。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性亦不可得，能得、所得及二依處性相皆空不可得故。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，長夜修學甚深般若波羅蜜多，尚不得菩提及薩埵，況得菩薩摩訶薩！既不得菩薩摩訶薩，豈得菩薩摩訶薩法！尚不得菩薩摩訶薩法，況得諸佛無上正等菩提！」

時，天帝釋復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但應修甚深般若波羅蜜多，為亦應修餘五波羅蜜多耶？」

爾時，佛告天帝釋言：「諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，具修六種波羅蜜多。修布施時，不得布施，不得施者，不得受者；修淨戒時，不得淨戒，不得持戒者，不得犯戒者；修安忍時，不得安忍，不得安忍者，不得忿恚者；修精進時，不得精進，不得精進者，不得懈怠者，不得精進所應作事，不得能作若身若心；修靜慮時，不得靜慮，不得靜慮者，不得散亂者；修般若時，不得般若，不得具妙慧者，不得具惡慧者，不得般若所觀諸法性相差別。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩，甚深般若波羅蜜多為明為導，修習一切波羅蜜多，無所執著令速圓滿。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多為明為導，雖觀諸法而無所著，令所修習速得圓滿，謂無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多為明為導，雖觀諸蘊、諸處、諸界廣說乃至一切相智而無所著。由此因緣，令所修習速得圓滿。憍尸迦！如贍部洲所有諸樹枝條、莖幹、花葉、果實，雖有種種形色不同，而其蔭影都無差別，具大功德眾所歸依，如是前五波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多攝受，迴向一切智智，以無所得為方便故，諸差別相都不可得，具大功德眾所歸依。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多成就廣大殊勝功德，成就一切殊勝功德，成就圓滿殊勝功德，成就無量殊勝功德，成就無數殊勝功德，成就無邊殊勝功德，成就無等殊勝功德，成就無盡殊勝功德。若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴受持，讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，依此經說如理思惟。有善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，施他、受持、廣令流布。此二福聚何者為多？」

爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，當隨意答。若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，盛以寶函置高勝處，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎；有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此二福聚何者為勝？」

天帝釋言：「如我解佛所說義者，此二福聚後者為勝。何以故？以諸如來、應、正等覺以大悲心為有情類應於諸佛設利羅所供養恭敬而得度者，將涅槃時以金剛喻三摩地力，碎金剛身令如芥子，復以深廣大悲神力加持如是佛設利羅，令於如來般涅槃後，有得一粒如芥子量供養恭敬獲福無邊，於天、人中受多勝樂，乃至最後得盡苦際，故施他者其福為勝。」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！於深般若波羅蜜多，若自受持供養恭敬，若轉施他廣令流布，此二福聚後者為多。何以故？由施他者能令無量無數有情得利樂故。

「復次，憍尸迦！若有於此甚深般若波羅蜜多所說義趣，如實為他分別解說令得正解，所獲福聚復勝施他流布功德多百千倍。敬此法師當如敬佛，亦如奉事尊梵行者。所以者何？甚深般若波羅蜜多即是諸佛，諸佛即是甚深般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多不異諸佛，諸佛不異甚深般若波羅蜜多。何以故？三世諸佛皆依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；尊梵行者當知即是住不退轉地菩薩摩訶薩，是菩薩摩訶薩亦依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；聲聞種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，得阿羅漢果，獨覺種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，得獨覺菩

提；菩薩種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，得住菩薩不退轉地。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎現在佛者，當書般若波羅蜜多甚深經典，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！我觀是義初得無上正等覺時，作是思惟：『我依誰住？誰堪受我供養恭敬？』作是念時，都不見有諸天、魔、梵、人非人等與我等者，況當有勝！復自思惟：『我依此法已證無上正等菩提，此法甚深寂靜微妙，我當還依此法而住，供養恭敬謂深般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！我已成佛，尚依般若波羅蜜多供養恭敬，況善男子、善女人等欲求無上正等菩提，而不依此甚深般若波羅蜜多精勤修學，供養恭敬、尊重讚歎！何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，從此菩薩摩訶薩眾生諸如來、應、正等覺，依諸如來、應、正等覺，聲聞、獨覺而得生故。以是故，憍尸迦！若菩薩乘、若獨覺乘、若聲聞乘諸善男子、善女人等，皆於般若波羅蜜多應勤修學，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？聲聞、獨覺及菩薩乘，要依般若波羅蜜多，精勤修學得至究竟。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，書寫般若波羅蜜多甚深經典，施他、讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，諸善男子、善女人等於中已學今學當學；或有已入今入當入聲聞種性正性離生，漸次乃至已正當得阿羅漢果；或有已入今入當入獨覺種性正性離生，漸次乃至已正當得獨覺菩提；或有已入今入當入菩薩種性正性離生，漸次修行諸菩薩行，已得今得當得無上正等菩提。

「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中所說一切無漏法者，謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通。若如來十力乃至十八佛不共法，若無

忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。
大般若波羅蜜多經卷第五百三

大般若波羅蜜多經卷第五百四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分福聚品第八之二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果所獲福聚，尚勝教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道。所以者何？諸有安住十善業道，不免地獄、傍生、鬼界，若諸有情住預流果便得永脫諸險惡趣，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果所獲福聚，不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。所以者何？獨覺菩提所有功德，勝預流等多百千倍。憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚，不如有人教一有情令趣無上正等菩提。所以者何？若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。何以故？憍尸迦！由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦有如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾。諸菩薩摩訶薩皆依般若波羅蜜多而得成就。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說世間、出世善法，依此善法世間便有剎帝利大族乃至居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天，亦有布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦有預流乃至諸佛施設可得。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道，於意

云何？餘如上說。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，諸善男子、善女人等於中已學今學當學，或有已入今入當入聲聞種性正性離生，漸次乃至已正當得阿羅漢果；或有已入今入當入獨覺種性正性離生，漸次乃至已正當得獨覺菩提；或有已入今入當入菩薩種性正性離生，漸次修行諸菩薩行，已得今得當得無上正等菩提。
「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中所說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，若餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果所獲福聚，尚勝教化一贍部洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。所以者何？諸有安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通者，不免地獄、傍生、鬼界；若諸有情住預流果，便得永脫諸險惡趣，況教令住一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚而不勝彼！憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果所獲福聚，不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。所以者何？獨覺菩提所有功德，勝預流等多百千倍。憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚，不如有人教一有情令趣無上正等菩提。所以者何？若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。何以故？憍尸迦！由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦有如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾，諸菩薩摩訶薩皆依般若波羅蜜多而得成就。
「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說世間出世善法，依此善法世間便有剎帝利大族，廣說乃至亦有諸佛施設可得。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。
「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟所獲福聚，勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化一四大洲諸有情類，亦勝教化一小千界諸有情類，亦勝教化一中千界諸有情類，亦勝教化一大千界諸有情類，亦勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類，亦勝教化盡十方界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！此中如理思惟者，謂以非二、非不二行，為求無上正等菩提，思惟般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至以非二、非不二行，為求無上正等菩提，思惟一切智、道相智、一切相智。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門廣為他說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解所獲福聚，勝自聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟甚深般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。憍尸迦！此中般若波羅蜜多義趣者，謂此般若波羅蜜多所有義趣，不應以二相觀，亦不應以不二相觀，非有相非無相、非入非出、非增非減、非染非淨、非生非滅、非取非捨、非執非不執、非住非不住、非實非不實、非合非散、非相應非不相應、非少分非非少分、非全分非非全分、非因緣非非因緣、非法非非法、非真如非非真如、非實際非非實際，如是義趣有無量門。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，自於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，以無量門為他

廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲福聚過前福聚無量無邊。」
時，天帝釋即白佛言：「諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等能以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多，成就無量無數無邊不可思議大功德聚。憍尸迦！若善男子、善女人等盡其形壽，以無量種上妙花鬘乃至燈明及餘供具，供養恭敬、尊重讚歎十方無量無數世界一切如來、應、正等覺。有善男子、善女人等自於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復依種種巧妙文義，以無量門廣為他說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解所獲福聚甚多於前。所以者何？三世諸佛皆依般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，勤修布施乃至般若波羅蜜多。有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。
「憍尸迦！有所得者，謂善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能布施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼修施時名住布施，不名布施波羅蜜多。修淨戒時作如是念：『我能持戒，為護於彼，此是戒果及所持戒。』彼修戒時名住淨戒，不名淨戒波羅蜜多。修安忍時作如是念：『我能修忍，為護彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍時名住安忍，不名安忍波羅蜜多。修精進時作如是念：『我能精進，為修斷彼，此精進果精進自性。』彼精進時名住精進，不名精進波羅蜜多。修靜慮時作如是念：『我能修定，彼是定境，此是定果及定自性。』彼修定時名住靜慮，不名靜慮波羅蜜多。修般若時作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此是慧果及慧自性。』彼修慧時名住般若，不名般若波羅蜜多。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得為方便故，不能圓滿布施等六波羅蜜多。」
時，天帝釋即白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何修行而能圓滿布施等六波羅蜜多？」
爾時，佛告天帝釋言：「若菩薩摩訶薩修布施時，不得施者、受者、施果、施及施物，如是乃至修般若時，不得慧者、慧境、慧果及慧自性，以無所得為方便故，便能圓滿布施等六波羅蜜多。

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩應以如是無所得慧及以種種巧妙文義，宣說般若乃至布施波羅蜜多。所以者何？於當來世有善男子、善女人等以有所得而為方便，為他宣說相似般若乃至布施波羅蜜多，初發無上菩提心者，聞彼所說相似般若乃至布施波羅蜜多，心便迷謬退失中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「云何名為宣說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等說有所得般若等六波羅蜜多，如是名為宣說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「云何善男子、善女人等說有所得般若等六波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者說色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨，如是乃至說一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨，作如是言：『若有能依如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多，是行般若乃至布施波羅蜜多。』復作是說：『修行般若乃至布施波羅蜜多者，應求色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多，是行般若乃至布施波羅蜜多。』憍尸迦！若有如是求色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。依此等法修行般若乃至布施波羅蜜多者，我說名為行有所得相似般若乃至布施波羅蜜多。憍尸迦！若如前說，當知皆是說有所得相似般若乃至布施波羅蜜多

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，當速安住菩薩初地乃至十地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依時分想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，速超聲聞、獨覺等地，速入菩薩正性離生，得諸菩薩無生法忍，及得菩薩殊勝神通，能遊十方一切佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，由此速證一切智智。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依時分想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種性者言：『若於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，決定當獲無量無數無邊功德。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種性者言：『汝於三世諸佛世尊，從初發心乃至究竟所有善根，皆應隨喜一切合集，為諸有情迴向無上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「云何宣說真正般若乃至布施波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以無所得而為方便，宣說般若乃至布施波羅蜜多，是名宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。」
時，天帝釋復白佛言：「云何善男子、善女人等以無所得而為方便宣說般若乃至布施波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發大乘菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！應修般若乃至布施波羅蜜多，汝正修時不應觀色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。何以故？善男子！色色自性空，乃至一切相智一切相智自性空；是色自性即非自性，乃至是一切相智自性即非自性，若非自性即是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，色乃至一切相智皆不可得，彼常無常、樂苦、我無我、淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常無常、樂苦、我無我、淨不淨可得！善男子！汝若能修如是般若乃至布施波羅蜜多，是修般若乃至布施波羅蜜多。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是謂宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發大乘菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。汝修學時勿觀諸法有少可住、可超、可入、可得、可證、可聽聞等所獲功德及可隨喜迴向菩提。何以故？善男子！於此般若乃至布施波羅蜜多，畢竟無有少法可住、可超、可入、可得、可證、可聽聞等所獲功德及可隨喜迴向菩提。所以者何？以一切法自性皆空，若自性空則無所有，若無所有則是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，竟無少法有入有出、有生有滅、有斷有常、有一有異、有來有去而可得者。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，與上黑品一切相違，是名宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。
「以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等應於般若波羅蜜多甚深經典，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理

思惟，當以種種巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解。
「憍尸迦！由此因緣，我作是說：若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲功德甚多於前。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，或四大洲諸有情類，或小千界諸有情類，或中千界諸有情類，或大千界諸有情類，或復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，或盡十方無邊世界諸有情類，皆令住預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等，由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，或四大洲諸有情類，或小千界諸有情類，或中千界諸有情類，或大千界諸有情類，或復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心，或住菩薩不退轉地。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿，便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！若一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩，若一切住不退轉地菩薩摩訶薩，乃至無上正等菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各

如殑伽沙等世界諸有情類，皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義廣為彼說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解；若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多；若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法；若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多增益圓滿；若修般若波羅蜜多增益圓滿，便證無上正等菩提。』若善男子、善女人等遇一不退轉菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為彼廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此廣說如前。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為彼廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，其中有一作如是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情生死眾苦。』若善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解。憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多教誡教授，廣說乃至應以一切智、道相智、一切相智教誡教授，應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具供養攝受。世尊！若善男子、善女人等能以如是法施、財施供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩要由如是法施、財施供養攝受，速證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！汝能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速證得所求無上正等菩提。以法、財施供養攝受，勤加護助彼菩薩摩訶薩，令速證得所求無上正等菩提。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出現。何以故？憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，則無菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至一切相智。若無菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至一切相智，則無菩薩摩訶薩能證無上正等

菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。
「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，便有菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至一切相智；由有菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至一切相智，便有菩薩摩訶薩能證無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提轉妙法輪，能斷地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增天人眾，便有剎帝利大族乃至居士大族出現世間，亦有四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間，復有六波羅蜜多乃至一切相智出現世間，復有聲聞、獨覺及無上乘出現世間。」

第三分隨喜迴向品第九之一

爾時，慈氏菩薩謂具壽善現言：「若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，於諸有情所有功德隨喜俱行諸福業事，若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，持此隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提；若餘有情隨喜迴向諸福業事，若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，謂施、戒、修三福業事，若四念住等諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。所以者何？以諸異生修福業事，但為令己自在安樂；聲聞、獨覺修福業事，但為自調伏、為自寂靜、為自涅槃；諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏、寂靜、得涅槃故。」
爾時，具壽善現問慈氏菩薩言：「是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無量無數無邊世界，一一世界無量無數無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至無上正等菩提，如是乃至入無餘依涅槃界後展轉乃至正法滅已，於其中間所有六種波羅蜜多相應善根，及與聲聞、獨覺、菩薩一切有情若共、不共無量無數無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施、戒、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學位無漏善根；若諸如來、應、正等覺所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨無量無數無邊佛法；及彼諸佛所說正法，若依彼法精勤修學，或得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或修菩薩摩訶薩行。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩、諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，願此善根與諸有情同共引發無上菩提。如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？彼菩薩摩訶薩緣如

是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事可得，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」
慈氏菩薩答善現言：「彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事可得如彼菩薩摩訶薩所取相。」
時，具壽善現謂慈氏菩薩言：「若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無量無數無邊世界，一一世界無量無數無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒？如於無常謂常，於苦謂樂，於無我謂我，於不淨謂淨，是想、心、見顛倒，此於無相而取其相，亦應如是。如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智亦如是。若如所緣事實無所有，隨喜迴向心廣說乃至一切相智亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？廣說乃至何等是一切相智？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心迴向無上正等菩提？」
時，慈氏菩薩報具壽善現言：「若菩薩摩訶薩久學六種波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，久發大願多植善根，為多善友之所攝受，善學諸法自相皆空，是菩薩摩訶薩於所緣事及隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊并一切法，皆不取相而能發起隨喜之心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以非二非不二為方便，非有相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若菩薩摩訶薩未久學六種波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，未久發大願，未多植善根，未為多善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是菩薩摩訶薩於所緣事及隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊并一切法，猶取其相起隨喜心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝，非真隨喜迴向之心。
「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及對其前，宣說般若乃至布施波羅蜜多及餘佛法自相空義。所以者何？新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚怖疑惑多生毀謗。若不退轉地菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、久發大願、多植善根、為多善友所攝受者，應對其前為彼廣說、分別、開示一切般若乃至布施波羅蜜多及餘佛法自相空義。所以者何？不退轉地諸菩薩等，若聞此法皆能受持終不忘失，亦不驚恐、疑惑、毀謗。
「大德當知！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。當於爾時，應作是念：『所可用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變，此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是

心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向，心自性空故。』若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如是知一切般若乃至布施波羅蜜多皆無所有，廣說乃至一切相智亦無所有，是菩薩摩訶薩知一切法皆無所有，而復能以隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，如是隨喜迴向之心非顛倒攝，以無所得為方便故，名真隨喜迴向無上正等菩提。」

大般若波羅蜜多經卷第五百四

大般若波羅蜜多經卷第五百五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分隨喜迴向品第九之二

爾時，天帝釋白具壽善現言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚恐疑惑？新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何能以所修善根迴向無上正等菩提？云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」

時，具壽善現告天帝釋言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，若修敬般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，以無所得而為方便及以無相而為方便，攝受般若波羅蜜多廣說乃至一切相智。是菩薩摩訶薩由此因緣，能於般若波羅蜜多廣說乃至一切相智自相空義多生勝解，常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義，為其辯說甚深般若波羅蜜多廣說乃至一切相智相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生。未入菩薩正性離生，亦常不離甚深般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦為辯說諸惡魔事，令其聞已於諸魔事心無增減。何以故？諸惡魔事性無所有不可得故。亦以是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不離佛，於諸佛所種諸善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提於諸善根常不遠離。

「憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若能如是以無所得而為方便，及以無相而為方便，攝諸功德，於諸功德多生勝解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚恐亦無疑惑。

「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，隨所修集布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，皆應以無所得而為方便及以無相而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩普於十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法者，及彼弟子所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘所作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族乃至居士大族等所種善根，若四大王眾天乃至淨居天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。」

爾時，慈氏菩薩問具壽善現言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，若念如來及諸弟子所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現

前發起，比餘善根為最勝等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想心見倒？」具壽善現答言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及諸弟子所有功德，不起諸佛及諸弟子、功德之想；於人、天等所種善根，不起善根、人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，亦復不起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想、心、見倒。若菩薩摩訶薩，於所念佛及諸弟子所有功德，取佛、弟子、功德之相；於人、天等所種善根，取彼善根、人、天等相；於所發起隨喜迴向大菩提心，取所發起隨喜迴向、菩提心相，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想、心、見倒。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是心，念一切佛及諸弟子功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩普於三世諸佛世尊，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若諸龍、神、阿素洛等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族乃至居士大族聞彼說法所種善根；若四大王眾天乃至色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等聞彼說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起比餘善根為最勝等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，便能不墮想、心、見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒，如是菩薩所起隨喜迴向之心，名為無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，如實了知離蘊、處、界，亦離般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於所修作諸福業事如是知已，能正隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩，如實了知隨喜俱行諸福業事遠離隨喜俱行諸福業事自性，諸佛世尊遠離諸佛世尊自性，功德善根遠離功德善根自性，聲聞、獨覺及諸異生遠離聲聞、獨覺及諸異生自

性，隨喜迴向大菩提心遠離隨喜迴向大菩提心自性，菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩自性，般若波羅蜜多乃至一切相智遠離般若波羅蜜多乃至一切相智自性，一切菩薩摩訶薩行遠離一切菩薩摩訶薩行自性，諸佛無上正等菩提遠離諸佛無上正等菩提自性，是菩薩摩訶薩如是修行離性般若波羅蜜多，名真修行甚深般若波羅蜜多，能正隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作如是隨喜迴向，謂作是念：『如諸如來、應、正等覺及諸弟子皆已滅度，自性非有，功德善根亦復如是，我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心及所迴向無上菩提其性亦爾。』如是知已，於諸善根發生隨喜迴向無上正等菩提，便能不生想心見倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便行深般若波羅蜜多，於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根取相隨喜迴向無上正等菩提，是為非善隨喜迴向。以過去佛及諸弟子功德善根非相、無相所取境界，是菩薩摩訶薩以取相念發生隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由斯便墮想心見倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便行深般若波羅蜜多，於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由斯不墮想、心、見倒。」

爾時，慈氏菩薩問具壽善現言：「云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」

善現答言：「應知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多有能正起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」

慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！莫作是說。何以故？以甚深般若波羅蜜多中，諸佛世尊及弟子眾并所成就功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅，我若於彼諸佛世尊及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便發生隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。所以者何？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別，隨喜迴向無上菩提，是則名為大有所得。』是故菩薩摩訶薩眾，欲於如來及諸弟子功德善根，正發隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向，若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。何以故？如

是隨喜迴向之心，妄想分別名雜毒故。如有飲食，雖具上妙色香美味，而雜毒藥，愚人淺識貪取噉之，初雖適意歡喜快樂，而後食消倍受眾苦，或便致死若近失命。如是一類補特伽羅不善受持、不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦、不善通達甚深義趣，而告大乘種性者曰：『來！善男子！汝於三世諸佛世尊，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，入無餘依涅槃界已乃至法滅，於其中間若修般若波羅蜜多廣說乃至一切相智已集、當集、現集善根，若成熟有情、嚴淨佛土已集、當集、現集善根。若諸如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊功德，若佛弟子一切有漏、無漏善根，若諸如來已、現、當記諸天、人等獨覺菩提所有功德，若諸天、龍、阿素洛等已集、當集、現集善根，若善男子、善女人等於諸功德發生隨喜迴向善根。如是一切合集稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便。譬如世間雜毒飲食初益後損，故此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別發起隨喜迴向之心，有因、有緣、有作意、有戲論，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛，不隨佛教不隨法說，菩薩種性補特伽羅不應隨彼所說而學。

「是故，大德！應說云何住菩薩乘善男子等，應於三世十方諸佛及弟子等功德善根隨喜迴向？謂彼諸佛從初發心乃至法滅，於其中間若修般若波羅蜜多廣說乃至一切相智集諸善根，如是乃至若善男子、善女人等於諸功德發生隨喜迴向善根，住菩薩乘諸善男子、善女人等云何於彼功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提？」

具壽善現答慈氏菩薩言：「住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，欲不謗佛而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來無上佛智了達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。如諸如來無上佛智了達遍知應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向，若作如是隨喜迴向則不謗佛，隨佛所教，隨法而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜眾毒，能至究竟。

「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，於諸如來及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。如色等蘊，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。廣說乃至如一切智、道相智、一切相智，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是；如諸戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦復如是，謂諸如來自性空故，不墮三界非三世攝；諸佛功德

自性空故，不墮三界非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界非三世攝。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五蘊等法不墮三界非三世攝，若不墮三界非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以蘊等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜眾毒能至究竟。住菩薩乘諸善男子、善女人等若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向，此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心非佛世尊所稱讚故，不能圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至不能圓滿一切智、道相智、一切相智。由諸功德不圓滿故，不能嚴淨佛土、成熟有情，由不能嚴淨佛土、成熟有情故，不證無上正等菩提。何以故？由彼所起隨喜迴向有相有得，雜眾毒故。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是念：『如十方界一切如來、應、正等覺，如實通達功德善根有如是法，可依是法發生無倒隨喜迴向，我今亦應依如是法，發生隨喜迴向無上正等菩提。』是為正發隨喜迴向，由斯定證無上菩提，能盡未來度有情眾。」

爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝今已為一切菩薩摩訶薩等作大佛事，謂為菩薩摩訶薩等善說無倒隨喜迴向，如是所說隨喜迴向，以無相無得、無生無滅、無染無淨、無性自性、自相性空而為方便，亦以真如、法界、法性廣說乃至不思議界為方便故。

「善現當知！假使三千大千世界一切有情，皆得成就十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？是諸有情福德多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！假使三千大千世界一切有情，皆得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，有善男子、善女人等於彼預流乃至獨覺，盡其形壽以諸供具而奉施之，供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。
「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，設有十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一於彼以諸供具而奉施之，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。善現當知！以前福聚比後功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？彼有情類十善業道、四靜慮等，皆以有相及有所得為方便故。彼善男子、善女人等，以諸供具奉施預流乃至發趣大菩提者，亦以有相及有所得為方便故。」
爾時，四大天王各與眷屬三萬二千諸天子俱，頂禮佛足，合掌恭敬白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相、無所得、無染著、無思作而為方便，於諸如來及弟子等功德善根發起無倒隨喜迴向，如是所起隨喜迴向，不墮二法、不二法中。」
時，天帝釋及蘇夜摩天子、珊覩史多天子、善變化天子、最自在天子，各與眷屬無量百千諸天子俱，皆持種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛。頂禮雙足，合掌白言：「彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相、無所得、無染著、無思作而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發起無倒隨喜迴向，如是所起隨喜迴向，不墮二法、不二法中。」
時，大梵天王及極光淨天、遍淨天、廣果天、色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得善男子等所修善根。」
爾時，佛告四大王眾天乃至色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智相應善根，若諸弟子所有善根，若諸如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸如來所說正法，若依彼

法修習施性、戒性、修性三福業事，若依彼法精勤修學，得預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，得入菩薩正性離生，若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等所引善根，如是一切合集稱量，以有相、有所得、有染著、有思作、有二不二而為方便現前隨喜，既隨喜已迴向無上正等菩提。

「有善男子、善女人等發趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施波羅蜜多相應善根，廣說乃至若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等所引善根，如是一切合集稱量，以無相、無所得、無染著、無思作、無二不二而為方便現前隨喜，既隨喜已迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說，於前有情隨喜迴向百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝。」

具壽善現前白佛言：「如佛所說，是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。齊何說是隨喜迴向，於餘善根為最勝等？」

佛告善現：「是善男子、善女人等，普於過去未來現在十方世界，一切如來、聲聞、獨覺、菩薩，及餘一切有情諸善根等，不取不捨、不矜不蔑，非有所得、非無所得，達一切法無生無滅、無染無淨、無增無減、無去無來、無集無散、無入無出，作如是念：『如三世法真如、法界廣說乃至不思議界，我亦如是於諸善法以無所得而為方便隨喜迴向。』善現！齊是所起隨喜迴向，我說於餘善根為最勝等，如是隨喜迴向勝餘隨喜迴向百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，是故我說如是所起隨喜迴向於餘善根為最勝等。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，欲於三世十方如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，廣說乃至無量無數無邊佛法，若諸聲聞、獨覺、菩薩功德善根，若餘有情所有施性、戒性、修性三福業事及餘善根，如是一切合集稱量，現前發起無倒隨喜迴向心者，應作是念：『色乃至識與解脫等，廣說乃至一切相智與解脫等，戒蘊等五與解脫等，於一切法所起勝解與解脫等，三世諸佛與解脫等，三世諸法與解脫等，一切隨喜及諸迴向與解脫等，佛及弟子并諸獨覺諸根熟變與解脫等，佛及弟子并諸獨覺所得涅槃與解脫等，諸佛、菩薩、獨覺、聲聞諸法法性與解脫等，一切有情及一切法并彼法性與解脫等，如諸法性無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨。我於如是功德善根現前隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是隨喜迴向非能隨喜迴向，無所隨喜所迴向故，如是所起隨喜迴向非轉非息，無生滅故。』善現！是菩薩摩訶薩隨喜迴向，於

餘所起隨喜迴向，為最為勝乃至廣說。若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向，疾證無上正等菩提。
「復次，善現！若趣大乘諸善男子、善女人等，假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來及諸弟子，以有相有所得為方便，盡其形壽常以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎。彼諸如來及弟子眾般涅槃後，取設利羅以妙七寶造立高廣諸窣堵波，晝夜精勤禮拜右繞，復以種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。復以有相及有所得而為方便，勤修布施乃至般若及餘善根。有善男子、善女人等發趣大乘，能以無相及無所得而為方便，修行六種波羅蜜多相應善根方便善巧，於餘一切功德善根發生隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等，由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向，勝前所說發趣大乘善男子等所作功德百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。故說如是隨喜迴向，於餘善根為最勝等。
「是故，善現！發趣大乘諸菩薩摩訶薩，應以無相及無所得而為方便，勤修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，及依般若波羅蜜多方便善巧，於諸如來及弟子等功德善根，發生無倒隨喜迴向。若菩薩摩訶薩，能以無相及無所得而為方便隨喜迴向，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

第三分地獄品第十之一

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多能作照明，畢竟淨故；皆應敬禮，諸人、天等所欽重故；無所染著，世間諸法不能污故；遠離一切三界翳眩，能除煩惱諸見闇故；最為上首，於一切種菩提分法極尊勝故；能作安隱，永斷一切驚恐逼迫災橫事故；能施光明，攝受諸有情令得五眼故；能示中道，令失路者離二邊故；善能發生一切智智，永斷一切煩惱相續并習氣故；是諸菩薩摩訶薩母，菩薩所修一切佛法從此生故，不生不滅自相空故；脫一切生死，非常非壞故；能為依怙，施諸有情諸法寶故；能成圓滿如來十力，一切他論不能屈故；能轉三轉十二行相無上法輪，達一切法無轉還故；能示諸法無倒，自性顯了無性自性空故。世尊！諸有情類於此般若波羅蜜多，應云何住？」
爾時，佛告舍利子言：「諸有情類於此般若波羅蜜多，應如佛住，供養、禮敬、思惟般若波羅蜜多，應如供養、禮敬、思惟佛薄伽梵。何以故？舍利子！佛不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多不異佛，佛即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是佛。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞皆由般若波羅蜜多而得出現。一切世間十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，亦由般若波羅蜜多而

得出現。一切布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦由般若波羅蜜多而得出現。」
時，天帝釋竊作是念：「今舍利子以何因緣問佛斯事？」
時，舍利子知彼心念，便告之言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多所攝受故，方便善巧能於三世十方諸佛，從初發心乃至法住，於其中間所有功德；若諸聲聞、獨覺、菩薩、餘有情類所有善根，如是一切，能以無相及無所得而為方便，合集稱量現前隨喜，既隨喜已，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，由此因緣故問斯事。
「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，超勝布施乃至靜慮波羅蜜多無邊倍數。如生盲人百千等眾，無淨眼者善引導之，猶尚不能近趣正道，況能遠達豐樂大城！如是前五波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨眼者導，尚不能趣菩薩正道，況能遠達一切智城！
「復次，憍尸迦！布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多，名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受，名到彼岸。」
天帝釋言：「豈不前五波羅蜜多亦互為首，攝受餘五波羅蜜多令到彼岸？既爾何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜多？」
舍利子言：「天主所說理不應爾。所以者何？非由前五波羅蜜多為首，攝餘令到彼岸；要由般若波羅蜜多具大勢力方便善巧，攝受餘五波羅蜜多，令無執著速到彼岸。是故般若波羅蜜多於前五種為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多？」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩不為引發色故，應引發般若波羅蜜多；不為引發受、想、行、識故，應引發般若波羅蜜多；廣說乃至不為引發一切智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多。」
舍利子言：「云何菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多？」
佛告舍利子：「以色乃至一切法無作、無生、無得、無壞、無自性故，諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多。」
時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合？」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多，不與一切法合，由不合故得名般若波羅蜜多。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多，不與何等一切法合？」
世尊告曰：「如是般若波羅蜜多，不與善法合，不與非善法合；不與有罪法合，不與無罪法合；不與有漏法合，不與無漏法合；不與有為法合，不與無為法合；不與有染法合，不與無染法合；不與世間法合，不與出世法合；不與雜染法合，不與清淨法合；不與生死法合，不與涅槃法合。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多於一切法無所得故，不可說與如是法合。」
時，天帝釋便白佛言：「甚深般若波羅蜜多，豈亦不與一切智合？」
佛言：「如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，亦不說與一切智合，由此於彼無所得故。」
天帝釋言：「云何般若波羅蜜多，於一切智無合無得？」
世尊告曰：「非深般若波羅蜜多，於一切智如名、如相、如所造作有合有得。」
天帝釋言：「云何般若波羅蜜多，於一切智亦有合得？」
世尊告曰：「由深般若波羅蜜多，於一切智如名相等無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得；於一切法亦復如是，如名相等無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得。」
時，天帝釋復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多為一切法無生無滅、無作無成、無得無壞、無自性故，出現世間，雖有合得而無合得，如是理趣不可思議，唯佛世尊能覺能說。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，起如是想：『甚深般若波羅蜜多，與一切法若合不合。』是菩薩摩訶薩俱捨、俱遠甚深般若波羅蜜多。」
佛告善現：「復有因緣，諸菩薩摩訶薩捨、遠般若波羅蜜多，謂彼修行甚深般若波羅蜜多時，起如是想：『甚深般若波羅蜜多，無所有、非真實，不堅固、不自在。』是菩薩摩訶薩捨、遠般若波羅蜜多。」
爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，為不信何法？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識，廣說乃至不信一切智，不信道相智、一切相智。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色，乃至不信一切相智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切色廣說乃至一切相智不可得故，雖信般若波羅蜜多，而不信色廣說乃至一切

相智。如是，善現！諸菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色乃至不信一切相智。」
大般若波羅蜜多經卷第五百五

大般若波羅蜜多經卷第五百六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分地獄品第十之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。」

佛告善現：「汝緣何意作如是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多？」

善現答言：「世尊！以深般若波羅蜜多，於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，如是乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小；於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，如是乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散；於色不作有量不作無量，於受、想、行、識亦不作有量不作無量，如是乃至於佛無上正等菩提不作有量不作無量，於諸如來、應、正等覺亦不作有量不作無量；於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，如是乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹；於色不作有力不作無力，於受、想、行、識亦不作有力不作無力，如是乃至於佛無上正等菩提不作有力不作無力，於諸如來、應、正等覺亦不作有力不作無力。我緣此意故作是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩，依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作

無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。
「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。
「何以故？世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力。』如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。
「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色乃至於諸如來、應、正等覺，若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力。』是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。所以者何？有情無生故、無自性故、無所有故、空故、無相故、無願故、遠離故、寂靜故、不可得故、不可思議故、無壞滅故、無覺知故、力不成就故，當知般若波羅蜜多亦無生廣說乃至力不成就；色乃至一切如來、應、正等覺無生故、無自性故、無所有故、空故、無相故、無願故、遠離故、寂靜故、不可得故、不可思議故、無壞滅故、無覺知故、力不成就故，當知般若波羅蜜多亦無生廣說乃至力不成就。我緣此意故作是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能信解者，從何處沒來生此間？發趣無上正等菩提為經久如？曾親近供養幾所諸佛？修行布施乃至般若波羅蜜多已經幾時？云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能信解者，從十方界所事諸佛法會中沒，來生此間。發趣無上正等菩提，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。已曾親近供養無量無數無邊不可思議、不可稱量佛薄伽梵。從初發心常修布施乃至般若波羅蜜多，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，若見若聞便作是念：『我今見佛，聞佛所說。』是菩薩摩訶薩以無相、無二、無所得為方便，能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。」

具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多為有能聞、能見者不？」
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多實無能聞及能見者。何以故？甚深般若波羅蜜多實非所聞、所見法故。善現當知！色無聞無見，諸法鈍故；受、想、行、識亦無聞無見，諸法鈍故；廣說乃至諸佛無上正等菩提無聞無見，諸法鈍故；一切如來、應、正等覺亦無聞無見，諸法鈍故。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩已於無上正等菩提積行久如，能勤修學甚深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「於此事中應分別說。善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多，亦能修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不謗諸法，不見諸法有增有減，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應正行，常不遠離諸佛菩薩。從一佛國至一佛國，欲以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛菩薩隨意能辦，亦能於彼種諸善根令速圓滿，隨受身處，不墮母腹胞胎中生。心常不與煩惱雜住，亦曾不起二乘之心，常不遠離殊勝神通，遊諸佛國成熟有情、嚴淨佛土，是菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多。
「有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖曾得見若百、若千，或無量佛，於彼諸佛及弟子所亦多修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，而有所得為方便故，不能修學甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。善現當知！是善男子、善女人等聞說如是甚深般若波羅蜜多心生輕慢，便從座起捨眾而去。彼既輕慢甚深般若波羅蜜多，亦輕慢佛，既捨如是甚深般若波羅蜜多，亦捨諸佛。今此眾中亦有彼類，聞我宣說甚深般若波羅蜜多心不恭敬捨眾而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去，由宿習力今聞我說還復捨去。
「是善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，身、語及心皆不和合，由斯造作增長愚癡、惡慧罪業。彼由造作增長愚癡惡慧罪業，聞深般若波羅蜜多，即便毀謗障礙棄捨，彼既毀謗障礙棄捨甚深般若波羅蜜多，即為毀謗障礙棄捨三世諸佛一切智智。彼由毀謗障礙棄捨三世諸佛一切智智，即便造作增長能感匱正法業。彼由造作增長能感匱正法業，墮大地獄經多百歲，乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於此世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生他方世界，與此同類大地獄中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於他世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水

劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生餘方世界與此同類大地獄中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於餘世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已還生此堪忍界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已復生他餘世界，遍歷十方大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。

「如是輪迴經無數劫，彼匱法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於此世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類傍生趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於他世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類傍生趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於餘世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此堪忍界傍生趣中，從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方傍生趣中廣受眾苦。

「如是循環經無數劫，彼匱法罪業勢漸薄，免傍生趣墮鬼界中經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於此世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類餓鬼趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於他世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類餓鬼趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於餘世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此堪忍界餓鬼趣中，從一餓鬼國至一餓

鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方餓鬼趣中廣受眾苦。

「如是周流經無數劫，彼匱法業餘勢將盡，出餓鬼界來生人中，雖得為人而居下賤，謂或生在生盲聾家、或旃荼羅家、或補羯娑家、或屠膾家、或漁獵家、或工匠家、或樂人家、或邪見家、或餘猥雜惡律儀家；或所受身無眼、無耳、無鼻、無舌、無手、無足、盲瞎、聾瘂、癰疽、疥癩、風狂、癲癎、癃殘、背僂、矬陋、攣躄、諸根缺減、黧黮窮頹、頑闇無識，諸有所為人皆輕誚，或所生處不聞佛名、法名、僧名、菩薩名、獨覺名，或復生於幽暗世界，恒無晝夜不覩光明，居處險阻穢惡毒刺。所以者何？彼匱法業造作增長極深重故，受如是等不可愛樂圓滿苦果，品類眾多難可具說，若欲具說窮劫不盡。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！彼所造作增長能感匱正法業，與五無間業可說相似不？」

佛告舍利子：「感匱法業最極麁重，不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，即便拒逆、誹謗、毀呰，言：『如是語非佛所說，非法、非律、非大師教，我等於此不應信學。』是謗法人自謗般若波羅蜜多亦教他謗；自壞其身，亦令他壞；自飲毒藥，亦令他飲；自失生天解脫樂果，亦令他失；自持其身足地獄火，亦令他足；自不信解甚深般若波羅蜜多，亦教他人令不信解；自沈苦海，亦令他溺。

「舍利子！我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不欲令謗正法者聞其名字，況為彼說！舍利子！謗正法者，我尚不聽住菩薩乘善男子等聞其名字，況當眼見！豈許共住！何以故？舍利子！諸有誹謗甚深般若波羅蜜多，當知彼名壞正法者，墮黑暗類如穢蝸螺，自污污他如臭爛糞。若有信用壞法者言，亦受如前所說大苦。舍利子！諸有破壞甚深般若波羅蜜多，當知彼類即是地獄、傍生、餓鬼，決定當受極重猛利無邊大苦，是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多。」

時，舍利子復白佛言：「如來何緣但說如是壞正法者墮大地獄、傍生、鬼界長時受苦，而不說彼形貌身量？」

佛告舍利子：「止！不應說壞正法者當來所受惡趣形量。所以者何？我若具說彼趣形量，彼聞驚怖當吐熱血，便致命終或近死苦，心頓憂惱如中毒箭，身漸枯顇如被截苗，恐彼聞說謗正法者當受如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命，我愍彼故不為汝說。」

舍利子言：「唯願佛說彼惡形量，明誡未來令知謗法當獲大苦不造斯罪。」

佛告舍利子：「我先所說足為明誡！謂未來世善男子等，聞我所說壞正法業造作增長極圓滿者，墮大地獄、傍生、鬼界一一趣中長時受苦，足自兢持不謗正法。」
時，舍利子即白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！當來自類善男子等，聞佛先說壞正法業感長時苦足為明誡，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。」
爾時，善現便白佛言：「若有聰明善男子等，聞佛所說謗正法人於當來世久受重苦，應善護持身、語、意業，勿於正法誹謗毀壞，墮三惡趣長劫受苦，於久遠時不見諸佛、不聞正法、不值遇僧，不得生於有佛國土，雖生人趣下賤貧窮、醜陋頑愚、肢體不具，諸有所說人不信受。」
具壽善現復白佛言：「造作增長感匱法業，豈不由習惡語業耶？」
佛告善現：「如是！如是！實由慣習惡語業故，造作增長感匱法業，於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我以為大師，而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。
「善現當知！若有謗毀甚深般若波羅蜜多，則為謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提，則為謗毀三世諸佛一切智智。若有謗毀三世諸佛一切智智，則為謗毀佛、法、僧寶。若有謗毀佛、法、僧寶，則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見，則當謗毀布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切相智。彼由謗毀諸功德聚，則便攝受無量無數無邊罪業。由彼攝受無量無數無邊罪業，則便攝受一切地獄、傍生、鬼界及人趣中無量無數無邊大苦。」
爾時，善現復白佛言：「彼愚癡人幾因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「由四因緣，何等為四？一者、為諸邪魔所扇惑故。二者、於甚深法不信解故。三者、不勤精進，耽著五蘊，諸惡知識所攝受故。四者、多懷瞋恚，樂行惡法，喜自高舉輕蔑他故。彼愚癡人由具如是四因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多，由此當來受諸大苦。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸愚癡人不勤精進，為惡知識之所攝受，未種善根具諸惡行，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」
具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何甚深難信難解？」
佛告善現：「色乃至識非縛非脫。何以故？以色乃至識無所有性，為色等自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智非縛非脫。何以故？以一切智、道相智、一切相智無所有性，為一切智等自性故。

「復次，善現！色乃至識前、後、中際非縛非脫。何以故？以色乃至識前、後、中際無所有性，為色等前、後、中際自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智前、後、中際非縛非脫。何以故？以一切智、道相智、一切相智前、後、中際無所有性，為一切智等前、後、中際自性故。」

具壽善現復白佛言：「不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！色清淨即果清淨，果清淨即色清淨。何以故？是色清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至諸佛無上正等菩提清淨即果清淨，果清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！色清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色清淨。何以故？是色清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨。何以故？是色清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！不二清淨即色清淨，色清淨即不二清淨。何以故？是不二清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至不二清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即不二清淨。何以故？是不二清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我乃至見者清淨即色清淨，色清淨即我乃至見者清淨。何以故？是我乃至見者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至我乃至見者清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即我乃至見者清淨。何以故？是我乃至見者清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！貪、瞋、癡清淨即色清淨，色清淨即貪、瞋、癡清淨。何以故？是貪、瞋、癡清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至貪、瞋、癡清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即貪、瞋、癡清淨。何以故？是貪、瞋、癡清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨。何以故？是色清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是受清淨故想清淨，想清淨故受清淨，展轉乃至道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨。何以故？是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨、若色清淨、若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至般若波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。廣說乃至一切相智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若道相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切智智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨，故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切相智清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。廣說乃至一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切智智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！有為清淨故無為清淨，無為清淨故有為清淨。何以故？若有為清淨，若無為清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！過去清淨故未來、現在清淨，未來清淨故過去、現在清淨，現在清淨故過去、未來清淨。何以故？若過去清淨，若未來清淨，若現在清淨，無二、無二分、無別、無斷故。」

第三分歎淨品第十一之一

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是清淨最為甚深。」

佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨最為甚深？」

佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨最為甚深，受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨最為甚深，如是乃至一切智畢竟淨故，說是清

淨最為甚深，道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨最為甚深。」
時，舍利子復白佛言：「如是清淨甚為明了。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨甚為明了？」
佛告舍利子：「般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨甚為明了，乃至布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨甚為明了。如是乃至一切智畢竟淨故，說是清淨甚為明了，道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨甚為明了。」
時，舍利子復白佛言：「如是清淨不轉不續。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨不轉不續？」
佛告舍利子：「色不轉不續畢竟淨故，說是清淨不轉不續，如是乃至一切相智不轉不續畢竟淨故，說是清淨不轉不續。」
時，舍利子復白佛言：「如是清淨本無雜染。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨本無雜染？」
佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨本無雜染，如是乃至一切相智畢竟淨故，說是清淨本無雜染。」
時，舍利子復白佛言：「如是清淨本性光潔。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨本性光潔？」
佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨本性光潔，如是乃至一切相智畢竟淨故，說是清淨本性光潔。」
時，舍利子復白佛言：「如是清淨無得、無現觀。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀？」
佛告舍利子：「色本性空畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀，如是乃至一切相智本性空畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀。」
時，舍利子復白佛言：「如是清淨無生、無出現。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨無生、無出現？」
佛告舍利子：「色無生、無顯，畢竟淨故，說是清淨無生、無出現，如是乃至一切相智無生、無顯，畢竟淨故，說是清淨無生、無出現。」
時，舍利子復白佛言：「如是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何如是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界？」

佛告舍利子：「三界自性不可得故，說是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界。」
時，舍利子復白佛言：「如是清淨本性無知。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何如是清淨本性無知？」
佛告舍利子：「以一切法本性鈍故，如是清淨本性無知。」
舍利子言：「何等法本性無知故，說是清淨本性無知？」
佛告舍利子：「色本性無知，自相空故，說是清淨本性無知，如是乃至一切相智本性無知，自相空故，說是清淨本性無知。」
時，舍利子復白佛言：「以一切法本性淨故，說是清淨。」
佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」
舍利子言：「云何一切法本性淨故，說是清淨？」
佛告舍利子：「以一切法不可得故，本性清淨說是清淨。」
時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切智智無益無損？」
佛告舍利子：「法界常住故，如是般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」
時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受。」
佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」
舍利子言：「云何般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受？」
佛告舍利子：「法界湛然無動搖故，如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受。」
具壽善現亦白佛言：「我清淨故，色、受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，色、受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性清淨是畢竟淨？」
「善現！我無所有故，受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性亦無所有是畢竟淨。」
具壽善現復白佛言：「我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，預流果乃至諸佛無上正等菩提清淨是畢竟淨？」

「善現！我自相空故，預流果乃至諸佛無上正等菩提亦自相空是畢竟淨。」
具壽善現復白佛言：「我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨是畢竟淨？」
「善現！我無相、無得、無念、無知故，一切智、道相智、一切相智亦無相、無得、無念、無知是畢竟淨。」
具壽善現復白佛言：「二清淨故，無得、無現觀。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說二清淨故無得、無現觀是畢竟淨？」
「善現！顛倒所起染淨無故，無得、無現觀是畢竟淨。」
具壽善現復白佛言：「我無邊故，色、受、想、行、識乃至一切智、道相智、一切相智亦無邊。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說我無邊故，色、受、想、行、識乃至一切智、道相智、一切相智亦無邊是畢竟淨？」
「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多即畢竟淨？」
「善現！由此能成道相智故。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不得彼岸，不得此岸，不得中流，是為菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」
佛言：「如是畢竟淨故。」
「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不得彼岸，不得此岸，不得中流，是為菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多即畢竟淨？」
「善現！以三世法性平等故。」
大般若波羅蜜多經卷第五百六

大般若波羅蜜多經卷第五百七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分歎淨品第十一之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！安住大乘諸善男子、善女人等若無方便善巧，於深般若波羅蜜多起般若波羅蜜多想，是善男子、善女人等以有所得為方便故，棄捨、遠離甚深般若波羅蜜多。」

佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。彼善男子、善女人等著名、著相，是故於此甚深般若波羅蜜多棄捨、遠離。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何彼善男子、善女人等著名、著相？」

佛告善現：「彼善男子、善女人等，於深般若波羅蜜多取名、取相，取名相已，耽著般若波羅蜜多而生憍慢，不能證得實相般若，是故彼類於深般若波羅蜜多棄捨、遠離。」

「復次，善現！安住大乘諸善男子、善女人等若有方便善巧，於深般若波羅蜜多不起般若波羅蜜多想，以無所得為方便故，於深般若波羅蜜多不取名相、不起耽著、不生憍慢，便能證得實相般若。當知此類於深般若波羅蜜多能不棄捨亦不遠離。」

具壽善現即白佛言：「甚奇！世尊！善為菩薩摩訶薩眾，於深般若波羅蜜多開示分別著不著相。」

時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多所起執著不執著相？」

善現答言：「安住大乘諸善男子、善女人等，若無方便善巧行深般若波羅蜜多時，於色謂空，起空想著，於受、想、行、識謂空，起空想著，如是乃至於一切智謂空，起空想著，於道相智、一切相智謂空，起空想著。

「復次，舍利子！安住大乘諸善男子、善女人等，若無方便善巧行深般若波羅蜜多時，於色謂色，起色想著，廣說乃至於一切相智謂一切相智，起一切相智想著；於過去法謂過去法，起過去法想著，於未來法謂未來法，起未來法想著，於現在法謂現在法，起現在法想著。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以有所得而為方便，從初發心於布施波羅蜜多乃至一切相智起行想著。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若無方便善巧，以有所得而為方便，起如是等種種想著，名為著相。

「復次，舍利子！先所問言『云何菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多不著相？』者，若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有方便善巧故，

於色不起空不空想，於受、想、行、識不起空不空想，廣說乃至於一切智不起空不空想，於道相智、一切相智不起空不空想；於過去法不起空不空想，於未來、現在法不起空不空想。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有方便善巧故，不作是念：『我能行施，此所行施，如是行施；我能持戒，此所持戒，如是持戒；我能修忍，此所修忍，如是修忍；我能精進，此是精進，如是精進；我能修定，此所修定，如是修定；我能修慧，此所修慧，如是修慧；我能植福，此所植福，如是植福；我能入菩薩正性離生；我能嚴淨佛土，我能成熟有情；我能證得一切智智。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有方便善巧故，無如是等一切分別，由通達內空乃至無性自性空故。舍利子！是名菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多不執著相。」
時，天帝釋問善現言：「安住大乘諸善男子、善女人等，行深般若波羅蜜多時，云何知彼所起著相？」
善現答言：「安住大乘諸善男子、善女人等，行深般若波羅蜜多時，若無方便善巧，有所得為方便，起自心想，起布施想，廣說乃至起一切智智想，起諸佛想，起於佛所種善根想，起以如是所種善根合集稱量，與諸有情平等共有迴向無上正等覺想。憍尸迦！由此應知安住大乘諸善男子、善女人等，行深般若波羅蜜多時，所起著想。憍尸迦！是善男子、善女人等由著相故，不能修行無著般若波羅蜜多迴向無上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能迴向，廣說乃至非一切相智本性可能迴向故。
「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜他有情者，應觀諸法平等實性，隨此作意示現勸導讚勵慶喜他諸有情，謂作是言：『善男子等行布施時，不應分別我能行施，廣說乃至行一切相智時，不應分別我能行一切相智，修佛無上正等菩提時，不應分別我能修諸佛無上正等菩提。』憍尸迦！諸菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提示現勸導讚勵慶喜他有情者，應作如是示現勸導讚勵慶喜他諸有情。若能如是，於自無損亦不損他，如諸如來所應許可示現勸導讚勵慶喜諸有情故。憍尸迦！安住大乘善男子等，若能如是示現勸導讚勵慶喜趣菩薩乘諸有情者，便能遠離一切執著。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩說執著相，復有此餘微細執著當為汝說，汝應諦聽極善思惟。」
善現白言：「唯然！願說！我等樂聞。」
佛告善現：「安住大乘善男子等欲趣無上正等菩提，若於如來、應、正等覺取相憶念，皆是執著；若於三世諸佛世尊從初發心乃至法住所有善根取相憶念，隨喜迴向無上菩提，皆是執著；若於如來

諸弟子等所修善法取相憶念，隨喜迴向無上菩提，皆是執著。所以者何？於諸如來及弟子等功德善根，不應取相憶念分別，諸取相者皆虛妄故。」
爾時，善現便白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深。」
佛言：「如是！以一切法本性離故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多皆應禮敬。」
佛言：「如是！功德多故，然此般若波羅蜜多無造、無作、無能證者。」
善現復言：「一切法性不可證覺。」
佛言：「如是！以一切法一性非二。善現當知！諸法一性即是無性，諸法無性即是一性。如是諸法一性無性是本實性，此本實性無造無作。若菩薩摩訶薩能如實知一性無性無造無作，即能遠離一切執著。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多難可覺了。」
佛言：「如是！以深般若波羅蜜多無能見聞覺知者故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多不可思議。」
佛言：「如是！以深般若波羅蜜多，不可以心取，離心相故；不可以色取，離色相故；廣說乃至不可以一切相智取，離一切相智相故；不可以一切法取，離一切法相故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」
佛言：「如是！以諸作者不可得故。善現當知！色不可得故作者不可得，受、想、行、識不可得故作者不可得，廣說乃至一切相智不可得故作者不可得，一切法不可得故作者不可得，由諸作者及色等法不可得故，甚深般若波羅蜜多無造無作。」
爾時，善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩不行於色，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識，是行般若波羅蜜多；廣說乃至不行一切智，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智，是行般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩不行色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若遠離若不遠離、若寂靜若不寂靜，是行般若波羅蜜多。廣說乃至不行一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若遠離若不遠離、若寂靜若不寂靜，是行般若波羅蜜多。何以故？以色乃至一切相智尚無所有，況有常無常乃至寂靜不寂靜！
「復次，善現！若菩薩摩訶薩不行色圓滿，是行般若波羅蜜多；不行色不圓滿，是行般若波羅蜜多。廣說乃至不行一切相智圓滿，是行般若波羅蜜多；不行一切相智不圓滿，是行般若波羅蜜多。何以故？若色圓滿及不圓滿，俱不名色亦不如是行，是行般若波羅蜜

多；廣說乃至若一切相智圓滿及不圓滿，俱不名一切相智亦不如是行，是行般若波羅蜜多。」
具壽善現便白佛言：「甚奇！如來、應、正等覺！善為菩薩宣說種種著不著相。」
佛告善現：「如是！如是！一切如來、應、正等覺善為菩薩宣說種種著不著相，令學般若波羅蜜多速至究竟。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若不行色著不著相，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識著不著相，是行般若波羅蜜多；廣說乃至若不行一切菩薩摩訶薩行著不著相，是行般若波羅蜜多；不行諸佛無上正等菩提著不著相，是行般若波羅蜜多。」
爾時，善現即白佛言：「甚奇！世尊！甚深法性極為希有，若說不說俱無增減。」
佛告善現：「如是！如是！甚深法性極為希有，若說不說俱無增減。譬如虛空，假使諸佛盡其壽量或讚或毀，而彼虛空無增無減，甚深法性亦復如是，若說不說俱無增減。又如幻士，於讚毀時無喜無憂不增不減，甚深法性亦復如是，若說不說如本無異。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多甚為難事。謂深般若波羅蜜多，若修不修、無增無減、無憂無喜、無向無背，而勤修學甚深般若波羅蜜多乃至無上正等菩提常無退轉。所以者何？諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有。如虛空中，無色可了，亦無受、想、行、識可了，廣說乃至無一切菩薩摩訶薩行可了，亦無諸佛無上正等菩提可了，所修般若波羅蜜多亦復如是。謂此般若波羅蜜多甚深法中，無色可得，廣說乃至無諸佛無上正等菩提可得。此中雖無諸法可得，而諸菩薩能勤精進修學般若波羅蜜多乃至無上正等菩提常無退轉，是故，我說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多甚為難事。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能被如是大功德鎧，我等有情皆應敬禮。世尊！若菩薩摩訶薩為諸有情成熟解脫被功德鎧勤精進者，如為虛空成熟解脫被功德鎧發勤精進；若菩薩摩訶薩為一切法被功德鎧勤精進者，如為虛空被功德鎧發勤精進；若菩薩摩訶薩為拔有情出生死苦被功德鎧勤精進者，如為舉空置高勝處被功德鎧發勤精進。世尊！諸菩薩摩訶薩得大精進波羅蜜多，為如虛空諸有情類獲大利樂，發趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩得不思議無等神力，為如虛空諸法性海被功德鎧，發趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩最極勇健，為如虛空諸佛無上正等菩提被功德鎧發勤精進。

「世尊！諸菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類，勤修苦行欲證無上正等菩提，甚為希有！所以者何？假使三千大千世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、葦、甘蔗等林，住世一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無數有情，令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有、性遠離故。世尊！假使十方一切世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、葦、甘蔗等林，住世一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無數有情，令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有、性遠離故。世尊！由此因緣，我作是說諸菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類，勤修苦行欲證無上正等菩提，甚為希有！」

爾時，眾中有一苾芻竊作是念：「我應敬禮甚深般若波羅蜜多，此中雖無諸法生滅，而有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊施設可得，亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提施設可得，亦有佛寶、法寶、僧寶、轉妙法輪度有情眾施設可得。」

佛知其念，便告彼言：「如是！如是！如汝所念。甚深般若波羅蜜多微妙難測，其中雖無諸法可得而亦非無。」

時，天帝釋問善現言：「若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如何學？」

善現答言：「當如虛空精勤修學。」

時，天帝釋便白佛言：「若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我當云何為作守護？」

具壽善現告帝釋言：「汝見有法可守護不？」

天帝釋言：「不也！大德！我不見法是可守護。」

善現告言：「若善男子、善女人等，如佛所說住深般若波羅蜜多，即為守護；若善男子、善女人等，住深般若波羅蜜多常不遠離，當知一切人非人等伺求其便欲為損害終不能得。

「憍尸迦！若欲守護住深般若波羅蜜多諸菩薩者，不異有人發勤精進守護虛空；若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者，唐設劬勞都無所益。

「憍尸迦！於意云何？有能守護幻、夢、響、像、光影、陽焰及尋香城、變化事不？」

天帝釋言：「不也！大德！」

善現言：「憍尸迦！若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。

「憍尸迦！於意云何？有能守護如來及佛所化事不？」

天帝釋言：「不也！大德！」

善現言：「憍尸迦！若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。
「憍尸迦！於意云何？有能守護真如、法界廣說乃至虛空界、不思議界不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現言：「憍尸迦！若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。」
時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖達諸法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如尋香城、如變化事，而是菩薩摩訶薩不執是幻廣說乃至是變化事，不執由幻廣說乃至由變化事，不執屬幻廣說乃至屬變化事，不執依幻廣說乃至依變化事？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執是色廣說乃至一切相智，不執由色廣說乃至一切相智，不執屬色廣說乃至一切相智，不執依色廣說乃至一切相智。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖達諸法如幻乃至如變化事，而能不執是幻乃至是變化事，亦復不執由幻乃至由變化事，亦復不執屬幻乃至屬變化事，亦復不執依幻乃至依變化事，乃至不執是相、由相、屬相、依相。」
爾時，世尊威神力故，令此三千大千世界一切四大王眾天乃至色究竟天，皆持天上栴檀香末遙散世尊，來詣佛所頂禮雙足却住一面。時，諸天等佛神力故，於十方面各見千佛宣說般若波羅蜜多，義、品、名字皆同於此；請說般若波羅蜜多苾芻眾首皆名善現，問難般若波羅蜜多諸天眾首皆名帝釋。
爾時，世尊告善現曰：「慈氏菩薩當證無上正等覺時，亦於此處宣說般若波羅蜜多；此賢劫中當來諸佛，亦於此處宣說般若波羅蜜多。」
具壽善現即白佛言：「慈氏菩薩當證無上正等覺時，當以何法諸行、相、狀宣說般若波羅蜜多？」
佛告善現：「慈氏菩薩當證無上正等覺時，當以色、受、想、行、識非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非遠離非不遠離、非寂靜非不寂靜、非縛非脫、非有非空、非過去非未來非現在，宣說般若波羅蜜多。廣說乃至當以一切智、道相智、一切相智非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非遠離非不遠離、非寂靜非不寂靜、非縛非脫、非有非空、非過去非未來非現在，宣說般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「慈氏菩薩當得無上正等覺時，證何等法？說何等法？」

佛告善現：「慈氏菩薩當得無上正等覺時，證色畢竟淨，說色畢竟淨，廣說乃至證一切相智畢竟淨，說一切相智畢竟淨。」
具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多云何清淨？」
佛告善現：「色清淨故甚深般若波羅蜜多清淨，廣說乃至一切相智清淨故甚深般若波羅蜜多清淨。」
具壽善現即白佛言：「云何色清淨故甚深般若波羅蜜多清淨？廣說乃至云何一切相智清淨故甚深般若波羅蜜多清淨？」
佛告善現：「色無生無滅、無染無淨故清淨，色清淨故甚深般若波羅蜜多清淨，廣說乃至一切相智無生無滅、無染無淨故清淨，一切相智清淨故甚深般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空清淨故甚深般若波羅蜜多清淨。」
具壽善現即白佛言：「云何虛空清淨故甚深般若波羅蜜多清淨？」
佛告善現：「虛空無生無滅、無染無淨故清淨，虛空清淨故甚深般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！色無染污故甚深般若波羅蜜多清淨，廣說乃至一切相智無染污故甚深般若波羅蜜多清淨。
「世尊！云何色無染污故甚深般若波羅蜜多清淨，廣說乃至一切相智無染污故甚深般若波羅蜜多清淨？」
「善現！色不可取故無染污，色無染污故甚深般若波羅蜜多清淨，廣說乃至一切相智不可取故無染污，一切相智無染污故甚深般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空無染污故甚深般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空無染污故甚深般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空不可取故無染污，虛空無染污故甚深般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空唯假說故甚深般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空唯假說故甚深般若波羅蜜多清淨？」
「善現！如因虛空二響聲現唯有假說，唯假說故甚深般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空不可說故甚深般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空不可說故甚深般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空無可說事故不可說，不可說故甚深般若波羅蜜多清淨。
「復次，善現！虛空不可得故甚深般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何虛空不可得故甚深般若波羅蜜多清淨？」
「善現！虛空無可得事故不可得，不可得故甚深般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！一切法無生無滅、無染無淨故甚深般若波羅蜜多清淨。」
「世尊！云何一切法無生無滅、無染無淨故甚深般若波羅蜜多清淨？」
「善現！以一切法畢竟淨故無生無滅、無染無淨，無生滅染淨故甚深般若波羅蜜多清淨。」

第三分讚德品第十二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，諸根無病、支體具足、身不衰耄亦不橫死，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐守護。是善男子、善女人等，於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦宣說甚深般若波羅蜜多。是時，四大王眾天乃至色究竟天，皆來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多甚深法義，是善男子、善女人等由此因緣，便獲無量無數無邊不可思議希有功德。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？甚深般若波羅蜜多是大寶藏。由深般若波羅蜜多大寶藏故，無量無數無邊有情解脫地獄、傍生、鬼趣及人、天中貧病等苦，亦能施與無量無數無邊有情剎帝利大族乃至居士大族富貴安樂，亦能施與無量無數無邊有情四大王眾天乃至非想非非想處天富貴安樂，亦能施與無量無數無邊有情預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上菩提自在安樂。何以故？甚深般若波羅蜜多大寶藏中，廣說開示十善業道、四靜慮、四無量、四無色定，如是乃至一切相智，無量無數無邊有情於中修學，得生剎帝利大族乃至居士大族，或生四大王眾天乃至非想非非想處天，或得預流果乃至獨覺菩提，或入菩薩正性離生修諸菩薩摩訶薩地證得無上正等菩提。由此因緣，甚深般若波羅蜜多名大寶藏，世出世間功德珍寶無不依此而出現故。
「善現當知！甚深般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法有生有滅、有染有淨、有取有捨。所以者何？此中無法可生可滅、可染可淨、可取可捨。善現當知！甚深般若波羅蜜多大寶藏中，不說有法是善是非善、是有漏是無漏、是有罪是無罪、是雜染是清淨、是世間是出世間、是有為是無為。由此因緣，甚深般若波羅蜜多名無所得大法寶藏。善現當知！甚深般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法是能染污及能清淨。何以故？此中無法可染淨故。由此因緣，甚深般若波羅蜜多名無染淨大法寶藏。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無如是想、如是分別、如是有得、如是戲論：『我能修行甚深般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩如實修行甚深般若波羅蜜多，亦能親近承事諸佛，從一佛土趣一佛土供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，遊諸佛國善取其相，成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多於一切法不向不背、不引不遣、不取不捨、不生不滅、不垢不淨、不增不減。甚深般若波羅蜜多，非過去、非未來、非現在，不超欲界、不住欲界，不超色界、不住色界，不超無色界、不住無色界；於布施波羅蜜多不與不捨，廣說乃至於一切相智不與不捨；於預流果不與不捨，廣說乃至於佛無上正等菩提不與不捨；不與諸聖法，不捨異生法，不與諸佛法，不捨二乘法，不與無為界，不捨有為界。所以者何？如來出世、若不出世，如是諸法常無變易安住法界。一切如來現覺、現觀，既自現覺、自現觀已，為諸有情宣說、開示、分別、顯了，令同悟入離諸妄想分別顛倒。」

爾時，無量百千天子，住虛空中歡喜踊躍，各持天上嗢鉢羅花，鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利華、微妙音華及諸香末而散佛上，互相慶慰同聲唱言：「我等今者於贍部洲見佛第二轉妙法輪。」此中無量百千天子，聞說般若波羅蜜多，皆同證得無生法忍。

爾時，世尊告善現曰：「如是法輪非第一轉亦非第二。所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法，不為轉故、不為還故出現世間，但以無性自性空故。」

具壽善現白言：「世尊！以何無性自性空故，甚深般若波羅蜜多於一切法，不為轉故、不為還故出現世間？」

佛告善現：「以深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多甚深般若乃至布施波羅蜜多自性空故，廣說乃至以一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智自性空故；以預流果預流果自性空故，廣說乃至以諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空故。善現當知！以如是等諸法無性自性空故，甚深般若波羅蜜多於一切法，不為轉故、不為還故出現世間。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多，達一切法自性空故。雖達諸法自性皆空，而諸菩薩摩訶薩，依此般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾；雖證菩提而無所證，證不證法不可得故；雖轉法輪而無所轉，轉法還法不可得故；雖度有情而無所度，見不見法不可得故。世尊！於此大般若波羅蜜多中，轉法輪事都不可得，以一切法永不生故，能轉所轉不可得故。

所以者何？非空、無相、無願法中可有能轉及能還法？轉、還性法不可得故。
「世尊！於深般若波羅蜜多，若能如是宣說、開示、分別、顯了令易悟入，是名善淨宣說般若波羅蜜多。此中都無說者、受者、所說、受法，既無說者、受者及法，諸能證者亦不可得，無證者故亦無有能得涅槃者。甚深般若波羅蜜多善說法中亦無福田，施、受、施物皆性空故，福田無故福性亦空。表示名言皆不可得，是故名大波羅蜜多。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多是無邊波羅蜜多。」
「如是！善現！如太虛空無邊際故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是平等波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法性平等故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多。」
「如是！善現！畢竟空故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是難屈伏波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無足跡波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法無名體故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是虛空波羅蜜多。」
「如是！善現！入息、出息不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是不可說波羅蜜多。」
「如是！善現！此中無尋亦無伺故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無名波羅蜜多。」
「如是！善現！受、想、行等不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無轉波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法無去來故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是不可引波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法不可取故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是盡波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法畢竟盡故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無生滅波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法無滅生故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無作波羅蜜多。」
「如是！善現！以諸作者不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無知波羅蜜多。」
「如是！善現！以諸知者不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無移動波羅蜜多。」

「如是！善現！以死生者不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無調伏波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法可調伏性不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是如夢、如響、如像、如幻、如光影、如陽焰、如尋香城、如變化事波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法如夢所見，廣說乃至如變化事不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無染淨波羅蜜多。」
「如是！善現！以染淨因不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無塗染波羅蜜多。」
「如是！善現！彼所依法不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無戲論波羅蜜多。」
「如是！善現！諸戲論事永滅除故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無慢執波羅蜜多。」
「如是！善現！破壞一切慢執事故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多。」
「如是！善現！住法界故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是離染著波羅蜜多。」
「如是！善現！覺一切法非虛妄故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無等起波羅蜜多。」
「如是！善現！於一切法無分別故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多。」
「如是！善現！於諸法相無所得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無貪、瞋、癡波羅蜜多。」
「如是！善現！除滅一切三毒事故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無煩惱波羅蜜多。」
「如是！善現！離分別故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多。」
「如是！善現！達諸有情無所有故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無斷壞波羅蜜多。」
「如是！善現！此能等起一切法故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無二邊波羅蜜多。」
「如是！善現！離二邊故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多。」
「如是！善現！以一切法不雜壞故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無取著波羅蜜多。」
「如是！善現！超過聲聞、獨覺地故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無分別波羅蜜多。」

「如是！善現！一切分別不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無分量波羅蜜多。」
「如是！善現！諸法分限不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多。」
「如是！善現！於一切法無滯礙故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是無常、苦、無我波羅蜜多。」
「如是！善現！於一切法滅壞逼遣無執著故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是空、無相、無願波羅蜜多。」
「如是！善現！達一切法都無所有，遠離諸相不可願故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是內空乃至無性自性空波羅蜜多。」
「如是！善現！知所空法不可得故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是四念住乃至十八佛不共法波羅蜜多。」
「如是！善現！知身、受、心、法皆不可得，廣說乃至超諸聲聞、獨覺法故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是如來波羅蜜多。」
「如是！善現！能如實說一切法故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是自然波羅蜜多。」
「如是！善現！於一切法自在轉故。」
「世尊！甚深般若波羅蜜多是正等覺波羅蜜多。」
「如是！善現！於一切法能正等覺一切相故。」
大般若波羅蜜多經卷第五百七

大般若波羅蜜多經卷第五百八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分陀羅尼品第十三之一

時，天帝釋竊作是念：「若善男子、善女人等，得聞如是甚深般若波羅蜜多法門名字，當知過去已曾親近無量如來、應、正等覺，發弘誓願、種諸善根，多善知識之所攝受，況能書寫、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或能隨力如教修行！當知是人已於過去無量佛所親近承事、供養恭敬、植眾德本，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、思惟、讀誦、為他演說、如教修行，或於此經能問能答，由先福力今辦是事。若善男子、善女人等，已曾供養無量如來、應、正等覺，功德純淨，聞深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖，聞已信樂如說修行，當知是人曾於過去無量百千俱胝佛所發弘誓願，修行布施乃至般若波羅蜜多故，於今生能成是事。」

時，舍利子亦白佛言：「若善男子、善女人等，聞此般若波羅蜜多甚深義趣，其心不驚不恐不怖，聞已書寫、受持、讀誦、如理思惟、為他演說、廣令流布、如教修行，當知是人如不退位諸大菩薩。所以者何？如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若於先世不久修行布施等六波羅蜜多，豈暫得聞即能信解！世尊！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深義趣毀訾誹謗，當知是人先世於此甚深般若波羅蜜多亦曾毀謗。何以故？如是愚人聞說般若波羅蜜多甚深義趣，由宿習力不信不樂，心不清淨。所以者何？如是愚人於過去世，未曾親近諸佛菩薩及餘賢聖，未曾請問：云何應行布施等六波羅蜜多？廣說乃至云何應學十八佛不共法？故今聞說甚深般若波羅蜜多，毀訾誹謗不信不樂，心不清淨。」

爾時，天帝釋謂舍利子言：「如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，諸有未久信樂修行布施等六波羅蜜多，廣說乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，聞此般若波羅蜜多甚深義趣，不能信解或生毀謗，未為希有。大德！我今敬禮甚深般若波羅蜜多，我若敬禮甚深般若波羅蜜多，即為敬禮一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。敬禮般若波羅蜜多，即為敬禮一切智智。何以故？憍尸迦！諸佛所得一切智智及餘無量無邊功德，皆依般若波羅蜜多而成辦故。憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲住如來一切智智，當住般若波羅蜜多；欲起諸佛一切智、道相智、一切相智，當學般若波羅蜜多；欲斷煩惱習氣相續，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善

男子、善女人等欲得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲善安立聲聞種性補特伽羅住聲聞乘、獨覺種性補特伽羅住獨覺乘、菩薩種性補特伽羅住無上乘，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲伏眾魔摧諸外道黑暗朋黨，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲總攝受諸芯芻眾令善調伏，當學般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何住色？云何住受、想、行、識？云何習色？云何習受、想、行、識？廣說乃至云何住十八佛不共法？云何習十八佛不共法？」

爾時，佛告天帝釋言：「善哉！善哉！汝於今者承佛神力，能問如來如是深義。汝應諦聽！當為汝說。

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若於色不住不習，是為住習色；若於受、想、行、識不住不習，是為住習受、想、行、識；廣說乃至若於十八佛不共法不住不習，是為住習十八佛不共法。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於色不得可住可習，於受、想、行、識不得可住可習，廣說乃至於十八佛不共法不得可住可習故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若於色非住非不住、非習非不習，是為住習色；若於受、想、行、識非住非不住、非習非不習，是為住習受、想、行、識；廣說乃至若於十八佛不共法非住非不住、非習非不習，是為住習十八佛不共法。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀色乃至十八佛不共法前、後、中際不可得故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是！色真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深，乃至十八佛不共法真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深。」

「世尊！如是般若波羅蜜多難可測量。」

佛言：「如是！色真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量，乃至十八佛不共法真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量。」

「世尊！如是般若波羅蜜多最為無量。」

佛言：「如是！色真如無量故，般若波羅蜜多亦無量，乃至十八佛不共法真如無量故，般若波羅蜜多亦無量。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若行色甚深性，非行般若波羅蜜多，乃至若行十八佛不共法甚深性，非行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色甚深性即非色，乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若行色難測量性，非行般若波羅蜜多，乃至若行十八佛不共法難測量性，非行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色難測量性即非色，乃至十八佛不共法難測量性即非十八佛不共法故。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若行色無量性，非行般若波羅蜜多，乃至若行十八佛不共法無量性，非行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色無量性即非色，乃至十八佛不共法無量性即非十八佛不共法故。」
時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多既最甚深，難測無量則難信解，不應輒在新學大乘菩薩前說。所以者何？勿彼聞此甚深般若波羅蜜多，其心驚惶、恐怖、疑惑，或生毀謗不能信解。但應在彼不退轉位菩薩前說。所以者何？彼聞如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、恐怖、疑惑，不生毀謗深心信解。」
爾時，天帝釋問舍利子言：「若有輒在新學大乘菩薩前說甚深般若波羅蜜多有何等過？」
舍利子言：「若有輒在新學大乘菩薩前說甚深般若波羅蜜多，彼聞驚惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毀謗，由斯造作增長能感墮惡趣業，沒三惡趣久受大苦，難證無上正等菩提，是故不應在彼前說甚深般若波羅蜜多。」
時，天帝釋復問具壽舍利子言：「頗有菩薩未受無上大菩提記，聞深般若波羅蜜多，心不驚惶、恐怖、疑惑，不生毀謗深信解不？」
舍利子言：「有！憍尸迦！是菩薩摩訶薩不久當受大菩提記。憍尸迦！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜多，心不驚惶、恐怖、疑惑，不生毀謗深心信解，當知是菩薩摩訶薩已受無上大菩提記。設未受者，不過一佛或二佛所，定當得受大菩提記。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若菩薩摩訶薩久學大乘，久發大願，久行六種波羅蜜多及餘無量無邊佛法，供養多佛，事多善友，聞深般若波羅蜜多，心不驚惶、恐怖、疑惑，深心信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或復書寫、如說修行。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！我今樂說少分譬喻，唯願世尊哀愍聽許！」
佛告舍利子：「隨汝意說。」
舍利子言：「如住大乘諸善男子、善女人等，夢中修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至安坐妙菩提座，當知是人尚近無上正等菩提，況有菩薩為求無上正等菩提，覺時修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不疾證所求無上

正等菩提！世尊！是菩薩摩訶薩不久當坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。
「世尊！若善男子、善女人等，得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，當知是人久學大乘善根成熟，多供養佛，事多善友，殖眾德本，能成是事。世尊！若善男子、善女人等，得聞如是甚深般若波羅蜜多，信解、受持、讀誦、修習、為他演說、如理思惟，當知是人或已得授大菩提記，或近當授大菩提記。世尊！是善男子、善女人等，如住不退位菩薩摩訶薩，速證無上正等菩提，由此得聞甚深般若波羅蜜多，能深信解、受持、讀誦、如理思惟、依教修行、為他演說。
「世尊！譬如有人遊涉曠野，經過嶮道百踰繕那，或二、或三、或四、五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等。見諸相已，便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸、惡賊、飢渴。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，應知不久當得授記或已受得，疾證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩無墮聲聞、獨覺地畏。所以者何？是菩薩摩訶薩已得見聞、供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力當復說之。」
時，舍利子復白佛言：「譬如有人欲觀大海，漸次往趣經歷多時不見山林，便作是念：『今覩此相大海非遠。所以者何？近大海岸地必漸下無諸山林。』彼人爾時雖未見海，而見近相歡喜踊躍：『我速定當得見大海，滿本所願豈不快哉！』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記：『汝於來世經爾所劫，當得無上正等菩提。』而應自知授記非遠。所以者何？是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養、受持、讀誦、如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。
「世尊！譬如春時花果樹等，故葉已墮枝條滋潤，眾人見之咸作是念：『新花果葉當出非久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』贍部洲人男女大小，覩此相已歡喜踊躍，皆作是念：『我等不久當得見此花果茂盛。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，當知宿世善根成熟，多供養佛，事多善友，不久當授大菩提記。世尊！是菩薩摩訶薩應作是念：『我先定有勝善根力，能引無上正等菩提故，今見聞、供養恭敬甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、深生信解、如理思惟、隨力修習。』世尊！今此會中有諸天子見過去佛說

此法者，歡喜踊躍咸共議言：『昔諸菩薩聞說般若波羅蜜多便得授記，今諸菩薩既聞般若波羅蜜多，不久定當授菩提記。』
「世尊！譬如女人懷孕漸久，其身轉重動止不安，飲食睡眠悉皆減少，不憙多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息。有異母人見是相已，即知此女不久產生。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，宿殖善根，多供養佛，久事善友，善根熟故，今聞般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、隨力修學。世尊！是菩薩摩訶薩由此因緣，當知不久得受無上大菩提記。」
爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝能善說菩薩譬喻，當知皆是佛威神力，令汝引發如是辯才。」
爾時，善現便白佛言：「甚奇！如來、應、正等覺善能付囑諸菩薩摩訶薩，善能攝受諸菩薩摩訶薩。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，為多有情得利樂故，憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩摩訶薩眾精勤修學菩薩道時，為欲饒益無量百千諸有情故，以四攝事而攝受之：一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。是菩薩摩訶薩自正安住十善業道，亦安立他令勤修學十善業道；自行四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他行四靜慮、四無量、四無色定；自行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多方便善巧，雖教有情證預流果乃至證得獨覺菩提，而自不證。是菩薩摩訶薩自勤精進修菩薩行，亦勸他修諸菩薩行；自住菩薩不退轉地，亦勸他住不退轉地；自勤精進嚴淨佛土、成熟有情，亦復勸他嚴淨佛土、成熟有情；自勤發起菩薩神通，亦勸他起菩薩神通；自勤嚴淨陀羅尼門、三摩地門，亦復勸他令勤嚴淨陀羅尼門、三摩地門；自能證得圓滿辯才，亦令他得圓滿辯才；自能攝受圓滿色身具諸相好，亦復勸他令能攝受圓滿色身具諸相好；自能攝受圓滿童真行，亦勸他攝受圓滿童真行；自修行四念住廣說乃至一切相智，亦復勸他修行四念住廣說乃至一切相智；自斷煩惱習氣相續，亦復勸他斷諸煩惱習氣相續；自證無上正等菩提轉妙法輪度有情眾，亦復勸他證得無上正等菩提轉妙法輪度有情眾。」
爾時，善現復白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！諸菩薩摩訶薩成就如是大功德聚，為欲利樂一切有情，行深般若波羅蜜多，求證無上正等菩提，欲盡未來度有情眾。世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多疾得圓滿？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減，廣說乃至不見一切智若增若

減，不見道相智、一切相智若增若減，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多疾得圓滿。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見是法、是非法，不見是過去、是未來、是現在，不見是善、是不善、是無記，不見是有為、是無為，不見是欲界、是色界、是無色界，不見是布施波羅蜜多乃至是般若波羅蜜多，廣說乃至不見是一切智、道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多疾得圓滿。所以者何？以一切法無性相故，無作用故，不可轉故，虛妄、誑詐、性不堅實、不自在故，無覺受故，離我乃至離見者故。」
具壽善現復白佛言：「如來所說不可思議。」
佛告善現：「如是！如是！如來所說不可思議。善現當知！色不可思議故，如來所說不可思議，受、想、行、識不可思議故，如來所說不可思議；廣說乃至一切智不可思議故，如來所說不可思議，道相智、一切相智不可思議故，如來所說不可思議。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖如實知色不可思議而不起不可思議想，廣說乃至雖如實知一切相智不可思議而不起不可思議想，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多疾得圓滿。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於色乃至一切相智不起若可思議若不可思議想，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多疾得圓滿。」
爾時，善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多義趣甚深誰能信解？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩久修六種波羅蜜多、久殖善根、多供養佛、事多善友，是菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能生信解。」
具壽善現復白佛言：「齊何應知是菩薩摩訶薩久修六種波羅蜜多，久殖善根，多供養佛，事多善友？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於色不起分別、無異分別，於受、想、行、識不起分別、無異分別；於色相不起分別、無異分別，於受、想、行、識相不起分別、無異分別；於色性不起分別、無異分別，於受、想、行、識性不起分別、無異分別。廣說乃至於一切智不起分別、無異分別，於道相智、一切相智不起分別、無異分別；於一切智相不起分別、無異分別，於道相智、一切相智相不起分別、無異分別；於一切智性不起分別、無異分別，於道相智、一切相智性不起分別、無異分別。所以者何？以色乃至一切相智皆不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩久修六種波羅蜜多，久植善根，多供養佛，事多善友。」
爾時，善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深。」
佛言：「如是！色甚深故，般若波羅蜜多甚深，受、想、行、識甚深故，般若波羅蜜多甚深；廣說乃至一切智甚深故，般若波羅蜜多

甚深，道相智、一切相智甚深故，般若波羅蜜多甚深。」
具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多是大寶聚。」
佛言：「如是！能與有情功德寶故。如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通寶，能與有情布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切相智寶，能與有情預流果乃至獨覺菩提寶，能與有情一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提轉法輪寶，是故般若波羅蜜多名大寶聚。」
具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多是清淨聚。」
佛言：「如是！是一切法清淨聚故。善現當知！色清淨故，甚深般若波羅蜜多是清淨聚，廣說乃至一切相智清淨故，甚深般若波羅蜜多是清淨聚。」
爾時，善現復白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！如是般若波羅蜜多，以最甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」
佛告善現：「如是！如是！甚深般若波羅蜜多多諸留難，佛神力故，今雖廣說留難不生。是故大乘諸善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，若欲書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，應疾書寫乃至演說。所以者何？甚深般若波羅蜜多多諸留難，勿令書寫乃至演說留難事起不得究竟。
「善現當知！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三乃至一歲，書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者，應勤精進繫念書寫，經爾所時令得究竟；若欲一月，或二、或三乃至一歲，受持、讀誦、修習、思惟、為他演說如是般若波羅蜜多甚深經典能究竟者，應勤精進繫念受持乃至演說，經爾所時令得究竟。何以故？甚深般若波羅蜜多大寶神珠多留難故。」
爾時，善現復白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！甚深般若波羅蜜多大寶神珠多諸留難，而有書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他說者，惡魔於彼不作留難，令不書寫乃至演說。」
佛告善現：「惡魔於此甚深般若波羅蜜多，雖欲留難令不書寫乃至演說，而彼無力可能留難，令彼菩薩所作不成。」
時，舍利子即白佛言：「是誰神力令彼惡魔不能留難彼諸菩薩書寫等事？」
佛告舍利子：「是佛神力令彼惡魔不能留難彼諸菩薩書寫等事。
又，舍利子！亦是十方一切世界諸佛神力，令彼惡魔不能留難彼諸菩薩書寫等事。又，舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念行深般若波羅蜜多諸菩薩故，令彼惡魔不能留難住菩薩乘善男子等，令不書寫乃至演說甚深般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸佛世尊皆共護念行深般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業，令彼惡魔不能留難。

「又，舍利子！若諸菩薩能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，法爾應為十方世界一切如來、應、正等覺現說法者之所護念。若蒙諸佛所護念者，法爾惡魔不能留難。
又，舍利子！若有淨信善男子等，能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，應作是念：『我今書寫乃至演說甚深般若波羅蜜多，皆是十方一切世界諸佛世尊現說法者神力護念。』」
時，舍利子復白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，皆是十方諸佛神力慈悲護念，令彼所作殊勝善業諸惡魔軍不能留難。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知皆是諸佛世尊神力護念。」
時，舍利子復白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界一切如來現說法者皆共識知，由此因緣歡喜護念。若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，恒為十方一切世界諸佛世尊現說法者佛眼觀見，由此因緣慈悲護念，所作善事無不皆成。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，恒為十方一切世界諸佛世尊現說法者佛眼觀見、識知、護念，令諸惡魔不能嬈惱，所作善業皆疾成辦。又，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知已近一切智智，諸惡魔怨不能留難。」
「又，舍利子！安住大乘諸善男子、善女人等，若能書寫甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴受持、讀誦，當知於此甚深般若波羅蜜多深生信解，能以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等常為如來佛眼觀見、識知、護念，由此因緣定當獲得大財、大利、大果、大報。
「又，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能書寫、受持、讀誦、供養恭敬甚深般若波羅蜜多，由此善根乃至獲得不退轉地，常不遠離諸佛菩薩，恒聞正法不墮惡趣，生天人中安隱快樂。是善男子、善女人等，由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法，由此速證無上菩提。由此因緣，諸善男子、善女人等欲得無上正等菩提，於此般若波羅蜜多甚深經典應勤書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說、恭敬供養無得暫捨。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚深經典，佛涅槃後何方興盛？」
佛告舍利子：「如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後至東南方漸當興盛。彼方多有安住大乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多。由此善根不墮惡趣，或生天上或生人中富貴受樂。由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。
「又，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後從東南方轉至南方漸當興盛。彼方多有安住大乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多。由此善根不墮惡趣，或生天上或生人中富貴受樂。由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。
「又，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後復從南方至西南方漸當興盛。彼方多有安住大乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多。由此善根不墮惡趣，或生天上或生人中富貴受樂。由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。
「又，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後從西南方至西北方漸當興盛。彼方多有安住大乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多。由此善根不墮惡趣，或生天上或生人中富貴受樂。由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。
「又，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後從西北方轉至北方漸當興盛。彼方多有安住大乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多。由此善根不墮惡趣，或生天上或生人中富貴受樂。由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。

「又，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後復從北方至東北方漸當興盛。彼方多有安住大乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多。由此善根不墮惡趣，或生天上或生人中富貴受樂。由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。

「又，舍利子！我涅槃已，後時、後分、後五百歲，甚深般若波羅蜜多於東北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺所尊重法，即是般若波羅蜜多甚深經典。如是般若波羅蜜多甚深經典，一切如來、應、正等覺共所護念。舍利子！非佛所得法、毘奈耶無上正法有滅沒相，諸佛所得法、毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多甚深經典。舍利子！彼東北方安住大乘諸善男子、善女人等，有能於此甚深般若波羅蜜多深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，我常護念令無損惱。

「舍利子！彼東北方安住大乘諸善男子、善女人等，有能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬，我定說彼由此善根不墮惡趣，生天人中常受富樂。由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修學得般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼觀見、證知、稱譽、讚歎是善男子、善女人等所獲福聚，東西南北四維上下一切如來、應、正等覺亦以佛眼觀見、證知、稱譽、讚歎是善男子、善女人等所獲福聚。」

時，舍利子復白佛言：「甚深般若波羅蜜多，佛涅槃已，後時、後分、後五百歲，於東北方廣流布耶？」

佛告舍利子：「如是！如是！甚深般若波羅蜜多，我涅槃已，後時、後分、後五百歲，於東北方當應流布。又，舍利子！我涅槃已，後時、後分、後五百歲，彼東北方安住大乘諸善男子、善女人等，若得聞此甚深般若波羅蜜多，深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知彼類久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，多供養佛，事多善友，久多修習身戒心慧，所種善根皆已成熟。由斯福力得聞如是甚深般若波羅蜜多深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說開示。」

大般若波羅蜜多經卷第五百八

大般若波羅蜜多經卷第五百九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分陀羅尼品第十三之二

爾時，舍利子白佛言：「世尊！佛涅槃已，後時、後分、後五百歲法欲滅時，於東北方當有幾許安住大乘善男子等，得聞般若波羅蜜多深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」佛告舍利子：「我涅槃已，後時、後分、後五百歲法欲滅時，於東北方雖有無量安住大乘善男子等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等聞深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖，深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，甚為希有！何以故？舍利子！彼住大乘善男子等，已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來及諸菩薩，請問般若波羅蜜多甚深義趣。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等，不久定當圓滿布施乃至般若波羅蜜多，乃至不久定當圓滿一切相智及餘無量無邊佛法。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等一切如來所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所任持故，為欲饒益多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼安住大乘善男子等說一切智相應之法，過去如來亦常為彼說一切智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等，後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多能阻其心，令不精進求趣無上正等菩提！

「又，舍利子！安住大乘善男子等，聞我說此甚深般若波羅蜜多，心得廣大妙法喜樂，亦能安立無量有情於勝善法，令趣無上正等菩提。

「又，舍利子！安住大乘善男子等今於我前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』我於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！我觀如是安住大乘善男子等所發弘願心語相應，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。是善男子、善女人等，亦於過去無量佛前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉

記。』過去如來、應、正等覺亦於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！過去諸佛亦觀如是安住大乘善男子等所發弘願心語相應，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。

「又，舍利子！此住大乘善男子等信解廣大，能依妙色、聲、香、味、觸修廣大施，修此施已復能種植廣大善根，因此善根復能攝受廣大果報，攝受如是廣大果報，唯為饒益一切有情，於諸有情能捨一切內外所有，迴向如是所種善根，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺，宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處。彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已，復能安立彼佛土中無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提得不退轉。」

時，舍利子復白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！佛於過去未來現在所有諸法無不證知，於一切法真如、法界廣說乃至不思議界無不證知，於諸法教義趣差別無不證知，於諸有情心行差別無不證知，於過去佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於未來佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於現在佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於十方界一切如來、應、正等覺及所說法、菩薩、聲聞、佛土等事無不證知。世尊！若菩薩摩訶薩能於六種波羅蜜多，勇猛精進常求不息，彼於六種波羅蜜多，為有得時、不得時不？」

佛告舍利子：「彼菩薩摩訶薩常於六種波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，一切時得無不得時。何以故？舍利子！彼菩薩摩訶薩常於六種波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，諸佛菩薩常護念故。」

舍利子言：「世尊！彼菩薩摩訶薩若不得六波羅蜜多相應經時，如何可說彼得此六波羅蜜多？」

佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩常於此六波羅蜜多，勇猛信求不顧身命，有時不得此相應經，無有是處！何以故？舍利子！彼菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜諸有情類，令於此六波羅蜜多相應經典受持、讀誦、思惟、修學，由此善根隨所生處，常得此六波羅蜜多相應契經，受持、讀誦、勇猛精進、如教修行，成熟有情、嚴淨佛土，未證無上正等菩提於其中間曾無暫廢。」

第三分魔事品第十四

爾時，善現便白佛言：「佛已讚說為證無上正等菩提勇猛正勤，修行布施乃至般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土菩薩功德，云何應知彼諸菩薩發趣無上正等菩提修諸行時留難魔事？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩樂說法要，辯久乃生，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現即白佛言：「何緣菩薩樂說法要，辯久乃生，說為魔事？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由此因緣所修般若乃至布施波羅蜜多難得圓滿故，說彼為菩薩魔事。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩樂說法要，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現即白佛言：「何緣菩薩樂說法要，辯乃卒生，說為魔事？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，樂說法要，辯才卒起，廢所修行，故是魔事。
「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時，頻申欠呿、無緣戲笑、互相輕凌、身心躁擾、文句倒錯、迷惑義理、不得滋味、橫事卒起，書寫不終，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時，頻申欠呿、無緣戲笑、互相輕凌、身心躁擾、文句倒錯、迷惑義理、不得滋味、橫事卒起，所作不成，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現即白佛言：「何因緣故，有菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，忽作是念：『我於此經不得滋味，何用勤苦聽此經為？』作是念已即便捨去，受持、讀誦、思惟、修習、書寫、演說亦復如是。」
佛告善現：「是菩薩乘善男子等，於過去世未久修行布施等六波羅蜜多，故於此經不得滋味，心不愛樂即便棄捨。
「復次，善現！住菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，若作是念：『我等於此不得受記，何用聽為？』心不清淨便從座起，厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不授彼記，而令彼類無顧戀心厭捨而去？」
佛告善現：「菩薩未入正性離生，不應授彼大菩提記，若授彼記增彼憍逸，有損無益故不為記。
「復次，善現！住菩薩乘善男子等，聞說般若波羅蜜多，若作是念：『此中不說我等名字，何用聽為？』心不清淨便從座起，厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不記說彼菩薩名字？」
佛告善現：「菩薩未受大菩提記，法爾不應記說名字。
「復次，善現！住菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，若作是念：『此中不說我等生處城邑聚落，何用聽為？』心不清淨便從座起，

厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不記說彼菩薩生處城邑聚落？」
佛告善現：「若未記彼菩薩名字，不應說其生處差別。
「復次，善現！若菩薩乘善男子等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，心不清淨而捨去者，隨彼所起不清淨心，厭捨此經舉步多少，便減爾許劫數功德，獲爾許劫障菩提罪，受彼罪已更爾許時，發勤精進求趣無上正等菩提，修諸菩薩難行苦行方可復本。是故菩薩若欲速證無上菩提，不應厭捨甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！住菩薩乘善男子等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，求學餘經，當知是為菩薩魔事。何以故？是菩薩乘善男子等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多，而攀枝葉諸餘經典，終不能得佛菩提故。」
具壽善現即白佛言：「何等餘經猶如枝葉，不能引發一切智智？」
佛告善現：「若說二乘相應之法，謂四念住，廣說乃至八聖道支、三解脫門、四諦智等。善男子等於中修學，但得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不得無上正等菩提，是名餘經猶如枝葉，不能引發一切智智。甚深般若波羅蜜多定能引發一切智智，有大勢用猶如樹根。是菩薩乘善男子等，棄捨般若波羅蜜多求學餘經，定不能得一切智智。何以故？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾世、出世間一切功德，諸餘經典無斯用故。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，即為修學一切菩薩摩訶薩眾世、出世間功德珍寶。
「復次，善現！如有餓狗棄其主食，反從僕使而求覓之，於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！譬如有人欲求香象，得此象已捨而求跡。於意云何？彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠。」
佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！譬如有人欲見大海，既至海岸反觀牛跡，作是念言：『大海中水其量深廣豈及此耶？』於意云何？彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠。」
佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如有巧匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而反規模日月宮殿。於意云何？如是巧匠或彼弟子，能造大殿量如帝釋殊勝殿不？」

善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠，是愚癡類。」
佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，欲趣無上正等菩提，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，彼必不得無上菩提，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！譬如有人欲見輪王，見已不識捨至餘處，見小國王觀其形相作如是念：『轉輪聖王形相威德與此何異？』於意云何？彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠。」
佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等亦復如是，欲趣無上正等菩提，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，言：『此經典與彼何異？何用彼為？』彼由此緣定不能得所求無上正等菩提，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如有飢人得百味美食，棄而求噉六十日穀飯。於意云何？彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠。」
佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，於中欲覓一切智智，徒設劬勞終不能得。於意云何？彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠。」
佛告善現：「如是！如是！當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而翻取迦遮末尼。於意云何？彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠。」
佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，於中欲覓一切智智，徒設劬勞終不能得。於意云何？彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠。」
佛告善現：「如是！如是！當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！安住大乘善男子等，書大般若波羅蜜多甚深經時，眾辯卒起，樂說種種差別法門，令所書經不得究竟，當知是為菩薩魔事。何謂眾辯？謂樂說色、聲、香、味、觸，樂說六種波羅蜜多，樂說欲界、色無色界，樂說受持、讀誦功德，樂說看病修餘福業，樂說念住乃至道支，樂說一切靜慮、解脫、等持、等至，樂說內空乃至無上正等菩提，當知皆是菩薩魔事。何以故？甚深般若波羅蜜多樂說法相都不可得，無尋伺故，難思議故，無思慮故，無生滅故，無染淨故，無定亂故，離名言故，不可說故，不可得故。所

以者何？甚深般若波羅蜜多中，如前所說法皆無所有都不可得。安住大乘善男子等，書大般若波羅蜜多甚深經時，如是諸法擾亂其心令不究竟，是故說為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多可書寫不？」

佛告善現：「不可書寫。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，般若等六波羅蜜多皆無自性都不可得，廣說乃至一切相智亦無自性都不可得。善現當知！諸法自性皆無所有都不可得即是無性，如是無性即深般若波羅蜜多。非無性法能書無性，是故我說甚深般若波羅蜜多不可書寫。善現當知！安住大乘善男子等，若於般若波羅蜜多起無性想，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！若住大乘善男子等，書寫般若波羅蜜多甚深經時，作如是念：『我以文字書寫般若波羅蜜多。』彼依文字執著般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。何以故？於此般若波羅蜜多甚深經中，一切般若乃至布施波羅蜜多皆無文字，色乃至識亦無文字，廣說乃至一切相智亦無文字，是故不應執有文字能書般若波羅蜜多。善現當知！若住大乘善男子等作如是執：『於此般若波羅蜜多甚深經中，一切般若乃至布施波羅蜜多皆無文字，色乃至識亦無文字，廣說乃至一切相智亦無文字。』當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！安住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若念國土，若念城邑，若念王都，若念方處，若念親教，若念軌範，若念同學，若念知友，若念父母，若念妻子，若念兄弟，若念姊妹，若念親戚，若念朋侶，若念國王，若念大臣，若念盜賊，若念猛獸，若念惡人，若念惡鬼，若念眾集，若念遊戲，若念報怨，若念報恩，若念諸餘所作事業，當知皆是菩薩魔事。魔以此事擾惱菩薩，令所作事不成辦故。

「復次，善現！安住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，得大名利供養恭敬，所謂衣服、飲食、臥具、病緣醫藥及餘資財，彼著此事廢所作業，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！安住大乘善男子等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，有諸惡魔執持種種世俗書論，或復二乘相應經典，詐現親友授與菩薩，此中廣說世俗勝事，或復廣說諸蘊、處、界、諦實、緣起、三十七種菩提分法、三解脫門、四靜慮等，言是經典義味深奧，應勤修學捨所習經。此住大乘善男子等方便善巧，不應受著惡魔所授世俗書論或復二乘相應經典。所以者何？世俗書論、二乘經典不能引發一切智智，非趣無上正等菩提無倒方便，乃於無上正等菩提極為障礙。善現當知！我此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩道善巧方便，若於此中精

勤修學，疾證無上正等菩提。若住大乘善男子等，無方便善巧故棄深般若波羅蜜多，受學惡魔世俗書論、二乘經典，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者著樂懈怠不欲為說，亦不施與甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心不著樂亦不懈怠，樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者懈怠著樂，不欲聽受乃至修習，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者欲往他方不獲教授，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者欲往他方不獲聽受，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財、供養恭敬心無厭足，能聽法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，能聽法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財、供養恭敬心無厭足，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者受行十二杜多功德，謂住阿練若處乃至但畜三衣，能聽法者不受行十二杜多功德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者受行十二杜多功德，能說法者不受行十二杜多功德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者有信、有戒、樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者無信、無戒、不樂聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者有信、有戒、樂聽、樂問，書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者無信、無戒、不欲教授，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心無慳恪一切能捨，能聽法者心有慳恪不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者心無慳恪一切能捨，能說法者心有慳恪不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者欲求供養能說法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能說法者不樂受用，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者欲求供給能聽法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，能聽法者不樂受用，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者成就開智不樂廣說，能聽法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者成就開智不樂廣說，能說法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論議，能聽法者不樂廣知十二分教次第法義，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者專樂廣知十二分教次第法義，能說法者不樂廣知十二分教次第法義，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者成就六種波羅蜜多，又於六種波羅蜜多有方便善巧，能聽法者無如是德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者成就六種波羅蜜多，又於六種波羅蜜多有方便善巧，能說法者無如是德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者已得陀羅尼，能聽法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者已得陀羅尼，能說法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲令恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者不隨其意，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲得恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者不隨其意，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者已離慳垢、已離五蓋，能聽法者，未離慳垢、未離五蓋，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者已離慳垢、已離五蓋，能說法者未離慳垢、未離五蓋，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若有人來說三惡趣種種苦事，因復告言：『汝於此身應勤精進，速盡苦際而般涅槃，何用稽留生死大海，受百千種難忍苦事，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若有人來讚說人趣種種勝事，讚說四大王眾天乃至非想非非想處天諸勝妙事，因而告曰：『雖於欲界受諸欲樂，於色界中受靜慮樂，於無色界受等至樂，而彼皆是無常、苦、空、無我、不淨、變壞之法，謝法、離法、盡法、滅法，汝於此身何不精進取預流果，或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提入般涅槃畢竟安樂，何用久處生死輪迴，無事為他受諸勤苦，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者一身無繫，專修己事不憂他業，能聽法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者一身無繫，專修己事不憂他業，能說法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者不樂喧雜，能聽法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者不樂喧雜，能說法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者欲令聽者於我所為悉皆隨助，能聽法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者於說法者諸有所為悉樂隨助，能說法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者為名利故欲為他說，復欲令彼書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者知其所為不欲從受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者為名利故欲請他說，復欲方便書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者知其所為而不隨請，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者欲往他方危身命處，能聽法者恐失身命不欲隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者欲往他方危身命處，能說法者恐失身命不欲共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能聽法者慮彼艱辛不肯隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能聽法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能說法者慮彼艱辛不肯共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者欲往他方安隱、豐樂、無難之處，能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝雖為利欲隨我往，而汝至彼豈必遂心，宜善審思勿後憂悔。』時，聽法者聞已念言：『是彼不欲令我去相，設固隨往豈必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！能說法者欲往他方，所經道路曠野險阻，多諸賊難及旃荼羅、惡獸、獵師、毒蛇等怖，能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝今何故無事隨我欲經如是諸險難處，宜善審思勿後

憂悔。』能聽法者聞已念言：『彼應不欲令我隨往，設固隨往何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者多有施主數相追隨，聽法者來請說般若波羅蜜多，或請書寫、受持、讀誦、如說修行，彼多緣礙無暇教授，能聽法者起嫌恨心，後雖教授而不聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多甚深經典不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」

具壽善現即白佛言：「云何惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多甚深經典不得書寫乃至演說？」

佛告善現：「有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩未得授記，便於般若波羅蜜多心生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所語菩薩言：『若諸菩薩行深般若波羅蜜多，唯證實際得預流果乃至或得獨覺菩提，終不能證無上佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩既聞，便不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多書寫等時，多諸魔事，菩薩應覺而遠離之。」

具壽善現即白佛言：「何等名為諸惡魔事，令菩薩覺而遠離之？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多書寫等時，多有相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多諸惡魔事，多有相似內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空諸惡魔事，多有相似真如、法界廣說乃至不思議界諸惡魔事，菩薩應覺而遠離之。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多書寫等時，多有魔事而作留難，謂有惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘相應之法，謂菩薩言：『此是如來真實所說，學此法者速證無上正等菩提。』復有惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘四念住等，謂菩薩言：『且依此法精勤修學，取預流果，廣說乃至獨覺菩提，遠離一切生老病死，何用無上正等菩提？』是為般若波羅蜜多諸惡魔事，菩薩應覺當遠離之。

「復次，善現！有諸惡魔作佛形像，身真金色，常光一尋，三十二相、八十隨好圓滿莊嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，威儀庠序形貌端嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔化作佛像，苾芻圍繞宣說法要，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，便作是念：『願我未來亦當如是。』由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作菩薩像，若百若千乃至無量，或行布施波羅蜜多，或行淨戒乃至般若波羅蜜多，菩薩見之深生染著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「何以故？善現！此大般若波羅蜜多甚深教中，色無所有，受、想、行、識亦無所有，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行無所有，諸佛無上正等菩提亦無所有。若於是處色無所有，廣說乃至諸佛無上正等菩提亦無所有，則於是處一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、諸異生類亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「復次，善現！安住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，多有留難違害事起，令薄福人事不成就。如贍部洲有諸珍寶，謂吠琉璃乃至金等，多有盜賊違害留難，諸薄福人求不能得。甚深般若波羅蜜多無價神珠亦復如是，諸薄福者聽問等時，多有惡魔為作留難。」

具壽善現即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波羅蜜多，如贍部洲吠琉璃等種種珍寶多有留難，諸薄福人求不能得。安住大乘善男子等少福德故，聽問等時多諸留難，雖有樂欲而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所使，安住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時為作留難。世尊！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，自於般若波羅蜜多不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、聽問、演說，復樂障他書寫等事。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有愚癡人為魔所使，未種善根福慧薄劣，未於佛所發弘誓願，未為善友之所攝受，自於般若波羅蜜多不能聽問乃至演說，新學大乘善男子等聽問、書寫乃至演說

此大般若波羅蜜多甚深經時為作留難。於當來世有善男子、善女人等，福慧薄劣善根微少，於諸如來廣大功德心不欣樂，自於般若波羅蜜多不能聽問乃至演說，復樂障他聽問等事，當知此輩獲無量罪。

「復次，善現！有住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，多有魔事為作留難，令聽問等皆不能成，由此不能圓滿般若乃至布施波羅蜜多，廣說乃至不能圓滿一切相智。有住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若無魔事，復能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切相智，當知皆是如來神力慈悲護念，亦是十方一切世界現在如來，及不退轉諸菩薩眾神力加護，令惡魔軍不能障礙聽問等事令不得成，亦是彼人自善根力。

大般若波羅蜜多經卷第五百九

大般若波羅蜜多經卷第五百一十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分現世間品第十五之一

「復次，善現！如有女人生育諸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若千，其母得病，諸子各別勤求醫療，作是念言：『云何我母當得病愈，長壽安樂、身無眾苦、心離憂愁？』諸子爾時競設方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蠆、風熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，恭敬供養而說是言：『我母慈悲生育我等，誨示種種世間事業，我等豈得不報母恩！』

「善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼種種方便，觀察護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生我等一切佛法，能示世間諸法實相。十方世界一切如來現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生如來一切功德，能示世間諸法實相。由此因緣，我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多，為報彼恩不應暫捨。何以故？一切如來、應、正等覺所有靜慮乃至布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切預流乃至諸佛，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得有故；一切如來、應、正等覺已、正、當得無上菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼種種方便觀察護念。

「善現當知！若善男子、善女人等有能聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，一切如來、應、正等覺，常以佛眼觀察護念，令其身心常得安樂，所修善業皆無留難。善現當知！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，十方世界一切如來、應、正等覺皆共護念，令於無上正等菩提得不退轉。」

具壽善現便白佛言：「如世尊說：甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相。世尊！云何甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相？云何諸佛從般若生？云何如來說世間相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多能生諸佛所有十力廣說乃至一切相智，此等無量無邊功德皆從般若波羅蜜多而得生長，由得如是諸佛法故說名為佛。甚深般若波羅蜜多能生如是諸佛功德，由此故說甚

深般若波羅蜜多能生諸佛，亦說諸佛從彼而生。善現當知！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」
具壽善現復白佛言：「云何如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊實相？」
佛告善現：「一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，俱不說示色等五蘊，有成有壞、有生有滅、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？非空、無相、無願之法有成有壞、有生滅等，非無造作、無生、無滅、無性之法有成有壞、有生滅等。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成、壞、生、滅等相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，能普證知無量無數無邊有情心行差別。然此般若波羅蜜多甚深義中，都無有情及無有情施設可得，都無諸色亦無諸色施設可得，都無受、想、行、識亦無受、想、行、識施設可得，廣說乃至都無一切智、道相智、一切相智亦無一切智、道相智、一切相智施設可得。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示世間之相。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多不示現色廣說乃至一切相智。所以者何？此大般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有都不可得，況有諸色廣說乃至一切相智可得示現！
「復次，善現！一切有情施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方一切世界，是諸有情若略心、若散心，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多皆如實知。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類略心、散心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心如實性，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。所以者何？如實性中，心、心所法尚無所有都不可得，況有有貪、瞋、癡心，離貪、瞋、癡心而可得者！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心如實性非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。所以者何？如實性中，心、心所法尚無所有都不可得，況有離貪、瞋、癡心，有貪、瞋、癡心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心，非廣非狹、非增非減、非去非來。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰廣、誰狹？誰增、誰減？誰去、誰來？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心，非大非小、非去非來、非生非滅、非住非異、非染非淨。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰大、誰小？誰去、誰來？誰生、誰滅？誰住、誰異？誰染、誰淨？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故無漏無依，如何可說有量無量、有住不住、有去不去？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心皆無心相。所以者何？以一切心自相空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心諸佛五眼皆不能見。所以者何？以一切心自性空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，依色乃至識執我及世間或常或無常、或亦常亦無常、或非常非無常，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執我及世間或有邊或無邊、或亦有邊亦無邊、或非有邊非無邊，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執如來死後或有或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執命者或即身或異身，此是諦實餘皆愚妄。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識。」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識？」
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識，亦如實知諸有情類出沒屈申心、心所法皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。
「善現當知！諸有情類出沒屈申心、心所法真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十六空真如，十六空真如即八解脫真如，八解脫真如即九次第定真如，九次第定真如即三解脫門真如，三解脫門真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善、不善、無記法真如，善、不善、無記法真如即世間、出世間法真如，世間、出世間法真如即有漏、無漏法真如，有漏、無漏法真如即有罪、無罪法真如，有罪、無罪法真如即雜染、清淨法真如，雜染、清淨法真如即有為、無為法真如，有為、無為法真如即三世真如，三世真如即三界真如，三界真如即預流、一來、不還、阿羅漢果真如，預

流、一來、不還、阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。

「善現當知！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，皆不相離。不相離故，無盡、無二，不可分別。

「善現當知！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提。由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。

「善現當知！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺諸法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」

具壽善現即白佛言：「甚深般若波羅蜜多所證諸法真如實相，極為甚深難見難覺，一切如來、應、正等覺皆用諸法真如實相，顯示分別諸佛無上正等菩提。如是真如甚深甚妙誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」

「世尊！佛由誰證無盡真如？」

「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」

「世尊！如來證誰無盡真如？」

「善現！證一切法無盡真如。」

「世尊！諸法真如何故無盡？」

「善現！以一切法皆無盡故，一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情顯示分別一切法真如相，由此故名如實說者。」

爾時，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以種種天妙花香，遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮佛足，却住一面俱白佛言：「如來所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」

爾時，佛告諸天子言：「天子當知！甚深般若波羅蜜多以空、無相、無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造作、無生無滅、無染無淨、無性無相、非斷非常、非一非異、無來無去、虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。天子當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺依世俗說，不依勝義。

「天子當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等亦是相故。天子當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相

不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者皆不可得故。
「天子當知！如是諸相，非色所作，非受、想、行、識所作，廣說乃至非一切智所作，非道相智、一切相智所作。天子當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作、非非人所作、非有漏、非無漏、非世間、非出世間、非有為、非無為，無所繫屬不可宣說。
「天子當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天子！於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」
諸天子曰：「不也！世尊！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」
佛告天子：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法爾，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」
時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。
「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處。一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相，所謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相，廣說乃至分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相，所謂：變礙是色相，領納是受相，取像是想相，造作是行相，了別是識相，如來如實覺為無相。苦惱聚是蘊相，生長門是處相，多毒害是界相，如來如實覺為無相。能惠捨是布施相，無熱惱是淨戒相，不忿恚是安忍相，不可伏是精進相，無散亂是靜慮相，無執著是般若相，如來如實覺為無相。無所有是內空等相，不顛倒是真如等相，不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相。無擾惱是四靜慮相，無限礙是四無量相，無喧雜是四無色定相，如來如實覺為無相。無繫縛是八解脫相，不散亂是九次第定相，能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相。能遠離是空解脫門相，無取著是無相解脫門相，厭眾苦是無願解脫門相，如來如實覺為無相。攝淨位是三乘十地相，趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相。能觀照是五眼相，無滯礙是六神通相，如來如實覺為無相。難屈伏是如來十力相，無怯懼是四無所畏相，無斷絕是四

無礙解相，與利樂是大慈相，拔衰苦是大悲相，慶善事是大喜相，棄喧雜是大捨相，不可奪是十八佛不共法相，如來如實覺為無相。能嚴飾是相好相，能憶念是無忘失法相，無所執是恒住捨性相，如來如實覺為無相。遍攝持是一切陀羅尼門相，遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相。善受教是聲聞乘果相，自開悟是獨覺菩提相，趣大果是菩薩摩訶薩行相，具大用是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無相。現正等覺是一切智相，極善通達是道相智相，現等別覺是一切相智相，如來如實覺為無相。

「天子當知！一切如來、應、正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相。由此因緣，我說諸佛得無礙智無與等者。」

爾時，佛告具壽善現：「甚深般若波羅蜜多是諸佛母，能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來、應、正等覺無不依止甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作所依處，能示世間諸法實相。

「善現當知！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者，若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？一切世間知恩報恩無過佛故。」

具壽善現即白佛言：「云何如來、應、正等覺知恩報恩？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多，是名如來、應、正等覺知恩報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無實作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無所成辦，以諸形質不可得故。善現當知！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，能現等覺相、無相法皆無作用，無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持曾無間斷，故名真實知恩報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成、無生智轉，復能知此無轉因緣。是故，應知甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。」

具壽善現便白佛言：「如來常說一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見，依世俗說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相。」
具壽善現復白佛言：「云何諸法無生、無起、無知、無見？」
佛告善現：「以一切法空無所有，皆不自在、虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由此因緣，無生、無起、無知、無見。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能生佛，示世間相，而無所生亦無所示。
「善現當知！甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。」
具壽善現復白佛言：「云何如是甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？」
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故名示色相，廣說乃至由不緣一切相智而生於識，是為不見一切相智故名示一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。」
具壽善現即白佛言：「云何般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空？」
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯五蘊世間空，顯十二處世間空，顯十八界世間空，顯六觸世間空，顯六受世間空，顯六界世間空，顯四緣世間空，顯十二支緣起世間空，顯我見為根本六十二見世間空，顯十善業道世間空，顯四靜慮、四無量、四無色定世間空，顯六波羅蜜多世間空，顯內空乃至無性自性空世間空，顯苦、集、滅、道世間空，顯三十七菩提分法世間空，顯八解脫、八勝處、九次第定、十遍處世間空，顯空、無相、無願解脫門世間空，顯三乘十地世間空，顯菩薩十地世間空，顯一切陀羅尼門、三摩地門世間空，顯五眼、六神通世間空，顯如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法世間空，顯大慈、大悲、大喜、大捨世間空，顯三十二大士相、八十隨好世間空，顯無忘失法、恒住捨性世間空，顯預流果乃至獨覺菩提世間空，顯一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提世間空，顯一切智、道相智、一切相智世間空。如

是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。

「復次，善現！佛因般若波羅蜜多，能為世間顯色世間空，乃至顯一切相智世間空，令諸世間受世間空、想世間空、思世間空、識世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相。云何示諸佛世間空相？謂令如來、應、正等覺見色世間空，乃至見一切相智世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相。云何示諸佛世間不可思議相？謂示如來、應、正等覺色世間不可思議相，乃至一切相智世間不可思議相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。云何能示諸佛世間遠離相？謂示如來、應、正等覺色世間遠離相，乃至一切相智世間遠離相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相。云何能示諸佛世間寂靜相？謂示如來、應、正等覺色世間寂靜相，乃至一切相智世間寂靜相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相。云何能示諸佛世間畢竟空相？謂示如來、應、正等覺色世間畢竟空相，乃至一切相智世間畢竟空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相。云何能示諸佛世間無性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性空相，乃至一切相智世間無性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相。云何能示諸佛世間自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間自性空相，乃至一切相智世間自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。云何能示諸佛世間無性自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性自性空相，乃至一切相智世間無性自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相。云何能示諸佛世間純空相？謂示如來、應、正等覺色世間純空相，乃至一切相智世間純空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相。

「善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間相者，謂令不起此世間想、他世間想。所以者何？以實無法可起此世、他世想故。」

大般若波羅蜜多經卷第五百一十

大般若波羅蜜多經卷第五百一十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分不思議等品第十六

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！云何甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺皆以拔濟一切有情，無時暫捨而為大事，甚深般若波羅蜜多，為此事故出現世間。

「善現！云何甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性皆不可思議，甚深般若波羅蜜多，為此事故出現世間。

「善現！云何甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性，無有情類能稱量者，甚深般若波羅蜜多，為此事故出現世間。

「善現！云何甚深般若波羅蜜多，為無數量事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性，無有如實知數量者，甚深般若波羅蜜多，為此事故出現世間。

「善現！云何甚深般若波羅蜜多，為無等等事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性，無與等者，況有能過！甚深般若波羅蜜多，為此事故出現世間。」

具壽善現復白佛言：「為但如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性不可思議、不可稱量、無數量、無等等，為更有餘法耶？」

佛告善現：「非但如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性不可思議、不可稱量、無數量、無等等，亦有餘法不可思議、不可稱量、無數量、無等等。謂色、受、想、行、識，廣說乃至一切相智，亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。如是等一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，於一切法真實性中心及心所皆不可得。所以者何？色乃至識不可施設故不可思議、不可稱量、無數量、無等等，廣說乃至一切相智不可施設故不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」

具壽善現即白佛言：「復何因緣，色乃至識，廣說乃至一切相智，皆不可施設故不可思議、不可稱量、無數量、無等等？」

佛告善現：「色乃至識，廣說乃至一切相智，無自性故不可施設，由不可施設故不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，色乃至識，廣說乃至一切相智，皆無自性？」
佛告善現：「色乃至識，廣說乃至一切相智，思議、稱量、數量、平等、不平等性不可得故。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，色乃至識，廣說乃至一切相智，思議、稱量、數量、平等、不平等性皆不可得？」
佛告善現：「色乃至識，廣說乃至一切相智，自性不可思議、不可稱量、無數量、無等等，自性空故。
「復次，善現！色乃至識，廣說乃至一切相智，皆不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」
具壽善現即白佛言：「復何因緣，色乃至識，廣說乃至一切相智，皆不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」
佛告善現：「色乃至識，廣說乃至一切相智，皆無限量故不可得，不可得故不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」
具壽善現即白佛言：「復何因緣，色乃至識，廣說乃至一切相智，皆無限量故不可得？」
佛告善現：「色乃至識，廣說乃至一切相智，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等故無限量，無限量故皆不可得。
「復次，善現！於意云何？色乃至識，廣說乃至一切相智，不可思議、不可稱量、無數量、無等等中，色乃至識，廣說乃至一切相智，為可得不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「如是！如是！由此因緣，一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現當知！以一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等故，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現當知！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議，思議滅故；不可稱量，稱量滅故；無數量，數量滅故；無等等，等等滅故。由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現當知！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議，過思議故；不可稱量，過稱量故；無數量，過數量故；無等等，過等等故。由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現當知！不可思議者，但有不可思議增語；不可稱量者，但有不可稱量增語；無數量者，但有無數量增語；無等等者，但有無等

等增語。由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現當知！不可思議者，如虛空不可思議故，廣說乃至無等等者，如虛空無等等故。由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現當知！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法，聲聞、獨覺、世間、天、人、阿素洛等，皆悉不能思議、稱量、數量、等等。由此因緣，故說如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」

佛說如是不可思議、不可稱量、無數量、無等等品時，眾中有五百苾芻，不受諸漏心得解脫；復有二千苾芻尼，亦不受諸漏心得解脫；復有六萬鄔波索迦，於諸法中遠塵離垢生淨法眼；復有三萬鄔波斯迦，亦於諸法中遠塵離垢生淨法眼；復有二十菩薩摩訶薩，得無生法忍，於賢劫中受記作佛。

第三分譬喻品第十七

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。」

佛告善現：「如是！如是！所以者何？甚深般若波羅蜜多，能成辦六波羅蜜多能成辦內空乃至無性自性空，能成辦真如乃至不思議界，能成辦苦、集、滅、道聖諦，能成辦四靜慮、四無量、四無色定，能成辦四念住乃至八聖道支，能成辦八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能成辦空、無相、無願解脫門，能成辦淨觀地乃至如來地，能成辦極喜地乃至法雲地，能成辦一切陀羅尼門、三摩地門，能成辦五眼、六神通，能成辦如來十力乃至十八佛不共法，能成辦大慈、大悲、大喜、大捨，能成辦三十二相、八十隨好，能成辦無忘失法、恒住捨性，能成辦預流果乃至獨覺菩提，能成辦一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，能成辦一切智、道相智、一切相智。

「善現當知！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為安隱快樂，如來亦爾，為大法王，威德自在降伏一切，以聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，悉皆付囑甚深般若波羅蜜多，以深般若波羅蜜多普能成辦一切事業。是故，善現！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，廣說乃至為無等等事

故出現世間。所以者何？甚深般若波羅蜜多於色無取無執故，出現世間能成辦事；於受、想、行、識無取無執故，出現世間能成辦事。廣說乃至於一切智無取無執故，出現世間能成辦事，於道相智、一切相智無取無執故，出現世間能成辦事；於預流果無取無執故，出現世間能成辦事，乃至於佛無上正等菩提無取無執故，出現世間能成辦事。」

具壽善現即白佛言：「云何如是甚深般若波羅蜜多，於色乃至於佛無上正等菩提皆無取無執故，出現世間能成辦事？」

佛告善現：「於意云何？汝頗見色，乃至頗見諸佛無上正等菩提可取可執不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「善哉！善哉！我亦不見色，乃至不見諸佛無上正等菩提可取可執，由不見故不取，由不取故不執。由是因緣，甚深般若波羅蜜多於色乃至於佛無上正等菩提無取無執。善現當知！我亦不見一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性可取可執，由不見故不取，由不取故不執；甚深般若波羅蜜多亦復如是，都不見有一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性可執可取，由此因緣無執無取。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應於色、受、想、行、識，廣說乃至一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性若取若執。」

爾時，欲界、色界天子俱白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，極聰慧者乃能了知。若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知彼曾供養過去多百千佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，多事善友，已為無量善友攝受，乃能信解如是般若波羅蜜多。若有得聞如是般若波羅蜜多深生信解，當知彼類是大菩薩定得無上正等菩提。假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。所以者何？隨信行等若智若斷，皆是已得無生法忍諸菩薩摩訶薩忍少分故。」

爾時，佛告諸天子言：「善哉！善哉！如汝所說。天子當知！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多暫時聽聞，聞已信解、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，是善男子、善女人等，速出生死疾證涅槃，勝求聲聞、獨覺乘者，遠離般若波羅蜜多，學餘經典若經一劫若一劫餘。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、隨法行等，皆應於此精勤修學，隨所願求

皆速究竟所作事業，一切如來、應、正等覺皆依此學，已、正、當證無上菩提。」
時，諸天子俱發聲言：「如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是不可思議波羅蜜多，是不可稱量波羅蜜多，是無數量波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。諸隨信行乃至獨覺，皆於此中精勤修學，速證涅槃。一切菩薩摩訶薩眾皆於此中精勤修學，速證無上正等菩提。雖諸聲聞、獨覺、菩薩，皆依此學各至究竟，而深般若波羅蜜多無增無減。」
時，諸天子說是語已，歡喜踊躍頂禮佛足，右繞三匝辭佛還宮，去會未遠俱時不現，隨所屬界各住本宮。
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多深生信解，從何處沒來生此間？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多深生信解，不沈不沒、不迷不悶，無惑無疑、無取無執，歡喜聽受、恭敬供養，常隨法師請問義趣，若行、若立、若坐、若臥無時暫捨，如新生犢不離其母，乃至未得甚深般若波羅蜜多所有義趣，究竟通利，能為他說，終不遠離如是般若波羅蜜多甚深經典及說法師。善現當知！是菩薩摩訶薩從人中沒來生此間。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、修習、思惟、演說、書寫莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，由此善根離八無暇，從人趣沒還生人中，暫聞此經深生信解。」
具壽善現復白佛言：「頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方佛已，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬，無懈倦不？」
佛告善現：「有諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方佛已，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬，無懈倦心。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬，無懈倦心，乘是善根，從彼處沒來生此間，聞說此經深生信解。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天慈氏菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，乘是善根，從彼處沒來生人中，聞說般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬，無懈倦心。
「復次，善現！有住大乘善男子等，雖於前世得聞般若乃至布施波羅蜜多，或聞內空乃至無性自性空，或聞真如乃至不思議界，或聞

苦、集、滅、道聖諦，或聞四靜慮、四無量、四無色定，或聞四念住乃至八聖道支，或聞八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，或聞空、無相、無願解脫門，或聞淨觀地乃至如來地，或聞極喜地乃至法雲地，或聞一切陀羅尼門、三摩地門，或聞五眼、六神通，或聞如來十力乃至十八佛不共法，或聞大慈、大悲、大喜、大捨，或聞三十二相、八十隨好，或聞無忘失法、恒住捨性，或聞一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，或聞一切智、道相智、一切相智，而不請問甚深義趣。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有住大乘善男子等，雖於前世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，或經一日乃至十日，而不如說精進修行。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設經一日乃至十日，其心堅固無能壞者，若離所聞甚深般若波羅蜜多，尋便退失心生猶豫。所以者何？此住大乘善男子等，由於前世得聞般若波羅蜜多，雖亦請問甚深義趣，而不如說精進修行故，於今生若遇善友殷勤勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友殷勤勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多或時樂聞、或時不樂，或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，如堵羅綿隨風飄轉。當知如是安住大乘善男子等，發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未多供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，未曾精勤修學般若乃至布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。當知如是安住大乘善男子等新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！安住大乘善男子等，若不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，若不能以甚深般若乃至布施波羅蜜多廣說乃至一切相智攝受有情，是住大乘善男子等，不為般若乃至布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智之所守護。是住大乘善男子等，不能隨順修行般若乃至布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，由此因緣墮聲聞地或獨覺地。所以者何？此住大乘善男子等，於深般若波羅蜜多不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，亦不能以甚深般若波羅蜜多廣說乃至一切相智攝受有情，不能隨順修行般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，不為般若波羅蜜多廣說乃至一切相智之所守護，由此因緣墮聲聞地或獨覺地。

「善現當知！如汎大海所乘船破，其中諸人若不取木器物、浮囊、板片、死屍為依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木器物、浮囊、板片、死屍為所依附，當知是類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸快樂。如是，善現！安住大乘善男子等，雖於大乘成就少分信敬愛樂，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚

深般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智相應經典為所依附，當知如是安住大乘善男子等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。若住大乘善男子等，有於大乘成就圓滿信敬愛樂，復能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智相應經典為所依附，當知如是安住大乘善男子等，終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。

「復次，善現！如人欲度險惡曠野，若不攝受資糧器具，則不能至安樂國土，於其中道遭苦失命。如是，善現！安住大乘善男子等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，當知如是安住大乘善男子等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現當知！如人欲度險惡曠野，若能攝受資糧器具，決定能至安樂國土，終不中道遭苦失命。如是，善現！若住大乘善男子等，已於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，當知如是安住大乘善男子等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成就有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。

「復次，善現！如有男子或諸女人，執持坏瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟不堪盛水，終歸地故。如是，善現！有住大乘善男子等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，當知如是安住大乘善男子等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現當知！如有男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟堪任盛水，極堅牢故。如是，善現！有住大乘善男子等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，當知如是安住大乘善男子等，常為諸佛及諸菩薩攝受護念，終不中道衰耗退敗，超諸聲聞及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。

「復次，善現！如有商人無善巧智，船在海岸未固修營，即持財物安置其上，牽入水中速便進發，當知是船中道壞沒，人船財物各散異處，如是商人無善巧智，喪失身命及大財寶。如是，善現！有住大乘善男子等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方

便善巧，廣說乃至一切相智，當知如是安住大乘善男子等中道衰敗，喪失身命及大財寶，喪身命者謂墮聲聞或獨覺地，失財寶者謂失無上正等菩提。

「善現當知！如有商人有善巧智，先在海岸固修舡已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而去，當知是船必不壞沒，人物安隱達所至處。如是，善現！有住大乘善男子等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，當知如是安住大乘善男子等，常為諸佛及諸菩薩攝受護念，終不中道衰耗退敗，超諸聲聞獨覺等地，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。

「復次，善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加眾病，所謂風病、熱病、痰病或三雜病。於意云何？是老病人頗從床座能自起不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「是人設有扶令起立，亦無力行一俱盧舍、二俱盧舍、三俱盧舍。所以者何？極老病故。如是，善現！有住大乘善男子等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，當知如是安住大乘善男子等中道衰敗，不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。何以故？以不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，諸佛菩薩不護念故。

「善現當知！譬如有人年百二十老耄衰朽，又加眾病，謂風、熱、痰或三雜病。是老病人欲從床座起往他處而自不能，有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『勿有所難，隨意欲往，我等兩人終不相棄，必達所趣安隱無損。』如是，善現！有住大乘善男子等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，當知如是安住大乘善男子等，終不中道衰耗退敗，超諸聲聞獨覺等地，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。何以故？以能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，諸佛菩薩共護念故。」

爾時，善現便白佛言：「云何大乘善男子等，由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，退墮聲聞或獨覺地，不證無上正等菩提？」

佛告善現：「善哉！善哉！能問如來如是要義，汝今諦聽，當為汝說。

「有住大乘善男子等，從初發心執我、我所修行布施乃至般若波羅蜜多，此住大乘善男子等，修布施時作如是念：『我能行施，我施

此物，彼受我施。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，我於彼忍，我具是忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我具是定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我具是慧。』

「復次，善現！此住大乘善男子等，修布施時執有此布施，執由是布施，執布施為我所；修淨戒時執有此淨戒，執由是淨戒，執淨戒為我所；修安忍時執有此安忍，執由是安忍，執安忍為我所；修精進時執有此精進，執由是精進，執精進為我所；修靜慮時執有此靜慮，執由是靜慮，執靜慮為我所；修般若時執有此般若，執由是般若，執般若為我所。此住大乘善男子等，我、我所執恒隨逐故，所修布施乃至般若波羅蜜多，增長生死不能解脫生等眾苦。所以者何？以布施等六波羅蜜多中，無此分別可起是執，何以故？遠離此彼岸是布施等六波羅蜜多相故。

「善現當知！此住大乘善男子等，不知此岸、彼岸相故，不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切相智。由是因緣，此住大乘善男子等，退墮聲聞或獨覺地，不證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「云何大乘善男子等無方便善巧故，雖行六種波羅蜜多，而墮聲聞或獨覺地，不證無上正等菩提？」

佛告善現：「有住大乘善男子等從初發心無方便善巧故，修布施時作如是念：『我能行施，我具布施，此是布施。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，我具淨戒，此是淨戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，我具安忍，此是安忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我具精進，此是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我具靜慮，此是靜慮。』修般若時作如是念：『我能修慧，我具般若，此是般若。』

「復次，善現！此住大乘善男子等修布施時，執有此布施，執由是布施，執布施為我所而生憍逸；修淨戒時，執有此淨戒，執由是淨戒，執淨戒為我所而生憍逸；修安忍時，執有此安忍，執由是安忍，執安忍為我所而生憍逸；修精進時，執有此精進，執由是精進，執精進為我所而生憍逸；修靜慮時，執有此靜慮，執由是靜慮，執靜慮為我所而生憍逸；修般若時，執有此般若，執由是般若，執般若為我所而生憍逸。此住大乘善男子等，我、我所執恒隨逐故，所修布施乃至般若波羅蜜多，增長生死不能解脫生等眾苦，所以者何？以布施等六波羅蜜多中，無如是分別亦不如彼所分別。何以故？非至此、彼岸是布施等六波羅蜜多相故。

「善現當知！此住大乘善男子等，不知此岸、彼岸相故，不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智。由是因緣，此住大乘善男子等，退墮聲聞或獨覺地，不證無上正等菩提。如是，善現！安住大乘善男子等，由不攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德，亦不攝受方便善巧，雖行六種波羅蜜多，而墮聲聞或獨覺地，不證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「云何大乘善男子等，由能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，廣說乃至一切相智，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提？」

佛告善現：「有住大乘善男子等，從初發心離我、我所執修行布施乃至般若波羅蜜多，此住大乘善男子等，修布施時不作是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修淨戒時不作是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍時不作是念：『我能修忍，我於彼忍，我具是忍。』修精進時不作是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時不作是念：『我能修定，我為此修定，我具是定。』修般若時不作是念：『我能修慧，我為此修慧，我具是慧。』

「復次，善現！此住大乘善男子等，修布施時不執有此布施，不執由是布施，不執布施為我所；修淨戒時不執有此淨戒，不執由是淨戒，不執淨戒為我所；修安忍時不執有此安忍，不執由是安忍，不執安忍為我所；修精進時不執有此精進，不執由是精進，不執精進為我所；修靜慮時不執有此靜慮，不執由是靜慮，不執靜慮為我所；修般若時不執有此般若，不執由是般若，不執般若為我所。此住大乘善男子等，我、我所執不隨逐故，所修布施乃至般若波羅蜜多，損減生死速能解脫生等眾苦。所以者何？以布施等六波羅蜜多中無此分別可起是執。何以故？遠離此彼岸是布施等六波羅蜜多相故。

「善現當知！此住大乘善男子等，善知此岸、彼岸相故，便能攝受布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切相智。由是因緣，此住大乘善男子等，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提？」

具壽善現復白佛言：「云何大乘善男子等有方便善巧故，修行六種波羅蜜多，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。」

佛告善現：「有住大乘善男子等，從初發心有方便善巧故，修布施時不作是念：『我能行施，我具布施，此是布施。』修淨戒時不作是念：『我能持戒，我具淨戒，此是淨戒。』修安忍時不作是念：『我能修忍，我具安忍，此是安忍。』修精進時不作是念：『我能精進，我具精進，此是精進。』修靜慮時不作是念：『我能修定，

我具靜慮，此是靜慮。』修般若時不作是念：『我能修慧，我具般若，此是般若。』
「復次，善現！此住大乘善男子等修布施時，不執有此布施，不執由是布施，不執布施為我所不生憍逸；修淨戒時，不執有此淨戒，不執由是淨戒，不執淨戒為我所不生憍逸；修安忍時，不執有此安忍，不執由是安忍，不執安忍為我所不生憍逸；修精進時，不執有此精進，不執由是精進，不執精進為我所不生憍逸；修靜慮時，不執有此靜慮，不執由是靜慮，不執靜慮為我所不生憍逸；修般若時，不執有此般若，不執由是般若，不執般若為我所不生憍逸。此住大乘善男子等，我、我所執不隨逐故，所修布施乃至般若波羅蜜多，損減生死速能解脫生等眾苦。所以者何？以布施等六波羅蜜多中，無如是分別亦不如彼所分別，何以故？非至此彼岸是布施等六波羅蜜多相故。
「善現當知！此住大乘善男子等，善知此岸彼岸相故，便能攝受布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切相智。由是因緣，此住大乘善男子等，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。
「如是，善現！安住大乘善男子等，以能攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德，亦能攝受方便善巧修行六種波羅蜜多，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。」
大般若波羅蜜多經卷第五百一十一

大般若波羅蜜多經卷第五百一十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善友品第十八

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何應學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」
佛告善現：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，欲學般若乃至布施波羅蜜多，應先親近、承事、供養能善宣說分別般若乃至布施波羅蜜多真淨善友。謂說般若波羅蜜多甚深經時，教誡教授新學大乘諸菩薩言：『來！善男子！汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。汝勤修時應以無所得而為方便，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。汝勿以色蘊乃至識蘊而取無上正等菩提，亦勿以眼處乃至意處而取無上正等菩提，亦勿以色處乃至法處而取無上正等菩提，亦勿以眼界乃至意界而取無上正等菩提，亦勿以色界乃至法界而取無上正等菩提，亦勿以眼識界乃至意識界而取無上正等菩提，亦勿以眼觸乃至意觸而取無上正等菩提，亦勿以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受而取無上正等菩提，亦勿以地界乃至識界而取無上正等菩提，亦勿以因緣乃至增上緣而取無上正等菩提，亦勿以無明乃至老死而取無上正等菩提，亦勿以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而取無上正等菩提，亦勿以內空乃至無性自性空而取無上正等菩提，亦勿以真如乃至不思議界而取無上正等菩提，亦勿以苦、集、滅、道聖諦而取無上正等菩提，亦勿以四念住乃至八聖道支而取無上正等菩提，亦勿以四靜慮、四無量、四無色定而取無上正等菩提，亦勿以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而取無上正等菩提，亦勿以空、無相、無願解脫門而取無上正等菩提，亦勿以淨觀地乃至如來地而取無上正等菩提，亦勿以極喜地乃至法雲地而取無上正等菩提，亦勿以一切陀羅尼門、三摩地門而取無上正等菩提，亦勿以五眼、六神通而取無上正等菩提，亦勿以如來十力乃至十八佛不共法而取無上正等菩提，亦勿以三十二相、八十隨好而取無上正等菩提，亦勿以無忘失法、恒住捨性而取無上正等菩提，亦勿以預流果乃至獨覺菩提而取無上正等菩提，亦勿以一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提而取無上正等菩提，亦勿以一切智、道相智、一切相智而取無上正等菩提。何以故？善男子！若不取色便得無上正等菩提，乃至不取一切相智便得無上正等菩提。
「『汝善男子！行深般若波羅蜜多時，勿貪著色、受、想、行、識，廣說乃至一切相智。所以者何？以色乃至一切相智非可貪著。

何以故？善男子！以一切法自性空故。』」
爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自相空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。」
佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自相空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。善現當知！諸菩薩摩訶薩雖知諸法皆如幻事，廣說乃至如尋香城自相皆空，而為世間得義利故，發趣無上正等菩提；為令世間得利益故，發趣無上正等菩提；為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提；為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提；為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提；為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提；欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提；為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提；為與世間作日月故，發趣無上正等菩提；為與世間作燈燭故，發趣無上正等菩提；為與世間作導師故，發趣無上正等菩提；為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提；為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為令世間得義利故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為欲解脫一切有情諸苦惱事，修行布施乃至般若，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得義利故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為令世間得利益故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為拔五趣怖畏有情置於涅槃無畏彼岸，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得利益故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為拔憂苦愁惱有情置於涅槃安隱彼岸，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩見諸有情墮三惡趣，為欲拔濟令修善業，漸依三乘而趣出離，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為令一切生老病死愁歎憂苦所逼有情，速得解脫生等眾苦，住無餘依般涅槃界，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆不和合，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提。」
具壽善現白佛言：「世尊！云何一切法皆不和合？」
佛告善現：「諸色不和合即色不相屬，若色不相屬即色無生，若色無生即色無滅，若色無滅即色不和合，受、想、行、識廣說乃至一

切相智亦復如是。諸菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆有如是不和合相，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，欲為有情說如是法，謂色彼岸即非色，受、想、行、識彼岸即非受、想、行、識，廣說乃至一切智彼岸即非一切智，道相智、一切相智彼岸即非道相智、一切相智。善現當知！如色等彼岸相，一切法亦爾。」
具壽善現便白佛言：「若一切法皆如色等彼岸相者，云何菩薩摩訶薩於一切法應現等覺？所以者何？非色彼岸中有如是分別，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至一切相智。非受、想、行、識廣說乃至一切相智彼岸中有如是分別，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至一切相智。」
佛告善現：「如是！如是！非色彼岸中有如是分別，謂此是色，廣說乃至一切相智，如是乃至非一切相智彼岸中有如是分別，謂此是色，廣說乃至一切相智。以一切法本性空故。善現當知！諸菩薩摩訶薩甚為難事，謂雖觀一切法皆寂滅相甚深微妙而心不沈沒，作是念言：『我於此法現等覺已，證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示如是寂滅深妙之法。』是為菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提？善現！譬如大小海河池中，高地可居周迴水斷說為洲渚。如是，善現！色乃至識前後際斷，廣說乃至一切相智前後際斷。由此前際後際斷故，一切法斷，此一切法前後際斷，即是寂滅微妙如實，謂空無所得道斷愛盡無餘，雜染永滅究竟涅槃。善現！菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，欲為有情宣說開示如是諸法前後際斷甚深寂滅微妙如實，是為菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為與世間作日月故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為破長夜無明卵殼所覆有情重黑闇故，為療有情無知瞖目令明朗故，為與一切愚冥有情作照明故，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作日月故，發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為與世間作燈燭故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為有情宣說六種波羅蜜多及四攝事相應經典真實義趣，方便教導令勤修學，除滅種種無明黑闇，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作燈燭故發趣無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情離行四種不應行處，為說一道令歸正故，為雜染者得清淨故，為愁惱者得歡悅故，為憂苦者得喜樂故，

為非理者得如理故，為流轉者得還滅故，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識無生無滅、無染無淨，廣說乃至一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智無生無滅、無染無淨。是為菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識以虛空為所趣，廣說乃至一切智以虛空為所趣，道相智、一切相智以虛空為所趣。以一切法皆如虛空無所有故，欲為有情宣說開示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中無趣無不趣故。受、想、行、識非趣非不趣。何以故？以受、想、行、識性空，空中無趣無不趣故。廣說乃至一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中無趣無不趣故。道相智、一切相智非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中無趣無不趣故。是為菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。所以者何？

「善現！一切法皆以空、無相、無願為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？空、無相、無願中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無起無作為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無起無作中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無生無滅為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無生無滅中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無染無淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無染無淨中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無所有為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無所有中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以如夢乃至如尋香城為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？如夢乃至尋香城中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無量無邊為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無量無邊中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不與不取為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不與不取中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不舉不下為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不舉不下中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無去無來為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無去無來中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無增無減為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無增無減中，趣與非趣不可得故。
「善現！一切法皆以無入無出為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無入無出中，趣與非趣不可得故。
「善現！一切法皆以無集無散為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無集無散中，趣與非趣不可得故。
「善現！一切法皆以無合無離為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無合無離中，趣與非趣不可得故。
「善現！一切法皆以我乃至見者為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？我乃至見者尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無我乃至無見者為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無我乃至無見者尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以常、樂、我、淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？常、樂、我、淨尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無常、苦、無我、不淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無常、苦、無我、不淨尚畢竟無所有，況於其中有趣、非趣可得！
「善現！一切法皆以貪、瞋、癡事為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？貪、瞋、癡事尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以見所作事為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？見所作事尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以真如乃至不思議界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？真如乃至不思議界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無動為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無動性尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以五蘊為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色乃至識尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以六內處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼處乃至意處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以六外處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色處乃至法處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六內界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼界乃至意界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以六外界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色界乃至法界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以六識界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼識界乃至意識界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以六觸為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼觸乃至意觸尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以六受為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以六界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？地界乃至識界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以四緣為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？因緣乃至增上緣尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以十二支緣起為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無明乃至老死尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以六波羅蜜多為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以十六空為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？內空乃至無性自性空尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以四聖諦為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？苦、集、滅、道聖諦尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以三十七菩提分法為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？四念住乃至八聖道支尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以四靜慮、四無量、四無色定為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？四靜慮、四無量、四無色定尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以三解脫門為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？空、無相、無願解脫門尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以三乘十地為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？淨觀地乃至如來地尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以菩薩十地為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？極喜地乃至法雲地尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以陀羅尼門、三摩地門為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？陀羅尼門、三摩地門尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以五眼、六神通為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？五眼、六神通尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？如來十力乃至十八佛不共法尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以大慈、大悲、大喜、大捨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？大慈、大悲、大喜、大捨尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以三十二相、八十隨好為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？三十二相、八十隨好尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以無忘失法、恒住捨性為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無忘失法、恒住捨性尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以一切智、道相智、一切相智為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？一切智、道相智、一切相智尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以預流果乃至獨覺菩提為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？預流果乃至獨覺菩提尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！
「善現！一切法皆以一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以預流乃至如來為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？預流乃至如來尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！如是，善現！諸菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。」

爾時，善現復白佛言：「誰能於此甚深般若波羅蜜多深生信解？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩久於無上正等菩提，發意趣求精勤修行，已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，所種善根皆已純熟，無量善友攝受護念，乃能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩何性？何相？何狀？何貌？能深信解如是般若波羅蜜多？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩以調伏貪、瞋、癡性為性，以遠離貪、瞋、癡相為相，以遠離貪、瞋、癡狀為狀，以遠離貪、瞋、癡貌為貌。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩以調伏貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡性為性，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡相為相，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡狀為狀，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡貌為貌。善現當知！若菩薩摩訶薩成就如是性、相、狀、貌，乃能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多深信解者，是菩薩摩訶薩當何所趣？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩當趣一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩趣一切智智者，是菩薩摩訶薩能與一切有情為所歸趣。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，則能趣向一切智智，若能趣向一切智智，是則能與一切有情為所歸趣。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩能為難事，謂著如是堅固甲冑：『我當度脫一切有情，皆令證得究竟涅槃。雖於有情作如是事，而都不見有情施設。』」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！是菩薩摩訶薩所著甲冑，不屬色乃至識。何以故？色乃至識皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬色乃至識。如是乃至是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬一切智、道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬我乃至見者。何以故？我乃至見者皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬我乃至見者。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬一切法。何以故？一切法皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切法。

「善現！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，能著如是堅固甲冑，謂我當度一切有情，皆令證得究竟涅槃。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑，謂我當度一切有情，皆令證得般涅槃者，不墮聲聞及獨覺地。是菩薩摩訶薩無處無容墮於聲聞或獨覺地。所以者何？是菩薩摩訶薩不於有情安立分限，而著如是堅固甲冑。」
佛告善現：「汝觀何義而作是言：若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑，不墮聲聞或獨覺地？」
爾時，善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而著如是堅固甲冑，亦非為求少分智故而著如是堅固甲冑。所以者何？是菩薩摩訶薩普為濟拔一切有情令般涅槃而著如是堅固甲冑，但為求得一切智智而著如是堅固甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩普為濟拔一切有情令般涅槃，但為求得一切智智而著如是堅固甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」
爾時，善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，無能修者、無所修法、亦無修處、亦無由此而得修習。所以者何？非此般若波羅蜜多甚深義中，而有少分實法可得名能修者及所修法、若修習處、若由此修。
「世尊！若修虛空，是修般若波羅蜜多；若修一切法，是修般若波羅蜜多；若修不實法，是修般若波羅蜜多；若修無所有，是修般若波羅蜜多；若修無攝受，是修般若波羅蜜多；若修除遣法，是修般若波羅蜜多。」
佛告善現：「修除遣何法，是修般若波羅蜜多？」
善現答言：「修除遣五蘊，是修般若波羅蜜多；修除遣六內處，是修般若波羅蜜多；修除遣六外處，是修般若波羅蜜多；修除遣六內界，是修般若波羅蜜多；修除遣六外界，是修般若波羅蜜多；修除遣六識界，是修般若波羅蜜多；修除遣六觸，是修般若波羅蜜多；修除遣六受，是修般若波羅蜜多；修除遣六界，是修般若波羅蜜多；修除遣四緣，是修般若波羅蜜多；修除遣十二支緣起，是修般若波羅蜜多；修除遣我乃至見者，是修般若波羅蜜多；修除遣布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空，是修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波羅蜜多；修除遣四聖諦，是修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支，是修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定，是修般若波羅蜜多；修除遣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，是修般若波羅蜜多；修除遣空、無相、無願解脫門，是修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地，是修般若波羅蜜多；修除

遣極喜地乃至法雲地，是修般若波羅蜜多；修除遣一切陀羅尼門、三摩地門，是修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法，是修般若波羅蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大捨，是修般若波羅蜜多；修除遣三十二相、八十隨好，是修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性，是修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波羅蜜多。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩修除遣色廣說乃至一切相智，是修般若波羅蜜多。

「復次，善現！應依如是甚深般若波羅蜜多，驗知不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行般若乃至布施波羅蜜多而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，廣說乃至若菩薩摩訶薩雖行一切智、道相智、一切相智而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，不觀他語及他教勅以為真要，非但信他而有所作，不為貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢等過之所雜染，亦不為彼牽引其心。諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，不離布施乃至般若波羅蜜多。諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟如說修行常無厭倦。當知如是不退轉菩薩摩訶薩，先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣，受持、讀誦、如理思惟，精進修行心無厭倦。所以者何？由此不退轉菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，廣說乃至如說修行常無厭倦。」

具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟，如說修行常無厭倦。是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，應作如是行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願、虛空、無所有、無生、無滅、無染、無淨、真如乃至不思議界、無

造、無作、如夢乃至如尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「如世尊說『若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願廣說乃至如尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。』者，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行五蘊乃至一切相智不？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩不行五蘊乃至一切相智。所以者何？是菩薩摩訶薩所隨順趣向臨入一切智智，無能作者、無能壞者、無所從來、無所至去、亦無所住、無方無域、無數無量、無往無來，既無數量往來可得，亦無能證。
「善現！如是一切智智，不可以五蘊證，廣說乃至不可以一切相智證。所以者何？五蘊即是一切智智，廣說乃至一切相智即是一切智智。何以故？若五蘊真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，廣說乃至若一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。是故，一切智智不可以五蘊證，廣說乃至不可以一切相智證。」
大般若波羅蜜多經卷第五百一十二

大般若波羅蜜多經卷第五百一十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分真如品第十九之一

爾時，欲界、色界天子，各持天上種種香末及諸天花遙散佛上，頂禮雙足却住一面，合掌恭敬白言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思、超尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受，即是無上正等菩提。一切如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多甚深經中，皆作是說：五蘊即是一切智智，一切智智即是五蘊。廣說乃至一切相智即是一切智智，一切智智即是一切相智；諸佛即是一切智智，一切智智即是諸佛。所以者何？若五蘊真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。廣說乃至若一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若諸佛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！我觀此義，心恒趣寂不樂說法。所以者何？此法甚深，難見難覺，不可尋思，超尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受，謂深般若波羅蜜多即是如來、應、正等覺所證無上正等菩提。「天子當知！如是諸佛所證無上正等菩提，無能證、非所證、無證處、無證時。天子當知！此法深妙不二現行，非諸世間所能比度。「天子當知！虛空甚深故此法甚深，真如乃至不思議界甚深故此法甚深，無量無邊甚深故此法甚深，無去無來甚深故此法甚深，無生無滅甚深故此法甚深，無染無淨甚深故此法甚深，無知無得甚深故此法甚深，無造無作甚深故此法甚深，我乃至見者甚深故此法甚深，五蘊甚深故此法甚深，廣說乃至一切相智甚深故此法甚深，一切佛法甚深故此法甚深。」

時，諸天子復白佛言：「此所說法甚深微妙，非諸世間卒能信受。所以者何？此深妙法不為攝取五蘊故說，不為棄捨五蘊故說。廣說乃至不為攝取一切相智故說；不為棄捨一切相智故說；不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。世間有情多行攝取我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所，廣說乃至一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」

爾時，世尊告諸天子：「如是！如是！如汝所說。天子當知！若菩薩摩訶薩為攝取五蘊故行，為棄捨五蘊故行，廣說乃至為攝取一切佛法故行，為棄捨一切佛法故行。是菩薩摩訶薩不能修行般若、靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，廣說乃至不能修行一切相智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！此甚深法能隨順一切法，謂能隨順般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智。此甚深法都無所礙，謂不礙色、受、想、行、識，廣說乃至一切相智。此甚深法無礙為相。所以者何？虛空平等故，真如乃至不思議界平等故，空、無相、無願平等故，無生無滅平等故，無造無作平等故，無染無淨平等故，此甚深法無礙為相。此甚深法無生無滅。所以者何？色無生無滅故，受、想、行、識無生無滅故，廣說乃至一切智無生無滅故，道相智、一切相智無生無滅故，此甚深法無生無滅。此甚深法都無足迹。所以者何？色足迹不可得故，受、想、行、識足迹不可得故，廣說乃至一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹不可得故，此甚深法都無足迹。」

爾時，欲界、色界天子復白佛言：「大德善現是佛真子隨如來生。所以者何？大德善現諸所說法，一切皆與空性相應。」

具壽善現告欲、色界諸天子言：「汝等說我是真佛子隨如來生，云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故。所以者何？如來真如無來無去，善現真如亦無來去，故說善現隨如來生。如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性亦無不真如性，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如常住為相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無變異、無分別、遍諸法轉，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如無二無別、無造無作。如是真如常真如相，無時非真如相，以常真如相，無時非真如相故無二無別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如於一切處無憶念無分別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無別異不可得，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故，如來真如非過去、非未來、非現在，一切法真如亦非過去、非未來、非現在，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。過去真如平等故如來真如平等，如來真如平等故過去真如平等；未來真如平等故如來真如平等，如來真如平等故未來真如平等；現在真如平等故如來真如平等，如來真如平等故現在真如平等。若過去真如，若未來真如，若現在真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。色真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色真如平等；受、想、行、識真如平等故如來真如平等，如來真如平等故受、

想、行、識真如平等。若色真如，若受、想、行、識真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。廣說乃至一切智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故道相智、一切相智真如平等。若一切智真如，若道相智、一切相智真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「天子當知！諸菩薩摩訶薩現證如是一切法真如平等，故說名如來、應、正等覺。我於如是諸法真如深生信解，故說善現隨如來生。」

當說如是真如相時，於此三千大千世界六種震動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。爾時，欲界、色界天子，復以種種天妙香末及諸天華，奉散世尊及善現上而白佛言：「甚奇！世尊！未曾有也！大德善現由真如故隨如來生。」

爾時，善現告欲、色界諸天子言：「天子當知！然我善現不由色故隨如來生，不由受、想、行、識故隨如來生；不由色真如故隨如來生，不由受、想、行、識真如故隨如來生；不離色故隨如來生，不離受、想、行、識故隨如來生；不離色真如故隨如來生，不離受、想、行、識真如故隨如來生。廣說乃至不由一切智故隨如來生，不由道相智、一切相智故隨如來生；不由一切智真如故隨如來生，不由道相智、一切相智真如故隨如來生；不離一切智故隨如來生，不離道相智、一切相智故隨如來生；不離一切智真如故隨如來生，不離道相智、一切相智真如故隨如來生；不由有為故隨如來生，不由無為故隨如來生；不由有為真如故隨如來生，不由無為真如故隨如來生；不離有為故隨如來生，不離無為故隨如來生；不離有為真如故隨如來生，不離無為真如故隨如來生。所以者何？是一切法都無所有，諸隨生者、若所隨生、由此隨生及隨生處皆不可得，以一切法自性空故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸法真如廣說乃至不思議界皆最甚深，謂於此中色不可得，受、想、行、識亦不可得；色真如不可得，受、想、行、識真如亦不可得。所以者何？此中色乃至識尚不可得，況有色真如乃至識真如可得！廣說乃至此中一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得，一切智真如不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。所以者何？此中一切智、道相智、一切相智尚不可得，況有一切智真如、道相智、一切相智真如可得！」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。」

當說如是真如相時，二百苾芻諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。復有五百苾芻尼眾遠塵離垢，於諸法中得淨法眼。五千菩薩俱時證得無生法忍，六千菩薩諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。

爾時，佛告舍利子言：「今此眾中六千菩薩，已於過去五百佛所親近供養、正信出家、勤修梵行，雖行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，起別異想，行別異行。修布施時作如是念：『此是布施，此是施物，此是受者，我能行施。』修淨戒時作如是念：『此是淨戒，此是罪業，此所護境，我能持戒。』修安忍時作如是念：『此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。』修精進時作如是念：『此是精進，此是懈怠，此是所為，我能精進。』修靜慮時，作如是念：『此是靜慮此是散動，此是所為，我能修定。』彼不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，依別異想而行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮別異之行。由別異想、別異行故，不得菩薩無別異想及失菩薩無別異行。由此因緣不得入菩薩正性離生位，由不得入菩薩正性離生位故，得預流果漸次乃至阿羅漢果。是故，舍利子！若菩薩摩訶薩雖有菩薩摩訶薩道，及有空、無相、無願解脫門，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地。」

時，舍利子復白佛言：「何因緣故，有諸菩薩修空、無相、無願之法，由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地；有諸菩薩修空、無相、無願之法，復由攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，得入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，當證無上正等菩提？」

爾時，世尊告舍利子：「若諸菩薩遠離一切智智心，不以大悲為上首，修空、無相、無願之法，由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地；若諸菩薩不離一切智智心，復以大悲為上首，修空、無相、無願之法，復由攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，能入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，當得無上正等菩提。

「舍利子！譬如有鳥，其身廣大百踰繕那，或復二百乃至五百踰繕那量而無有翅。是鳥或從三十三天，投身而下趣贍部洲，於其中路復作是念：『我欲還上三十三天。』於汝意云何？是鳥能還三十三天不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告舍利子：「是鳥中路或作是願：『至贍部洲當令我身無損無惱。』於意云何？是鳥所願可得遂不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！是鳥至此贍部洲時，其身決定有損有惱，或致命終或近死苦。所以者何？是鳥身大，從遠而墮，無有翅故。」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！有諸菩薩亦復如是，雖經無量無數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦

修空、無相、無願解脫門，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地。所以者何？是諸菩薩遠離一切智智心，不以大悲為上首，雖經無量無數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修空、無相、無願解脫門，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，遂墮聲聞或獨覺地。是諸菩薩雖念過去未來現在諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，供養恭敬、隨順修行，而於其中執取相故，不能正解諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊真實功德。是諸菩薩不能正解佛功德故，雖聞菩薩摩訶薩道及空、無相、無願法聲，而依此聲執取其相，執取相已迴向無上正等菩提。此諸菩薩如是迴向，不得無上正等菩提，墮於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是諸菩薩由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，雖持種種所修善根迴向無上正等菩提，而墮聲聞或獨覺地。

「復次，舍利子！有諸菩薩從初發心，不離一切智智心，恒以大悲為上首，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦常攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，雖念過去未來現在諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而不取相，雖修空、無相、無願解脫門亦不取相，雖念自他種種功德，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提亦不取相。

「舍利子當知！是菩薩摩訶薩直趣無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地。所以者何？是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，不離一切智智心，恒以大悲為上首，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮而不取相，雖念過去未來現在諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦不取相，雖修菩薩摩訶薩道及空、無相、無願之法亦不取相。

「舍利子！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，以離相心修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至以離相心修行一切智、道相智、一切相智，由斯定證所求無上正等菩提。」

時，舍利子便白佛言：「如我解佛所說義者，若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，是菩薩摩訶薩隣近無上正等菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，都不見有少法可得，謂若能證、若所證、若證處、若證時、若由此證都不可得，所謂若色、若受、想、行、識，廣說乃至一切相智皆不可得。

「復次，世尊！有菩薩乘善男子等，不能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，而求無上正等菩提。當知彼於所求無上正等菩提，疑惑猶豫或得不得。所以者何？是菩薩乘善男子等，不能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，於所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多皆取其相，廣說乃至於所修行一切智、道相智、一切相智皆取其相。由此因緣，是菩薩乘善男子等，皆於無上正等菩提疑惑猶豫或得不得。

「是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心，應修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至以無相俱行心，應修一切智、道相智、一切相智。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心，修住如是一切佛法，必獲無上正等菩提。」

爾時，欲界、色界天子俱白佛言：「諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法自相、共相皆應證知，方能獲得所求無上正等菩提，而諸菩薩所知法相都無所有、皆不可得。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。天子當知！我亦現覺一切法相，證得無上正等菩提，而都不得勝義法相，可說名為此是能證、此是所證、此是證處、此是證時，及可說為由此而證。何以故？諸天子！以一切法畢竟淨故，有為、無為畢竟空故，由斯無上正等菩提，極難信解、甚難證得。」

具壽善現便白佛言：「如世尊說諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得，如我思惟佛所說義，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得。所以者何？若能信解無法能證、無法所證、無有證處、無有證時，亦無由此而有所證，即能信解諸佛無上正等菩提。若有證知無法能證、無法所證、無有證處、無有證時，亦無由此而有所證，即能證得所求無上正等菩提。所以者何？以一切法畢竟皆空，畢竟空中都無有法可名能證、可名所證、可名證處、可名證時、可名由此而有所證。何以故？以一切法性相皆空，若增若減都無所有皆不可得。由是因緣諸菩薩摩訶薩所修布施乃至般若波羅蜜多，都無所有皆不可得，廣說乃至一切智、道相智、一切相智，都無所有皆不可得。諸菩薩摩訶薩所觀諸法，若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為，都無所有皆不可得。由此因緣我思惟佛所說義趣，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得，諸菩薩摩訶薩不應於中謂難信解及難證得。所以者何？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空，廣說乃至一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。若菩薩摩訶薩能於如是自性空義，深生信解無倒而證，便得無上正等菩提。由如是義，我說無上正等菩提非難信解、非難證得。」

時，舍利子語善現言：「由此因緣諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩觀一切法，都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我當信解證得無上正等菩提。』諸菩薩摩訶薩亦應如是不作是念：『我當信解證得無上正等菩提。』所以者何？以一切法性相皆空與虛空等，諸菩薩摩訶薩要能信解諸法皆空與虛空等，無倒而證方得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩信解諸法與虛空等，便於無上正等菩提，易生信解、易證得者，則不應有殑伽沙等菩薩摩訶薩被大功德鎧，發趣無上正等菩提於其中間而有退屈。故知無上正等菩提，極難信解、甚難證得。」

時，具壽善現白舍利子言：「於意云何？色於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？受、想、行、識於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離色有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離受、想、行、識有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？色真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？受、想、行、識真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離色真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離受、想、行、識真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「廣說乃至，於意云何？一切智於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「道相智、一切相智於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離一切智有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離道相智、一切相智有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？一切智真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？道相智、一切相智真如於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離一切智真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離道相智、一切相智真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「復次，舍利子！於意云何？諸法真如廣說乃至不思議界，於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離諸法真如廣說乃至不思議界，有法於佛無上正等菩提有退屈不？」
舍利子言：「不也！善現！」
時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退屈？」
時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈，若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，唯應有一正等覺乘。」
時，滿慈子便白具壽舍利子言：「應問善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」
時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」
時，具壽善現謂舍利子言：「於意云何？一切法真如中，為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不？謂有退住聲聞乘者，或有退住獨覺乘者，或有證得無上乘者？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？一切法真如中為有三乘菩薩異不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？諸法真如有一有二有三相不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？一切法真如中為有一法或一菩薩而可得不？」
舍利子言：「不也！善現！」
時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩薩於佛無上正等菩提定有退

屈，如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定，如是菩薩是聲聞乘，如是菩薩是獨覺乘，如是菩薩是無上乘，如是為三，如是為一？

「舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於一切法真如亦能善信解都無所得，於諸菩薩亦無所得，於佛無上正等菩提亦無所得，當知是為真菩薩摩訶薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、無疑、無悔、無退、無沒，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，於其中間定無退屈。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩善說法要，汝之所說皆是如來威神之力。善現當知！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、無疑、無悔、無退、無沒，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就此法，疾證無上正等覺耶？」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成就此法，疾證無上正等菩提，不墮聲聞、獨覺等地。」

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，當於何住？應云何住？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；當於一切有情起平等心，不應起不平等心；當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語；當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語；當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語；當於一切有情起大喜心，不應起嫉妒心；當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妒心與語；當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語；當於一切有情起恭敬心，不應起憍慢心；當於一切有情以恭敬心與語，不應以憍慢心與語；當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語；當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語；當於一切有情起利益心，不應起不利益心；當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語；當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語；當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語。

「當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語；當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語；

當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來、應、正等覺心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語；當於一切有情起畢竟空無所有、不可得心，亦以此心應與其語；當於一切有情起空、無相、無願心，亦以此心應與其語。善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，以無所得而為方便，當於此住。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，應自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者，廣說乃至應自離邪見，亦勸他離邪見，恒正稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。應自修四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他修四靜慮、四無量、四無色定，恒正稱揚修四靜慮、四無量、四無色定法，歡喜讚歎修四靜慮、四無量、四無色定者。應自圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸他圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，恒正稱揚圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多者。應自住內空乃至無性自性空，亦勸他住內空乃至無性自性空，恒正稱揚住內空乃至無性自性空法，歡喜讚歎住內空乃至無性自性空者。應自住真如乃至不思議界，亦勸他住真如乃至不思議界，恒正稱揚住真如乃至不思議界法，歡喜讚歎住真如乃至不思議界者。應自住四聖諦，亦勸他住四聖諦，恒正稱揚住四聖諦法，歡喜讚歎住四聖諦者。應自修四念住乃至八聖道支，亦勸他修四念住乃至八聖道支，恒正稱揚修四念住乃至八聖道支法，歡喜讚歎修四念住乃至八聖道支者。應自修空、無相、無願解脫門，亦勸他修空、無相、無願解脫門，恒正稱揚修空、無相、無願解脫門法，歡喜讚歎修空、無相、無願解脫門者。應自修八解脫乃至十遍處，亦勸他修八解脫乃至十遍處，恒正稱揚修八解脫乃至十遍處法，歡喜讚歎修八解脫乃至十遍處者。應自圓滿諸菩薩地，亦勸他圓滿諸菩薩地，恒正稱揚圓滿諸菩薩地法，歡喜讚歎圓滿諸菩薩地者。應自圓滿陀羅尼門、三摩地門，亦勸他圓滿陀羅尼門、三摩地門，恒正稱揚圓滿陀羅尼門、三摩地門法，歡喜讚歎圓滿陀羅尼門、三摩地門者。應自圓滿五眼、六神通，亦勸他圓滿五眼、六神通，恒正稱揚圓滿五眼、六神通法，歡喜讚歎圓滿五眼、六神通者。應自圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦勸他圓滿如來十力乃至十八佛不共法，恒正稱揚圓滿如來十力乃至十八佛不共法法，歡喜讚歎圓滿如來十力乃至十八佛不共法者。應自圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦勸他圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，恒正稱揚圓滿大慈、大悲、大喜、大捨法，歡喜讚歎圓滿大

慈、大悲、大喜、大捨者。應自圓滿三十二相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二相、八十隨好，恒正稱揚圓滿三十二相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二相、八十隨好者。應自圓滿無忘失法、恒住捨性，亦勸他圓滿無忘失法、恒住捨性，恒正稱揚圓滿無忘失法、恒住捨性法，歡喜讚歎圓滿無忘失法、恒住捨性者。應自順逆觀十二支緣起，亦勸他順逆觀十二支緣起，恒正稱揚順逆觀十二支緣起法，歡喜讚歎順逆觀十二支緣起者。應自知苦、斷集、證滅、修道，亦勸他知苦、斷集、證滅、修道，恒正稱揚知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。應自起證預流果乃至獨覺菩提智而不證實際得預流果乃至獨覺菩提，亦勸他起證預流果乃至獨覺菩提智及證實際得預流果乃至獨覺菩提，恒正稱揚起證預流果乃至獨覺菩提智及證實際得預流果乃至獨覺菩提法，歡喜讚歎起證預流果乃至獨覺菩提智及證實際得預流果乃至獨覺菩提者。應自入菩薩正性離生位，亦勸他入菩薩正性離生位，恒正稱揚入菩薩正性離生位法，歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。

大般若波羅蜜多經卷第五百一十三

大般若波羅蜜多經卷第五百一十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分真如品第十九之二

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，應自成熟有情，亦勸他成熟有情，恒正稱揚成熟有情法，歡喜讚歎成熟有情者。應自嚴淨佛土，亦勸他嚴淨佛土，恒正稱揚嚴淨佛土法，歡喜讚歎嚴淨佛土者。應自起菩薩殊勝神通，亦勸他起菩薩殊勝神通，恒正稱揚起菩薩殊勝神通法，歡喜讚歎起菩薩殊勝神通者。應自起一切智，亦勸他起一切智，恒正稱揚起一切智法，歡喜讚歎起一切智者。應自起道相智，亦勸他起道相智，恒正稱揚起道相智法，歡喜讚歎起道相智者。應自起一切相智，亦勸他起一切相智，恒正稱揚起一切相智法，歡喜讚歎起一切相智者。應自永斷一切煩惱習氣相續，亦勸他永斷一切煩惱習氣相續，恒正稱揚永斷一切煩惱習氣相續法，歡喜讚歎永斷一切煩惱習氣相續者。應自攝受圓滿壽量，亦勸他攝受圓滿壽量，恒正稱揚攝受圓滿壽量法，歡喜讚歎攝受圓滿壽量者。應自轉妙法輪，亦勸他轉妙法輪，恒正稱揚轉妙法輪法，歡喜讚歎轉妙法輪者。應自攝護正法令住，亦勸他攝護正法令住，恒正稱揚攝護正法令住法，歡喜讚歎攝護正法令住者。善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，於如是法，以無所得而為方便，應如是住。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多方便善巧，若如是學乃能安住所應住法。若如是學、如是安住，則於五蘊得無障礙，亦於六內處得無障礙，亦於六外處得無障礙，亦於六內界得無障礙，亦於六外界得無障礙，亦於六識界得無障礙，亦於六觸得無障礙，亦於六受得無障礙，亦於六界得無障礙，亦於四緣得無障礙，亦於無明乃至老死得無障礙，亦於離害生命乃至邪見得無障礙，亦於四靜慮、四無量、四無色定得無障礙，亦於布施乃至般若波羅蜜多得無障礙，亦於內空乃至無性自性空得無障礙，亦於真如乃至不思議界得無障礙，亦於苦、集、滅、道聖諦得無障礙，亦於四念住乃至八聖道支得無障礙，亦於空、無相、無願解脫門得無障礙，亦於八解脫乃至十遍處得無障礙，亦於淨觀地乃至如來地得無障礙，亦於極喜地乃至法雲地得無障礙，亦於陀羅尼門、三摩地門得無障礙，亦於五眼、六神通得無障礙，亦於如來十力乃至十八佛不共法得無障礙，亦於大慈、大悲、大喜、大捨得無障礙，亦於三十二相、八十隨好得無障礙，亦於無忘失法、恒住捨性得無障礙，亦於順逆觀十二支緣起得無障礙，亦於知苦、斷集、證滅、修

道得無障礙，亦於預流果乃至獨覺菩提得無障礙，亦於入菩薩正性離生位得無障礙，亦於成熟有情、嚴淨佛土及起菩薩殊勝神通得無障礙，亦於一切智、道相智、一切相智得無障礙，亦於永斷一切煩惱習氣相續得無障礙，亦於圓滿壽量得無障礙，亦於轉妙法輪得無障礙，亦於攝護法住得無障礙。

「何以故？善現！是菩薩摩訶薩從本際來，不攝受色蘊乃至識蘊，不攝受眼處乃至意處，不攝受色處乃至法處，不攝受眼界乃至意界，不攝受色界乃至法界，不攝受眼識界乃至意識界，不攝受眼觸乃至意觸，不攝受眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不攝受地界乃至識界，不攝受因緣乃至增上緣，不攝受無明乃至老死，不攝受離害生命乃至邪見，不攝受四靜慮、四無量、四無色定，不攝受布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不攝受內空乃至無性自性空，不攝受真如乃至不思議界，不攝受苦、集、滅、道聖諦，不攝受四念住乃至八聖道支，不攝受空、無相、無願解脫門，不攝受八解脫乃至十遍處，不攝受淨觀地乃至如來地，不攝受極喜地乃至法雲地，不攝受陀羅尼門、三摩地門，不攝受五眼、六神通，不攝受如來十力乃至十八佛不共法，不攝受大慈、大悲、大喜、大捨，不攝受三十二相、八十隨好，不攝受無忘失法、恒住捨性，不攝受十二支緣起順逆觀，不攝受知苦、斷集、證滅、修道，不攝受預流果乃至獨覺菩提，不攝受入菩薩正性離生位，不攝受成熟有情、嚴淨佛土，不攝受菩薩殊勝神通，不攝受永斷一切煩惱習氣相續，不攝受圓滿壽量，不攝受轉妙法輪正法久住，不攝受一切智、道相智、一切相智。所以者何？色蘊乃至識蘊不可攝受，若不可攝受則非色蘊乃至識蘊，廣說乃至一切智、道相智、一切相智不可攝受，若不可攝受則非一切智、道相智、一切相智。」

說是菩薩摩訶薩所應住法時，於眾會中二千菩薩同時證得無生法忍。

第三分不退相品第二十之一

爾時，善現復白佛言：「我等當以何行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如實知若異生地、若聲聞地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地，如是諸地雖說有異，而於諸法真如性中，無變異、無分別，皆無二無二分。是菩薩摩訶薩雖實悟入諸法真如，而於真如無所分別，以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既實悟入諸法真如，雖聞真如與一切法無二無別而無疑滯。何以故？真如與法不可說一，不可說異，不可說俱及不俱故。是菩薩摩訶薩終

不輕爾而發語言，諸有所說皆引義利，若無義利終不發言；是菩薩摩訶薩終不觀他好惡長短，平等怜愍而為說法；是菩薩摩訶薩不觀法師種姓好惡，唯求所說真淨法義。善現！不退轉菩薩摩訶薩有如是等諸行、狀、相，應以如是諸行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩。」

具壽善現復白佛言：「更以何等諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能觀諸法無行、狀、相，當知是不退轉菩薩摩訶薩。」

爾時，善現復白佛言：「若一切法無行、狀、相，是菩薩摩訶薩於何法轉故名不退轉？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩於色蘊乃至識蘊轉故名不退轉，於眼處乃至意處轉故名不退轉，於色處乃至法處轉故名不退轉，於眼界乃至意界轉故名不退轉，於色界乃至法界轉故名不退轉，於眼識界乃至意識界轉故名不退轉，於眼觸乃至意觸轉故名不退轉，於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受轉故名不退轉，於地界乃至識界轉故名不退轉，於因緣乃至增上緣轉故名不退轉，於無明乃至老死轉故名不退轉，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多轉故名不退轉，於內空乃至無性自性空轉故名不退轉，於真如乃至不思議界轉故名不退轉，於苦、集、滅、道聖諦轉故名不退轉，於四靜慮、四無量、四無色定轉故名不退轉，於四念住乃至八聖道支轉故名不退轉，於空、無相、無願解脫門轉故名不退轉，於八解脫乃至十遍處轉故名不退轉，於淨觀地乃至如來地轉故名不退轉，於極喜地乃至法雲地轉故名不退轉，於陀羅尼門、三摩地門轉故名不退轉，於五眼、六神通轉故名不退轉，於如來十力乃至十八佛不共法轉故名不退轉，於大慈、大悲、大喜、大捨轉故名不退轉，於三十二大士相、八十隨好轉故名不退轉，於無忘失法、恒住捨性轉故名不退轉，於預流果乃至獨覺菩提轉故名不退轉，於一切智、道相智、一切相智轉故名不退轉，於異生地、若聲聞地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地轉故名不退轉，於諸菩薩摩訶薩行轉故名不退轉，於佛無上正等菩提轉故名不退轉。所以者何？色自性無所有，乃至諸佛無上正等菩提自性無所有，是菩薩摩訶薩於中不住故名為轉。若菩薩摩訶薩能如是知，是名不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說。彼諸沙門、婆羅門等於所知法實知實見，或能施設正見法門，定無是處。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於佛善說法毘奈耶，深生信解不生疑惑，於世間事無戒禁取，不墮惡見，不執世俗諸吉祥事以為清淨，終不禮敬諸餘天神，如諸世間外道所事，亦終不以種種花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩不生地獄、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生於卑賤種族，謂旃荼羅、補羯娑等，亦終不受扇[打- 丁+虎] 、半擇、無形、二形及女人身，亦復不受盲聾、瘖瘂、攣躄、癲癎、矬陋等身，亦終不生無暇時處。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩常樂受行十善業道，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，恒正稱揚離害生命乃至邪見法，歡喜讚歎離害生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩乃至夢中亦不現受行十不善業道，況在覺時受行是事！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩普為饒益一切有情，以無所得而為方便，常修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多恒無懈廢。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，諸所受持、思惟、讀誦所有契經乃至論議，一切皆令究竟通利，以如是法常樂布施一切有情，恒作是念：『云何當令諸有情類求正發願皆得滿足？』復持如是法施善根，與諸有情平等共有，以無所得而為方便，迴向無上正等菩提。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於佛所說甚深法門，終不生於疑惑、猶豫。」

具壽善現便白佛言：「何緣不退轉菩薩摩訶薩於佛所說甚深法門，終不生於疑惑、猶豫？」

佛告善現：「一切不退轉菩薩摩訶薩，都不見有法可疑惑、猶豫。謂不見有色蘊乃至識蘊，亦不見有眼處乃至意處，亦不見有色處乃至法處，亦不見有眼界乃至意界，亦不見有色界乃至法界，亦不見有眼識界乃至意識界，亦不見有眼觸乃至意觸，亦不見有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦不見有地界乃至識界，亦不見有因緣乃至增上緣，亦不見有無明乃至老死，亦不見有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不見有內空乃至無性自性空，亦不見有真如乃至不思議界，亦不見有苦、集、滅、道聖諦，亦不見有四靜慮、四無量、四無色定，亦不見有四念住乃至八聖道支，亦不見有

空、無相、無願解脫門，亦不見有八解脫乃至十遍處，亦不見有淨觀地乃至如來地，亦不見有極喜地乃至法雲地，亦不見有陀羅尼門、三摩地門，亦不見有五眼、六神通，亦不見有如來十力乃至十八佛不共法，亦不見有大慈、大悲、大喜、大捨，亦不見有三十二相、八十隨好，亦不見有無忘失法、恒住捨性，亦不見有一切智、道相智、一切相智，亦不見有預流果乃至獨覺菩提，亦不見有一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，可於其中疑惑、猶豫。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，成就調柔可愛可樂身、語、意業，於諸有情心無罣礙。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒常成就慈、悲、喜、捨等，起相應身、語、意業，於諸有情作利樂事。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩心常不與五蓋共居，所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩一切隨眠皆已摧伏。一切結縛、隨煩惱縛皆永不起。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩入出往來心不迷謬，恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是，諸所遊履必觀其地，安庠繫念直視而行，運動語言常無卒暴。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩諸所受用臥具、衣服，皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩、蟣虱等蟲；心樂清華，身無疾病。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩身心清淨，非如常人身中恒為八萬戶蟲之所侵食。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，所受身形內外清淨，故無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增益，如是如是身心轉淨，由此因緣，是諸菩薩身心堅固猶若金剛，不為違緣之所侵惱。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

具壽善現復白佛言：「如是不退轉菩薩摩訶薩，云何常得身、語、意淨？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身、語、意曲，由善根力所除遣故，窮未來際畢竟不起，由此常得身、語、意淨。復次，善現！是菩薩摩訶薩身三、語四、意三妙行常現在前

故，一切時身、語、意淨，由此淨故，超過聲聞、獨覺等地，住菩薩位堅固不動，由斯常得身、語、意淨。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩不重利養，不徇名譽，於諸飲食、衣服、臥具、房舍、資財不生耽著，雖受十二杜多功德，而於其中無所恃怙。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常修布施乃至般若波羅蜜多，畢竟不起慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，及餘種種煩惱、纏、結相應之心。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩所有覺慧堅固甚深，聽聞正法恭敬信受，繫念思惟究竟理趣，隨所聽受世、出世法，皆能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，諸所造作世間事業，亦依般若波羅蜜多會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由斯不見出法性者。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作無量百千菩薩，皆被猛焰交徹燒燃，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，語不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受無上正等菩提不退轉記，故墮如是大地獄中，恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩既受無上正等菩提不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記，是故汝等應疾棄捨大菩提心，可得免脫此地獄苦，當生天上或生人中，受諸妙樂。』是時，不退轉菩薩摩訶薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩，若墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中定無是處。所以者何？諸不退轉菩薩，定無不善業故，亦無善業招苦果故，諸佛必無虛誑語故，如來所說皆為利樂一切有情，大慈悲心所流出故。今見聞者，定是惡魔所作、所說、皆非實有。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞應修布施乃至般若波羅蜜多令速圓滿，乃至應證所求無上正等菩提，如是所聞皆是邪說，應疾棄捨勿謂為真。又汝先聞應於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺及諸弟子，從初發心乃至法住，其中所有功德善根，皆生隨喜一切合集，與諸有情平等共有，以無所得而為方便，迴求無上正等菩提，如是所聞亦是邪說，應疾棄捨勿謂為真。若汝捨彼所聞邪法，我當教汝

真淨佛法，令汝修學速證無上正等菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛妄撰集，我之所說是真佛語。』善現當知！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未受不退轉記，彼於無上正等菩提猶未決定，未名不退轉菩薩摩訶薩。

「善現當知！若菩薩摩訶薩聞如是語，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，是菩薩摩訶薩諸有所作，不信他語，不隨他教而修布施乃至般若波羅蜜多不隨他教乃至趣證所求無上正等菩提，當知如是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退轉。如漏盡阿羅漢諸有所為，不信他語現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動，如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞、折伏其心，令於菩提而生退屈。是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，所有事業皆自審思，非但信他而便起作，乃至如來、應、正等覺所有言教，尚不輕爾信受奉行，況信聲聞、獨覺、外道、惡魔等語而有所作！是菩薩摩訶薩諸有所作不自審思，但信他言終無是處。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法可信行者。何以故？是菩薩摩訶薩不見有色可信行者，不見有受、想、行、識可信行者；亦不見有色真如可信行者，不見有受、想、行、識真如可信行者。廣說乃至不見有一切菩薩摩訶薩行可信行者，不見有諸佛無上正等菩提可信行者；亦不見有一切菩薩摩訶薩行真如可信行者，亦不見有諸佛無上正等菩提真如可信行者。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作苾芻像，來至其所唱如是言：『汝等所行是生死法，非菩薩行，非由此得所求無上正等菩提。汝等今應修盡苦道，速盡眾苦得般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，所謂骨想、或青瘀想、或膿爛想、或膖脹想、或蟲食想、或異赤想、或慈、或悲、或喜、或捨、或初靜慮、或乃至第四靜慮、或空無邊處、或乃至非想非非想處，告菩薩言：『此是真道真行，汝由此道此行當得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提。汝由此道由此行故，速盡一切生老病死，何用久受生死苦為？現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『今此苾芻益我不少，能為我說相似道法，令我識知此道不能得預流果乃至不得獨覺菩提，況當能證所求無上正等菩提！』是菩薩摩訶薩作此念已，深生歡喜復作是念：『今此苾芻甚為益我，方便為我說障道法，令我識知障道法已，於三乘道自在修學。』

「善現當知！時，彼惡魔知此菩薩深心歡喜，復作是言：『咄！善男子！汝今欲見諸菩薩摩訶薩，長時勤行無益行不？謂諸菩薩摩訶

薩眾經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、資財、華香等物，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊。復於殑伽沙等佛所，修行布施乃至般若波羅蜜多，學住內空乃至無性自性空，學住真如乃至不思議界，學住苦、集、滅、道聖諦，修四念住乃至八聖道支，修四靜慮、四無量、四無色定，修空、無相、無願解脫門，修八解脫乃至十遍處，修諸菩薩摩訶薩地，修一切陀羅尼門、三摩地門，修五眼、六神通，修如來十力乃至十八佛不共法，修大慈、大悲、大喜、大捨，修無忘失法、恒住捨性，修順逆觀十二支緣起，成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩殊勝神通，乃至修一切智、道相智、一切相智。是諸菩薩摩訶薩眾亦親近承事如殑伽沙佛，於諸佛所請問菩薩摩訶薩道，謂作是言：「云何菩薩摩訶薩安住大乘？云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行菩薩摩訶薩地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行無忘失法、恒住捨性，修行十二支緣起順逆觀，成熟有情、嚴淨佛土，修行菩薩殊勝神通，乃至修行一切智、道相智、一切相智？」殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第為說，是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誡安住修學，經無量劫熾然精進，尚不能得所求無上正等菩提，況今汝等所修所學能得無上正等菩提！』

「善現當知！是菩薩摩訶薩雖聞其言而心無異，不驚不恐，無疑無惑，倍復歡喜作是念言：『今此苾芻多益於我，方便為我說障道法，令我知此障道之法決定不能得預流果，乃至不得獨覺菩提，況當能得所求無上正等菩提！』

「時，彼惡魔知此菩薩心不退屈，無惑無疑，即於是處化作無量苾芻形像，語菩薩言：『此諸苾芻皆於過去勤求無上正等菩提，經無量劫修行種種難行苦行，而不能得所求無上正等菩提，今皆退住阿羅漢果，諸漏已盡至苦邊際，云何汝等能得無上正等菩提？』

「善現當知！是菩薩摩訶薩見聞此已，即作是念：『定是惡魔化作如此苾芻形像擾亂我心，因說障礙相似道法，定無菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提，退墮聲聞、獨覺等地。』爾時，菩薩復作是念：『若菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多至究竟位，不得無上正等菩提必無是處；廣說乃至若菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、相、狀，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒行般若波羅蜜多，常作是念：『若菩薩摩訶薩如諸佛教精勤修學，恒不遠離六波羅蜜多所攝妙行，恒不遠離六波羅蜜多相應作意，恒不遠離一切智智相應作意，常以方便勸諸有情，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，決定不退內空乃至無性自性空，決定不退真如乃至不思議界，決定不退四聖諦理，決定不退四念住乃至八聖道支，決定不退四靜慮、四無量、四無色定，決定不退三解脫門，決定不退八解脫乃至十遍處，決定不退諸菩薩地，決定不退陀羅尼門、三摩地門，決定不退五眼、六神通，決定不退如來十力乃至十八佛不共法，決定不退大慈、大悲、大喜、大捨，決定不退無忘失法、恒住捨性，決定不退一切智、道相智、一切相智，必證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒行般若波羅蜜多，常作是念：『若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事，覺知惡友不隨惡友語，覺知境界不隨境界轉，是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，決定不退內空乃至無性自性空，決定不退真如乃至不思議界，決定不退四聖諦理，決定不退四念住乃至八聖道支，決定不退四靜慮、四無量、四無色定，決定不退空、無相、無願解脫門，決定不退八解脫乃至十遍處，決定不退諸菩薩地，決定不退陀羅尼門、三摩地門，決定不退五眼、六神通，決定不退如來十力乃至十八佛不共法，決定不退大慈、大悲、大喜、大捨，決定不退無忘失法、恒住捨性，決定不退一切智、道相智、一切相智，必證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說法要，深心歡喜、恭敬信受、善解義趣，其心堅固猶若金剛，不可動轉不可引奪，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他學心無厭倦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

爾時，善現復白佛言：「如是不退轉菩薩摩訶薩，於何退轉故名不退轉耶？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩於色蘊想乃至識蘊想有退轉故名不退轉，於眼處想乃至意處想有退轉故名不退轉，於色處想乃至法處想有退轉故名不退轉，於眼界想乃至意界想有退轉故名不退轉，於色界想乃至法界想有退轉故名不退轉，於眼識界想乃至意識界想有退轉故名不退轉，於眼觸想乃至意觸想有退轉故名不退轉，於眼觸為

緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想有退轉故名不退轉，於地界想乃至識界想有退轉故名不退轉，於因緣想乃至增上緣想有退轉故名不退轉，於無明想乃至老死想有退轉故名不退轉，於貪、瞋、癡想、諸見趣想有退轉故名不退轉，於布施波羅蜜多想乃至般若波羅蜜多想有退轉故名不退轉，於內空想乃至無性自性空想有退轉故名不退轉，於真如想乃至不思議界想有退轉故名不退轉，於四聖諦想有退轉故名不退轉，於四念住想乃至八聖道支想有退轉故名不退轉，於四靜慮、四無量、四無色定想有退轉故名不退轉，於空、無相、無願解脫門想有退轉故名不退轉，於八解脫想乃至十遍處想有退轉故名不退轉，於淨觀地想乃至如來地想有退轉故名不退轉，於極喜地想乃至法雲地想有退轉故名不退轉，於陀羅尼門、三摩地門想有退轉故名不退轉，於五眼、六神通想有退轉故名不退轉，於如來十力想乃至十八佛不共法想有退轉故名不退轉，於大慈、大悲、大喜、大捨想有退轉故名不退轉，於三十二相、八十隨好想有退轉故名不退轉，於無忘失法、恒住捨性想有退轉故名不退轉，於預流果想乃至獨覺菩提想有退轉故名不退轉，於諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提想有退轉故名不退轉，於一切智、道相智、一切相智想有退轉故名不退轉，於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛想有退轉故名不退轉。所以者何？如是不退轉菩薩摩訶薩，以自相空觀一切法，已入菩薩正性離生，乃至不見少法可得，不可得故無所造作，無造作故名畢竟不生，畢竟不生故名無生法忍，由得如是無生法忍故名不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

大般若波羅蜜多經卷第五百一十四

大般若波羅蜜多經卷第五百一十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分不退相品第二十之二

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔來至其所，欲令厭背無上菩提，作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性，自相本空，諸法亦爾，與虛空等，無性為性。自相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法與虛空等，無性為性、自相本空，汝等云何唐受勤苦求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨求證無上正等覺心，勿於長夜徒為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。』是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退敗我大菩提心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，無性為性，自相本空，而諸有情生死長夜不知不見，顛倒放逸，造作諸業受生死苦。我當被戴性相皆空如太虛空功德甲冑，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死眾苦得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。』是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依斯堅固不動轉心，恒正修行六到彼岸，已入菩薩正性離生。復正修行六到彼岸，漸次圓滿伏諸纏結，由斯得入不退轉地。是故惡魔雖設種種退敗方便，而不能退菩薩所發大菩提心。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

具壽善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩為不退轉故名不退轉，為退轉故名不退轉耶？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩以不退轉故名不退轉，亦以退轉故名不退轉。」

爾時，善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何以不退轉故名不退轉？云何亦以退轉故名不退轉耶？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，不復退墮彼二地中，由斯故說不退轉故名不退轉。是菩薩摩訶薩遠離聲聞及獨覺地，於彼二地決定退捨，由斯故說以退轉故名不退轉。故此菩薩得二種名，非如餘位唯名退轉。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定得無上正等菩提，諸惡魔軍不能退敗。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入，欲入慈無量乃至捨無量即隨意能入，欲入空無邊處定乃至非想非非想處定即隨意能入，欲入四念住乃至八聖道支即隨意能

入，欲入初解脫乃至滅想受解脫即隨意能入，欲入初勝處乃至第八勝處即隨意能入，欲入初靜慮定乃至滅想受定即隨意能入，欲入初遍處乃至第十遍處即隨意能入，欲入空、無相、無願解脫門即隨意能入，欲引發五神通即隨意能引發。

「善現當知！是菩薩摩訶薩雖入四靜慮乃至引發五神通，而不受彼果。由此因緣，不隨靜慮、無量、等至乃至滅定及餘功德勢力而生，亦不取預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受，作所作已即便捨之。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，不貴色蘊乃至識蘊，不貴眼處乃至意處，不貴色處乃至法處，不貴眼界乃至意界，不貴色界乃至法界，不貴眼識界乃至意識界，不貴眼觸乃至意觸，不貴眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不貴地界乃至識界，不貴因緣乃至增上緣，不貴一切緣性緣起，不貴諸相，不貴隨好，不貴所依，不貴有色無色法，不貴有見無見法，不貴有對無對法，不貴有漏無漏法，不貴有為無為法，不貴世間、出世間法，不貴我，不貴有情，乃至不貴知者、見者，不貴徒眾，不貴眷屬，不貴祿位，不貴財寶，不貴布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不貴內空乃至無性自性空，不貴真如乃至不思議界，不貴苦、集、滅、道聖諦，不貴十善業道，不貴四靜慮、四無量、四無色定，不貴五神通，不貴四念住乃至八聖道支，不貴空、無相、無願解脫門，不貴八解脫乃至十遍處，不貴淨觀地乃至如來地，不貴極喜地乃至法雲地，不貴陀羅尼門、三摩地門，不貴五眼、六神通，不貴如來十力乃至十八佛不共法，不貴大慈、大悲、大喜、大捨，不貴無忘失法、恒住捨性，不貴一切智、道相智、一切相智，不貴預流果乃至獨覺菩提，不貴一切菩薩摩訶薩行，不貴諸佛無上正等菩提，不貴嚴淨佛土，不貴成熟有情，不貴多見諸佛，不貴種植善根。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法與虛空等，無性為性，自相皆空，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此而生皆不可得。所以者何？是一切法與虛空等，性相皆空，無生義故。是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，身四威儀往來入出，舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須乘與乘，

乃至一切所須之物皆濟給之，令其意滿。是菩薩摩訶薩自行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多，恒正稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施乃至般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力，攝受種種珍寶資具滿贍部洲乃至三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著，又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神王常隨左右密為守護，恒作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提，願我常隨密為守護，乃至無上正等菩提，五執金剛藥叉神族常隨守護時無暫捨，人非人等不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常無擾惱。是菩薩摩訶薩世間五根常無缺減，所謂眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦無缺減，謂信、精進、念、定、慧根。是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常為上士，不為下士。」具壽善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩云何當得常為上士，不為下士？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那善法增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂。是故我說此菩薩摩訶薩常為上士，不為下士。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，恒修淨命，不行呪術、醫藥、占卜 諸邪命事，不為名利呪諸鬼神，令著男女問其凶吉，亦不呪禁男女、大小、傍生、鬼等現希有事，亦不占 相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶 、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾、結好貴人，亦不為他通致使命，現親友相徇利求名，尚不染心觀視男女戲笑與語，況有餘事！亦不恭敬供養鬼神，是故我說常為上士、不為下士。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法性相皆空，性相空中不見有相，不見相故，遠離種種邪命、呪術、醫藥、占 相，唯求無上正等菩提，與諸有情常作饒益。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中世間所有文章、伎藝皆不可得，又諸世間文章、伎藝，皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現當知！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法性相皆空，性相空中一切書論皆不可得，又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，故諸菩薩知而不樂。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟！」

善現請言：「唯然！願說！我等今者專意樂聞。」

佛告善現：「所有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，恒不遠離大菩提心，不樂觀察論說諸蘊、諸處、諸界。所以者何？是菩薩摩訶薩於蘊、處、界性相空理，已善思惟、善通達故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說眾事。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切眾性相空理，已善思惟、善通達故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見少法有勝有劣貴賤相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。所以者何？是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說鬪戰。所以者何？是菩薩摩訶薩善住諸法真如空理，不見少法有強有弱愛恚相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說男女。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有好有醜愛憎相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有增有減合離相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有攝不攝好惡相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土。所以者何？是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說相好。所以者何？是菩薩摩訶薩安住無相，不見諸法有好有醜差別相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說是我、是有情，乃至是知者、是見者。所以者何？是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。
「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上大菩提故。
「善現當知！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離犯戒事，修行安忍波羅蜜多離忿諍事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散亂事，修行般若波羅蜜多離惡慧事。
「善現當知！是菩薩摩訶薩雖住一切法空，而愛樂正法、不樂非法；雖住不可得空，而常稱讚三寶功德。
「善現當知！是菩薩摩訶薩雖行諸法真如法界一味之相，而樂稱揚真如法界種種功德。
「善現當知！是菩薩摩訶薩雖知諸法皆畢竟空，而愛善友不樂惡友。言善友者，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；若諸聲聞、獨覺乘等，善能教化安立有情，令趣無上正等菩提，亦名善友。
「善現當知！是菩薩摩訶薩常樂親覲一切如來、應、正等覺聽聞正法。若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，供養恭敬、尊重讚歎、聽受正法。
「善現當知！是菩薩摩訶薩若晝若夜恒不遠離念佛作意，亦不遠離聞法作意，由此因緣，隨諸國土有佛世尊現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通往彼聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。
「善現當知！是菩薩摩訶薩恒為利樂諸有情故，雖能現起靜慮、無色諸甚深定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法修諸勝行。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，常行內空乃至無性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、滅、道聖諦，常行四念住乃至八聖道支，常行四靜慮、四無量、四無色定，常行空、無相、無願解脫門，常行八解脫乃至十遍處，常行殊勝諸菩薩地，常行一切陀羅尼門、三摩地門，常行五眼、六神通，常行如來十力乃至十八佛不共法，常行大慈、大悲、大喜、大捨，常行無忘失法、恒住捨性，常行一切智、道相智、一切相智，常行一切菩薩摩訶薩行，常求諸佛無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩恒於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉、我非不退轉。』所以者何？是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉、說無退轉。
「善現當知！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩於自地法，已善了知、善通達故。
「善現當知！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑，一來、不還、阿羅漢、獨覺及諸如來、應、正等覺，各住自果於自果法無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見、無惑無疑。
「善現當知！是菩薩摩訶薩住此地中成熟有情、嚴淨佛土、修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧滅種種魔事，令不障礙所修功德。
「善現當知！如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。所以者何？彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。此菩薩摩訶薩亦復如是，安住自地其心不動無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。所以者何？是菩薩摩訶薩其心堅固超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及佛弟子，聽聞正法，於諸佛所種諸善根，請問菩薩所學法義。
「善現當知！是菩薩摩訶薩安住自地，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事而轉，方便善巧集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別，以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。
「善現當知！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉，終不發起趣向聲聞、獨覺地意。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。
「善現當知！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑惑當得無上正等菩提為不當得。所以者何？是菩薩摩訶薩通達諸法自相皆空，即是無上正等菩提。
「善現當知！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像，來到其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、

相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，乃可蒙佛授與無上大菩提記。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，心無變動，不退不沒、無驚無怖。是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去諸如來所，必已受得大菩提記。所以者何？菩薩成就如是勝法，定蒙諸佛授菩提記。我已成就如是勝法，云何世尊不授我記？故我過去於如來所，定已受得大菩提記。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，告菩薩言：『咄！善男子！何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦？宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔使者詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞或獨覺地，棄捨無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者，詐現佛像告菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨無上菩提故，說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能得無上正等菩提，必無是處。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地，故能覺知惡魔事業。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝護正法，不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！是菩薩摩訶薩恒作是念：『我寧棄捨親友、珍財及自身命，終不棄捨諸佛正法。所以者何？親友、珍財及自身命，生生常有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂故，我定應精勤攝護，不顧身命、親友、珍財。』善現當知！是菩薩摩訶薩攝護法時，應作是念：『我今不為攝護一佛、二佛、三佛乃至百千諸佛正法，普為攝護十方三世諸佛正法令不虧損。』」

具壽善現便白佛言：「何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何攝護不惜珍財、親友、身命？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺為諸菩薩說諸法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀訾，言此非法、非毘奈耶、非天人師所

說聖教，修學此法不得無上正等菩提，不證涅槃永寂安樂。是菩薩摩訶薩攝護此法，不惜珍財、親友、身命，常作是念：『如來所說一切法空是諸有情真歸依處，菩薩修學疾證無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得畢竟常樂涅槃，故我今應不惜身命、珍財、親友攝護此法。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記。由此因緣，諸佛正法即是我法，我應攝護不惜身命、珍財、親友，我未來世得作佛時，亦為有情宣說如是諸法空故。』善現當知！是菩薩摩訶薩見斯義利，攝護如來所說正法，不惜身命、親友、珍財乃至菩提，常無懈倦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩已得善巧陀羅尼故。」

具壽善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩已得聞持陀羅尼等方便善巧，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提，常如現前聞佛所說。」

爾時，善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，為聞菩薩、獨覺、聲聞、天、龍、藥叉、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持常不忘失？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音文字義理，皆能通達無惑無疑，窮未來際常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩已得聞持陀羅尼等方便善巧，任持所說令不失故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

第三分空相品第二十一之一

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就廣大無量無邊不可思議希有功德。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？是菩薩摩訶薩已得殊勝無量無邊不共聲聞及獨覺智，住此智中引發殊勝四無礙解。由此殊勝四無礙解，世間天、人、阿素洛等無能問難，令此菩薩智慧辯才至窮盡者。」

具壽善現復白佛言：「世尊能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相，顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。唯願如來、應、正等覺復為宣說甚深義處，令諸菩

薩安住其中，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多令速圓滿，能行內空乃至無性自性空令速圓滿，能行真如乃至不思議界令速圓滿，能行苦、集、滅、道聖諦令速圓滿，能行四念住乃至八聖道支令速圓滿，能行四靜慮、四無量、四無色定令速圓滿，能行八解脫乃至十遍處令速圓滿，能行空、無相、無願解脫門令速圓滿，能行菩薩摩訶薩地令速圓滿，能行一切陀羅尼門、三摩地門令速圓滿，能行五眼、六神通令速圓滿，能行如來十力乃至十八佛不共法令速圓滿，能行大慈、大悲、大喜、大捨令速圓滿，能行三十二相、八十隨好令速圓滿，能行無忘失法、恒住捨性令速圓滿，能行一切智、道相智、一切相智令速圓滿。」

佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾請問如來、應、正等覺甚深義處，令諸菩薩安住其中，行諸功德令速圓滿。善現當知！甚深義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、離染、涅槃、真如、法界、法性、實際，如是等名甚深義處。善現當知！如是所說甚深義處種種增語，皆顯涅槃為甚深義。」

具壽善現復白佛言：「為但涅槃名甚深義，為諸餘法亦名甚深？」

佛告善現：「餘一切法亦名甚深，所謂色蘊乃至識蘊亦名甚深，眼處乃至意處亦名甚深，色處乃至法處亦名甚深，眼界乃至意界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼識界乃至意識界亦名甚深，眼觸乃至意觸亦名甚深，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦名甚深，地界乃至識界亦名甚深，因緣乃至增上緣亦名甚深，無明乃至老死亦名甚深，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦名甚深，內空乃至無性自性空亦名甚深，真如乃至不思議界亦名甚深，苦、集、滅、道聖諦亦名甚深，四念住乃至八聖道支亦名甚深，四靜慮、四無量、四無色定亦名甚深，八解脫乃至十遍處亦名甚深，空、無相、無願解脫門亦名甚深，淨觀地乃至如來地亦名甚深，極喜地乃至法雲地亦名甚深，陀羅尼門、三摩地門亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如來十力乃至十八佛不共法亦名甚深，大慈、大悲、大喜、大捨亦名甚深，三十二相、八十隨好亦名甚深，無忘失法、恒住捨性亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，預流果乃至獨覺菩提亦名甚深，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦名甚深。」

爾時，善現復白佛言：「云何色蘊亦名甚深？云何受、想、行、識蘊亦名甚深？廣說乃至云何一切菩薩摩訶薩行亦名甚深？云何諸佛無上正等菩提亦名甚深？」

佛告善現：「色蘊真如甚深故，色蘊亦名甚深；受、想、行、識蘊真如甚深故，受、想、行、識蘊亦名甚深。廣說乃至一切菩薩摩訶

薩行真如甚深故，一切菩薩摩訶薩行亦名甚深；諸佛無上正等菩提真如甚深故，諸佛無上正等菩提亦名甚深。」
具壽善現復白佛言：「云何色蘊真如甚深？云何受、想、行、識蘊真如甚深？廣說乃至云何一切菩薩摩訶薩行真如甚深？云何諸佛無上正等菩提真如甚深？」
佛告善現：「色蘊真如，非即色蘊，非離色蘊，是故甚深；受、想、行、識蘊真如，非即受、想、行、識蘊，非離受、想、行、識蘊，是故甚深。廣說乃至一切菩薩摩訶薩行真如，非即一切菩薩摩訶薩行，非離一切菩薩摩訶薩行，是故甚深；諸佛無上正等菩提真如，非即諸佛無上正等菩提，非離諸佛無上正等菩提，是故甚深。」
爾時，善現復白佛言：「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色蘊顯示涅槃，遮遣受、想、行、識蘊顯示涅槃，廣說乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃，遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩，遮遣一切若世間法若出世間法、若共法若不共法、若有漏法若無漏法、若有諍法若無諍法、若有罪法若無罪法、若有為法若無為法，顯示涅槃。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色蘊顯示涅槃，遮遣受、想、行、識蘊顯示涅槃，廣說乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃，遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切若世間法若出世間法、若共法若不共法、若有漏法若無漏法、若有諍法若無諍法、若有罪法若無罪法、若有為法若無為法，顯示涅槃。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應於如是甚深義處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟籌量觀察，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』
「善現當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深義處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟籌量觀察，如深般若波羅蜜多所教而住，如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩由能如是精勤修學，依深般若波羅蜜多起一念心，尚能攝受無量無數無邊善根，超無量劫生死流轉，速證無上正等菩提，況能無間常修般若波羅蜜多，恒住菩提相應作意！
「如耽欲人與端正女，更相愛染共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」
「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會於此歡娛戲樂？』」
「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」

「世尊！此人晝夜欲念甚多。」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多起一念心，如深般若波羅蜜多所說而學，所超生死流轉劫數，與耽欲人經一晝夜所起欲念其數量等。善現當知！是菩薩摩訶薩隨依般若波羅蜜多甚深義趣思惟修學，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多精勤修學，速證無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜所獲功德，若此功德有形礙者，殑伽沙等三千大千諸佛世界不能容受。假使充滿如殑伽沙三千大千佛之世界諸餘功德比此功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。
大般若波羅蜜多經卷第五百一十五

大般若波羅蜜多經卷第五百一十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分空相品第二十一之二

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，布施三寶，所謂佛寶、法寶、僧寶，於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩乘，諸菩薩摩訶薩乘此乘故，速到無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，供養預流、一來、不還、應供、獨覺、菩薩、如來。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地，速入菩薩正性離生，復漸修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，一切菩薩摩訶薩眾依深般若波羅蜜多，速能圓滿一切佛法。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，以法布施一切有情。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜以法布施一切有情，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，則為遠離一切智智。若菩薩摩訶薩不離深般若波羅蜜多，則為不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦，集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行諸餘無邊佛法。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？若菩薩摩訶薩不離深般若波羅蜜多，於一切智智有退轉者，無有是處。若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，於一切智智有退轉者，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？依深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為無上迴向，離深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為有上迴向。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，以所修行種種福業與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，普緣過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，

和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」
佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜普緣過去、未來、現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？一切隨喜迴向功德善根皆以甚深般若波羅蜜多而為上首。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，於諸善根隨喜迴向所求無上正等菩提。」
爾時，善現便白佛言：「如佛所說，諸行皆是分別所作，從妄想生都非實有。以何因緣，此諸菩薩摩訶薩等獲福無量無數無邊？世尊！分別所作種種福業，應不能起世間正見，不能趣入正性離生，亦應不能得預流果乃至無上正等菩提。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。然諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多，知一切種分別所作空無所有、虛妄不實。所以者何？諸菩薩摩訶薩善學內空乃至無性自性空，安住如是種種空已，如如觀察分別所作空無所有、虛妄不實，如是如是能不遠離甚深般若波羅蜜多。如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是獲福無量無數無邊。由此因緣，能起正見，亦能趣入正性離生，乃至能得所求無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「所說無量、無數、無邊有何差別？」
佛告善現：「言無量者，量不可得，不可量在過去、未來、現在法中故名無量。言無數者，數不可得，不可數在一切有為、無為界中故名無數。言無邊者，邊不可得，不可測度彼法邊際故名無邊。」
具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊不？」
佛告善現：「有因緣故，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊？」
佛告善現：「色性空故說為無量無數無邊，受、想、行、識性空故說為無量無數無邊。」
具壽善現復白佛言：「為但色性空，受、想、行、識性空，為一切法皆性空耶？」
佛告善現：「我先豈不說一切法皆空？」

善現答言：「佛雖常說諸法皆空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。世尊！諸法性空即是無盡，亦是無量，亦是無數，亦是無邊。世尊！諸法空中盡不可得，量不可得，數不可得，邊不可得。由此因緣，無盡無量無數無邊，若義若文俱無差別。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無盡無量無數無邊，若義若文俱無差別，皆共顯了諸法空故。善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無數，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無為，或說無生，或說無滅，或說離染，或說永滅，或說涅槃，或說真如，或說實際，諸如是等實義無異，皆是如來方便演說。」
具壽善現便白佛言：「世尊！甚奇方便善巧諸法實性不可宣說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」
佛告善現：「如是！如是！諸法實性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」
爾時，善現復白佛言：「不可說義有增減不？」
佛告善現：「不可說義無增無減。」
具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，則應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減，則應四念住乃至八聖道支亦無增減，則應四靜慮、四無量、四無色定亦無增減，則應空、無相、無願解脫門亦無增減，則應八解脫乃至十遍處亦無增減，則應極喜地乃至法雲地亦無增減，則應一切陀羅尼門、三摩地門亦無增減，則應五眼、六神通亦無增減，則應如來十力乃至十八佛不共法亦無增減，則應大慈、大悲、大喜、大捨亦無增減，則應無忘失法、恒住捨性亦無增減，則應一切智、道相智、一切相智亦無增減。
「世尊！若布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減，則應布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無所有。若布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無所有，云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，證得無上正等菩提？」
佛告善現：「如是！如是！不可說義無增無減，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減。不可說義無所有，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無所有。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『我於般若乃至布施波羅蜜多若增若減。』但作是念：『唯有名想謂為般若乃至布施波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多時，持此布施乃至般若波羅蜜多俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。由此迴向巧方便力，證得無上正等菩提。」
爾時，善現即白佛言：「何謂無上正等菩提？」

佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「何謂諸法真如，而說為無上正等菩提？」
佛告善現：「色蘊乃至識蘊真如是謂無上正等菩提，眼處乃至意處真如是謂無上正等菩提，色處乃至法處真如是謂無上正等菩提，眼界乃至意界真如是謂無上正等菩提，色界乃至法界真如是謂無上正等菩提，眼識界乃至意識界真如是謂無上正等菩提，眼觸乃至意觸真如是謂無上正等菩提，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提，地界乃至識界真如是謂無上正等菩提，因緣乃至增上緣真如是謂無上正等菩提，無明乃至老死真如是謂無上正等菩提，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真如是謂無上正等菩提，內空乃至無性自性空真如是謂無上正等菩提，苦、集、滅、道聖諦真如是謂無上正等菩提，四念住乃至八聖道支真如是謂無上正等菩提，四靜慮、四無量、四無色定真如是謂無上正等菩提，空、無相、無願解脫門真如是謂無上正等菩提，八解脫乃至十遍處真如是謂無上正等菩提，淨觀地乃至如來地真如是謂無上正等菩提，極喜地乃至法雲地真如是謂無上正等菩提，陀羅尼門、三摩地門真如是謂無上正等菩提，五眼、六神通真如是謂無上正等菩提，如來十力乃至十八佛不共法真如是謂無上正等菩提，大慈、大悲、大喜、大捨真如是謂無上正等菩提，三十二相、八十隨好真如是謂無上正等菩提，無忘失法、恒住捨性真如是謂無上正等菩提，預流果乃至獨覺菩提真如是謂無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智真如是謂無上正等菩提，生死、涅槃真如是謂無上正等菩提。
「善現當知！諸法真如無增減故諸佛無上正等菩提亦無增減。善現當知！諸菩薩摩訶薩常不遠離甚深般若波羅蜜多，恒樂安住諸法真如，都不見法有增有減。由此因緣不可說義無增無減，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減。不可說義無所有，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無所有。如是，善現！諸菩薩摩訶薩依止無增減、無所有為方便，行深般若波羅蜜多，由此為門，集諸功德至圓滿位，便證無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提，為後心起能證無上正等菩提？世尊！是菩薩摩訶薩若初心起能證無上正等菩提，初心起時後心未起，無和合義。若後心起能證無上正等菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩善根圓滿，證得無上正等菩提？」
佛告善現：「吾當為汝略說譬喻，令汝於義易得解了，諸有智者於所說義聞其譬喻便得悟解。善現！於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷？為後焰能燋炷？」

善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷，亦不離初焰；非後焰能燋炷，亦不離後焰。」
佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」
善現答言：「世間現見其炷實燋。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，證得無上正等菩提亦復如是，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，令諸善根生長圓滿，證得無上正等菩提。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心行深般若波羅蜜多，至最後心十地圓滿，便證無上正等菩提。」
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩修學何等十地圓滿，便證無上正等菩提？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修極喜地乃至法雲地令其圓滿，便證無上正等菩提，亦學淨觀地乃至如來地令其圓滿，便證無上正等菩提。善現當知！諸菩薩摩訶薩精勤修學如是十地至圓滿位，得菩提時，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩，精勤修學如是十地至圓滿位，便證無上正等菩提。」
具壽善現即白佛言：「如來所說緣起理趣，最為微妙極為甚深，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以無所得而為方便修學十地，得菩提時，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩從初發心行深般若波羅蜜多，至最後心十地圓滿，便證無上正等菩提。」
佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」
善現答言：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。」
佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」
善現答言：「如是！世尊！若心已生定有滅法。」
佛告善現：「於意云何？有滅法心，非當滅不？」
善現答言：「不也！世尊！有滅法心決定當滅。」
佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」
善現答言：「如是！世尊！如心真如，心住亦爾。」
佛告善現：「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」
善現答言：「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」
佛告善現：「於意云何？諸法真如極甚深不？」
善現答言：「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」
佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」
善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？真如為能見真如不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」
善現答言：「如是！世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多住真如中，無心現行，無現行處。何以故？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多住真如中，都無現行、現行時處、現行者故。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為何所行？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦，此中二種現行無故。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖不取相而行相不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中為破相不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中破相想不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不破相亦不破相想？」
善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我當破相及破相想。』亦不作是念：『我當破無相及破無相想。』所以者何？於一切種無分別故。
「復次，世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖能如是離諸分別，而未圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊勝功德故，未得無上正等菩提。
「復次，世尊！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，由此最勝方便善巧，於一切法不取不破。何以故？是菩薩摩訶薩了一切法自相空故。
「復次，世尊！是菩薩摩訶薩住一切法自相空中，為欲成熟諸有情故入三等持，用三等持方便成熟諸有情類。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」
爾時，善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩云何入此三種等持，方便成熟諸有情類？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩住空等持，見諸有情虛妄分別我、我所者，以方便力教令安住空三摩地。是菩薩摩訶薩住無相等持，見諸有情虛妄分別諸法相者，以方便力教令安住無相三摩地。是菩薩摩訶薩住無願等持，見諸有情虛妄分別多願樂者，以方便力教令安住無願三摩地。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是善巧入三等持，方便成熟諸有情類，令所隨宜獲大饒益。」
爾時，舍利子問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中入此三種等持，於深般若波羅蜜多有增益不？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩覺時入此三種等持，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中入亦有增益。所以者何？覺與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多。三種等持於深般若波羅蜜多能為增益，亦應如是。」
時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中造業，為有增益或損減不？佛說諸法虛妄不實如夢所造，云何彼業能有增益或復損減。所以者何？非於夢中所造諸業能有增益或能損減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃有增益或有損減。」
善現答言：「諸有覺時斷他命已，後於夢中憶想分別深自慶快；或復有人夢斷他命，謂在覺時生大歡喜，如是二業於意云何？」
時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」
善現答言：「如是！如是！若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知諸法，無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢、若覺有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起。」
時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，如何可言若思若業有所緣起，無便不生？」

善現答言：「雖諸思業及所緣事自性皆空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」
時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向大菩提不？」
善現報言：「慈氏菩薩久已受得無上菩提不退轉記，一生所繫定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定當為答。」
時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」
時，慈氏菩薩詰舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色蘊耶？為受、想、行、識蘊耶？為色蘊空耶？為受、想、行、識蘊空耶？為色蘊真如耶？為受、想、行、識蘊真如耶？且色蘊不能答，受、想、行、識蘊亦不能答；色蘊空不能答，受、想、行、識蘊空亦不能答；色蘊真如不能答，受、想、行、識蘊真如亦不能答。所以者何？我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見，我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。何以故？舍利子！以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」
爾時，舍利子復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所說法為如所證不？」
慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。」
爾時，具壽善現白舍利子言：「慈氏菩薩覺慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久已成滿，用無所得而為方便，於所問難能如是答。」
爾時，佛告舍利子言：「於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」
舍利子言：「不也！世尊！」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是，不可宣說。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法於佛無上正等菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生疑惑：『我於無上正等菩提為得不得？』但作是念：『我於無上正等菩提決定當得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多聞甚深法，不驚、不恐、不怖、不畏、不沈、不沒，於得無上正等菩提亦無怖畏，決定自知：我當證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

爾時，佛告具壽善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少，所欲資財皆不如意。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令離慳貪，資緣無乏？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具乏少諸有情類，一切皆如六欲天眾受用種種上妙樂具，而於其中無所染著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害乃至邪見，由此因緣短壽多病，顏容顦顇無有威德，資財匱乏生下賤家，支體缺減眾事鄙穢。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果，一切有情皆行十善，受長壽等諸勝果報。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，疾得圓滿近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，口出矛[矛*(替-曰+貝)]毀罵凌辱，以刀仗等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類，一切有情展轉相視如父如母，親友眷屬，不相乖違，慈心相向互為利樂。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懶惰懈怠，不勤精進，棄捨三乘，亦不修行人、天善業。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速證解脫。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情，五蓋所覆，遠離靜慮、無量、無色，散亂放逸不修諸善。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如

是五蓋散動諸有情類，一切有情自在入出靜慮、無量、無色勝定。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異、俱、不俱等種種邪法。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡行邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足莊嚴。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別：一、正定聚。二、邪定聚。三、不定聚。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無邪定及不定聚諸有情類，亦無如是二聚名聲，一切有情皆住正定。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣受種種苦，所謂地獄、傍生、鬼界。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界，亦無如是惡趣名聲，一切有情皆善趣攝。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿，近能證得一切智智。

大般若波羅蜜多經卷第五百一十六

大般若波羅蜜多經卷第五百一十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分空相品第二十一之三

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，塠阜溝坑，穢草株杌，毒刺荊棘，不淨充滿。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令永滅除諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地有情居處其地平坦，園林、池沼、諸妙香花間雜莊嚴甚可愛樂。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地，處處皆有吠琉璃等眾妙珍奇，雖恒受用而無染著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情多所攝受深生愛著，發起種種惡不善業。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是多所攝受、深生愛著諸有情類，令其永離攝受愛著及所發起諸不善業？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是多所攝受深生愛著造諸惡業諸有情類，一切有情於色聲等無所攝受，於諸資具不生愛著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別，謂剎帝利至戍達羅。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是四種色類貴賤差別，一切有情同一色類，皆悉尊貴人趣所攝。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是端正醜陋形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是端正醜陋形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂觀，成就最勝圓滿淨色。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺以法統攝名為法王。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有地獄等諸趣差別。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無諸趣善惡差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無諸趣善惡差別，乃至無有諸惡趣名，一切有情皆同一類等修一業，謂皆和合修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行菩薩摩訶薩地，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行諸相隨好之因，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是四生差別，諸有情類同受化生。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五通慧，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，皆具成就五勝神通。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢深可厭捨。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其身中無此穢惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，唯同受用妙法喜食，其身香潔無諸便穢。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身光匱乏，諸有所作須求燈炬。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是闕光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令所居處無晝夜等時節變易？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無晝夜月半月等時節及名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我

佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無相好。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，有情見之生淨勝喜。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類闕諸善根。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，一切成就淨勝善根，由此善根，能辦種種上妙供具供養諸佛，乘斯福力隨所生處，復能供養諸佛世尊。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四，謂風、熱、淡及諸雜病。心病亦四，謂貪、瞋、癡及慢等病。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是身心病苦諸有情類，乃至無有身心病名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂三乘差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔意樂狹劣諸有情類，令其棄捨二乘意樂，唯令趣向無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情懷增上慢，未捨謂捨，未得謂得。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其棄捨增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情如實知見所捨所得。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情多生執著，謂執著色蘊，執著受、想、行、識蘊，廣說乃至執著菩薩摩訶薩行，執著無上正等菩提。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令離執著？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，無如是等種種執著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺壽量、光明、弟子眾數皆無分限。見此事已，作是思惟：『我云何得壽量光明、弟子眾數皆無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我時所有壽量光明、弟子眾數皆無分限。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居之土周圓有量。見此事已，作是思惟：『我當云何得所居土周圓無量安隱豐樂？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，十方各如殑伽沙界合為一土安隱豐樂，我住其中說法，教化無量無數無邊有情。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見生死際前後長遠，諸有情界其數無邊。見此事已作是思惟：『生死邊際及有情界皆如虛空，雖無真實流轉生死及解脫者，而諸有情虛妄執著，輪迴生死受苦無窮。我當云何方便濟拔？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，為諸有情說微妙法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有皆畢竟空。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。」

第三分殑伽天品第二十二

爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起，稽首佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及能攝受如今世尊為諸大眾所說佛土。」

時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生花諸莊嚴具，及持金色天衣一雙，恭敬至誠奉散佛上，佛神力故上踊空中宛轉右旋，於佛頂上，變成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂，於是天女持此寶臺，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。
爾時，如來知彼天女志意深遠，即便微笑。諸佛法爾若微笑時，種種色光從面門出，今佛亦爾，從其面門放種種光青黃赤白紅紫碧綠，遍照十方無量無邊諸佛世界，還來此土現大神變，入佛頂中。
時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！何因何緣現此微笑？佛現微笑非無因緣。」
爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女，於未來世當成如來、應、正等覺廣說乃至佛薄伽梵，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女，即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛世界中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花，修諸菩薩摩訶薩行。慶喜當知！金花菩薩從不動佛世界歿已復生他方，從一佛國趣一佛國，生生之處常不離佛，如轉輪王從一寶殿趣一寶殿歡娛受樂，乃至命終足不履地。金花菩薩亦復如是，從一佛土往一佛土，乃至無上正等菩提，於生生處常見諸佛，恒聞正法修菩薩行。」
時，阿難陀竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」
佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，出家弟子其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若俱胝等，但可總說無量無邊。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有種種過患如此般若波羅蜜多甚深經中我所宣說。」
爾時，慶喜復白佛言：「今此天女，先於何佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛供養恭敬便得受於不退轉記？」
佛告慶喜：「今此天女於然燈佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我供養恭敬便得受於不退轉記。慶喜當知！我於過去然燈佛所以五莖花奉散彼佛迴向發願。然燈如來、應、正等覺知我根熟與我受記：『汝於來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍即以金花奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼受記。」
爾時，慶喜聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久發無上正等覺心，種諸善根、迴向發願今得成熟，是故如來、應、正等覺授與彼記。」

佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。彼善根熟我與受記。」

第三分巧便品第二十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習空、無相、無願三摩地？云何入空、無相、無願三摩地？云何習四念住乃至八聖道支？云何修四念住乃至八聖道支？云何習餘菩提分法？云何修餘菩提分法？」

佛告善現：「行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色蘊乃至識蘊空，應觀眼處乃至意處空，應觀色處乃至法處空，應觀眼界乃至意界空，應觀色界乃至法界空，應觀眼識界乃至意識界空，應觀眼觸乃至意觸空，應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空，應觀地界乃至識界空，應觀因緣乃至增上緣空，應觀無明乃至老死空，應觀布施乃至般若波羅蜜多空，應觀內空乃至無性自性空空，應觀真如乃至不思議界空，應觀苦、集、滅、道聖諦空，應觀四念住乃至八聖道支空，應觀四靜慮、四無量、四無色定空，應觀八解脫乃至十遍處空，應觀空、無相、無願解脫門空，應觀淨觀地乃至如來地空，應觀極喜地乃至法雲地空，應觀一切陀羅尼門、三摩地門空，應觀五眼、六神通空，應觀如來十力乃至十八佛不共法空，應觀大慈、大悲、大喜、大捨空，應觀三十二相、八十隨好空，應觀無忘失法、恒住捨性空，應觀一切智、道相智、一切相智空，應觀預流果乃至獨覺菩提空，應觀一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空，應觀有漏、無漏法空，應觀世間、出世間法空，應觀有為、無為法空，應觀過去、未來、現在法空，應觀善、不善、無記法空，應觀欲界、色界、無色界法空。

「善現當知！是菩薩摩訶薩作此觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證，若總若別皆不可得、不可見故。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證，云何菩薩摩訶薩應觀法空而不作證？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證，我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時，非為證時。』是菩薩摩訶薩未入定時，繫心於境，非入定位繫心於境。是菩薩摩訶薩於如是時，不退一切菩提分法、不證漏盡。所以者何？是菩薩摩訶薩成就如是廣大智慧，善住法空及一切種菩提分法，恒作是念：『今時應學，不應作證。』是菩薩摩訶薩行深

般若波羅蜜多，常作是念：『我於布施乃至般若波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空乃至無性自性空，今時應學不應作證。我於真如乃至不思議界，今時應學不應作證。我於苦、集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四念住乃至八聖道支，今時應學不應作證。我於四靜慮、四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫乃至十遍處，今時應學不應作證。我於空、無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於淨觀地乃至如來地，今時應學不應作證。我於極喜地乃至法雲地，今時應學不應作證。我於一切陀羅尼門、三摩地門，今時應學不應作證。我於五眼、六神通，今時應學不應作證。我於如來十力乃至十八佛不共法，今時應學不應作證。我於大慈、大悲、大喜、大捨，今時應學不應作證。我於無忘失法、恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智、道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於諸佛無上正等菩提，今時應學不應作證。我今為學一切智智，應學預流果乃至獨覺菩提，皆令善巧不應作證。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習空、無相、無願三摩地，應住空、無相、無願三摩地，應修空、無相、無願三摩地，而於實際不應作證。應習四念住乃至八聖道支，應住四念住乃至八聖道支，應修四念住乃至八聖道支，而於實際不應作證。應習諸餘菩提分法，應住諸餘菩提分法，應修諸餘菩提分法，而於實際不應作證。

「善現當知！是菩薩摩訶薩雖習空、無相、無願解脫門，亦住空、無相、無願解脫門，亦修空、無相、無願解脫門，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提；雖習四念住乃至八聖道支，亦住四念住乃至八聖道支，亦修四念住乃至八聖道支，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提；雖習諸餘菩提分法，亦住諸餘菩提分法，亦修諸餘菩提分法，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提。由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現當知！譬如壯士形貌端嚴，威猛勇健，見者歡喜，具勝圓滿清淨眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰悉皆敬伏，善事業故功少利多。由此諸人供養恭敬、尊重讚歎，無時暫捨，彼於爾時倍增喜躍，對諸眷屬而自慶慰。有因緣故，將其父母妻子眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母并諸眷屬，勿有憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬至安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛具諸伎術無所畏故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，發趣無上正等菩提，普緣有情起四無量，住四無量俱行之心，勤修布施乃至般若波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所牽奪，於解脫門亦不作證。由不證故，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。

「善現當知！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數習、住、修，而於其中能不作證，由不證故，不墮聲聞及獨覺地。修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量佛法，若未圓滿，終不依空、無相、無願而證漏盡。善現當知！譬如壯夫善閑射術，欲顯己伎，仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮。若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若得無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如先所說諸法實相，修諸菩薩摩訶薩行，而趣無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有能為難事，雖常修學諸法實相，雖常修學真如、法界、法性乃至不思議界，雖常修學內空、外空乃至無性自性空，雖常修學苦、集、滅、道聖諦，雖常修學四念住乃至八聖道支，雖常修學三解脫門及餘一切菩提分法，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不棄捨，謂作是願：『若諸有情未得解脫生老病死，我終不捨加行善根。』善現當知！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中路必不退落。善現當知！諸菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應捨一切有情，必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼，應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就殊勝方便善巧，雖數現起三解脫門，乃至未得一切智智，而於中間不證實際。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察。謂樂觀察內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、本性空、自相空、一切法空、無性空、無性自性

空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等皆自相空。善現當知！是菩薩摩訶薩作此觀已，起如是念：『諸有情類由惡友力，起我想執廣說乃至見者想執，由此想執，行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』

「是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門，而不依此證於實際。以於實際不趣證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。是菩薩摩訶薩由如是念，行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際。雖於實際未即作證，而不退失四靜慮、四無量、四無色定，亦不退失四念住乃至八聖道支，亦不退失空、無相、無願解脫門，亦不退失八解脫乃至十遍處，亦不退失內空乃至無性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、滅、道聖諦，亦不退失布施乃至般若波羅蜜多，亦不退失諸菩薩地，亦不退失陀羅尼門、三摩地門，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如來十力乃至十八佛不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大捨，亦不退失無忘失法、恒住捨性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失諸餘無量無邊佛法。

「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，剎那剎那白法增長諸根猛利，一切聲聞及獨覺等所不能及。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，其心常行四種顛倒。謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。

「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。

大般若波羅蜜多經卷第五百一十七

大般若波羅蜜多經卷第五百一十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分巧便品第二十三之二

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中行有所得，謂執有我乃至見者，或執有色蘊乃至識蘊，或執有眼處乃至意處，或執有色處乃至法處，或執有眼界乃至意界，或執有色界乃至法界，或執有眼識界乃至意識界，或執有眼觸乃至意觸，或執有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，或執有地界乃至識界，或執有因緣乃至增上緣，或執有無明乃至老死，或執有十善業道，或執有四靜慮、四無量、四無色定，或執有四攝事，或執有餘諸勝善法。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是有所得執。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。

「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德，若得無上正等菩提乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而但於空三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中常行諸相，謂執男相，或執女相，或執色相，或執聲相，或執香相，或執味相，或執觸相，或執法相，或執諸餘我相、法相。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是種種相執。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德，若得無上正等覺時乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無相三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已善安住內空乃至無性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住乃至八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學四靜慮、四無量、四無色定，已善修學八解脫乃至十遍處，已善修學諸菩薩地，已善修學陀羅尼門、三摩地門，已善修學五眼、六神通，已善修學如來

十力乃至十八佛不共法，已善修學大慈、大悲、大喜、大捨，已善修學無忘失法、恒住捨性及餘無量無邊佛法。善現當知！是菩薩摩訶薩成就如是殊勝智見，若於生死發起樂想，或說有樂，或於三界安住執著，無有是處。

「善現當知！若菩薩摩訶薩已善修行菩提分法，一切如來、應、正等覺及諸弟子法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修行菩提分法，而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，由不證故，不得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修習甚深般若波羅蜜多，常無所執？』善現當知！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，不應修學。』是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。善現當知！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，亦應方便如先所說善巧修學而不作證。』是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，未入薄地，未如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，已入薄地，已如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。」

具壽善現白言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現當知！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞能如實答如不退地菩薩摩訶薩。」

具壽善現復白佛言：「多有菩薩摩訶薩求學無上正等菩提，少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩已善修治地，未善修治地而安住故。」

佛告善現：「如是！如是！所以者何？少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地殊勝慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能於此如實答者，當知是菩薩摩訶薩已種善根最極明利，所修智慧其量深廣，世間天、人、阿素洛等不能引奪令其破壞，必得無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞、獨覺地法，於三界法亦不起心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如響廣說乃至如尋香城，雖如是觀察而不證實際，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無數量百千俱胝那庾多眾，恭敬圍遶而為說法，既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行入三摩地起隨法行，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相、八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋周匝照曜，與無量眾踊在虛空，現大神通說正法要，化作化士令往他方無邊佛土施作佛事，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見師子、虎、狼、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨當命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚、不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界非真皆如夢見，我得無上正等覺時，當為有情說三界法，一切虛妄皆如夢境。』當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修諸菩薩摩訶薩行，速趣無上正等菩提，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界惡趣及名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩摩訶薩當作佛時，所居佛土定無惡趣。所以者何？若夢、若覺諸法無二、無二分故，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『我若已受不退轉記，當證無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是願已，夢中見火即時頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是願已，夢中見火不即頓滅，當知未得不退轉記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即為頓滅，當知已得

不退轉記。若此菩薩作是誓願發誠諦言，火不頓滅，當知未得不退轉記。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相。若我所見定是實有，必證無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家，復燒一家或燒一巷，越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅。是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉記。然被燒者，由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦果，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦果，今在人趣先現少殃。
「復次，善現！依前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就餘行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，吾當為汝分別解說，汝應諦聽！極善思惟！」
善現答言：「唯然！願說！」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩見有男子或有女人現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記；若我久發清淨作意，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提。若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類。若十方界現在實有無量如來、應、正等覺說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言。若我實能修菩薩行，必獲無上正等菩提，救拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未得不退轉記。是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知已得不退轉記。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，未善安住內空乃至無性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住苦、集、滅、道聖諦，未善修學四念住乃至八聖道支，未善修學四靜慮、四無量、四無色定，未善修學八解脫乃至十遍處，未善修學空、無相、無願解脫門，未善修學陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修行一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所惱亂，於諸魔事未能覺知，不自度量善根厚薄，學諸菩薩發誠諦言，便為惡魔之所誑惑。是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『我若已從過去諸佛，受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』是

菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為誑惑故，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。

「是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人，無別緣故。』是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不唐捐，汝等未蒙諸佛授記，不應相學發誠諦言，設有要期必空無果。』是菩薩摩訶薩輕弄毀訾餘菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。是菩薩摩訶薩以無方便善巧力故，生長多種增上慢故，毀訾輕蔑餘菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業、發誠諦言皆動魔事。是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚歎真善知識，不能請問得不退轉菩薩行相，不能諮受諸惡魔軍所作事業，由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？是菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知諸惡魔事。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑，勸諸菩薩應善覺知？謂有惡魔，為誑惑故，方便化作種種形像，來至菩薩摩訶薩所，作如是言：『咄！善男子！汝自知耶？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知，汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟，諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強，諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若，或常乞食，或受一食，或一坐食，或一鉢食，或居塚間，或居露地，或居樹下，或糞掃衣，或但三衣，或常坐不臥，或如舊敷具，或少欲，或喜足，或樂遠離，或樂寂定，或具正念，或具妙慧，或不重利養，或不貴名譽，或好廉儉，不塗其足，或省睡眠，或離掉舉，或好少言，或樂軟語，如是惡魔見此菩薩種種行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是殊勝功德，世間同見，先世定應亦有如是殊勝功德，應自慶慰無得自輕。』

「是菩薩摩訶薩聞此惡魔說其過去當來功德，及說現在親友自身名等差別，兼歎種種殊勝善根，歡喜踊躍生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍起增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成

就殊勝功德，過去如來、應、正等覺已授汝記，汝於無上正等菩提，定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』是時，惡魔為擾亂故，或矯現作出家形像，或矯現作在家形像，或矯現作父母、兄弟、姊妹、親友、梵志、師主、天、龍、藥叉、人、非人等種種形像，至此菩薩摩訶薩所，作如是言：『過去如來、應、正等覺，久已授汝大菩提記。汝於無上正等菩提，決定當得不復退轉。所以者何？諸不退轉地菩薩摩訶薩功德狀相，汝皆具有，應自尊重，勿生猶豫。』時，此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。

「善現當知！如我所說實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔詐說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅，但聞名字妄生執著。所以者何？是菩薩摩訶薩先未修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，由此因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知蘊魔行相、死魔行相、天魔行相、煩惱魔行相，由此因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊及餘無量法門，亦不了知有情諸法名字實相所謂無相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，告此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當得無上正等菩提。汝成佛時當得如是勝妙功德尊貴名號！』謂彼惡魔，知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是功德名號！』隨其思願而記說之。時，此菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞魔記說，作是念言：『此人奇哉！為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉。我成佛時必定當得如是功德尊貴名號。』是菩薩摩訶薩如如惡魔、或魔眷屬、或魔所執諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』

「善現當知！如我所說已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢輕弄，毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。是菩薩摩訶薩由起憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。善現當知！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至誠悔過捨憍慢心，數數親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。彼雖流轉生死多時，而後復依甚深般若波羅蜜多漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是

菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如芯芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門、非釋迦子，彼於現在定不能得預流等果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼芯芻所犯四重無量倍數。置彼芯芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。由此當知若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時，有惡魔來到其所，恭敬讚歎遠離功德，謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護、供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林宴坐思惟修遠離行。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，棄勝臥具思惟宴坐遠離功德？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野、阿練若處，若住城邑、聚落、王都喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，行深般若波羅蜜多及修諸餘勝妙功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，諸佛世尊共所開許，諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩疾證無上正等菩提，利樂有情常無斷盡。善現當知！惡魔所讚隱於山林、空澤、曠野、阿練若處棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多，不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。

「善現當知！有菩薩摩訶薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑、毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾，謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨，不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，嚴淨佛土、成熟有情，雖居憒鬧而心寂靜，常勤修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心生憍慢輕弄、毀訾、誹謗、凌蔑。

「善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、邏

剎娑等遊止其中。彼居如是阿練若處，雖經一年、或五、或十、或復乃至百千俱胝，若過是數修遠離行，而不了知真遠離行，謂諸菩薩摩訶薩眾，雖居憒鬧而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生耽染。彼雖如是修遠離行，而不稱順諸佛之心。

「善現當知！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真淨遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於如是真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。善現當知！是菩薩摩訶薩修不真淨遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚。汝於此行精勤修學，疾證無上正等菩提。』善現當知！是菩薩摩訶薩執著如是二乘所修遠離行法以為最勝，輕弄毀蔑住菩薩乘，雖居憒鬧而心寂靜成調善法諸芯芻等，言彼不能修遠離行，身居憒鬧心不寂靜無調善法。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕蔑毀訾，謂居憒鬧心不寂靜，不能勤修真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜，其心寂靜，能正修行真遠離行。善現當知！是菩薩摩訶薩於應親近恭敬供養如世尊者，而不親近供養恭敬，反生輕蔑；於應遠離，不應親近恭敬供養如惡友者，而反親近供養恭敬如事世尊。善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，妄生種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念恭敬讚美是菩薩摩訶薩？』由此因緣，心多憍慢，輕蔑毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於餘菩薩摩訶薩眾為旃荼羅，穢污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。所以者何？此諸人等懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不棄無上正等菩提，深心欲求一切智智，欲得無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應精進修自事業，厭離生死，不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當善覺知

諸惡魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，常應親近供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。」
爾時，善現便白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真淨善友？」
佛告善現：「一切如來、應、正等覺是諸菩薩真淨善友，一切菩薩摩訶薩眾亦是菩薩真淨善友，諸有聲聞及餘善士，能為菩薩摩訶薩眾宣說開示，分別顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應法門令易解者，亦是菩薩真淨善友。
「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩真淨善友，四念住乃至八聖道支亦是菩薩真淨善友，四靜慮、四無量、四無色定亦是菩薩真淨善友，八解脫乃至十遍處亦是菩薩真淨善友，空、無相、無願解脫門，亦是菩薩真淨善友，極喜地乃至法雲地亦是菩薩真淨善友，陀羅尼門、三摩地門亦是菩薩真淨善友，五眼、六神通亦是菩薩真淨善友，如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩真淨善友，大慈、大悲、大喜、大捨亦是菩薩真淨善友，無忘失法、恒住捨性亦是菩薩真淨善友，一切智、道相智、一切相智亦是菩薩真淨善友，永斷一切習氣相續亦是菩薩真淨善友，一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真淨善友，諸佛無上正等菩提亦是菩薩真淨善友。
「復次，善現！苦聖諦乃至道聖諦是諸菩薩真淨善友，諸法緣性亦是菩薩真淨善友，諸緣起支亦是菩薩真淨善友，內空乃至無性自性空亦是菩薩真淨善友，真如乃至不思議界亦是菩薩真淨善友。
「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四念住乃至一切相智亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。永斷一切習氣相續、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「復次，善現！苦聖諦乃至道聖諦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸法緣性及緣起支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。內空乃至無性自性空亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。真如乃至不思議界亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，

為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。所以者何？一切過去、未來、現在諸佛世尊，皆以布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至真如乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？一切過去、未來、現在諸佛世尊，皆從布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至真如乃至不思議界而生長故。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至當學真如乃至不思議界。是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。我觀此義故作是說，一切布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾皆於其中應勤修學。」

大般若波羅蜜多經卷第五百一十八

大般若波羅蜜多經卷第五百一十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分巧便品第二十三之三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多用何為相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多用空為相，無著為相，無相為相，寂靜為相，遠離為相。所以者何？如是般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆不可得無所有故。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣，可說般若波羅蜜多所有妙相，餘一切法亦有如是諸妙相耶？」

佛告善現：「如是！如是！有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，餘法亦有如是妙相。所以者何？甚深般若波羅蜜多性空為相，餘法亦以性空為相；甚深般若波羅蜜多無著為相，餘法亦以無著為相；甚深般若波羅蜜多無相為相，餘法亦以無相為相；甚深般若波羅蜜多寂靜為相，餘法亦以寂靜為相；甚深般若波羅蜜多遠離為相，餘法亦以遠離為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，餘法亦有如是妙相，以一切法皆自性空、自性離故。」

爾時，善現復白佛言：「若一切法皆自性空、自性離者，即一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情可得施設有染有淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，云何令我解佛所說甚深義趣？」

佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」

佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情所執我及我所皆空、遠離。」

佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執流轉生死？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！諸有情類由我、我所執流轉生死。」

佛告善現：「如是有情流轉生死，由有雜染，是故有情施設有染。若諸有情無心染著，我及我所即無雜染，若無雜染，即不得有流轉生死。流轉生死既不可得，當知有情遠離雜染，由無雜染施設有

淨。是故，善現！雖一切法自性皆空、自性皆離，而諸有情亦可施設有染有淨。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多及一切法性皆空、離，是菩薩摩訶薩則不行色蘊乃至識蘊，亦不行眼處乃至意處，亦不行色處乃至法處，亦不行眼界乃至意界，亦不行色界乃至法界，亦不行眼識界乃至意識界，亦不行眼觸乃至意觸，亦不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦不行地界乃至識界，亦不行因緣乃至增上緣，亦不行無明乃至老死，亦不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不行內空乃至無性自性空，亦不行真如乃至不思議界，亦不行苦聖諦乃至道聖諦，亦不行四念住乃至八聖道支，亦不行四靜慮、四無量、四無色定，亦不行離害生命乃至離邪見，亦不行空、無相、無願解脫門，亦不行八解脫乃至十遍處，亦不行淨觀地乃至如來地，亦不行極喜地乃至法雲地，亦不行陀羅尼門、三摩地門，亦不行五眼、六神通，亦不行如來十力乃至十八佛不共法，亦不行大慈、大悲、大喜、大捨，亦不行三十二大士相、八十隨好，亦不行無忘失法、恒住捨性，亦不行預流果乃至獨覺菩提，亦不行一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦不行一切智、道相智、一切相智。所以者何？如是諸法皆不可得，能行、所行、行時、行處及由此行皆無所有。
「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏而能伏彼。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏而能伏彼。所以者何？是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩常住一切智智作意不可屈伏。世尊，是菩薩摩訶薩如是行時，則為親近一切智智，速證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩即不行色蘊廣說乃至一切相智，如是乃至則為親近一切智智，速證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多

相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。
「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其形壽以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。
「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便化導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。復持如是化導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。
「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便化導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。復持如是化導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。
「善現當知！是菩薩摩訶薩由此精進增上威力，到諸有情福田彼岸。所以者何？是菩薩摩訶薩於法精進增上威力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情無利樂者起大慈心，見諸有情有衰苦者起大悲

心，見諸有情得利樂者起大喜心，見諸有情離性離相起大捨心，非諸聲聞、獨覺所得。善現當知！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著，不同異生、聲聞、獨覺隨有所得起執著心。

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得大光明，謂得布施乃至般若波羅蜜多大光明故。善現當知！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，到有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥、諸資生具。善現當知！是菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，故能究竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王、大臣及餘有情所有信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大明照，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。

「善現當知！若菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容暫起。善現當知！是菩薩摩訶薩晝夜精勤，常住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。譬如有人先未曾有末尼寶珠，後時遇得，歡喜自慶，遇緣還失，生大苦惱常懷歎惜，未嘗離念思當何計還得此珠。彼人由是相應作意，緣此寶珠無時暫捨。諸菩薩摩訶薩亦復如是，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若不安住甚深般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。」

爾時，善現便白佛言：「一切作意皆自性空，一切作意皆自性離，諸法亦爾。於一切法皆自性空、自性離中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得。云何菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法、一切作意自性皆空、自性皆離，如是空、離非聲聞作、非獨覺作、非菩薩作、非如來作亦非諸餘有情所作，然一切法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、真如、實際及虛空界、不思議界法爾常住。是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意。所以者何？甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意自性皆空、自性皆離，如是空、離無增無減，若正通達即名不離。」

具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多亦自性空、自性離者，云何菩薩摩訶薩眾修證般若波羅蜜多平等性已，便得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非諸法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、真如、實際及虛空界、不思議界有增有減。何以故？甚深般若波羅蜜多非一、非二亦非多故。善現當知！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不

沈、不沒亦無猶豫，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已到究竟，安住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離深般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即空性，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離空性有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色蘊乃至識蘊，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色蘊乃至識蘊有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼處乃至意處，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼處乃至意處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色處乃至法處，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色處乃至法處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼界乃至意界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼界乃至意界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色界乃至法界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色界乃至法界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」

「世尊！為即眼識界乃至意識界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼識界乃至意識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼觸乃至意觸，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼觸乃至意觸有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即地界乃至識界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離地界乃至識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即因緣乃至增上緣，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離因緣乃至增上緣有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即無明乃至老死，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離無明乃至老死有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即布施乃至般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離布施乃至般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即內空乃至無性自性空，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離內空乃至無性自性空有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」

「世尊！為即真如乃至不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離真如乃至不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即苦、集、滅、道聖諦，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離苦、集、滅、道聖諦有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即四念住乃至八聖道支，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離四念住乃至八聖道支有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即四靜慮、四無量、四無色定，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離四靜慮、四無量、四無色定有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即八解脫乃至十遍處，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離八解脫乃至十遍處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即空、無相、無願解脫門，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離空、無相、無願解脫門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即淨觀地乃至如來地，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離淨觀地乃至如來地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即極喜地乃至法雲地，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」

「世尊！為離極喜地乃至法雲地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即陀羅尼門、三摩地門，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離陀羅尼門、三摩地門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即五眼、六神通，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離五眼、六神通有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即如來十力乃至十八佛不共法，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離如來十力乃至十八佛不共法有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即大慈、大悲、大喜、大捨，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離大慈、大悲、大喜、大捨有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即三十二大士相、八十隨好，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離三十二大士相、八十隨好有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即無忘失法、恒住捨性，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離無忘失法、恒住捨性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即預流果乃至獨覺菩提，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」

「世尊！為離預流果乃至獨覺菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即諸佛無上正等菩提，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離諸佛無上正等菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色蘊乃至識蘊空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色蘊乃至識蘊空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性，不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色蘊乃至識蘊真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色蘊乃至識蘊真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」
「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！若如是諸法皆不能行深般若波羅蜜多者，諸菩薩摩訶薩云何能行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法能行深般若波羅蜜多不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝見深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？不可得法為有生不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛告善現：「如汝所見諸法實性，即是菩薩無生法忍。若菩薩摩訶薩成就如是無生法忍，便於無上正等菩提堪得受記。善現當知！是菩薩摩訶薩於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，無量無邊殊勝功德，名能精進如實行者。若能如是精進修行，不得無上正等覺智、一切相智、大智、妙智，無有是處。所以者何？是菩薩摩訶薩既已證得無生法忍，乃至無上正等菩提，於所得法無退無減。」
具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生性，於佛無上正等菩提得受記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法非生、非無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」

「不爾！善現！」
具壽善現復白佛言：「若爾，云何諸菩薩摩訶薩於佛無上正等菩提堪得受記？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法於佛無上正等菩提得受記不？」
善現答言：「不也！世尊！我不見法於佛無上正等菩提堪得受記，亦不見法於佛無上正等菩提有能證者，證時、證處及由此證皆不可得。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我於無上正等菩提當能證得，我用是法於如是時、於如是處證得無上正等菩提。』所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，無如是等一切分別。何以故？甚深般若波羅蜜多離諸分別，若起分別非行般若波羅蜜多。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思，超尋思境，微密聰敏智者所證，諸相分別畢竟離故。若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就無量善根，可於此中能辦是事。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就無量善根，乃於此中能辦是事。憍尸迦！假使於此南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，悉皆成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，是善男子、善女人等所獲功德於前福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
爾時，會中有一苾芻告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不亂常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，是善男子、善女人等，所獲功德勝贍部洲乃至三千大千世界諸有情類一切成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。」
時，天帝釋報苾芻言：「是善男子、善女人等，初發一念一切相智相應心時所獲功德，已勝一切南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類悉皆成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德多百千倍，何況復能於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不

亂，常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，所獲功德而可挍量！

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類一切成就十善業道、四靜慮等無量功德，亦勝一切世間天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但普勝世間天、人、阿素洛等所有功德，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但普勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行順逆觀十二緣起支，成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等覺者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。

「復次，苾芻！是善男子、善女人等當知即是菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，有方便善巧故，不為一切世間天、人、阿素洛等及餘菩薩、獨覺、聲聞之所勝伏，能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛、菩薩真淨善友，不久當坐妙菩提座，降伏一切惡魔眷屬，證得無上正等菩提轉妙法輪，拔有情類生死大苦，令得究竟常樂涅槃。苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，有方便善巧故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞及獨覺等所應學法。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，四大天王各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提

座，疾證無上正等菩提，如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢我亦當奉。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙時分天子、妙喜足天子、妙變化天子、妙自在天子各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，堪忍界主大梵天王領梵天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，我當往詣菩提樹下，慇懃勸請轉妙法輪，利樂無邊諸有情類。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天廣說乃至色究竟天各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并諸天、龍、阿素洛等常隨護念。由此因緣，是菩薩摩訶薩一切世間險難危厄、身心憂苦皆不侵害。世間所有四大相違所起諸病，所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸支節病，如是一切四百四病皆於身中永無所有，唯除重業轉現輕受。
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多方便善巧，獲如是等現世功德，後世功德無量無邊。」
大般若波羅蜜多經卷第五百一十九

大般若波羅蜜多經卷第五百二十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分巧便品第二十三之四
時，阿難陀竊作是念：「今天帝釋為自辯才讚說如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，為是如來威神之力？」
時，天帝釋知阿難陀心之所念，白言：「大德！我所讚說甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆是如來威神之力。」
爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋讚說如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，當知皆是如來神力，非自辯才。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德勝利，定非一切世間天、人、阿素洛等所能讚說。慶喜當知！若菩薩摩訶薩勤學、思惟、修行如是甚深般若波羅蜜多時，此三千大千世界一切惡魔，皆生疑惑，咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提轉妙法輪度有情眾？』
「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔生大憂苦，身心戰慄如中毒箭。復次，慶喜！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸惡魔來到其所，化作種種可怖畏事，所謂刀劍、惡獸、毒蛇、猛火熾然四方俱發，欲令菩薩身心驚懼，迷失無上正等覺心，於所修行心生退屈，乃至發起一念亂意，障礙無上正等菩提，是彼惡魔深心所願。」
爾時，慶喜便白佛言：「為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，為有擾亂、不擾亂者？」
佛告慶喜：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，然有擾亂、不擾亂者。」
具壽慶喜復白佛言：「何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所擾亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂？」
佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解、毀訾誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，信解讚美，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，疑惑猶豫：『為有？為無？為實、不實？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，其心都無疑惑猶豫，信定實有，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。」

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離善友，為諸惡友之所攝持，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了，不解了故不能修習，不修習故不能請問，不請問故不如說行，不如說行故不能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近善友，不為惡友之所攝持，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了，由解了故即能修習，由修習故便能請問，由請問故能如說行，由如說行故便能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法毀訾誹謗。爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼毀謗真妙法故，便有無量住菩薩乘善男子等，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘善男子等，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法讚歎信受，亦令無量住菩薩乘善男子等於真妙法讚歎信受，由此惡魔愁憂驚怖，是菩薩乘善男子等，設不精勤修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修學、書寫流布此經典？為我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』時，有無量住菩薩乘善男子等聞其所說心皆驚怖，便退無上正等覺心，墮於聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修學、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘善男子等聞其所說，歡喜踊躍，便於般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，求趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空乃至無性自性空，汝等不能。我能安住真如乃

至不思議界，汝等不能；我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修行四念住乃至八聖道支，汝等不能。我能修行四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修行空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修行八解脫乃至十遍處，汝等不能。我能修行淨觀地乃至如來地智，汝等不能。我能修行極喜地乃至法雲地，汝等不能。我能修行陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如來十力乃至十八佛不共法，汝等不能。我能修行大慈、大悲、大喜、大捨，汝等不能。我能修行三十二大士相、八十隨好因，汝等不能。我能修行無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能修行奢摩他、毘鉢舍那，汝等不能。我能順逆觀緣起支，汝等不能。我能觀察諸法自相、共相，汝等不能。我能成熟有情、嚴淨佛土，汝等不能。我能修行一切菩薩摩訶薩行，汝等不能；我能修學諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是吾伴侶，流轉生死未有出期。』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精進修諸善法，而不執著諸善法相，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，常讚己德毀訾他過，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見，同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛；心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣，增長地獄、傍生、鬼界，令魔宮殿國土充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德離增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知諸惡魔事，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀蔑鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』作是念已，歡喜踊躍，令此菩薩威勢轉盛，使無量人增長惡業，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘

者，不相毀蔑鬪諍誹謗，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提善男子等，更相毀蔑鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『此二菩薩俱遠無上正等菩提，皆近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑、鬪諍、誹謗非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』是時，惡魔作此念已，歡喜踊躍增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提善男子等，不相毀蔑鬪諍誹謗，更相教誨修諸善法，疾趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。」
爾時，慶喜便白佛言：「是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時，為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾所劫，被戴甲冑修諸勝行時無間斷，然後乃補所退功德，為於中間有復本義？」
佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞說有出罪還補善法。
「慶喜當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，後無慚愧，懷惡不捨，不能如法發露悔過，我說彼類於其中間，無有出罪還補善義，要爾所劫流轉生死、遠離善友、眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾所劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，後生慚愧，心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何容於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何容於中反生憍慢毀辱、凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵罵，何容於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起悖惡語言與彼乖諍？我應忍受一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斬截頭足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、鋸解一切身分支體，於彼有情終不起惡。若我起惡，則便退壞所發無上

正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是菩薩摩訶薩我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾所劫數流轉生死，惡魔於彼不能擾亂，速證無上正等菩提。

「復次，慶喜！諸菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論義決擇。所以者何？若與彼類論義決擇，或當發起忿恚等心，或復令生麁惡言說。然諸菩薩於有情類，不應發起忿恚等心，亦不應生麁惡言說，設被斫截首足身分，亦不應起忿恚惡言。所以者何？諸菩薩摩訶薩應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，何容於彼翻為惡事？』慶喜當知！若菩薩摩訶薩於有情類起忿恚心，發麁惡語，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，於諸有情不應忿恚，亦不應起麁惡言說。」

爾時，慶喜便白佛言：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩云何共住？」

佛告慶喜：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩，共住相視應如世尊。所以者何？諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩展轉相視，應作是念：『彼是我等真善知識，與我為伴同乘一船。我等與彼學時、學處及所學法、若由此學皆無有異。如彼應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我亦應學。如彼應學內空乃至無性自性空，我亦應學。如彼應學真如乃至不思議界，我亦應學。如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學。如彼應學四念住乃至八聖道支，我亦應學。如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學。如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學。如彼應學八解脫乃至十遍處，我亦應學。如彼應學淨觀地乃至如來地智，我亦應學。如彼應學極喜地乃至法雲地，我亦應學。如彼應學陀羅尼門、三摩地門，我亦應學。如彼應學五眼、六神通，我亦應學。如彼應學如來十力乃至十八佛不共法，我亦應學。如彼應學大慈、大悲、大喜、大捨，我亦應學。如彼應學三十二大士相、八十隨好因，我亦應學。如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學。如彼應學成熟有情、嚴淨佛土，我亦應學。如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』

「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我良伴亦我導師。若彼菩薩摩訶薩住雜作意，離一切智智相應作意，我當於中不同彼學。若彼菩薩摩訶薩離雜作意，不離一切智智相應作意，我當於中常同彼學。』

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是學，菩提資糧速得圓滿。若菩薩摩訶薩如是學時，與諸菩薩摩訶薩眾名平等學。」

第三分學時品第二十四

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學？」
佛告善現：「內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學速證無上正等菩提。
「復次，善現！色蘊乃至識蘊空是菩薩摩訶薩平等性，眼處乃至意處空是菩薩摩訶薩平等性，色處乃至法處空是菩薩摩訶薩平等性，眼界乃至意界空是菩薩摩訶薩平等性，色界乃至法界空是菩薩摩訶薩平等性，眼識界乃至意識界空是菩薩摩訶薩平等性，眼觸乃至意觸空是菩薩摩訶薩平等性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空是菩薩摩訶薩平等性，地界乃至識界空是菩薩摩訶薩平等性，因緣乃至增上緣空是菩薩摩訶薩平等性，無明乃至老死空是菩薩摩訶薩平等性，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空是菩薩摩訶薩平等性，內空乃至無性自性空空是菩薩摩訶薩平等性，真如乃至不思議界空是菩薩摩訶薩平等性，苦、集、滅、道聖諦空是菩薩摩訶薩平等性，四念住乃至八聖道支空是菩薩摩訶薩平等性，四靜慮、四無量、四無色定空是菩薩摩訶薩平等性，空、無相、無願解脫門空是菩薩摩訶薩平等性，八解脫乃至十遍處空是菩薩摩訶薩平等性，淨觀地乃至如來地空是菩薩摩訶薩平等性，極喜地乃至法雲地空是菩薩摩訶薩平等性，陀羅尼門、三摩地門空是菩薩摩訶薩平等性，五眼、六神通空是菩薩摩訶薩平等性，如來十力乃至十八佛不共法空是菩薩摩訶薩平等性，大慈、大悲、大喜、大捨空是菩薩摩訶薩平等性，三十二大士相、八十隨好空是菩薩摩訶薩平等性，無忘失法、恒住捨性空是菩薩摩訶薩平等性，一切智、道相智、一切相智空是菩薩摩訶薩平等性，預流果乃至獨覺菩提空是菩薩摩訶薩平等性，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學速證無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩為色盡故學，乃至為諸佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色離故學，乃至為諸佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，乃至為諸佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色不生故學，乃至為諸佛無上正等菩提不生故學？是學一切智智不？」
佛告善現：「如汝所問『若菩薩摩訶薩為色乃至諸佛無上正等菩提盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？』者，善現！於意云何？色真如乃至諸佛無上正等菩提真如盡、離、滅、斷不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩於諸真如能如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無離、無滅、無斷、不可作證。若菩薩摩訶薩於諸真如能如是學，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施乃至般若波羅蜜多，是學內空乃至無性自性空，是學真如乃至不思議界，是學苦、集、滅、道聖諦，是學四念住乃至八聖道支，是學四靜慮、四無量、四無色定，是學空、無相、無願解脫門，是學八解脫乃至十遍處，是學淨觀地乃至如來地智，是學極喜地乃至法雲地，是學陀羅尼門、三摩地門，是學五眼、六神通，是學如來十力乃至十八佛不共法，是學大慈、大悲、大喜、大捨，是學三十二大士相、八十隨好因，是學無忘失法、恒住捨性，是學一切智、道相智、一切相智，是學一切菩薩摩訶薩行，是學諸佛無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩能如是學布施波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提時，即為是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學究竟彼岸。若菩薩摩訶薩如是學時，一切天魔及諸外道皆不能伏。若菩薩摩訶薩如是學時，速到菩薩不退轉地。若菩薩摩訶薩如是學時，行自祖父如來行處。若菩薩摩訶薩如是學時，於能護法無倒隨轉，能作離闇所應作法。若菩薩摩訶薩如是學時，善能成熟一切有情，巧能嚴淨自佛國土。若菩薩摩訶薩如是學時，名為善學大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相無上法輪，是學安處百千俱胝那庾多眾於無餘依般涅槃界令般涅槃。若菩薩摩訶薩如是學時，是學不斷如來種性，是學諸佛開甘露門，是學安立無量無數無邊有情住三乘法，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是為修學一切智智。如是學者，下劣有情所不能學。善現當知！若菩薩摩訶薩欲善拔濟一切有情生死大苦，應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不墮地獄、傍生、剎魔王界，決定不生邊地、達絮、蔑戾車中，決定不生旃荼羅家、補羯娑家及餘種種貧窮、下賤、不律儀家，終不盲聾瘖瘂、攣躄、根支殘缺、背僂、癲癎、癰疽、疥癩、痔病、惡瘡，不長不短亦不黧黑，及無種種穢惡瘡病。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬，所生之處離害生命乃至邪見，終不攝受虛妄邪法，不以邪法而自活命，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情以為親友。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就方便善巧勢力，由此方便善巧勢

力，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生。甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是方便善巧，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩摩訶薩行。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於一切法皆得清淨。由清淨故不墮聲聞、獨覺等地。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法本性清淨，云何菩薩摩訶薩眾如是學時於一切法復得清淨？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨。是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，方便善巧如實通達，心不沈沒亦不滯礙，遠離一切煩惱染著，故說菩薩如是學時，於一切法復得清淨。

「復次，善現！雖一切法本性清淨，而諸異生不知、見、覺。是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至修行一切智、道相智、一切相智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，皆得圓滿究竟清淨。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸，善巧方便令諸有情知一切法本性清淨，證得究竟清涼涅槃。善現當知！譬如大地少處出生金銀等寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，多學聲聞、獨覺地法。

「善現當知！譬如人趣，少分能修轉輪王業，多分受行小國王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。

「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少得無上正等菩提，多墮聲聞或獨覺地。善現當知！住菩薩乘善男子等，若不遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，終不發起慳貪、破戒、瞋忿、懈怠、散動、惡慧俱行之心，亦不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢俱行之心，亦不發起放逸、謬誤及餘過失俱行之心，亦不發起執著色蘊乃至識蘊俱行之心，廣說乃至亦不發起執著諸佛無上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見有法是可得者。無所得故，不起執著色等諸法俱行之心。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，能攝一切波羅蜜多，能集一切波羅蜜多，能導一切波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多中，含容一切波羅蜜多故。善現當知！如偽身見普能攝受六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含容一切波羅蜜多。善現！譬如諸殞沒者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切所學波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸，應勤修學甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多，於諸有情最上最勝。所以者何？是菩薩摩訶薩能勤修學無上法故。

「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界，諸有情類寧為多不？」

善現答言：「贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類寧不為多！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，修行滿已，非前非後皆得無上正等菩提。有菩薩摩訶薩盡其形壽，能以種種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、書寫流布，所獲功德甚多於前無量無數。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能令菩薩摩訶薩眾疾證無上正等菩提。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作如來大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鐘，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲演諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛甘露法界，欲受諸佛微妙法樂，欲證如來圓淨功德，當學如是甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種功德善根所依處故。」

爾時，善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」
佛告善現：「聲聞、獨覺功德善根，此諸菩薩摩訶薩眾亦皆能得，但於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生故。此菩薩摩訶薩眾無有一切功德善根而不能得。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為隣近一切智智，速證無上正等菩提。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，隨所生處，不捨如是甚深般若波羅蜜多，不離如是甚深般若波羅蜜多，常行如是甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，於一切法能正覺知，遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多；我由如是甚深般若波羅蜜多棄捨如是所應捨法，定當證得一切智智！』是菩薩摩訶薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了。所以者何？甚深般若波羅蜜多不作是念：『我是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所遠離法，此是般若波羅蜜多所照了法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若如是知，是行般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多遠離一切所應捨法，非由般若波羅蜜多定能證得所求無上正等菩提。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性廣說乃至不思議界，此中一切皆無差別。』善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是行般若波羅蜜多，速能證得一切智智。」
大般若波羅蜜多經卷第五百二十

大般若波羅蜜多經卷第五百二十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分見不動品第二十五之一

時，天帝釋竊作是念：「若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若諸有情聞說一切智智名字深生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或能聽聞甚深般若波羅蜜多！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德，世間天、人、阿素洛等皆不能及。」

爾時，世尊知天帝釋心之所念，便告之言：「如是！如是！如汝所念。」

時，天帝釋踊躍歡喜，即取天上微妙音華，奉散如來及諸菩薩。既散華已，作是願言：「若菩薩乘善男子等求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所願速得圓滿，疾能證得一切智智，令彼所求無上佛法速得圓滿，令彼所求自然人法速得圓滿，令彼所求真無漏法速得圓滿，令彼一切所欲聞法皆得如意。若求聲聞、獨覺乘者，亦令所願疾得滿足。」

作是願已，便白佛言：「若菩薩乘善男子等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩厭離無上正等菩提，退墮聲聞、獨覺等地。

「世尊！若菩薩摩訶薩已於無上正等菩提深心樂欲，我願彼心倍復增進，速證無上正等菩提。願彼菩薩摩訶薩眾，見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死恐怖既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』

「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於久發心菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於不退轉地菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於一生所繫菩薩功德深心隨喜，得幾許福？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！小千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！中千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！我此三千大千世界可知兩數，此善男子、善女人

等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界合為一海，有取一毛析為百分，持一分端沾彼海水可知滴數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。所以者何？是善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德無邊際故。」

時，天帝釋復白佛言：「若諸有情於諸菩薩殊勝功德不隨喜者，當知皆是魔所執持、魔所魅著、魔之朋黨、魔天界沒來生此間。所以者何？若菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，若有發心於彼功德深生隨喜，皆能破壞一切魔軍宮殿眷屬。世尊！若諸有情，深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛、聞法、遇僧，於諸菩薩摩訶薩眾功德善根應深隨喜。既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生二、不二想；若能如是，疾證無上正等菩提，饒益有情，破魔軍眾。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情具大威力，常能奉事一切如來、應、正等覺及善知識，恒聞般若波羅蜜多甚深經典善知義趣。是諸有情成就如是隨喜迴向功德善根，隨所生處常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不見惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不嘗惡味，不覺惡觸，不思惡法，常不遠離諸佛世尊，從一佛土趣一佛土，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？

「憍尸迦！是諸有情能於無量最初發心諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量已住初地乃至十地諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量一生所繫諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是諸有情善根增進，疾證無上正等菩提。既得無上正等菩提，能盡未來如實饒益無量無數無邊有情，令住無餘般涅槃界。

「以是故，憍尸迦！住菩薩乘善男子等，於初發心諸菩薩眾功德善根，於久發心諸菩薩眾功德善根，於不退轉地諸菩薩眾功德善根，於一生所繫諸菩薩眾功德善根，皆應隨喜，迴向無上正等菩提。於生隨喜及迴向時，不應執著即心、離心隨喜迴向，不應執著即心修行、離心修行。若能如是無所執著，隨喜迴向修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提，度諸天、人、阿素洛等，令脫生死得般涅槃。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸法如幻，云何菩薩摩訶薩以如幻心能得無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝見菩薩摩訶薩如幻心不？」

善現答言：「不也！世尊！我不見幻，亦不見有如幻之心。」
佛告善現：「於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能得無上正等菩提不？」善現答言：「不也！世尊！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能得無上正等菩提。」
佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能得無上正等菩提不？」
善現答言：「不也！世尊！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能得無上正等菩提！
「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有、是無？以一切法畢竟離故。若一切法畢竟離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有、無，則不可說能得無上正等菩提，非無所有法能得菩提故。所以者何？以一切法皆無所有，性不可得，無染無淨。何以故？以般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆畢竟離故，內空乃至無性自性空亦畢竟離故，真如乃至不思議界亦畢竟離故，苦、集、滅、道聖諦亦畢竟離故，四念住乃至八聖道支亦畢竟離故，四靜慮、四無量、四無色定亦畢竟離故，空、無相、無願解脫門亦畢竟離故，八解脫乃至十遍處亦畢竟離故，極喜地乃至法雲地亦畢竟離故，陀羅尼門、三摩地門亦畢竟離故，五眼、六神通亦畢竟離故，如來十力乃至十八佛不共法亦畢竟離故，大慈、大悲、大喜、大捨亦畢竟離故，三十二大士相、八十隨好亦畢竟離故，無忘失法、恒住捨性亦畢竟離故，一切智、道相智、一切相智亦畢竟離故，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦畢竟離故，一切智智亦畢竟離故。
「世尊！若法畢竟離，是法不應修，亦不應遣，亦復不應有所引發，甚深般若波羅蜜多畢竟離故，於法不應有所引發。
「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟離，云何可說諸菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多證得無上正等菩提？世尊！諸佛無上正等菩提亦畢竟離，云何離法能得離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」
佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆畢竟離，廣說乃至一切智智亦畢竟離。善現當知！以般若波羅蜜多畢竟離，廣說乃至一切智智亦畢竟離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟離諸佛無上正等菩提。善現當知！若般若波羅蜜多非畢竟離，應非般若波羅蜜多，廣說乃至若一切智智非畢竟離，應非一切智智。善現當知！以般若波羅蜜多畢竟離故，得名般若波羅蜜多，廣說乃至以一切智智畢竟離故，得名一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩非不依止甚深般若波羅蜜多證得無上正等菩提。善現當知！雖非離法能得離法，而得無上正等菩提非不依止甚深般

若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，應勤修學甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩所行義趣極為甚深。」
佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩所行義趣極為甚深。善現當知！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖行如是甚深義趣，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」
爾時，善現復白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩所作不難，不應說彼能為難事。所以者何？諸菩薩摩訶薩所證義趣都不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。世尊！諸菩薩摩訶薩觀一切法既不可得，有何義趣可為所證？有何般若波羅蜜多可為能證？復有何等而可施設證法、證者、證處、證時？既爾，云何可執由此證得無上正等菩提？無上正等菩提尚不可證，況證聲聞、獨覺地法！世尊！若如是行是名菩薩無所得行。若菩薩摩訶薩能行如是無所得行，於一切法得無暗障。世尊！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，不見眾相，不見我行，不見不行，不見般若波羅蜜多是我所行，不見無上正等菩提是我所證，亦復不見證處、時等。
「世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』譬如虛空不作是念：『我去彼事若遠若近。』所以者何？虛空無動亦無差別、無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。譬如幻士不作是念：『幻質幻師去我為近，幻所似法去我為遠，聚集徒眾亦近亦遠。』所以者何？所幻之士無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多。不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。譬如影像不作是念：『我因彼現去我為近，所不因法去我為遠。』所以者何？所現影像無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。
「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩無愛無憎。所以者何？甚深般若波羅蜜多及一切法愛憎自性不可得故。如諸如來、應、正等覺於一切法無愛無憎，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切法無愛無憎。所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多愛憎斷故。如諸如來、應、正等覺永斷一切妄想分別，行深般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩亦復如是，伏斷一切妄想分別。所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「如諸如來、應、正等覺，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。如諸如來、應、正等覺所變化者，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？諸佛所化無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。如諸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，然所化者不作是念：『我能造作如是事業。』所以者何？諸所化者於所作業無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，有所為故而勤修學。既修學已，雖能成辦所作事業，而於所作無所分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。如有巧匠或彼弟子，有所為故造諸機關，或女、或男、或象馬等，此諸機關雖有所作，而於彼事都無分別。所以者何？機關法爾無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，有所為故而成立之。既成立已，雖能成辦種種事業，而於其中都無分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「為但般若波羅蜜多於一切法無所分別，為靜慮等波羅蜜多於一切法亦無分別？」

善現答言：「非但般若波羅蜜多於一切法無所分別，靜慮等五波羅蜜多於一切法亦無分別。」

時，舍利子問善現言：「為但六種波羅蜜多於一切法無所分別，為色蘊乃至識蘊於一切法亦無分別，為眼處乃至意處於一切法亦無分別，為色處乃至法處於一切法亦無分別，為眼界乃至意界於一切法亦無分別，為色界乃至法界於一切法亦無分別，為眼識界乃至意識界於一切法亦無分別，為眼觸乃至意觸於一切法亦無分別，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受於一切法亦無分別，為地界乃至識界於一切法亦無分別，為因緣乃至增上緣於一切法亦無分別，為無明乃至老死於一切法亦無分別，為內空乃至無性自性空於一切法亦無分別，為真如乃至不思議界於一切法亦無分別，為苦、集、滅、道聖諦於一切法亦無分別，為四念住乃至八聖道支於一切法亦無分別，為四靜慮、四無量、四無色定於一切法亦無分別，為空、無相、無願解脫門於一切法亦無分別，為八解脫乃至十遍處於一切法亦無分別，為淨觀地乃至如來地於一切法亦無分別，為極喜地乃至法雲地於一切法亦無分別，為陀羅尼門、三摩地門於一切法亦無

分別，為五眼、六神通於一切法亦無分別，為如來十力乃至十八佛不共法於一切法亦無分別，為大慈、大悲、大喜、大捨於一切法亦無分別，為三十二大士相、八十隨好於一切法亦無分別，為無忘失法、恒住捨性於一切法亦無分別，為一切智、道相智、一切相智於一切法亦無分別，為預流果乃至獨覺菩提於一切法亦無分別，為一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提於一切法亦無分別，為有為界或無為界於一切法亦無分別？」

善現答言：「非但六種波羅蜜多於一切法無所分別，色乃至無為界於一切法亦無分別。所以者何？以一切法性相皆空、無分別故。」

時，舍利子問善現言：「若一切法皆無分別，云何而有流轉生死五趣差別？云何復有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來聖位差別？」

善現對曰：「有情顛倒煩惱因緣，發起種種身、語、意業，由斯感得欲為根本業異熟果，依此施設地獄、傍生、餓鬼、人、天五趣差別。

「又所問言云何復有預流果等聖位差別，舍利子！無分別故施設預流及預流果，無分別故施設一來及一來果，無分別故施設不還及不還果，無分別故施設阿羅漢及阿羅漢果，無分別故施設獨覺及獨覺菩提，無分別故施設菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行，無分別故施設如來、應、正等覺及佛無上正等菩提。

「舍利子！過去如來、應、正等覺，由無分別、分別斷故可施設有；未來如來、應、正等覺，由無分別、分別斷故可施設有；現在十方諸佛世界一切如來、應、正等覺，亦無分別、分別斷故可施設有。舍利子！由此因緣，當知諸法皆無分別，由無分別真如、法界廣說乃至不思議界為定量故。舍利子！諸菩薩摩訶薩應行如是無所分別甚深般若波羅蜜多。

「舍利子！若菩薩摩訶薩能行如是無所分別甚深般若波羅蜜多，便能證得無所分別清淨無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行堅法、為行非堅法？」

善現答言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行非堅法、不行堅法。何以故？舍利子！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非堅法故，內空乃至無性自性空非堅法故，真如乃至不思議界非堅法故，苦聖諦乃至道聖諦非堅法故，四念住乃至八聖道支非堅法故，四靜慮、四無量、四無色定非堅法故，空、無相、無願解脫門非堅法故，八解脫乃至十遍處非堅法故，極喜地乃至法雲地非堅法故，陀羅尼門、三摩地門非堅法故，五眼、六神通非堅法故，如來十力乃至十八佛不共法非堅法故，大慈、大悲、大喜、大捨非堅法故，三

十二大士相、八十隨好非堅法故，無忘失法、恒住捨性非堅法故，一切智、道相智、一切相智非堅法故。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多乃至一切相智尚不見有非堅法可得，況見有堅法可得！」

時，有無量欲界天子、色界天子咸作是念：「若善男子、善女人等能發無上正等覺心，如深般若波羅蜜多所說義行，不證實際，不墮聲聞及獨覺地，由此因緣，是善男子、善女人等甚為希有，能為難事，應當敬禮。」

爾時，善現知諸天子心之所念，便告之言：「是善男子、善女人等不證實際，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，亦未為難。若菩薩摩訶薩知一切法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲，誓度無量無數有情，令入無餘般涅槃界，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「天子當知！若菩薩摩訶薩雖知有情都無所有，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情眾，如有為欲調伏虛空。何以故？諸天子！虛空離故，當知一切有情亦離；虛空空故，當知一切有情亦空；虛空不堅實故，當知一切有情亦不堅實；虛空無所有故，當知一切有情亦無所有。由此因緣，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「天子當知！是菩薩摩訶薩被大願鎧，為欲調伏一切有情，而諸有情都無所有，如有被鎧與虛空戰。

「天子當知！是菩薩摩訶薩被大願鎧，為欲饒益一切有情，而諸有情及大願鎧俱不可得。何以故？諸天子！有情離故，此大願鎧當知亦離；有情空故，此大願鎧當知亦空；有情不堅實故，此大願鎧當知亦不堅實；有情無所有故，此大願鎧當知亦無所有。

「天子當知！是菩薩摩訶薩調伏饒益諸有情事亦不可得。何以故？諸天子！有情離故，此調伏饒益事當知亦離；有情空故，此調伏饒益事當知亦空；有情不堅實故，此調伏饒益事當知亦不堅實；有情無所有故，此調伏饒益事當知亦無所有。

「天子當知！諸菩薩摩訶薩亦無所有。何以故？諸天子！有情離故，諸菩薩摩訶薩當知亦離；有情空故，諸菩薩摩訶薩當知亦空；有情不堅實故，諸菩薩摩訶薩當知亦不堅實；有情無所有故，諸菩薩摩訶薩當知亦無所有。

「天子當知！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒、不驚、不怖亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。何以故？諸天子！色蘊乃至識蘊離故有情亦離，眼處乃至意處離故有情亦離，色處乃至法處離故有情亦離，眼界乃至意界離故有情亦離，色界乃至法界離故有情亦離，眼識界乃至意識界離故有情亦離，眼觸乃至意觸離故

有情亦離，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受離故有情亦離，地界乃至識界離故有情亦離，因緣乃至增上緣離故有情亦離，無明乃至老死離故有情亦離，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離故有情亦離，內空乃至無性自性空離故有情亦離，真如乃至不思議界離故有情亦離，苦聖諦乃至道聖諦離故有情亦離，四念住乃至八聖道支離故有情亦離，四靜慮、四無量、四無色定離故有情亦離，空、無相、無願解脫門離故有情亦離，八解脫乃至十遍處離故有情亦離，淨觀地乃至如來地離故有情亦離，極喜地乃至法雲地離故有情亦離，陀羅尼門、三摩地門離故有情亦離，五眼、六神通離故有情亦離，如來十力乃至十八佛不共法離故有情亦離，大慈、大悲、大喜、大捨離故有情亦離，三十二大士相、八十隨好離故有情亦離，無忘失法、恒住捨性離故有情亦離，一切智、道相智、一切相智離故有情亦離，預流果乃至獨覺菩提離故有情亦離，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提離故有情亦離，一切智智離故有情亦離。

「天子當知！色蘊離故六波羅蜜多亦離，乃至識蘊離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色蘊離故一切智智亦離，乃至識蘊離故一切智智亦離。

「天子當知！眼處離故六波羅蜜多亦離，乃至意處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼處離故一切智智亦離，乃至意處離故一切智智亦離。

「天子當知！色處離故六波羅蜜多亦離，乃至法處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色處離故一切智智亦離，乃至法處離故一切智智亦離。

「天子當知！眼界離故六波羅蜜多亦離，乃至意界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼界離故一切智智亦離，乃至意界離故一切智智亦離。

「天子當知！色界離故六波羅蜜多亦離，乃至法界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色界離故一切智智亦離，乃至法界離故一切智智亦離。

「天子當知！眼識界離故六波羅蜜多亦離，乃至意識界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼識界離故一切智智亦離，乃至意識界離故一切智智亦離。

「天子當知！眼觸離故六波羅蜜多亦離，乃至意觸離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼觸離故一切智智亦離，乃至意觸離故一切智智亦離。

「天子當知！眼觸為緣所生諸受離故六波羅蜜多亦離，乃至意觸為緣所生諸受離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼觸為緣所生諸受離故

一切智智亦離，乃至意觸為緣所生諸受離故一切智智亦離。
「天子當知！地界離故六波羅蜜多亦離，乃至識界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至地界離故一切智智亦離，乃至識界離故一切智智亦離。
「天子當知！因緣離故六波羅蜜多亦離，乃至增上緣離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至因緣離故一切智智亦離，乃至增上緣離故一切智智亦離。
「天子當知！無明離故六波羅蜜多亦離，乃至老死離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至無明離故一切智智亦離，乃至老死離故一切智智亦離。
「天子當知！布施波羅蜜多離故內空乃至無性自性空亦離，乃至般若波羅蜜多離故內空乃至無性自性空亦離，廣說乃至布施波羅蜜多離故一切智智亦離，乃至般若波羅蜜多離故一切智智亦離。
「天子當知！內空離故六波羅蜜多亦離，乃至無性自性空離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至內空離故一切智智亦離，乃至無性自性空離故一切智智亦離。
「天子當知！真如離故六波羅蜜多亦離，乃至不思議界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至真如離故一切智智亦離，乃至不思議界離故一切智智亦離。」
「天子當知！苦聖諦離故六波羅蜜多亦離，集、滅、道聖諦離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至苦聖諦離故一切智智亦離，集、滅、道聖諦離故一切智智亦離。
「天子當知！四念住離故六波羅蜜多亦離，乃至八聖道支離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至四念住離故一切智智亦離，乃至八聖道支離故一切智智亦離。
「天子當知！四靜慮離故六波羅蜜多亦離，四無量、四無色定離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至四靜慮離故一切智智亦離，四無量、四無色定離故一切智智亦離。
「天子當知！空解脫門離故六波羅蜜多亦離，無相、無願解脫門離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至空解脫門離故一切智智亦離，無相、無願解脫門離故一切智智亦離。
「天子當知！八解脫離故六波羅蜜多亦離，乃至十遍處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至八解脫離故一切智智亦離，乃至十遍處離故一切智智亦離。
「天子當知！淨觀地離故六波羅蜜多亦離，乃至如來地離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至淨觀地離故一切智智亦離，乃至如來地離故一切智智亦離。

「天子當知！極喜地離故六波羅蜜多亦離，乃至法雲地離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至極喜地離故一切智智亦離，乃至法雲地離故一切智智亦離。
「天子當知！陀羅尼門離故六波羅蜜多亦離，三摩地門離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至陀羅尼門離故一切智智亦離，三摩地門離故一切智智亦離。
「天子當知！五眼離故六波羅蜜多亦離，六神通離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至五眼離故一切智智亦離，六神通離故一切智智亦離。
「天子當知！如來十力離故六波羅蜜多亦離，乃至十八佛不共法離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至如來十力離故一切智智亦離，乃至十八佛不共法離故一切智智亦離。
「天子當知！大慈離故六波羅蜜多亦離，大悲、大喜、大捨離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至大慈離故一切智智亦離，大悲、大喜、大捨離故一切智智亦離。
「天子當知！三十二大士相離故六波羅蜜多亦離，八十隨好離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至三十二大士相離故一切智智亦離。八十隨好離故一切智智亦離。
「天子當知！無忘失法離故六波羅蜜多亦離，恒住捨性離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至無忘失法離故一切智智亦離，恒住捨性離故一切智智亦離。
「天子當知！一切智離故六波羅蜜多亦離，道相智、一切相智離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切智離故一切智智亦離，道相智、一切相智離故一切智智亦離。
「天子當知！預流果離故六波羅蜜多亦離，乃至獨覺菩提離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至預流果離故一切智智亦離，乃至獨覺菩提離故一切智智亦離。
「天子當知！一切菩薩摩訶薩行離故六波羅蜜多亦離，諸佛無上正等菩提離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行離故一切智智亦離，諸佛無上正等菩提離故一切智智亦離。
「天子當知！一切智智離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切智智離故諸佛無上正等菩提亦離。
「天子當知！若菩薩摩訶薩聞說諸法無不離時，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。」
爾時，世尊告善現曰：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒？」
具壽善現白言：「世尊！以一切法無所有故、皆遠離故、皆寂靜故、無所有故、無生滅故、無性相故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅

蜜多心不沈沒。世尊！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法若能沈沒，若所沈沒、若沈沒處、若沈沒時、若沈沒者由此沈沒皆不可得，以一切法不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞說是事，心不沈沒亦不驚怖、不憂、不悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法皆不可得，不可施設是能沈沒，是所沈沒，是沈沒處，是沈沒時，是沈沒者由此沈沒。以是因緣，諸菩薩摩訶薩聞如是事，心不沈沒亦不驚怖、不憂、不悔。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天帝釋、大梵天王、世界主等常共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但恒為諸天帝釋、大梵天王、世界主等共所敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。是菩薩摩訶薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天、龍、阿素洛等恒共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，亦為十方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾常共護念。善現當知！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令布施乃至般若波羅蜜多速得圓滿，廣說乃至亦令一切智智速得圓滿。善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，常為諸佛及諸菩薩并諸天、龍、阿素洛等守護憶念，速能圓滿一切功德。是菩薩摩訶薩當知行佛所應行處，亦正修行佛所行行，速證無上正等菩提，與佛世尊應知無異。

大般若波羅蜜多經卷第五百二十一

大般若波羅蜜多經卷第五百二十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分見不動品第二十五之二

「復次，善現！是菩薩摩訶薩其心堅固逾於金剛，假使十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆變為魔，是諸魔眾各復化作爾所惡魔，此諸惡魔皆有無量無數神力，是諸惡魔盡其神力不能留難是菩薩摩訶薩，令不能行甚深般若波羅蜜多。所以者何？是菩薩摩訶薩已得般若波羅蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

「善現當知！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能留難，令不能行甚深般若波羅蜜多。何等為二？一者、觀察諸法皆空。二者、不捨諸有情類。善現當知！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能障礙，令不能行甚深般若波羅蜜多，何等為二？一者、如說悉皆能作。二者、常為諸佛護念。

「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天子等常來禮敬，親近供養、請問勸發，作如是言：『善哉！大士！欲證無上正等菩提，當勤住空、無相、無願。何以故？善男子！若勤住空、無相、無願，一切有情無依怙者能作依怙，無歸依者能作歸依，無救護者能作救護，無投趣者能作投趣，無舍宅者能作舍宅，無洲渚者能作洲渚，與暗冥者能作光明，與聾盲者能作耳目。何以故？善男子！如是住空、無相、無願，即為安住甚深般若波羅蜜多，若能安住甚深般若波羅蜜多，速證無上正等菩提。』善現當知！若菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波羅蜜多，則為十方無量、無數、無邊世界現在諸佛處大眾中自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多真淨功德。

「善現當知！如我今者為眾宣說甚深般若波羅蜜多，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩摩訶薩、尸棄菩薩摩訶薩等諸菩薩摩訶薩，及餘現住不動佛所淨修梵行住深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多真淨功德。現在東方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨修梵行不離般若波羅蜜多，彼諸如來、應、正等覺各於眾中自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂不離甚深般若波羅蜜多真淨功德。南西北方四維上下亦復如是。

「善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心行深般若波羅蜜多，漸次圓滿大菩提道，漸次圓滿甚深般若波羅蜜多，乃至當得一切相智，亦為十方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺在大眾中自然歡

喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂修行甚深般若波羅蜜多真淨功德。所以者何？是菩薩摩訶薩能為難事不斷佛種，利益安樂一切有情。」

爾時，善現便白佛言：「何等菩薩摩訶薩蒙佛世尊在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，為不退轉、為退轉耶？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩住不退轉行深般若波羅蜜多，蒙佛世尊在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩雖未受記而修般若波羅蜜多方便善巧，亦蒙諸佛在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字種姓及諸功德。」

具壽善現復白佛言：「此所說者是何菩薩？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩隨不動佛為菩薩時所修而學，已得安住不退轉位，是菩薩摩訶薩蒙佛世尊在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩隨寶幢菩薩摩訶薩、尸棄菩薩摩訶薩等所修而學，是菩薩摩訶薩雖未受記而勤精進，行深般若波羅蜜多方便善巧，亦蒙諸佛在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中雖深信解而未證得無生法忍，於深般若波羅蜜多雖深信解而未證得無生法忍，於一切法畢竟空性雖深信解而未證得無生法忍，於一切法皆寂靜性雖深信解而未證得無生法忍，於一切法皆遠離性雖深信解而未證得無生法忍，於一切法無所有性雖深信解而未證得無生法忍，於一切法不自在性雖深信解而未證得無生法忍，於一切法不堅實性雖深信解而未證得無生法忍。善現！如是等菩薩摩訶薩亦蒙諸佛在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。

「善現當知！若菩薩摩訶薩蒙佛世尊在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩超諸聲聞、獨覺等地，必得無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，蒙佛世尊在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩必當安住不退轉位，住是位已，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣，無疑、無惑、不迷、不悶，但作是念：『如佛所說甚深般若波羅蜜多，其理必然無有顛倒。』是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多深生淨信，漸次當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所廣聞般若波羅蜜多，於其義趣深生信解。既信解已當得住於不退轉位，住是位已，疾證無上正等菩提。

「善現當知！若菩薩摩訶薩但聞如是甚深般若波羅蜜多，能生信解不生誹謗，尚多獲得殊勝善根，況能受持讀誦通利，依真如理繫念

思惟，安住真如精勤修學！是菩薩摩訶薩速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」
爾時，善現即白佛言：「諸法實性皆不可得，如何可說諸菩薩摩訶薩安住真如精勤修學，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切？」
佛告善現：「如佛所化安住真如修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情作大饒益。諸菩薩摩訶薩亦復如是，安住真如修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情作大饒益。」
具壽善現復白佛言：「如來所化都無所有，法離真如竟不可得，誰住真如修菩薩行？誰當安住不退轉地？誰證無上正等菩提？誰為有情作大饒益？世尊！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情作大饒益！此若實有必無是處。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如來所化都無所有，法離真如竟不可得，誰住真如修菩薩行？誰當安住不退轉地？誰證無上正等菩提？誰為有情作大饒益？善現！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情作大饒益！此若實有必無是處。所以者何？如來出世若不出世，諸法法爾不離真如、法界、法性廣說乃至不思議界，決定無有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情作饒益事。何以故？諸法真如無生無滅，亦無住異少分可得。善現！若法無生無滅，亦無住異少分可得，誰住其中修菩薩行？誰當安住不退轉地？誰證無上正等菩提？誰為有情作大饒益？此若實有，必無是處，但於世俗假施設有。」
時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多微妙甚深極難信解，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提，欲為有情作大饒益甚為難事。所以者何？決定無有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提、為諸有情作饒益事，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法都無所有，於深法性心不沈沒，無惑、無疑、不驚、不恐亦不迷悶，如是等事甚為希有。」
爾時，善現語帝釋言：「憍尸迦！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性心不沈沒，無惑、無疑、不驚、不恐亦不迷悶，如是等事甚希有者。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法本性皆空，於此空中都無所有，誰沈？誰沒？誰惑？誰疑？誰驚？誰恐？誰迷？誰悶？是故菩薩摩

訶薩行深般若波羅蜜多時，於深法性心不沈沒、無惑、無疑、不驚、不恐亦不迷悶，未為希有。」
時，天帝釋白善現言：「尊者所說無不依空，是故所言常無滯礙。譬如以箭仰射虛空，若近若遠俱無滯礙，尊者所說亦復如是，誰能於中敢作留難？」
時，天帝釋即白佛言：「我如是說、如是讚、如是記，為順如來、應、正等覺實語、法語，於法隨法，為正記不？」
爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！汝如是說、如是讚、如是記，皆順如來、應、正等覺實語、法語，於法隨法無顛倒記。」
時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！大德善現諸有所說，無不依空、無相、無願，亦依四念住乃至八聖道支，亦依四靜慮、四無量、四無色定，亦依八解脫乃至十遍處，亦依布施乃至般若波羅蜜多，亦依內空乃至無性自性空，亦依真如乃至不思議界，亦依苦、集、滅、道聖諦，亦依菩薩摩訶薩地，亦依一切陀羅尼門、三摩地門，亦依五眼、六神通，亦依如來十力乃至十八佛不共法，亦依大慈、大悲、大喜、大捨，亦依三十二大士相、八十隨好，亦依無忘失法、恒住捨性，亦依一切智、道相智、一切相智，亦依菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提。」
爾時，世尊告天帝釋：「憍尸迦！具壽善現住諸法空，觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多尚不可得，況有行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多者可得！觀四念住乃至八聖道支尚不可得，況有修四念住乃至八聖道支者可得！觀四靜慮、四無量、四無色定尚不可得，況有修四靜慮、四無量、四無色定者可得！觀八解脫乃至十遍處尚不可得，況有修八解脫乃至十遍處者可得！觀內空乃至無性自性空尚不可得，況有住內空乃至無性自性空者可得！觀真如乃至不思議界尚不可得，況有住真如乃至不思議界者可得！觀苦、集、滅、道聖諦尚不可得，況有住苦、集、滅、道聖諦者可得！觀空、無相、無願解脫門尚不可得，況有修空、無相、無願解脫門者可得！觀諸菩薩摩訶薩地尚不可得，況有修菩薩摩訶薩地者可得！觀陀羅尼門、三摩地門尚不可得，況有修陀羅尼門、三摩地門者可得！觀五眼、六神通尚不可得，況有引發五眼、六神通者可得！觀如來十力乃至十八佛不共法尚不可得，況有引發如來十力乃至十八佛不共法者可得！觀大慈、大悲、大喜、大捨尚不可得，況有安住大慈、大悲、大喜、大捨者可得！觀三十二大士相、八十隨好尚不可得，況有以此相好莊嚴身者可得！觀無忘失法、恒住捨性尚不可得，況有引發無忘失法、恒住捨性者可得！觀一切智、道相智、一切相智尚不可得，況有引發一切智、道相智、一切相智者可得！觀一切菩薩摩訶薩行尚不可得，況有能行一切菩薩摩訶薩行者可得！觀諸佛無上正

等菩提尚不可得，況有能證諸佛無上正等菩提者可得！觀一切智智尚不可得，況有能得一切智智者可得！觀諸如來、應、正等覺尚不可得，況有能轉無上法輪者可得！觀無生滅法尚不可得，況有能證無生滅法者可得！何以故？憍尸迦！具壽善現於一切法住遠離住，住寂靜住，住無所有住，住無所得住，住空住，住無相住，住無願住。

「憍尸迦！具壽善現於一切法住如是等無量勝住，比諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多深妙行住，百分、千分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！除諸佛住，是諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多深妙行住，於諸聲聞、獨覺等住為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。以是故，憍尸迦！若菩薩摩訶薩，欲住一切有情上者，當住般若波羅蜜多深妙行住。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩住此住中，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生，疾能圓滿一切佛法，永斷煩惱習氣相續，速能證得一切智智，得名如來、應、正等覺，畢竟利樂一切有情，令住人、天、三乘解脫。」

時，眾會中無量無數三十三天歡喜踊躍，各取天上微妙音華，奉散如來及諸弟子。是時，眾內八百苾芻，俱從座起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，曲躬恭敬合掌向佛，瞻仰尊顏目不暫捨。佛神力故，各於掌中微妙音華自然盈滿，是苾芻眾踊躍歡喜得未曾有，各以此華奉散佛上及諸菩薩。既散華已同發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，聲聞、獨覺所不能住，速趣無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地。」

爾時，如來知苾芻眾意樂清淨定不退轉，即便微笑如佛常法，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠金銀頗胝，遍照三千大千世界，其光漸攝還繞佛身，經三匝已從頂上入。

時，阿難陀既覩斯瑞歡喜踊躍，即從座起禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣，唯願如來哀愍為說！」

爾時，佛告阿難陀言：「此諸苾芻，於當來世星喻劫中，皆得作佛同名散華，十號具足。彼佛壽量、所居國土、苾芻弟子，一切皆同。是諸如來皆住千歲，初生、出家及成佛後，隨所在處若晝若夜常雨五色微妙音華。由此因緣故我微笑。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得安住最勝住者，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得安住如來住者，當學般若波羅蜜多。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，精勤修學甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等，先世或從人中沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人間。彼於先世或在人中或居天上，由曾廣聞甚深般若波羅蜜多故，於今生能勤修學甚深般若波羅蜜多。慶喜當知！如來現

見若善男子、善女人等，能勤修學甚深般若波羅蜜多，於身、命、財無所顧著，當知決定是大菩薩。

「復次，慶喜！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，為菩薩乘善男子等宣說、開示、教誡教授。當知彼人是大菩薩，曾於過去親從如來聞說如是甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，亦曾為他宣說、開示、教誡教授甚深般若波羅蜜多故，於今生能辦是事。慶喜當知！是善男子、善女人等，曾於過去無量佛所種諸善根故，於今生能作是事。此善男子、善女人等應作是念：『我先不從聲聞、獨覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，定從諸佛聞說如是甚深般若波羅蜜多。我先不於聲聞、獨覺親近供養種諸善根，定於如來、應、正等覺親近供養種諸善根。由是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多，愛樂受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說無倦。』

「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，若法、若義、若文、若意皆善通達隨順修行，是善男子、善女人等則為現見我等如來、應、正等覺。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣，深心信解、不生毀謗、不可沮壞，是善男子、善女人等已曾供養無量諸佛，於諸佛所多種善根，亦為無量善友攝受。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果而證無上正等菩提，要於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行菩薩摩訶薩地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，令極圓滿。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施波羅蜜多廣說乃至一切相智令極圓滿，是菩薩摩訶薩不證無上正等菩提，而住聲聞、獨覺地者，必無是處。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，應於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施波羅蜜多廣說乃至一切相智令極圓滿。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典付囑於汝，應正受持、讀誦、通利，莫令忘失。

「慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持諸餘我所說法，設有忘失其罪尚輕。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪同前福量。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦通利、如理思惟、廣為他說、分別開示，令受持者究竟解了文義意趣。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，於深般若波羅蜜多受持讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說、分別開示令其解了，則為受持攝取過去、未來、現在諸佛世尊所證無上正等菩提。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，起殷淨心，現於我所，欲持種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎無懈倦者，當於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說、分別開示令其解了，或復書寫眾寶莊嚴，恒以種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎無得懈息。慶喜當知！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為現前供養恭敬、尊重讚歎我及十方三世諸佛。慶喜當知！若善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，起殷淨心恭敬愛樂，即於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提，起殷淨心恭敬愛樂。慶喜！若汝愛樂於我、不捨於我，亦當愛樂、不捨般若波羅蜜多甚深經典，下至一句無令忘失。

「慶喜！我說如是般若波羅蜜多甚深經典付囑因緣，雖經無量百千大劫亦不可盡，舉要而言，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，汝等天、人敬重於我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜！我以無量善巧方便，付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持勿令忘失，我今持此甚深般若波羅蜜多，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝，應正受持無令忘失。

「慶喜！我今實言告汝，諸有淨信，欲不捨佛，欲不捨法，欲不捨僧，復欲不捨三世諸佛所證無上正等菩提，定不應捨甚深般若波羅蜜多，如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，以無量門廣為他說，分別開示、施設建立，令其解了精進修行，是善男子、善女人等速證無上正等菩提，能近圓滿一切智智。所以者何？諸佛無上正等菩提、一切智智，皆依如是甚深般若波羅蜜多而得生故。

「慶喜當知！三世諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多出生無上正等菩提。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學

如是甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，生諸菩薩摩訶薩故。
「慶喜當知！若菩薩摩訶薩勤學六種波羅蜜多，速證無上正等菩提。是故，慶喜！我以此六波羅蜜多更付囑汝，當正受持無令忘失。所以者何？如是六種波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺無盡法藏，一切佛法從此生故。
「慶喜當知！十方三世諸佛世尊所說法要，皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。慶喜當知！十方三世諸佛世尊，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，證得無上正等菩提。慶喜當知！十方三世諸佛世尊聲聞弟子，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，已、正、當入無餘涅槃。
「復次，慶喜！假使汝為聲聞乘人說聲聞法，由此法故三千大千世界有情一切皆得阿羅漢果，猶未為我作佛弟子所應作事。汝若能為菩薩乘人宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，即名為我作佛弟子所應作事，我於此事深生隨喜，勝汝教化三千大千世界有情一切皆得阿羅漢果。
「復次，慶喜！假使三千大千世界一切有情，由他教力非前非後皆得人身，俱時證得阿羅漢果，是諸阿羅漢所有施性、戒性、修性諸福業事。於汝意云何？彼福業事寧為多不？」
慶喜答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼福業事無量無邊。」
佛告慶喜：「若有聲聞能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於彼。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾經彈指頃，是聲聞人能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚超過一切聲聞、獨覺諸善根故。
「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩為聲聞人宣說種種聲聞乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆證得阿羅漢果，皆具種種殊勝功德。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣所獲福聚寧為多不？」
慶喜答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是菩薩摩訶薩所獲福聚無量無邊。」
佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩為聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘善男子等，宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於前。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾經彈指頃，是菩薩摩訶薩能為三乘善男子等，宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸善根

故。所以者何？是菩薩摩訶薩自求無上正等菩提，亦以大乘相應之法示現教導讚勵慶喜他諸有情令於無上正等菩提得不退轉。
「慶喜當知！是菩薩摩訶薩自修六種波羅蜜多，亦教他修六種波羅蜜多，廣說乃至自修一切智智，亦教他修一切智智。由是因緣，善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」
爾時，世尊四眾圍繞，讚說般若波羅蜜多付阿難陀令受持已，復於一切天、龍、藥叉、健達縛等大眾會前現神通力，令眾皆見不動如來、應、正等覺，聲聞、菩薩、大眾圍繞，為海喻會宣說妙法，及見彼土嚴淨之相，其聲聞僧皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱得真自在，心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。其菩薩僧一切皆是眾望所識，得陀羅尼及無礙辯，成就無量殊勝功德。佛攝神力，令此眾會天、龍、藥叉、健達縛等，不復見彼不動如來、應、正等覺、聲聞、菩薩及餘大眾并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土皆非此土眼根所對。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。
爾時，佛告阿難陀言：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝更見不？」
阿難陀言：「我不復見，彼事非此眼所行故。」
佛告具壽阿難陀言：「如彼如來眾會國土，非此土眼所行境界，當知諸法亦復如是，非眼根等所行境界。
「慶喜當知！法不行法，法不見法，法不知法，法不證法。
「慶喜當知！一切法性無能行者，無能見者，無能知者，無能證者，無動、無作。所以者何？以一切法皆無作用，能取、所取性遠離故。以一切法不可思議，能、所思議性遠離故。以一切法如幻事等，眾緣和合相似有故；以一切法無作、受者，妄現似有無堅實故。慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是行，能如是見，能如是知，能如是證，是行般若波羅蜜多，亦不執著此諸法相。慶喜當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學般若波羅蜜多。
「慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得一切波羅蜜多速疾圓滿至一切法究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，利益安樂一切有情，無依護者為作依護，諸佛世尊開許稱讚修學般若波羅蜜多。
「慶喜當知！諸佛、菩薩學此學已住此學中，能以右手若右足指，舉取三千大千世界，擲置他方或還本處，其中有情不知不覺、無損無怖。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德威力不可思議，過去未來現在諸佛及諸菩薩，學此般若波羅蜜多，於去來今及無為法，悉皆

獲得無礙智見。是故，慶喜！我說能學甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。
「慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量、無邊際故。
「慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多功德勝利，如名、身等有量、邊際。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波羅蜜多功德勝利非有量法，非名、身等能量般若波羅蜜多功德勝利，亦非般若波羅蜜多功德勝利是彼所量。」
爾時，慶喜便白佛言：「何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」
佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多性無盡故、性遠離故、性寂靜故、如實際故、如虛空故，說為無量。慶喜當知！三世諸佛皆學般若波羅蜜多，究竟圓滿證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多常無滅盡。所以者何？甚深般若波羅蜜多猶如虛空不可盡故。諸有欲盡甚深般若波羅蜜多，則為欲盡虛空邊際。
「慶喜當知！布施等六波羅蜜多廣說乃至一切智智不可盡故，皆非已盡、今盡、當盡。所以者何？如是等法無生、無滅亦無住異，如何可得施設有盡？」
爾時，如來從面門出廣長舌相遍覆面輪，現舌相已，還從口入。告慶喜曰：「於意云何？世間若有如是舌相，所發語言有虛妄不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！」
佛告慶喜：「汝從今去，應為四眾廣說如是甚深般若波羅蜜多，分別開示施設建立令其易了。慶喜當知！如是般若波羅蜜多深密藏中，廣說一切菩提分法及諸法相，是故一切求聲聞乘、求獨覺乘、求無上乘善男子等，皆應依此甚深般若波羅蜜多所說法門常勤修學勿生厭倦。若能如是常勤修學，速當證得自所求義。
「復次，慶喜！甚深般若波羅蜜多是能悟入一切法相，是能悟入一切文字，是能悟入陀羅尼門，諸菩薩摩訶薩應於如是陀羅尼門常勤修學。若菩薩摩訶薩受持如是陀羅尼門，疾能證得一切辯才諸無礙解。慶喜當知！甚深般若波羅蜜多，乃是過去未來現在諸佛世尊無盡法藏住持一切微妙佛法。是故我今分明告汝，若有於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦、究竟通利、如理思惟，則為受持三世諸佛所得無上正等菩提。慶喜當知！我說如是甚深般若波羅蜜多，是能遊趣菩提道者之堅固足，亦是一切無上佛法大陀羅尼，汝等若能受持如是甚深般若波羅蜜多陀羅尼者，則為總持一切佛法利益安樂一切有情。」
大般若波羅蜜多經卷第五百二十二

大般若波羅蜜多經卷第五百二十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分方便善巧品第二十六之一

爾時，善現作是念言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，諸佛無上正等菩提亦最甚深，我當問佛二甚深義。」
作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多即佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即深般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，俱最甚深不可盡故，何緣此二說為無盡？」
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，皆如虛空不可盡故，說為無盡。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應引發般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智亦無盡故，引發般若波羅蜜多。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀無明緣行如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀行緣識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀識緣名色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀名色緣六處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀六處緣觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀觸緣受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受緣愛如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀愛緣取如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀取緣有如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀有緣生如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀生緣老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩應作如是，引發般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起遠離二邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀。善現當知！諸菩薩摩訶薩菩提樹下坐金剛座，如實觀察十二緣起猶如虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。
「善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多巧便作意，由彼不了：云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發

般若波羅蜜多？善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧，修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起。是菩薩摩訶薩由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法性相常住不生不滅，不見有法有我、有情廣說乃至知者、見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是觀察緣起，修行般若波羅蜜多。

「善現當知！若時菩薩摩訶薩如實觀察緣起法門，修行般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，廣說乃至不見一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多，亦不見有如是不見。雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦不見有如是不見。廣說乃至雖修一切智智，而不見有所修一切智智，亦復不見有法能見所修一切智智，亦不見有如是不見。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便應行般若波羅蜜多。善現當知！若時菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，是時惡魔生大憂惱如中毒箭，譬如有人父母卒喪，身心苦痛，惡魔亦爾。」

具壽善現便白佛言：「為一惡魔見諸菩薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，生大憂惱如中毒箭？為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」

佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔皆亦如是，各於本座不能自安。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，若菩薩摩訶薩常能安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，世間天、人、阿素洛等伺求其短終不能得，亦復不能擾亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多真淨行住。

「善現當知！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」

爾時，善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行布施乃至般若，持此功德與諸有情同共迴向一切智智。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳恪心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸有情起慈身業、語業、意業，遠離惡戒，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳恪心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩於彼不起變異瞋忿害心、身、語加報，唯生憐愍慈悲之心，以和軟言慚愧遜謝，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳恪心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵嫌害凌辱，爾時菩薩便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，捨心施心倍更增長無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進，常行惠捨，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳恪心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸受者及餘境界心無散亂，不求諸欲三界二乘，唯求佛果，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳恪心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有損有益，達一切法畢竟皆空不可得故，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，具身律儀，具語律儀，具意律儀，造諸福業，由此福業離斷生命乃至邪見，不求聲

聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。菩薩爾時安住淨戒廣行惠施，隨諸有情須食與食、須飲與飲、須餘資具與餘資具，復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多。設諸有情競來分割菩薩支節，各取持去，菩薩於彼不生一念忿恚之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂捨臭穢危脆之身，得佛清淨金剛之身。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進常無間斷，被大悲甲發弘誓言：『一切有情沈淪苦海，我當拔置甘露涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入初靜慮乃至滅想受定，而不墮聲聞、獨覺等地亦不證實際，由本願力所任持故，作是念言：『諸有情類沈溺苦海不能自出，我今既住清淨尸羅，方便引發神通靜慮，定當拔置常樂涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若有為若無為、若墮有相若墮無相、若墮有數若墮無數，唯觀諸法不離真如，廣說乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，唯趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，設有種種有情之類，非理毀罵輕蔑凌辱，乃至分割支節持去，菩薩爾時都無忿恚，但作是念：『此諸有情深可憐愍，為煩惱毒擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須飲食、衣服及餘資具。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，乃至為救自命因緣，於諸有情終不損害，乃至不起諸惡邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，復持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，常作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化，令其受持或八學處、或五學處、或十學處、或具學處，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令安住諸菩薩地乃至無上正等菩提，尚不辭勞，況為教化無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂而當懈倦！』復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心不亂，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定，此諸定中隨所生起心、心所法及諸善根，一切和合與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？於諸靜慮及靜慮支都無所得。是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，於諸法中住循法觀，雖以遠離行相，或以寂靜行相，或以無盡行相，或以永滅行相觀一切法，而於法性能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉妙法輪，利益安樂諸有情類。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝般若波羅蜜多，如是引攝非取非捨。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進常無懈息，求諸善法亦無厭倦，恒作是念：『我定應得一切智智，不應不得。』是菩薩摩訶薩為欲饒益一切有情常發誓願：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化若菩薩乘善男子等，令住無上正等菩提；若聲聞乘善男子等，令住預流、一來、不還、阿羅漢果；若獨覺乘善男子等，令其安住獨覺菩提；若餘有情，令其安住十善業道，如是皆以法施、財施而充足之方便引攝。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，無倒稱揚離害生命乃至邪見法，歡喜讚歎離害生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求二乘及三界果，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，人、非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支體隨意持去。菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來斷割我身分支節。然我本為一切有情而受此身，彼來自取己所有物而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍殊勝善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，勤修諸定，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩雖入如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝受彼異熟果，但隨有情應可受化，作饒益處而於中生。既生彼已，用四攝事、六到彼岸而饒益之。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。持此善根以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，不見布施乃至般若波羅蜜多若名、若事、若性、若相，不見四念住乃至八聖道支若名、若事、若性、若相，乃至不見一切智智若名、若事、若性、若相，亦不見一切法若名、若事、若性、若相，於諸法中不起想念，無所執著，如說能作。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情行財、法施，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩以無亂心為諸有情宣說正法，行財、法施。是菩薩摩訶薩常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常正稱揚行財、法施法，常歡喜讚歎行財、法施者。是菩薩摩訶薩持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒，常不發起貪、瞋、癡害俱行之心，亦不發起慳嫉、破戒俱行之心，但常發起一切智智相應作意。復持如是淨戒善根，不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修行安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事，作是觀時，於五取蘊不堅實想常現在前。復作是念：『諸法皆空離我、我所，色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是觀時復作是念：『諸法皆空無我、我所，誰能斫截？誰受斫截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中應起忿恚？』菩薩如是依止靜慮，審觀察時能具安忍，復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發勤精進，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮。菩薩如是修靜慮時，於諸靜慮及靜慮支皆不取相，發起種種神境智通，能作無邊大神變事。或復發起天耳智通，明了清淨過人、天耳，能如實聞十方世界情非情類種種音聲。或復發起他心智通，能如實知十方世界他有情眾心、心所法。或復發起宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事。或復發起天眼智通，明了清淨過人、天眼，能如實見十方世界有情無情種種色像乃至業果皆如實知。是菩薩摩訶薩安住此五清淨神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，請問如來甚深法義，種植無量真淨善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種菩薩勝行。持此善根不求三界及二乘果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，

謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色蘊乃至識蘊不可得，廣說乃至觀一切智智亦不可得，觀有為界不可得，觀無為界亦不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作無造，無作造故無生無滅，無生滅故無取無捨，無取捨故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法，諸佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，無生、無滅、常無變異。是菩薩摩訶薩心常不亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施乃至靜慮波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」
具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空，內空性不可得；觀外空，外空性不可得；觀內外空，內外空性不可得；觀大空，大空性不可得；觀空空，空空性不可得；觀勝義空，勝義空性不可得；觀有為空，有為空性不可得；觀無為空，無為空性不可得；觀畢竟空，畢竟空性不可得；觀無際空，無際空性不可得；觀無散空，無散空性不可得；觀本性空，本性空性不可得；觀相空，相空性不可得；觀一切法空，一切法空性不可得。是菩薩摩訶薩安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空，廣說乃至不得一切智智若空若不空，不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。
「是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，於諸有情所有布施若食若飲及餘資具皆觀為空，若能布施、若所布施、若布施福、若布施果，如是一切亦觀為空。菩薩爾時由住空，觀愛染、慳恪皆無容起。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺無時暫起愛心、慳心，此菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多，愛心、慳心皆永不起。善現當知！如是般若波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，所行布施皆無染著。是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩

提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多受持淨戒，一切聲聞、獨覺等心無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向彼心亦不可得，迴向彼地身、語律儀亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命乃至邪見，亦勸他離斷生命乃至邪見，無倒稱揚離斷生命乃至邪見法，歡喜讚歎離斷生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求二乘及三界果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已常作是念：『一切法中無有一法若起、若滅、若生、若老、若病、若死、若能罵者、若受罵者、若能謗者、若受謗者。若能割截斫刺打縛惱觸加害、若所割截斫刺打縛，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩得此忍故，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類，皆來呵毀誹謗凌辱，以諸刀、杖、瓦、石塊等，損害、打擲、割截、斫刺，乃至分解身諸支節。爾時，菩薩心無變異，但作是念：『深可怪哉！諸法性中都無呵毀、誹謗、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別謂為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多勇猛精進，為諸有情宣說正法，令住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令住四念住乃至八聖道支，或令安住諸餘功德。是菩薩摩訶薩成就種種方便善巧，身心精進，以神通力，往一世界、或十、或百乃至無量無邊世界諸有情所，宣說正法方便化導，令住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，或令證得一切智智。是菩薩摩訶薩雖為此事而不住有為界，亦不住無為界。復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除諸佛定，於餘一切聲聞、獨覺、菩薩勝定，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住菩薩自在勝定，於八解脫皆能自在順逆入出，謂有色觀諸色解脫乃至滅想受解

脫。是菩薩摩訶薩復於九次第定若逆若順自在入出，謂四靜慮、四無量、四無色定、滅想受定。是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定順逆入出善成熟已，能入菩薩摩訶薩師子頻申 三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申 三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，次第乃至超一切非想非非想處入滅想受定，復從滅想受定起還入非想非非想處定，次第乃至入初靜慮，是為菩薩摩訶薩師子頻申 三摩地。

「是菩薩摩訶薩於師子頻申 三摩地善成熟已，復入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，從初靜慮起次第乃至入滅想受定，從滅想受定起入初靜慮，從初靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入無所有處定，從無所有處定起入滅想受定，從滅想受定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅想受定，從滅想受定起復入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心還入滅想受定，從滅想受定起住不定心，從不定心入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心入無所有處定，從無所有處定起住不定心，從不定心入識無邊處定，從識無邊處定起住不定心，從不定心入空無邊處定，從空無邊處定起住不定心，從不定心入第四靜慮，從第四靜慮起住不定心，從不定心入第三靜慮，從第三靜慮起住不定心，從不定心入第二靜慮，從第二靜慮起住不定心，從不定心入初靜慮，從初靜慮起住不定心，是為菩薩摩訶薩集散三摩地。

「若菩薩摩訶薩安住如是集散三摩地，得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第五百二十三

大般若波羅蜜多經卷第五百二十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分方便善巧品第二十六之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，發趣無上正等覺心已經幾時？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩發趣無上正等覺心，已經無數百千俱胝那庾多劫。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾親近供養幾佛？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙數諸佛。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已種何等微妙善根？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多所引善根而不精勤修學圓滿，由此因緣，成就如是方便善巧。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有！

「善現當知！如日月輪周行照觸四大洲界作諸事業，其中所有情、非情類，隨彼光明勢力而轉各成己事。如是般若波羅蜜多，照觸餘五波羅蜜多作諸事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。

「善現當知！布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多所攝受故，乃得名為波羅蜜多。如轉輪王，若無七寶不名輪王，要具七寶乃名輪王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若離般若波羅蜜多，不得名為波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝受故乃得名為波羅蜜多。

「善現當知！如有女人端嚴巨富，若無強夫所攝護者，易為惡人之所凌辱，若有強夫所攝護者，不為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。

「善現當知！如勇軍將妙閑兵法，善備種種堅固鎧杖，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，不離般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩旃荼羅等皆不能壞。

「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，依轉輪王得遊勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨助般若波羅蜜多，由彼勢

力所引導故，速趣無上正等菩提。
「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，隨殑伽河流入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，皆為般若波羅蜜多所攝引故，能至無上正等菩提。
「善現當知！如人右手能作眾事，如是般若波羅蜜多能引一切殊勝善法。善現當知！如人左手所作不便，如是前五波羅蜜多不能引生殊勝善法。
「善現當知！譬如眾流隨其大小，若入大海同一鹹味。布施等五波羅蜜多亦復如是，要入般若波羅蜜多，乃能證得一切智智，由此得名到彼岸者。
「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪即為住，既飲食已，王念欲行，輪即前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至佛果更不前進。
「善現當知！如轉輪王七寶具足，欲有所至，四軍七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。如是前五波羅蜜多與諸善法欲趣無上正等菩提，定以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於前五波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多，不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等前，我隨從彼。』所以者何？如是六種波羅蜜多及一切法，自性皆鈍無所能為，無有主宰虛假不實，空無所有不自在相。譬如陽焰、光影、水月、幻事、夢等，其中都無分別作用真實體相。」
具壽善現復白佛言：「若一切法自性皆空，都無真實體相作用，諸菩薩摩訶薩云何修學布施等六波羅蜜多，能證無上正等菩提？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多勤修學時，常作是念：『世間有情心恒顛倒，沒生死苦，不能自脫，我若不修巧便勝行，不能拔濟彼生死苦；我當為彼諸有情類，勤修布施乃至般若波羅蜜多方便善巧，速趣無上正等菩提，拔諸有情生死大苦。』
「是菩薩摩訶薩作此念已，為諸有情捨內外物，捨已復作如是思惟：『我於此物都無所捨。所以者何？此內外物自性皆空不可捨施，非唯屬我。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為諸有情終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我為有情求趣無上正等菩提，決定不應斷眾生命乃至邪見，亦定不應求妙欲境及諸天樂，亦定不應求二乘地唯自解脫。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為諸有情不起忿恚，假使恒遭毀謗、凌辱、分解肢節、受諸苦惱，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響、色如聚沫，不應於中妄生瞋恨。是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為諸有情，勤求善法乃至無上正等菩提，於其中間常不懈怠。所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我若懈怠，不能濟拔一切有情令其遠離生死大苦，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為諸有情，勤修勝定乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等散動之心。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我若發起貪、瞋、癡等散動之心，則不能成饒益他事，亦不能證所求佛果。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩為諸有情，不離般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『若離般若波羅蜜多，於諸有情不能成熟，亦不能證無上菩提。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。由此因緣，雖一切法自性皆空，都無真實體相作用，而諸菩薩摩訶薩眾，勤修六種波羅蜜多，證得無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「若此六種波羅蜜多無差別性，皆是般若波羅蜜多所攝受故，云何可說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多無差別性，皆是般若波羅蜜多所攝受故。若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多；要依般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。
「善現當知！如有情類，雖有種種身色差別，若往親近妙高山王咸同一色。如是前五波羅蜜多，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，皆入般若波羅蜜多，不可施設差別名姓。又前五種波羅蜜多，依止般若波羅蜜多，方能證得一切智智，乃得名為到彼岸者，是故六種波羅蜜多，皆同一味，性無差別，不可施設此是布施乃至般若波羅蜜多。所以者何？如是六種波羅蜜多，皆能證得一切智智，能到彼岸，性無差別，由是因緣，布施等六不可施設名姓有異。」
具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施乃至般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多達一切法都無所有，能拔有情世俗作用生老病死，由此故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。

「善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，如是般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

具壽善現復白佛言：「如來何緣但數讚說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

佛告善現：「由此般若波羅蜜多普能攝受一切善法，和合趣入一切智智，安住不動，以無所得為方便故。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」

佛言：「不也！如是般若波羅蜜多於一切法無取無捨。何以故？以一切法自性皆空，都不可取、不可捨故。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」

佛告善現：「如是般若波羅蜜多，於色乃至一切智智無取無捨？」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何於色廣說乃至一切智智無取無捨？」

佛告善現：「如是般若波羅蜜多，不思惟色廣說乃至一切智智，是故於色廣說乃至一切智智無取無捨。」

具壽善現復白佛言：「云何般若波羅蜜多，不思惟色廣說乃至一切智智？」

佛告善現：「由此般若波羅蜜多於色乃至一切智智，不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故於色廣說乃至一切智智皆不思惟。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何證得一切智智？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智，是菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故便能圓滿波羅蜜多，波羅蜜多得圓滿故便能證得一切智智。所以者何？諸菩薩摩訶薩要於諸色廣說乃至一切智智能不思惟，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩要於諸色廣說乃至一切智智能不思惟，方能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若思惟色廣說乃至一切智智則有所得，有所得故便著三界，若著三界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智便無所得，無所得故不著三界，以於三界不生著故，便能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲能具足修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，廣說乃至一切智智。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色廣說乃至一切智智？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色廣說乃至一切智智。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及可安住。如是，善現！諸菩薩摩訶薩以無執著及無安住而為方便，能勤修學甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，精勤修學甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。我能如是無所執著、無所安住，精勤修學甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多，則遠離布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著者及執著性。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，即是遍行諸法實相。』是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多。若退般若波羅蜜多，則退布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。

「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多，攝受布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。』是菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？非離般若波羅蜜多能遍攝受菩提分法，及能證得一切智智。

「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得授記。』是菩薩摩訶薩由作是念，退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，便於無上正等菩提不堪授記。所以者何？非離般若波羅蜜多可於無上正等菩提有得授記。
「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則能引發布施波羅蜜多，乃至能引發大慈、大悲、大喜、大捨。』是菩薩摩訶薩由如是念，則退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施波羅蜜多，乃至不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。所以者何？非離般若波羅蜜多，而能引發安住勝法。
「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』是菩薩摩訶薩由如是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。所以者何？如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺、說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，云何當得離如是等種種過失？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作如是念：『一切法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若能如是行，是行深般若波羅蜜多離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有、不可取法，則離般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多為遠離、為不遠離？乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多為遠離、為不遠離？廣說乃至一切智智於一切智智為遠離、為不遠離？世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？如是乃至若布施波羅蜜多於布施波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多？廣說乃至若一切智智於一切智智設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智？」
佛告善現：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多。如是乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多。廣說乃至一切智智於一切智智非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智。所以者何？非即自性，非離自性，而能引發安住自性。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不執著色，謂此是色、此色屬彼，廣說乃至亦不執著一切智智，謂此是一切智智、此一切智智屬彼。是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多，乃至能引發一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中有所執著，謂此是法、此法屬彼，則不能隨意引發安住殊勝功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，乃至不觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察，便引發般若波羅蜜多，乃至能引發一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住殊勝功德。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為修行布施波羅蜜多，廣說乃至亦為修行一切智智。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多隨所行處，一切所有波羅蜜多，及餘一切菩提分法皆悉隨行。甚深般若波羅蜜多隨所至處，一切所有波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至。如轉輪王隨所行處，四部勇軍皆悉隨行，如轉輪王隨所至處，四部勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，布施等五波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨逐，究竟至於一切智智。如善御者駕駟馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘所有菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」

佛告善現：「若聲聞道、若獨覺道、若異生道，非諸菩薩摩訶薩道，依此不能往一切智智故；甚深般若波羅蜜多所引一切菩提分法，是諸菩薩摩訶薩道，依此定能往一切智智故。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現一切菩薩摩訶薩眾道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知道、非道，疾能證得一切智智。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現一切菩薩摩訶薩眾道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知道、非道，疾能證得一切智智。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂度脫無量無數無邊有情，令獲殊勝利益安樂。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。善現當知！甚深般若波

羅蜜多雖能示現所作事業，而不取色、受、想、行、識，乃至不取一切智智，亦復不取聲聞、獨覺所作事業。善現當知！甚深般若波羅蜜多，雖能引導一切菩薩摩訶薩眾令趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，而於諸法無生無滅，以法住性為定量故。」

爾時，善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多若於諸法無生無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應入靜慮，應修般若？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，緣一切智智，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應入靜慮，應修般若。是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩持此善根，迴向無上正等覺故，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，由斯疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常不遠離如是六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤精進修學六種波羅蜜多，常勤精進修行六種波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常勤精進修學、修行如是六種波羅蜜多，一切善根疾得圓滿，速證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多恒共相應，無得暫捨。」

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，無時暫捨？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，廣說乃至如實觀一切智智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應，無時暫捨。復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『我不應住色，亦不應住非色，廣說乃至我不應住一切智智，亦不應住非一切智智。何以故？色非能住、非所住，廣說乃至一切智智亦非能住、非所住故。』是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應無時暫捨。

「善現當知！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。

「善現當知！如人欲食菴沒羅果、半娜娑果，先取其子種殖良田，隨時溉灌守視營理，漸次生長芽莖枝葉，時節和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善現！諸菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施，或以愛語，或以利行，或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及令安住四念住等菩提分法。既安住已，解脫一切生死大苦，證得常住永寂安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，能盡未來饒益一切。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不假他緣而自開悟，欲能成熟一切有情，欲能嚴淨所求佛土，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏諸惡魔軍，欲疾證得一切智智，欲轉法輪，度有情眾，應學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情類，令其解脫生死眾苦，菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」

具壽善現復白佛言：「佛說菩薩應於般若波羅蜜多勤修學耶？」

佛言：「善現！如是！如是！我說菩薩應於般若波羅蜜多常勤修學。

「善現當知！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大威力，能令菩薩摩訶薩眾於一切法得大自在。善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸善法所趣向門。譬如大海是一切水所趣向門。是故，善現！若聲聞乘善男子等，若獨覺乘善男子等，若無上乘善男子等，皆應於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多勤修學時，應於布施乃至般若波羅蜜多亦常修學，乃至應於一切智智亦常修學。

「善現當知！如善射人，甲冑堅固、執好弓箭，不懼怨敵。諸菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多廣說乃至一切智智方便善巧，一切魔軍、外道、他論皆不能伏。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，當勤修學甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念。」

具壽善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，即能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切智智故，為過去未來現在諸佛世尊常共護念。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切智智，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切智智時，觀布施波羅蜜多乃至一切智智皆不可得故，為過去未來現在諸佛世尊常共護念。

「復次，善現！過去未來現在諸佛，於是菩薩摩訶薩所雖常護念，而不以色、受、想、行、識廣說乃至一切智智故興護念，以色乃至一切智智不可得故。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩雖多處學而無學處。」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無學處。所以者何？實無有法可令菩薩摩訶薩眾於中修學。」
爾時，善現復白佛言：「佛為菩薩摩訶薩眾，或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法。若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，於此六種波羅蜜多相應法教若略若廣，皆應聽聞、受持、讀誦、令極通利，既通利已，如理思惟，既思惟已，審正觀察，既觀察已，令心、心所於所緣相皆不復轉。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於佛世尊所說六種波羅蜜多相應法教若略、若廣勤修學時，應於諸法如實了知略、廣之相。」
爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，如實了知受、想、行、識真如相，廣說乃至如實了知一切智智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」
具壽善現復白佛言：「云何色真如相？云何受、想、行、識真如相？廣說乃至云何一切智智真如相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」
佛告善現：「色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、想、行、識真如相。廣說乃至一切智智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，如實了知受、想、行、識實際相，廣說乃至如實了知一切智智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」
爾時，善現便白佛言：「云何色實際相？云何受、想、行、識實際相？廣說乃至云何一切智智實際相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」
佛告善現：「無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，廣說乃至無一切智智際是名一切智智實際相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色法界相，如實了知受、想、行、識法界相，廣說乃至如實了知一切智智法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」
爾時，善現便白佛言：「云何色法界相？云何受、想、行、識法界相？廣說乃至云何一切智智法界相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」

佛告善現：「色如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名色法界相。受、想、行、識如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名受、想、行、識法界相。廣說乃至一切智智如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名一切智智法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。」

爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩復云何應知一切法略、廣之相？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩應如是知一切法略、廣之相。」

具壽善現便白佛言：「何等一切法不合不散？」

佛告善現：「色不合不散，受、想、行、識不合不散，廣說乃至一切智智不合不散，貪欲、瞋恚、愚癡不合不散，欲界、色界、無色界不合不散，有為界、無為界不合不散。所以者何？如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散。諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略、廣之相。」

大般若波羅蜜多經卷第五百二十四

大般若波羅蜜多經卷第五百二十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分方便善巧品第二十六之三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是名為略攝般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝般若波羅蜜多，新學菩薩摩訶薩眾應於中學，乃至住第十地諸菩薩摩訶薩亦應於中常勤修學。若菩薩摩訶薩能於如是略攝般若波羅蜜多常勤修學，於一切法能如實知略廣之相。世尊！如是略攝般若波羅蜜多微妙法門，利根菩薩摩訶薩眾乃能悟入。」

佛告善現：「如是法門，諸菩薩摩訶薩若利根者，若中根者，若鈍根者，皆能悟入如是法門無障無礙；諸菩薩摩訶薩定、不定根專心學者皆能悟入。善現當知！如是法門微妙清淨，諸懈怠者、劣精進者、失正念者、散動心者、習惡慧者不能悟入，不懈怠者、勝精進者、具正念者、善攝心者、修妙慧者乃能悟入。善現當知！若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地展轉乃至第十地者，當勤方便入此法門。若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤方便入此法門。

「善現當知！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多甚深經典所說而學，是菩薩摩訶薩則能隨學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能隨學內空乃至無性自性空，亦能隨學真如乃至不思議界，亦能隨學苦聖諦乃至道聖諦，亦能隨學四念住乃至八聖道支，亦能隨學四靜慮、四無量、四無色定，亦能隨學空、無相、無願解脫門，亦能隨學八解脫乃至十遍處，亦能隨學極喜地乃至法雲地，亦能隨學陀羅尼門、三摩地門，亦能隨學五眼、六神通，亦能隨學如來十力乃至十八佛不共法，亦能隨學大慈、大悲、大喜、大捨，亦能隨學無忘失法、恒住捨性，亦能隨學一切智、道相智、一切相智，亦能隨學一切菩薩摩訶薩行，亦能隨學諸佛無上正等菩提，亦能隨學一切智智，是菩薩摩訶薩既隨學已，能隨證得布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切智智。

「善現當知！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多甚深經典所說而學，是菩薩摩訶薩所有魔事皆能覺知隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾除滅一切業障，欲正攝受方便善巧，當學般若波羅蜜多。

「善現當知！若時菩薩摩訶薩勤行修習如是般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為無量無邊世界一切如來、應、正等覺現在住持說正法者常共護念。所以者何？過去未來現在諸佛，無不皆從甚深般若波羅蜜多而出生故。是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，應作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當證。』如是，善

現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多，若勤修學甚深般若波羅蜜多，疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不離一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多。

「善現當知！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，無倒修行，經彈指頃，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多。假使有能方便善巧，教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，或令安住清淨解脫、解脫智見，或令安住預流乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，是人雖獲無邊福聚，而猶不及無倒修行甚深般若波羅蜜多經彈指頃所得福聚。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能生一切清淨解脫、解脫智見，能生一切預流乃至阿羅漢果，能生一切獨覺菩提。過去未來現在諸佛，無不皆由甚深般若波羅蜜多，而得出現度脫無量無邊有情。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能常不離一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多，經須臾頃，或經半日，或經一日，或經半月，或經一月，或經一時，或經一歲，或經百歲，或經一劫，或經百劫，乃至或經無數大劫，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝教十方各如殑伽沙數世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，或令安住清淨解脫、解脫智見，或令安住預流乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，所獲福聚。所以者何？甚深般若波羅蜜多出生過去未來現在一切如來、應、正等覺，為諸有情無倒施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無倒施設清淨解脫、解脫智見，無倒施設預流乃至阿羅漢果，無倒施設獨覺菩提，無倒施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，是菩薩摩訶薩當知已住不退轉位，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近、供養恭敬無量俱胝那庾多佛，於諸佛所已植無量勝妙善根，已為無量真淨善友之所攝護，久已修習布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切智智。善現當知！是菩薩摩訶薩住童真地，一切所願無不圓滿，常見諸佛曾無暫捨，於諸善根恒不遠離，常能成熟所化有情，亦常嚴淨所求佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽受修行菩薩乘法。善現當知！是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得殊勝陀羅尼法，成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。

「善現當知！是菩薩摩訶薩善入所緣，善入行相，善入一切字、非字門，善入有言、無言法義，善入一、二及多增語，善入女男非二增語，善入過去未來現在諸法增語，善入諸文，善入諸義，善入諸蘊，善入諸處，善入諸界，善入緣起及緣起支，善入世間，善入涅

槃，善入法界相，善入有為相，善入無為相，善入行相，善入非行相，善入相相，善入非相相，善入有性，善入無性，善入自性，善入他性，善入結縛，善入離繫，善入結縛離繫，善入相應，善入不相應，善入相應、不相應，善入真如，善入不虛妄性，善入不變異性，善入法性，善入法界，善入法定，善入法住，善入因性，善入非因性，善入緣性，善入非緣性，善入聖諦，善入靜慮，善入無量，善入無色，善入布施乃至般若波羅蜜多，善入四念住乃至八聖道支，善入空、無相、無願解脫門，善入八解脫乃至十遍處，善入一切陀羅尼門，善入一切三摩地門，善入五眼，善入六神通，善入菩薩摩訶薩地，善入如來十力乃至十八佛不共法，善入大慈、大悲、大喜、大捨，善入諸相，善入隨好，善入無忘失法、恒住捨性，善入一切智、道相智、一切相智，善入有為界，善入無為界，善入界，善入非界，善入空，善入不空，善入色作意乃至識作意，廣說乃至善入一切智智作意，善入色相空乃至識相空，廣說乃至善入一切智智相空，善入輕安道，善入不輕安道，善入生，善入滅，善入住、異，善入正見，善入邪見，善入見，善入非見，善入貪、瞋、癡，善入無貪、無瞋、無癡，善入見、纏、隨眠、結縛，善入彼斷，善入名，善入色，善入名、色，善入所緣緣，善入增上緣，善入因緣，善入等無間緣，善入行相，善入因果，善入苦、集、滅、道，善入五趣，善入五趣道，善入預流果及預流果道，善入一來果及一來果道，善入不還果及不還果道，善入阿羅漢果及阿羅漢果道，善入獨覺菩提及獨覺菩提道，善入無上菩提及無上菩提道，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根及根圓滿，善入根勝劣，善入疾慧、利慧、速慧、達慧、廣慧、深慧、大慧、無障礙慧，善入過去未來現在，善入方便，善入意樂、增上意樂，善入文義，善入安立三乘方便。

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，得如是等無量無邊功德勝利。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？云何引深般若波羅蜜多？云何修深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色蘊乃至識蘊寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛偽故，不堅實故，應行深般若波羅蜜多。廣說乃至應觀一切智智寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛偽故，不堅實故，應行深般若波羅蜜多。善現汝問『諸菩薩摩訶薩云何引深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩如引虛空空，應引深般若波羅蜜多。善現汝問『諸菩薩摩訶薩云何修深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩如修除遣，應修深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，應經幾時？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何等心無間，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，無容暫起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多。善現當知！是菩薩摩訶薩乃至能令心、心所法於境不轉，乃得名為行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。
「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，為行、引、修，得一切智智不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為不行、引、修，得一切智智不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為亦行、引、修亦不行、引、修，得一切智智不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為非行、引、修非不行、引、修，得一切智智不？」
「不爾！善現！」
「世尊！若爾，諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」
「善現！諸菩薩摩訶薩得一切智智當如真如。」
「世尊！云何當如真如？」
「善現！當如實際。」
「世尊！云何當如實際？」
「善現！當如法界。」
「世尊！云何當如法界？」
「善現！當如我界乃至補特伽羅界。」
「世尊！云何當如我界乃至補特伽羅界？」
「善現！於意云何？我乃至補特伽羅為可得不？」
「不也！世尊！」
「善現！若我乃至補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界乃至補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮等波羅蜜多亦不可施設耶？」
佛告善現：「非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮等五波羅蜜多亦不可施設。若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法、若有為法、若無為法，如是等一切法皆不可施設。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法耶？」
佛告善現：「於意云何？有情施設及法施設實可得不？」
善現白言：「不也！世尊！」
佛告善現：「若有情施設及法施設實不可得，我當云何可施設是地獄，廣說乃至是一切法？如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應學一切法皆不可施設，而趣無上正等菩提。」
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，豈不應學色？豈不應學受、想、行、識？廣說乃至豈不應學一切智智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學色不增不減，應學受、想、行、識不增不減，廣說乃至應學一切智智不增不減。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何應學色不增不減？云何應學受、想、行、識不增不減？廣說乃至云何應學一切智智不增不減？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不生不滅故應學色，以不生不滅故應學受、想、行、識，廣說乃至以不生不滅故應學一切智智。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何以不生不滅故應學色？云何以不生不滅故應學受、想、行、識？廣說乃至云何以不生不滅故應學一切智智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學不起不作諸行若遣若修。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何應學不起不作諸行若遣若修？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法自相皆空，應學不起不作諸行若遣若修。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法自相皆空？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色由色相空，應觀受、想、行、識由受、想、行、識相空，廣說乃至應觀諸

佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提相空，應觀一切智智由一切智智相空。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空。」
具壽善現復白佛言：「若色由色相空，受、想、行、識由受、想、行、識相空，廣說乃至諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提相空，一切智智由一切智智相空，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「由深般若波羅蜜多不可得，諸菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行時、行處皆不可得。是故，善現！諸菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，新學菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「新學菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得，如是學已，用無所得而為方便，應修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至用無所得而為方便，應修一切智智。」
具壽善現復白佛言：「齊何名為有所得者？齊何名為無所得者？」
佛告善現：「諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」
具壽善現復白佛言：「云何有二名有所得？云何無二名無所得？」
佛告善現：「眼、色為二，乃至意、法為二，廣說乃至諸佛無上正等菩提、諸佛為二；如是一切有戲論者皆名為二，諸有二者皆有所得。非眼、非色為無二，乃至非意、非法為無二，廣說乃至非佛無上正等菩提、非佛為無二；如是一切離戲論者皆名無二，諸無二者皆無所得。」
具壽善現復白佛言：「為由有所得故無所得？為由無所得故無所得？」
佛告善現：「非由有所得故無所得，亦非由無所得故無所得，然有所得及無所得平等之性名無所得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有所得及無所得平等性中應勤修學。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得義離諸過失。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多，能從一地進趣一地漸次圓滿，由斯證得一切智智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，非住有所得、非住無所得行深般若波羅蜜多，能從一地進趣一地漸次圓滿，乃至證

得一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多無所得，一切智智亦無所得，能行深般若波羅蜜多者、行處、行時亦無所得，此無所得亦無所得。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波羅蜜多者、行處、行時亦不可得，此不可得亦不可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至此是無上正等菩提，此是清淨一切智智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇而不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智智，云何能圓滿六波羅蜜多？若不能圓滿六波羅蜜多，云何能入菩薩正性離生位？若不能入菩薩正性離生位，云何能嚴淨佛土、成熟有情？若不能嚴淨佛土、成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉妙法輪作諸佛事？若不能轉妙法輪作諸佛事，云何能解脫有情生死眾苦，令得究竟安樂涅槃？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為色故行深般若波羅蜜多，不為受、想、行、識故行深般若波羅蜜多，廣說乃至不為無上正等菩提故行深般若波羅蜜多，不為一切智智故行深般若波羅蜜多。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為何事故行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩無所為故行深般若波羅蜜多。所以者何？以一切法都無所為、都無所作，甚深般若波羅蜜多亦無所為、亦無所作，諸佛無上正等菩提亦無所為、亦無所作，諸菩薩摩訶薩亦無所為、亦無所作。如是，善現！諸菩薩摩訶薩以無所為及無所作而為方便，行深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所為亦無所作，不應建立三乘差別，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」
佛告善現：「非無所為、無所作法可得建立，要有所為、有所作法可得建立。所以者何？有諸愚夫無聞異生，執著諸色、受、想、行、識，廣說乃至一切智智；由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識，廣說乃至念一切智智得一切智智。由念得故，作是思惟：『我定當得無上菩提，脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃。』善現當知！是諸愚夫無聞異生，由顛倒故，作是思惟則為謗佛。所以者何？佛以五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求佛無上菩提亦不可得，求諸有情亦不可得。彼諸

愚夫無聞異生，盲無慧目執著諸法，若當證得無上菩提、脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，必無是處。」
具壽善現復白佛言：「若諸如來、應、正等覺皆以五眼求色不可得，求受、想、行、識亦不可得，乃至求佛無上菩提亦不可得，求諸有情亦不可得，應無證得無上菩提，脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃。若爾，云何世尊證得無上菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」
佛告善現：「我以五眼如實觀察，決定無我實能證得無上菩提，安立有情三聚差別。然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為除遣彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」
具壽善現復白佛言：「如來豈不安住勝義證大菩提？」
「不也！善現！」
「如來豈住妄想顛倒證大菩提？」
「不也！善現！」
具壽善現便白佛言：「如來若不安住勝義證大菩提，亦不安住妄想顛倒證大菩提，將無如來不能證得無上菩提？」
佛言：「不也！我雖證得無上菩提而無所住，謂不住有為界亦不住無為界。
「善現當知！譬如諸佛所變化者，雖不住有為界亦不住無為界，而有去來坐臥等事。如是諸佛所變化者，若行布施乃至般若波羅蜜多，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四念住乃至八聖道支，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修空、無相、無願解脫門，若修八解脫乃至十遍處，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修菩薩摩訶薩行，若證無上正等菩提轉妙法輪、作諸佛事。是所化者，復轉化作無量有情，於中安立三聚差別。於意云何？如是諸佛所變化者，為實有去來坐臥等事，乃至為實有安立有情三聚別不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「如是！如是！諸佛世尊知一切法皆如變化，說一切法亦如變化，雖有所為而無真實，雖度有情而無所度，如所化者度化有情。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應如諸佛所變化者，雖有所作而無執著。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，諸佛亦爾，是則諸佛與所化者有何差別？」

佛告善現：「佛與所化及一切法實無差別。所以者何？諸佛所作一切事業，佛所化者亦皆能作，佛所化者所作事業，諸佛世尊亦皆能作，是故諸佛與所化者及一切法實無差別。」
具壽善現復白佛言：「若無諸佛所變化者，佛獨能作所作事業？若無諸佛，彼所化者為獨能作所作事不？」
佛告善現：「彼亦能作。」
善現復問：「其事云何？」
佛告善現：「如有如來名善寂慧，自應度者皆已度訖，時無菩薩堪受佛記，便化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩大菩提記現入涅槃。時，諸天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無生滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應信諸法皆如變化。」
具壽善現復白佛言：「若諸佛身與化無別，云何能作真淨福田？若諸有情為解脫故，於諸佛所恭敬供養乃至涅槃，其福無盡，於化佛所恭敬供養，其福亦應究竟無盡。」
佛告善現：「如諸佛身由法性故，能與施主作淨福田，佛所化身亦復如是，俱令施主恭敬供養，窮生死際其福無盡。善現當知！且置恭敬供養諸佛及佛化身所獲福聚。若善男子、善女人等於諸佛所起慈敬心，思惟憶念真淨功德，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡。善現當知！復置於佛起慈敬心，思惟憶念真淨功德所獲福聚。若善男子、善女人等，為供養佛，下至一花散虛空中，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡。善現當知！復置為欲供養佛故下至一花散虛空中所獲福聚。若善男子、善女人等，下至一稱南謨佛陀大慈悲者，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡，於天、人中恒受富樂，乃至最後得般涅槃。如是，善現！於諸佛所及佛化身恭敬供養，獲如是等廣大饒益。是故，善現當知！諸佛與佛化身俱為施主，真淨福田等無差別，諸法法性為定量故。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應以如是諸法法性而為定量，行深般若波羅蜜多方便善巧，入諸法法性已，而於諸法不壞法性。謂不分別：此是般若乃至布施波羅蜜多，此是般若乃至布施波羅蜜多法性，廣說乃至此是一切智智，此是一切智智法性。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應分別諸法法性壞法性者，云何世尊自說諸法法性差別而壞法性？謂佛常說：此是色乃至識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是

六觸，此是六受，此是六界，此是四緣，此是無明乃至老死，此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有為法，此是無為法。佛既常說如是等法種種差別，將無世尊自壞法性？」
佛告善現：「我不自壞諸法法性，但以名相方便假說，令諸有情悟入諸法法性平等，出離生死證得涅槃。是故，善現！如來雖說諸法差別，而不名為壞諸法性。」
具壽善現復白佛言：「若佛但以名相假說諸法法性，令諸有情方便悟入法性平等，云何佛於無名相法以名相說而言不壞？」
佛告善現：「我隨世俗，於一切法假立名相，為諸有情方便宣說，無所執著故無所壞。
「善現當知！如愚夫類聞說苦等，執著名相不了假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說，無有真實諸法名相。善現當知！若諸聖者於名著名，於相著相，彼則亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於實際著實際，於法界著法界，於無為著無為。善現當知！是一切法唯有假名，唯有假相而無真實，聖者於中亦不執著唯假名相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法但假名相行深般若波羅蜜多，而於其中無所執著。」
具壽善現復白佛言：「若一切法但有名相，諸菩薩摩訶薩為何事故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，謂自勤苦修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至勤苦修行一切智智，皆令圓滿？」
佛告善現：「以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空。諸有情類顛倒執著，流轉生死受諸苦惱不能解脫。是故菩薩為饒益彼，發菩提心受諸勤苦行菩薩行，漸次證得一切智智轉妙法輪，以三乘法方便濟拔，令出生死住涅槃界。然諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」
爾時，善現便白佛言：「佛說一切智智為一切智智耶？」
佛告善現：「我說一切智智為一切智智。」
具壽善現復白佛言：「世尊！常說一切智智略有三種，謂一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差別？」
佛告善現：「一切智者，謂共聲聞及獨覺智。道相智者，謂共菩薩摩訶薩智。一切相智者，謂諸如來、應、正等覺不共妙智。」
具壽善現復白佛言：「何緣一切智是共聲聞及獨覺智？」
佛告善現：「一切智謂內外法等差別法門，聲聞、獨覺亦能了知此內外等法門差別，而不能知一切道相及一切法、一切種相故，一切智是共聲聞及獨覺智。」

具壽善現復白佛言：「何緣道相智是共菩薩摩訶薩智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相。諸菩薩摩訶薩於此諸道常應修學皆令圓滿。雖令此道作所應作，而不令其證於實際故，道相智是共菩薩摩訶薩智。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際亦不作證？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土，修諸大願若未圓滿，猶於實際未應作證。若已圓滿，乃於實際應可作證。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為住於道證實際耶？」
佛言：「不也！」
善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道證實際耶？」
佛言：「不也！」
善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住道、非道證實際耶？」
佛言：「不也！」
善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道、非非道證實際耶？」
佛言：「不也！」
具壽善現復白佛言：「若如是者，諸菩薩摩訶薩為何所住證於實際？」
佛告善現：「於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫不？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫不？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫不？」
「不也！世尊！」
「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫不？」
「不也！世尊！」
佛告善現：「汝何所住得盡諸漏心永解脫？」
善現答言：「非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，都無所住而證實際。」
具壽善現復白佛言：「何緣一切相智名一切相智耶？」
佛告善現：「知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，是故說名一切相智。」
具壽善現復白佛言：「若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」

佛告善現：「非諸煩惱斷有差別，然諸如來一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」
善現復問：「諸煩惱斷得無為不？」
佛言：「如是！」
善現復問：「聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」
佛言：「不也！」
善現復問：「無為法中有差別不？」
佛言：「不也！」
具壽善現復白佛言：「若無為法無差別者，佛何緣說一切如來習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」
佛告善現：「習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪、瞋等發身、語相，即說此為習氣相續。此於愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續如來永斷。」
爾時，善現復白佛言：「道與涅槃俱無自性，佛何緣說此是預流乃至獨覺，此是菩薩，此是如來？」
佛告善現：「若諸預流乃至獨覺，若諸菩薩，若諸如來，一切皆是無為所顯。」
具壽善現復白佛言：「無為法中實有預流乃至如來義差別不？」
佛言：「不也！」
善現復問：「若爾，何緣佛說預流乃至如來一切皆是無為所顯？」
佛告善現：「我依世俗言說顯示有預流等所顯差別，不依勝義，非勝義中有可顯示。所以者何？非勝義中有語言道或分別慧，若復二種，然由彼彼世俗言說諸法斷故，施設彼彼世俗言說諸法後際。」
具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，如何施設有後際耶？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！後際實有必無是處，然諸有情不能了達諸所有法自相皆空，為饒益彼方便假說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際、後際俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩達一切法自相空已，行深般若波羅蜜多。善現當知！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，行深般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著若內若外、若善若非善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，唯依世俗施設為有，不依勝義，故無執著。」
大般若波羅蜜多經卷第五百二十五

大般若波羅蜜多經卷第五百二十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分方便善巧品第二十六之四
爾時，善現復白佛言：「世尊常說甚深般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多依何義故名為般若波羅蜜多？」
佛告善現：「由此般若波羅蜜多到一切法究竟彼岸，依此義故，名為般若波羅蜜多。
「復次，善現！由此般若波羅蜜多聲聞、獨覺、菩薩、如來能到彼岸，依此義故，名為般若波羅蜜多。
「復次，善現！由此般若波羅蜜多依勝義理分拆諸法，乃至無有少分可得，依此義故，名為般若波羅蜜多。
「復次，善現！由此般若波羅蜜多攝藏真如、法界、法性廣說乃至不思議界，依此義故，名為般若波羅蜜多。
「復次，善現！由此般若波羅蜜多無有少法若相應若不相應、若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對，依此義故，名為般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，所謂無相。
「復次，善現！由此般若波羅蜜多能生一切殊勝善法，能發一切智慧辯才，能引一切世、出世樂，能照一切甚深義理，依此義故，名為般若波羅蜜多。
「復次，善現！由此般若波羅蜜多理趣堅實不可動壞，依此義故，名為般若波羅蜜多。
「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬、聲聞、獨覺、外道、梵志、惡友、怨讐皆不能壞。所以者何？由此般若波羅蜜多甚深經中說一切法皆自相空，諸惡魔等不得其便。善現當知！諸菩薩摩訶薩應隨實義行深般若波羅蜜多，謂一切法自相皆空，一切惡緣無能動壞。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多甚深義趣，以無所得而為方便，應行無常義、苦義、空義、無我義，亦應行苦智義、集智義、滅智義、道智義、法智義、類智義、世俗智義、他心智義、盡智義、無生智義、如說智義。如是，善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多。」
具壽善現即白佛言：「甚深般若波羅蜜多義與非義俱不可得，云何菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行貪欲非義，我不應行瞋恚非義，我不應行愚癡非

義，我不應行憍慢非義，我不應行邪見非義，我不應行乃至一切見趣非義，亦不應行貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、邪見、見趣及餘法義。』所以者何？貪、瞋、癡等真如、實際，不與諸法為義、非義。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行色義非義，我不應行受、想、行、識義非義，廣說乃至我不應行諸佛無上正等菩提義非義，我不應行一切智智義非義。』所以者何？佛得無上正等覺時，求一切法義與非義都不可得。

「善現當知！諸佛出世、若不出世，諸法法界、法住、法定法爾常住，無法於法為義非義。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應離一切義非義執，當行般若波羅蜜多甚深義趣。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，甚深般若波羅蜜多不與諸法為義非義？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多於有為法及無為法，俱無所作非恩非怨，無益無損，由此因緣，不與諸法為義非義。」

具壽善現復白佛言：「豈不諸佛及佛弟子、一切賢聖皆以無為為所趣義？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切賢聖皆以無為為所趣義，然無為法不與諸法為益為損。譬如虛空、真如、實際不與諸法為益為損，諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是，不與諸法為益為損，是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈不要學無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩要學甚深無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智，以不二法而為方便。」

善現復問：「為以不二法得不二法耶？」

佛言：「不爾！」

善現復問：「為以二法得不二法耶？」

佛言：「不爾！」

善現白言：「若無二法不以二法、不二法得，諸菩薩摩訶薩如何當得一切智智？」

佛告善現：「二、不二法俱不可得，是故所得一切智智不以二法、不二法得，然無所得法能得無所得。所以者何？甚深般若波羅蜜多及一切智智俱不可得故，無得而得乃名真得。」

爾時，善現便白佛言：「如是般若波羅蜜多最極甚深，諸菩薩摩訶薩能為難事，不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提。譬如有人，空中種樹，甚為難事！諸菩薩摩訶薩亦復如

是，不得有情及彼施設，而為有情求趣無上正等菩提，極為難事！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多最極甚深，諸菩薩摩訶薩能為難事，不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提。善現當知！諸菩薩摩訶薩雖不見有真實有情及彼施設，而諸有情愚癡顛倒執為實有，沈淪生死受苦無窮，為拔彼故，求趣無上正等菩提，得菩提已方便善巧而度脫之。

「譬如有人良田種樹，是人雖復不識此樹根莖、枝葉、花果、受者，而種樹已隨時溉灌勤加守護。此樹後時漸得生長，根莖、枝葉、花果茂盛，眾人受用愈疾獲安。諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖不見有佛果、有情，而為有情求趣無上正等菩提，漸次修行六到彼岸及餘無量菩提分法，既圓滿已，證得無上正等菩提，令諸有情受用佛樹枝葉花果各得饒益。

「善現當知！枝葉饒益，謂諸有情依此佛樹脫惡趣苦；其花饒益，謂諸有情依此佛樹，或生剎帝利大族，乃至或生居士大族，或生四大王眾天，乃至或生非想非非想處天。其果饒益，謂諸有情依此佛樹，或證預流果乃至或證獨覺菩提，或證無上正等菩提。是諸有情得菩提已，復用佛樹枝葉花果饒益有情，令諸有情脫惡趣苦得人、天樂，漸次安立令入三乘般涅槃界。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖作如是大饒益事，而都不見有實有情得涅槃者，但見妄想眾苦寂滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不得有情及彼施設，然為除彼妄想顛倒，求趣無上正等菩提，由此因緣極為難事。」具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩當知如佛。所以者何？依諸菩薩摩訶薩故，便能永斷一切地獄、傍生、鬼界，亦能永斷一切無暇貧窮劣趣三界眾苦。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩應知如佛。世間若無諸菩薩眾發趣無上正等菩提，則無十方三世諸佛，亦無獨覺及諸聲聞，亦無有能永斷地獄、傍生、鬼界及餘無暇貧窮劣趣三界苦者。是故，善現！如汝所說，諸菩薩摩訶薩當知如佛。

「復次，善現當知！菩薩摩訶薩眾即是如來、應、正等覺。所以者何？若由此真如施設如來、應、正等覺，即由此真如施設獨覺；若由此真如施設獨覺，即由此真如施設聲聞；若由此真如施設聲聞，即由此真如施設一切賢聖；若由此真如施設一切賢聖，即由此真如施設色蘊；若由此真如施設色蘊，即由此真如施設受、想、行、識蘊；若由此真如施設受、想、行、識蘊，即由此真如施設眼處；若由此真如施設眼處，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意處；如是展轉廣說乃至若由此真如施設諸佛無上正等菩提，即由此真如施設一切智智；若由此真如施設一切智智，即由此真如施設有為界；若

由此真如施設有為界，即由此真如施設無為界；若由此真如施設無為界，即由此真如施設一切法；若由此真如施設一切法，即由此真如施設一切有情；若由此真如施設一切有情，即由此真如施設一切菩薩摩訶薩。如是，善現！若如來真如，若獨覺真如，若聲聞真如，若一切賢聖真如，若色等一切法真如，若有情真如，若菩薩摩訶薩真如，如是真如實皆無異，由無異故說名真如。諸菩薩摩訶薩，於此真如修學圓滿，證得無上正等菩提，故名如來、應、正等覺。是故，善現當知！菩薩摩訶薩眾即是如來、應、正等覺，以一切法、一切有情皆以真如為定量故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應學真如甚深般若波羅蜜多，若學真如甚深般若波羅蜜多即能學一切法真如，若能學一切法真如則能圓滿一切法真如，若能圓滿一切法真如則於一切法真如得自在，若於一切法真如得自在則能善知一切有情根性勝劣，若能善知一切有情根性勝劣則能審知一切有情勝解差別，若能審知一切有情勝解差別則知一切有情自業受果，若知一切有情自業受果則願智圓滿，若願智圓滿則能淨修三世妙智，若能淨修三世妙智則能圓滿一切智智，若能圓滿一切智智則能無倒行菩薩行，若能無倒行菩薩行則能成熟有情，若能成熟有情則能嚴淨佛土，若能嚴淨佛土則能證得所求無上正等菩提，若能證得所求無上正等菩提則能如實轉妙法輪，若能如實轉妙法輪則能無倒安立有情於三乘道，若能無倒安立有情於三乘道則令有情入無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他一切功德，應發無上正等覺心，勇猛正勤行深般若波羅蜜多堅固無退。」具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應禮敬。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應禮敬。」

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩普為饒益諸有情類，初發無上正等覺心，得幾許福？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩得福無量，算數譬喻所不能及。善現當知！假使充滿三千大千佛之世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」

佛告善現：「彼所獲福，於汝所問普為饒益諸有情類初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺而有。

「復次，善現！置滿三千大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。設滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地，於意云何？是諸有情其福多不？」
善現對言：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」
佛告善現：「彼所獲福，於汝所問普為饒益諸有情類初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺而有。
「復次，善現！置滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地所獲福聚。設滿三千大千世界一切有情皆住種姓地、若第八地、若具見地、若薄地、若離欲地、若已辦地、若獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」
佛告善現：「彼所獲福，於汝所問普為饒益諸有情類初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺而有。
「復次，善現！假使充滿三千大千佛之世界一切有情，皆為饒益諸有情類，初發無上正等覺心。是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於入菩薩正性離生一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。
「復次，善現！假使充滿三千大千佛之世界一切有情，皆入菩薩正性離生，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於行菩提向一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。
「復次，善現！假使充滿三千大千佛之世界一切有情，皆行菩提向，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於一如來、應、正等覺所有福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。」
具壽善現復白佛言：「初發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩何所思惟？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩恒正思惟一切相智。」
具壽善現復白佛言：「一切相智以何為性？何所緣？何增上？何行相？有何相？」
佛告善現：「一切相智無性為性，無相無因，無所警覺，無生無現。又汝所問『一切相智何所緣？何增上？何行相？有何相？』者，善現當知！一切相智無性為所緣，正念為增上，寂靜為行相，無相為相。」

具壽善現復白佛言：「為但一切相智無性為性，為色、受、想、行、識亦無性為性？廣說乃至為諸佛無上正等菩提亦無性為性，為有為界及無為界亦無性為性？」
佛告善現：「非但一切相智無性為性，色、受、想、行、識亦無性為性，乃至有為界及無為界亦無性為性。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，一切相智無性為性，色、受、想、行、識亦無性為性，乃至有為界及無為界亦無性為性？」
佛告善現：「一切相智自性無故，若法自性無，此法無性為性；色、受、想、行、識乃至有為界及無為界亦自性無故，若法自性無，此法無性為性。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，一切相智自性無，色、受、想、行、識乃至有為界及無為界亦自性無？」
佛告善現：「一切相智無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性；色、受、想、行、識乃至有為界及無為界亦無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。復次，善現！一切法皆以空為自性、無相為自性、無願為自性，由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。復次，善現！一切法皆以真如為自性、廣說乃至不思議界為自性，由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆無性者，初發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，成就何等方便善巧，能行布施乃至般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？廣說乃至成就何等方便善巧，能行一切智智，成熟有情、嚴淨佛土？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩成就微妙方便善巧，雖知一切法皆無性為性，而常精勤成熟有情、嚴淨佛土；雖常精勤成熟有情、嚴淨佛土，而恒通達一切有情及諸佛土皆以無性而為自性。善現當知！是菩薩摩訶薩雖行布施乃至般若波羅蜜多學菩提道，而知布施乃至般若波羅蜜多及菩提道皆以無性而為自性，廣說乃至雖行一切智智學菩提道，而知一切智智及菩提道皆以無性而為自性。
「善現當知！是菩薩摩訶薩如是修行六到彼岸學菩提道，廣說乃至如是修行一切智智學菩提道，若未成就如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆名學菩提道未得圓滿。若學此道已得圓滿，則於一切波羅蜜多亦已圓滿；波羅蜜多已圓滿故，由一剎那相應般若，便能證得一切相智。爾時，一切微細煩惱習氣相續永不生故名無餘斷，則名如來、應、正等覺。復以無障清淨佛眼，遍觀十方三世等法，尚不得無，況當得有！如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，觀一切法皆以

無性而為自性。善現！是名諸菩薩摩訶薩成就微妙方便善巧，謂行般若波羅蜜多觀一切法，尚不得無，況當得有！
「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修布施時，於此布施、施者、受者及所施物并菩提心，尚不見無，況見為有！修淨戒時，於此淨戒、護淨戒處、持淨戒者、守淨戒心，尚不見無，況見為有！修安忍時，於此安忍、修安忍處、能安忍者、修安忍心，尚不見無，況見為有！修精進時，於此精進、修精進處、能精進者、修精進心，尚不見無，況見為有！修靜慮時，於此靜慮、修靜慮處、能靜慮者、修靜慮心，尚不見無，況見為有！修般若時，於此般若、修般若處、行般若者、修般若心，尚不見無，況見為有！廣說乃至得一切智智時，於此一切智智、若能得者、若由此得及得時處，尚不見無，況見為有！所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『諸法皆以無性為性，如是無性本性自爾，非佛所作，非獨覺作，非聲聞作，亦非餘作，以一切法皆無作者、離作者故。』」
爾時，善現復白佛言：「豈不諸法離諸法性？」
佛告善現：「如是！如是！」
善現復問：「若一切法離法性者，如何離法能知離法若有若無？所以者何？無法不應能知無法，有法不應能知有法，無法不應能知有法，有法不應能知無法。如是一切法皆無知為性，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，顯示諸法若有若無？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，隨世俗故，顯示諸法若有若無，非隨勝義。」
善現復問：「世俗、勝義為有異不？」
佛告善現：「非異世俗別有勝義。所以者何？世俗真如即是勝義。諸有情類顛倒妄執，於此真如不知不見，諸菩薩摩訶薩為饒益彼，隨世俗相顯示諸法若有若無，非隨勝義。
「復次，善現！諸有情類於五蘊等，起實有想，不知非有。諸菩薩摩訶薩為饒益彼，顯示蘊等若有若無，令諸有情因斯了達蘊等諸法非有非無，非欲令執實有無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤精進，離有無執，行深般若波羅蜜多，為諸有情作大饒益。」
爾時，善現復白佛言：「如來常說諸菩薩行，何等名為諸菩薩行？」
佛告善現：「菩薩行者，謂為無上菩提故行，或為饒益諸有情故名菩薩行。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩當於何處行菩薩行？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩當於色空行菩薩行，當於受、想、行、識空行菩薩行，廣說乃至當於一切智空行菩薩行，當於道相智、一切相智空行菩薩行，當於嚴淨佛土空行菩薩行，當於成熟有情空行

菩薩行，當於引發辯才陀羅尼空行菩薩行，當於引發文字陀羅尼空行菩薩行，當於悟入文字陀羅尼空行菩薩行，當於悟入無文字陀羅尼空行菩薩行，當於有為界空行菩薩行，當於無為界空行菩薩行。「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩行時，如佛無上正等菩提，於諸法中不作二相。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多，名為無上正等菩提，及為有情行菩薩行。」

爾時，善現復白佛言：「如來處處常說佛陀，此佛陀名依何義說？」

佛告善現：「能覺實義故名佛陀，等覺實法故名佛陀，於真實義能正通達故名佛陀，於一切法如所有性盡所有性能現等覺故名佛陀，如實開覺一切有情令離顛倒故名佛陀。」

爾時，善現復白佛言：「如來處處常說菩提，此菩提名依何義說？」

佛告善現：「菩提者，是空義、是真如義、是實際義、是法界義、是法性義。復次，善現！假立名相、施設言說，能真實覺最上最妙故名菩提。復次，善現！是真、是實、不虛妄、不變異故名菩提。復次，善現！不可破壞、無分別義是菩提義。復次，善現！諸佛所有真淨遍覺故名菩提。復次，善現！諸佛由此於一切法、一切種相現等正覺故名菩提。復次，善現！唯假施設世俗名言無實可得故名菩提。」

爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為菩提故，修行六種波羅蜜多廣說乃至一切智智，集善根時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩為菩提故，修行六種波羅蜜多廣說乃至一切智智，集善根時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。所以者何？是菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法以無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨而現在前。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法以無所緣而為方便，不為益損，不為增減，不為生滅，不為染淨，現在前者，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，云何攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？廣說乃至云何攝受一切相智？云何能超聲聞、獨覺及異生地，趣入菩薩正性離生，修行菩薩摩訶薩地，漸次證得一切智智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不以二故攝受布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至不以二故漸次證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不以二故攝受布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至不以二故漸次證得一切智

智。云何菩薩摩訶薩從初發心乃至後心，恒時增長殊勝善法？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩以二故行，則諸善法不得增長。所以者何？愚夫異生皆依二故，所起善法不得增長。諸菩薩摩訶薩不行二故，從初發心乃至後心，恒時增長殊勝善法。是故，善現！諸菩薩摩訶薩善根堅固不可屈伏，世間天、人、阿素洛等不能破壞令墮聲聞、獨覺等地。世間種種惡不善法，不能引奪令行六種波羅蜜多，廣說乃至一切智智所有善法不得增長。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無二甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多耶？」
佛言：「不爾！善現當知！諸菩薩摩訶薩不為善根故行深般若波羅蜜多，亦不為不善根故行深般若波羅蜜多。所以者何？諸菩薩摩訶薩法應如是，若未親近供養恭敬諸佛世尊，若諸善根未極圓滿，若真善友未多攝受，終不能得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩親近供養諸佛世尊，令諸善根最極圓滿，得真善友多所攝受，疾能證得一切智智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，親近供養諸佛世尊，從諸佛所聞說契經乃至論義，聞已受持、轉讀、溫習、令善通利，既善通利如理思惟，既思惟已深見意趣，見意趣已能善通達，既善通達得陀羅尼，起無礙解乃至證得無上菩提，隨所生處於所聞持正法教義常不忘失，於諸佛所廣殖善根，由善根力所任持故，不墮惡趣無暇處生，復由善根所攝受故，意樂清淨，淨意樂力所攝持故，常能無倒成熟有情、嚴淨佛土，復由善根所攝受故，恒不遠離真淨善友，謂諸如來及諸菩薩、獨覺、聲聞并餘能讚佛、法、僧者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩親近供養諸佛世尊，令諸善根最極圓滿，得真善友多所攝受，疾能證得一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，欲疾證得一切智智，當勤精進親近供養諸佛世尊，攝受圓滿勝妙善根，事真善友，常無厭倦。」
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩若不親近供養諸佛，不能圓滿勝妙善根，不多承事真淨善友，豈不能得一切智智？」
佛告善現：「若不親近供養諸佛，不能圓滿勝妙善根，不多承事真淨善友，尚不應受摩訶薩名，況能證得一切智智！所以者何？有菩薩摩訶薩親近供養諸佛世尊、廣殖善根、多事善友，猶不能得一切智智，況不親近供養諸佛、不殖善根、不事善友，而能證得一切智智！彼若能得一切智智，定無是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲受菩薩摩訶薩名，欲疾證得一切智智，常應親近供養諸佛，攝殖圓滿殊勝善根，承事善友勿生厭倦。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，有菩薩摩訶薩雖能親近供養諸佛、廣殖善根、多事善友，而不能得一切智智？」
佛告善現：「彼菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，雖能親近供養諸佛、廣殖善根、多事善友，而不能得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「何等名為方便善巧？諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，或施諸佛，或施菩薩，或施獨覺，或施聲聞，或施諸餘人、非人等。是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意，雖行布施而無施想、無受者想，亦無一切我、我所想。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相；知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長勝妙善根，由此善根常增長故，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行布施而不希求施所得果，謂不貪著生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，勤修布施波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心，修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意受持淨戒，心常不起貪、瞋、癡等隨眠、纏縛，亦復不起能障菩提餘不善法，所謂慳恪、惡戒、忿恚、懈怠、劣心、亂心、惡慧及餘慢等，亦常不起聲聞、獨覺相應作意。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相；知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長勝妙善根，由此善根常增長故，能行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行淨戒而不希求戒所得果，謂不貪著生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，勤修淨戒波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，一一皆應准前廣說。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心方便善巧，以一切智智相應作意，入四靜慮及四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩雖於靜慮、無量、無色入出自在，而不攝受彼異熟果。所以者何？是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，觀諸靜慮、無量、無色性相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長勝妙善根，由此善根常增長故，能行靜慮、無量、無色，由行靜慮、無量、無色，便能自在成熟有情、嚴淨佛土。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心方便善巧。以一切智智相應作意，雖行見修所斷法道，而能不取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行

相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長勝妙善根，由此善根常增長故，能行一切菩提分法，超諸聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生，是名菩薩無生法忍。由此忍故，常能自在成熟有情、嚴淨佛土。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，以一切智智相應作意，雖得自在順逆入出八解脫定、九次第定，而能不取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長勝妙善根，由此善根常增長故，便能自在成熟有情、嚴淨佛土，證入菩薩不退轉地得受記忍。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，以一切智智相應作意，精進修行如來十力及餘無量無邊佛法，乃至未具成熟有情、嚴淨佛土，猶未證得一切智智。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長勝妙善根，由此善根常增長故，便能具足成熟有情、嚴淨佛土，漸次證得一切智智，如是名為方便善巧。若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為，定能證得一切智智。如是最勝方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成就。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第五百二十六

大般若波羅蜜多經卷第五百二十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分慧到彼岸品第二十七

爾時，善現聞是語已，便白佛言：「諸菩薩摩訶薩具勝覺慧，雖能習行如是深法，而不攝受諸有勝報。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩具勝覺慧，雖能習行如是深法，而不攝受諸有勝報。所以者何？是菩薩摩訶薩於自性中而能不動。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何自性而能不動？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於無性自性不動。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何無性自性不動？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於色蘊乃至識蘊自性不動，能於眼處乃至意處自性不動，能於色處乃至法處自性不動，能於眼界乃至意界自性不動，能於色界乃至法界自性不動，能於眼識界乃至意識界自性不動，能於眼觸乃至意觸自性不動，能於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性不動，能於地界乃至識界自性不動，能於因緣乃至增上緣自性不動，能於無明乃至老死自性不動，能於布施乃至般若波羅蜜多自性不動，能於內空乃至無性自性空自性不動，能於真如乃至不思議界自性不動，能於苦、集、滅、道聖諦自性不動，能於四念住乃至八聖道支自性不動，能於四靜慮、四無量、四無色定自性不動，能於空、無相、無願解脫門自性不動，能於八解脫乃至十遍處自性不動，能於淨觀地乃至如來地自性不動，能於極喜地乃至法雲地自性不動，能於一切陀羅尼門、三摩地門自性不動，能於五眼、六神通自性不動，能於如來十力乃至十八佛不共法自性不動，能於大慈、大悲、大喜、大捨自性不動，能於三十二大士相、八十隨好自性不動，能於無忘失法、恒住捨性自性不動，能於一切智、道相智、一切相智自性不動，能於預流果乃至獨覺菩提自性不動，能於一切菩薩摩訶薩行自性不動，能於諸佛無上正等菩提自性不動，能於一切智智自性不動，能於有為界、無為界自性不動。所以者何？如是諸法自性即是無性，諸菩薩摩訶薩於此無性自性不動，無性不能現證無性。」
具壽善現便白佛言：「有性為能證無性不？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「無性為能證有性不？」
佛言：「不爾！」

善現復問：「有性為能證有性不？」
佛言：「不爾！」
善現復問：「無性為能證無性不？」
佛言：「不爾！」
具壽善現復白佛言：「若爾，亦應有性不能現觀無性，無性不能現觀有性，有性不能現觀有性，無性不能現觀無性，將非世尊無得、無現觀耶？」
佛告善現：「我雖有得、有現觀，而遠離四句。」
具壽善現復白佛言：「云何離四句有得、有現觀？」
佛告善現：「若得、若現觀，皆非有、非無，離相、離名，絕諸戲論，是故我說有得、有現觀而遠離四句。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何法為戲論？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，是為戲論。廣說乃至觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，是為戲論。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知，集聖諦應永斷，滅聖諦應作證，道聖諦應修習。』是為戲論。復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『應修布施乃至般若波羅蜜多。』是為戲論。若作是念：『應住內空乃至無性自性空，應住真如乃至不思議界，應住苦、集、滅、道聖諦。』是為戲論。若作是念：『應修四念住乃至八聖道支，應修四靜慮、四無量、四無色定，應修空、無相、無願解脫門，應修八解脫乃至十遍處。』是為戲論。若作是念：『應超預流果乃至獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，圓滿菩薩十地正行，成熟有情、嚴淨佛土。』是為戲論。若作是念：『應起一切陀羅尼門、三摩地門，應引五眼、六神通，應引如來十力乃至十八佛不共法，應引大慈、大悲、大喜、大捨，應圓滿三十二大士相、八十隨好，應引無忘失法、恒住捨性，應引一切智、道相智、一切相智。』是為戲論。若作是念：『應行一切菩薩摩訶薩行，應證諸佛無上正等菩提。』是為戲論。若作是念：『我當永斷一切煩惱習氣相續，我當證得一切智智。』是為戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩以如是等種種分別而為戲論。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，皆不可戲論故不應戲論。廣說乃至應觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若

無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，皆不可戲論故不應戲論。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦若應遍知、若不應遍知，應觀集聖諦若應永斷、若不應永斷，應觀滅聖諦若應作證、若不應作證，應觀道聖諦若應修習、若不應修習，皆不可戲論故不應戲論，廣說乃至應觀一切智智若應證得、若不應證得，俱不可戲論故不應戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀如是等諸法及有情，皆不可戲論故不應戲論。所以者何？以一切法及諸有情，有性不能戲論無性，無性不能戲論有性，有性不能戲論有性，無性不能戲論無性，離有、無性，若能戲論、若所戲論、若戲論處、若戲論時皆不可得。是故，善現！色蘊無戲論，受、想、行、識蘊無戲論，廣說乃至一切智智亦無戲論。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚深般若波羅蜜多。」
爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何觀色蘊乃至識蘊廣說乃至一切智智皆不可戲論故不應戲論？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色蘊乃至識蘊皆無自性，廣說乃至一切智智亦無自性，若法無自性則不可戲論。是故，善現！色蘊乃至識蘊皆不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論，廣說乃至一切智智亦不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩若能如是於一切法，行無戲論甚深般若波羅蜜多方便善巧，便入菩薩正性離生，速能圓滿諸菩薩地，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆無自性，亦無戲論而可得者。諸菩薩摩訶薩用何等道，得入菩薩正性離生？為聲聞道、為獨覺道、為諸佛道？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不用聲聞、獨覺、佛道，得入菩薩正性離生，然於諸道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生。善現當知！如第八者，先學諸道，後用自道得入自乘正性離生，乃至未起圓滿果道，未能證得自乘極果。諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生，乃至未起金剛喻定，猶未能得所求無上正等菩提。若起此定，以一剎那相應妙慧，乃能證得所求無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生。若爾，豈不第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來向果其道各異？如是諸道既各有異，云何菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，後用自道得入菩薩正性離生？謂諸菩薩摩訶薩若起第八道時應成第八，

若起具見道時應成預流，若起進修道時應成一來、不還，若起無學道時應成阿羅漢，若起獨覺道時應成獨覺。
「世尊！若菩薩摩訶薩成第八已，能入菩薩正性離生定無是處。不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。世尊！若菩薩摩訶薩成預流果乃至獨覺，能入菩薩正性離生定無是處。不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。云何令我如實了知諸菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，方入菩薩正性離生而不違理？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成第八已，廣說乃至成獨覺已，能入菩薩正性離生定無是處，不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。然諸菩薩摩訶薩於一切道先遍學已，方入菩薩正性離生亦不違理。謂諸菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進，修行布施乃至般若波羅蜜多，以勝智見超過八地，謂淨觀地乃至獨覺地。雖於如是所說八地皆遍修學，而能以勝智見超過，用道相智得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次復用一切相智，永斷一切習氣相續，證得無上正等菩提。善現當知！所學第八若智若斷，乃至獨覺若智若斷，皆是菩薩摩訶薩忍。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切道先遍學已，後用自道得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，後證無上正等菩提，以果饒益諸有情類。」
爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，若聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若諸佛道，知此等道一切種相名道相智，諸菩薩摩訶薩云何當起道相智道？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應起一切淨道相智。云何菩薩摩訶薩當起一切淨道相智？謂諸行、狀、相，能正顯發淨道相智。諸菩薩摩訶薩遍於如是諸行、狀、相皆現等覺，現等覺已如實為他宣說、開示、施設、建立，令諸有情得無倒解，隨應趣向利益安樂。是菩薩摩訶薩應於一切音聲語言皆得善巧，用此善巧音聲語言，遍為三千大千世界諸有情類宣說正法，令知所聞皆如谷響，雖有解了而無執著。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩由此因緣應學圓滿真道相智。既學圓滿道相智已，應如實知一切有情隨眠、意樂種種差別，如應為作利益安樂，謂如實知地獄有情隨眠、意樂及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知傍生、鬼界、諸龍、藥叉、阿素洛等隨眠、意樂及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知人欲界天乃至非想非非想處隨眠、意樂，知已方便遮障彼道。亦如實知四念住乃至八聖道支及彼因果，亦如實知四靜慮、四無量、四無色定及彼因果，亦如實知空、無相、無願解脫門及彼因果，亦如實知八解脫乃至十遍處及彼

因果，亦如實知苦、集、滅、道聖諦及彼因果，亦如實知六波羅蜜多及彼因果，亦如實知內空乃至無性自性空及彼因果，亦如實知真如乃至不思議界及彼因果，亦如實知淨觀地乃至如來地及彼因果，亦如實知極喜地乃至法雲地及彼因果，亦如實知陀羅尼門、三摩地門及彼因果，亦如實知淨五眼、六神通及彼因果，亦如實知如來十力乃至十八佛不共法及彼因果，亦如實知大慈、大悲、大喜、大捨及彼因果，亦如實知無忘失法、恒住捨性及彼因果，亦如實知一切智、道相智、一切相智及彼因果，亦如實知聲聞、獨覺、菩薩、如來及彼因果。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩既如實知聲聞等道及因果已，隨其所應，以如是道安立有情於三乘道，令勤修學各得究竟。善現當知！諸菩薩摩訶薩應起如是真道相智。若菩薩摩訶薩修學如是真道相智，於諸有情種種界性、隨眠、意樂皆善悟入。既悟入已，隨其所應為說正法，皆令獲得所求勝果無空過者。所以者何？是菩薩摩訶薩善知有情諸根勝劣，如實通達一切有情往來生死心、心所法趣向差別，為說法故無空過者。善現當知！諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多。所以者何？一切聲聞、獨覺、菩薩所應學道菩提分法，皆攝在此甚深般若波羅蜜多。一切聲聞、獨覺、菩薩於中勤學，皆得究竟。」

具壽善現便白佛言：「若一切種菩提分法及諸菩提，如是一切皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，所謂無相。云何如是菩提分法能取菩提？皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，謂無相法，能於餘法有取有捨？譬如虛空，於一切法無取無捨，自性空故，諸法亦爾自性皆空，非於餘法有取有捨。如何可說菩提分法能取菩提？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。以一切法自性皆空無取無捨，然諸有情於一切法自性空義不能解了，為益彼故，方便宣說菩提分法能取菩提。

「復次，善現！若諸色蘊乃至識蘊，廣說乃至一切智智，於此聖法毘奈耶中，皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，所謂無相。佛為饒益諸有情類，令得正解入法實相，依世俗說不依勝義。善現當知！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見。學智見已，如實觀察如是諸法應可攝受，如是諸法不應攝受。」

具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實觀察不應攝受？於何等法學智見已如實觀察應可攝受？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺等法學智見已，如實觀察不應攝受；於一切智智相應諸法學智見已，如實觀察一切種相應

可攝受。善現當知！諸菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「佛說聖法毘奈耶者，何等名聖法毘奈耶？何故名聖法毘奈耶？」
佛告善現：「若諸聲聞，若諸獨覺，若諸菩薩，若諸如來、應、正等覺，如是一切與貪、瞋、癡皆非相應非不相應，與薩迦耶見、戒禁取、疑皆非相應非不相應，與欲貪、瞋恚皆非相應非不相應，與色愛、無色愛、掉舉、慢、無明皆非相應非不相應，與四靜慮、四無量、四無色定皆非相應非不相應，與四念住乃至八聖道支皆非相應非不相應，與苦、集、滅、道聖諦皆非相應非不相應，與空、無相、無願解脫門皆非相應非不相應，與八解脫乃至十遍處皆非相應非不相應，與六波羅蜜多皆非相應非不相應，與內空乃至無性自性空皆非相應非不相應，與真如乃至不思議界皆非相應非不相應，與淨觀地乃至如來地皆非相應非不相應，與極喜地乃至法雲地皆非相應非不相應，與陀羅尼門、三摩地門皆非相應非不相應，與五眼、六神通皆非相應非不相應，與如來十力乃至十八佛不共法皆非相應非不相應，與大慈、大悲、大喜、大捨皆非相應非不相應，與三十二大士相、八十隨好皆非相應非不相應，與無忘失法、恒住捨性皆非相應非不相應，與一切智、道相智、一切相智皆非相應非不相應，與預流果乃至獨覺菩提皆非相應非不相應，與諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提皆非相應非不相應，與斷煩惱習氣相續、一切智智皆非相應非不相應，與有為界及無為界皆非相應非不相應。
「善現當知！彼名為聖，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。所以者何？此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現當知！諸無色法與無色法皆非相應非不相應，諸無見法與無見法皆非相應非不相應，諸無對法與無對法皆非相應非不相應，諸一相法與一相法皆非相應非不相應，諸無相法與無相法皆非相應非不相應。善現當知！諸菩薩摩訶薩，於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多常應修學，學已不執一切法相。」
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈不應於色乃至識諸相學耶？廣說乃至豈不應於一切智智諸相學耶？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道諸相學耶？豈不應於順逆觀察十二緣起諸相學耶？豈不應於聖者、聖法諸相學耶？豈不應於有為界、無為界諸相學耶？
「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。世尊！若菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超聲聞、獨覺等地？若不能超聲聞、獨覺等地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能證無上菩提？若不能證無上菩提，云何

能轉微妙法輪？若不能轉微妙法輪，云何能以聲聞、獨覺無上乘法安立有情，令脫無邊生死大苦，安住清淨常樂涅槃？」
佛告善現：「若一切法實有相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法非實有相，無色、無見、無對、一相，所謂無相，是故菩薩摩訶薩眾不於相學，亦復不於無相法學。所以者何？如來出世、若不出世，法界常住諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相故不可學，何以故？非一切法先是有相後成無相，以一切法本是無相後亦無相。是故菩薩摩訶薩眾，不學有相、不學無相，相、無相法相待而立非究竟故。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆非有相亦非無相，應非一相亦非異相，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？若菩薩摩訶薩不修般若波羅蜜多，應不能超聲聞、獨覺等地。若不能超聲聞、獨覺等地，應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能超菩薩無生法忍。若不能超菩薩無生法忍，應不能發菩薩勝妙神通。若不能發菩薩勝妙神通，應不能嚴淨佛土、成熟有情。若不能嚴淨佛土、成熟有情，應不能得無上正等菩提。若不能得無上正等菩提，應不能轉清淨法輪。若不能轉清淨法輪，則應不能方便安立諸有情類，令住聲聞乘果，或住獨覺乘果，或住無上乘果。亦應不能方便安立諸有情類，令住施性福業事，或住戒性福業事，或住修性福業事，當得人、天自在富樂。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法非有相非無相、非一相非異相。若菩薩摩訶薩知一切法若有相若無相、若一相若異相皆同一相，所謂無相，修此無相名修般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修此無相名修般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣一切法，名修般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣一切法，名修般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼處乃至意處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣色處乃至法處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼界乃至意界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣色界乃至法界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼識界乃至意識界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼觸乃至意觸亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣地界乃至識界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣因緣乃至增上緣亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除

遣無明乃至老死亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣入出生死及不淨觀亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣佛隨念乃至息隨念亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣無常想乃至滅想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣我想乃至見者想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣緣起想及非緣起想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣常、樂、我、淨想及無常、無樂、無我、無淨想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣空、無相、無願解脫門亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣八解脫乃至十遍處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣諸聖諦想及非聖諦想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣苦、集、滅、道聖諦亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣苦智乃至如說智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣布施乃至般若波羅蜜多亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣陀羅尼門、三摩地門亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大捨亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣三十二大士相、八十隨好亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣諸佛無上正等菩提亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣永斷煩惱習氣相續亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多。」

爾時，善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識亦除遣此修，名修般若波羅蜜多？廣說乃至修除遣永斷煩惱習氣相續亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色及壞此修，非除遣色，非修般若波羅蜜多；若念有受、想、行、識及壞此修，非除遣受、想、行、識，非修般若波羅蜜多。廣說乃至若念有

永斷煩惱習氣相續及壞此修，非除遣永斷煩惱習氣相續，非修般若波羅蜜多；若念有一切智智及壞此修，非除遣一切智智，非修般若波羅蜜多。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不念有色及壞此修，是除遣色，是修般若波羅蜜多；不念有受、想、行、識及壞此修，是除遣受、想、行、識，是修般若波羅蜜多。廣說乃至不念有永斷煩惱習氣相續及壞此修，是除遣永斷煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多；不念有一切智智及壞此修，是除遣一切智智，是修般若波羅蜜多。所以者何？非有想者斷貪、瞋、癡、隨眠、纏垢，能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識及除遣此修，名修般若波羅蜜多。廣說乃至修除遣永斷煩惱習氣相續及除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智及除遣此修，名修般若波羅蜜多。

「復次，善現！住有想者，不能修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至住有想者，亦不能永斷煩惱習氣相續，亦不能修一切智智。所以者何？住有想者，定當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故決定不能解脫生死，無道、無涅槃，云何能如實修六波羅蜜多，廣說乃至永斷煩惱習氣相續，及能修習一切智智？」

具壽善現復白佛言：「何等是有？何等是非有？」

佛告善現：「二是有，不二是非有。」

具壽善現復白佛言：「云何為二？云何為不二？」

佛告善現：「色想乃至識想為二，色想空乃至識想空為不二；眼處想乃至意處想為二，眼處想空乃至意處想空為不二；色處想乃至法處想為二，色處想空乃至法處想空為不二；眼界想乃至意界想為二，眼界想空乃至意界想空為不二；色界想乃至法界想為二，色界想空乃至法界想空為不二；眼識界想乃至意識界想為二，眼識界想空乃至意識界想空為不二；眼觸想乃至意觸想為二，眼觸想空乃至意觸想空為不二；眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空乃至意觸為緣所生諸受想空為不二；地界想乃至識界想為二，地界想空乃至識界想空為不二；因緣想乃至增上緣想為二，因緣想空乃至增上緣想空為不二；無明想乃至老死想為二，無明想空乃至老死想空為不二；布施波羅蜜多想乃至般若波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空乃至般若波羅蜜多想空為不二；內空想乃至無性自性空想為二，內空想空乃至無性自性空想空為不二；真如想乃至不思議界想為二，真如想空乃至不思議界想空為不二；苦、集、滅、道聖諦想為二，苦、集、滅、道聖諦想空為不二；四念住想乃至八聖道支想為二，四念住想空乃至八聖道支想空為不二；四靜慮、四無量、四無色定想為二，四靜慮、四無量、四無色定想空為不二；三解脫門想為二，三解脫門想空為不二；八

解脫想乃至十遍處想為二，八解脫想空乃至十遍處想空為不二；淨觀地想乃至如來地想為二，淨觀地想空乃至如來地想空為不二；極喜地想乃至法雲地想為二，極喜地想空乃至法雲地想空為不二；陀羅尼門、三摩地門想為二，陀羅尼門、三摩地門想空為不二；五眼、六神通想為二，五眼、六神通想空為不二，如來十力想乃至十八佛不共法想為二，如來十力想空乃至十八佛不共法想空為不二；大慈、大悲、大喜、大捨想為二，大慈、大悲、大喜、大捨想空為不二；三十二相、八十隨好想為二，三十二相、八十隨好想空為不二；無忘失法、恒住捨性想為二，無忘失法、恒住捨性想空為不二；一切智、道相智、一切相智想為二，一切智、道相智、一切相智想空為不二；預流果想乃至獨覺菩提想為二，預流果想空乃至獨覺菩提想空為不二；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想為二，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想空為不二；有為界、無為界想為二，有為界、無為界想空為不二。

「善現當知！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現當知！諸想空者皆為不二，諸不二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者便能解脫生老病死愁歎苦憂惱。由此因緣，當知一切有二想者，定無布施乃至般若波羅蜜多，無道、無得亦無現觀，下至順忍彼尚非有，況能遍知色廣說乃至一切智智！彼尚不能修諸聖道，況能得預流果乃至獨覺菩提！況能永斷一切煩惱習氣相續，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾！」

大般若波羅蜜多經卷第五百二十七

大般若波羅蜜多經卷第五百二十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分妙相品第二十八之一

爾時，善現便白佛言：「住有想者，若無順忍，亦無修道、得果、現觀，住無想者，豈有順忍？若淨觀地，廣說乃至若如來地，若修聖道，依修聖道，斷諸煩惱，由此煩惱所覆障故，尚不能得聲聞、獨覺相應法地，況入菩薩正性離生。不入菩薩正性離生，豈能證得一切相智？若不能得一切相智，何能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法畢竟非有，無生無滅，無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。住無想者，亦無順忍，乃至亦無永斷煩惱習氣相續，亦不能得一切智智。然依無相，非實有法修得順忍，乃至永斷一切煩惱習氣相續，亦能證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色蘊想乃至識蘊想不？廣說乃至為有永斷一切煩惱習氣相續想不？為有證得一切智智想不？世尊！是菩薩摩訶薩為有色想，有色斷想不？為有受想行識想，有受想行識斷想不？為有眼處乃至意處想，有眼處乃至意處斷想不？為有色處乃至法處想，有色處乃至法處斷想不？為有眼界乃至意界想，有眼界乃至意界斷想不？為有色界乃至法界想，有色界乃至法界斷想不？為有眼識界乃至意識界想，有眼識界乃至意識界斷想不？為有眼觸乃至意觸想，有眼觸乃至意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界乃至識界想，有地界乃至識界斷想不？為有因緣乃至增上緣想，有因緣乃至增上緣斷想不？為有貪瞋癡想，有貪瞋癡斷想不？為有無明乃至老死想，有無明乃至老死斷想不？為有苦集滅道想，有苦集滅道斷想不？廣說乃至為有所斷一切煩惱習氣相續想，有所斷一切煩惱習氣相續斷想不？為有一切智智想，有一切智智斷想不？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想，亦無無想。若無有想，亦無無想，當知即是菩薩順忍，亦是修道、得果、現觀。善現當知！諸菩薩摩訶薩以無性為聖道，以無性為得果，以無性為現觀。由此因緣，當知諸法無不皆以無性為性。」

具壽善現復白佛言：「若一切法無不皆以無性為性，云何世尊於一切法無性為性，現等正覺，現等正覺已，說名為佛，於一切法及諸境界得自在轉？」
佛告善現：「如是！如是！諸法皆以無性為性。我本修學菩薩道時，修行布施乃至般若波羅蜜多，由此離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善取相，而無所執，於諸靜慮及靜慮支不生味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於四靜慮行相清淨無所分別。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善純熟，而不受彼所得果報，但依靜慮，令心引發神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，於此五通雖善取相，而無所執，亦不愛味，於諸通境都無所得，亦不分別，如空而住。我於爾時，觀一切法平等平等，無性為性，以一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，謂現等覺是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，皆同一相，所謂無相，如是無相，亦不可得。由此成就如來十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無邊功德，以佛妙智安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂。」
具壽善現復白佛言：「云何如來應正等覺於一切法無性性中，起四靜慮，發五神通，證大菩提，具諸功德，安立利樂三聚有情？」
佛告善現：「若諸欲惡不善法等，有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達一切欲惡不善法等，皆以無性而為自性，離欲惡等，入諸靜慮，具足而住，以諸欲惡不善法等，無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達欲惡不善法等，皆以無性而為自性，離欲惡等，入諸靜慮，具足而住。
「善現當知！若五神通有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達一切神通皆以無性而為自性，發起種種自在神通，於諸境界，妙用無礙，以諸神通無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達神通皆以無性而為自性，發起種種自在神通，於諸境界，妙用無礙。
「善現當知！若佛無上正等菩提有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達諸佛無上正等菩提及諸功德皆以無性而為自性，證得無上正等菩提，具諸功德，以佛無上正等菩提及諸功德無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達無上正等菩提皆以無性而為自性，用一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，具諸功德。善現當知！若諸有情有少自性，或復他性為自性者，我成佛已，不應通達一切有情皆以無性而為自性，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂，以諸有情無自他性，但以無性為自性故。我成佛已，通達有情皆以無性而為自

性，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂。」

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩知一切法無性為性，而於其中起四靜慮，發五神通，證得無上正等菩提，具諸功德，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令其獲得利樂事者，云何初發心菩薩摩訶薩於一切法無性性中，作漸次業，修漸次學，行漸次行，由此漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，作諸有情利益安樂？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩初發心位，或從佛聞，或復從於多供養佛、菩薩、獨覺及阿羅漢、不還、一來、預流果等賢聖所聞，謂證諸法無性為性究竟圓滿，乃名為佛，漸證諸法無性為性，名為菩薩，乃至預流深信諸法無性為性，名賢善士，故一切法及諸有情無不皆以無性為性，法及有情乃至無有如毛端量自性可得。是菩薩摩訶薩聞此事已，作是思惟：『若一切法及諸有情皆以無性而為自性，證得此故，說名為佛，乃至預流深信此故，名賢善士。我於無上正等菩提，若當證得，若不證得，諸法有情常以無性而為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立，令住無想。』

「是菩薩摩訶薩既思惟已，發趣無上正等菩提，普為有情得涅槃故，作漸次業，修漸次學，行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，先學漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修學布施波羅蜜多，次應修學淨戒波羅蜜多，展轉乃至後應修學般若波羅蜜多。

「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心修學布施波羅蜜多時，應自行布施，亦勸他行布施，恒正稱揚布施功德，歡喜讚歎行布施者。由此因緣，布施圓滿，得大財位，常行布施，離慳恪心，隨諸有情所須飲食及餘資具，悉皆施與。是菩薩摩訶薩由布施故，受持戒蘊，生天人中，得大尊貴；由施、戒故，復得定蘊；由施、戒、定故，復得慧蘊；由施、戒、定、慧故，復得解脫蘊；由施、戒、定、慧、解脫故，復得解脫智見蘊；由施、戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒，亦勸他行淨戒，恒正稱揚淨戒功德，歡喜讚歎行淨戒者。由此因緣，戒蘊清淨，生天人中，得大尊貴，施貧窮者所須財物；

既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學安忍波羅蜜多時，應自行安忍，亦勸他行安忍，恒正稱揚安忍功德，歡喜讚歎行安忍者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學精進波羅蜜多時，應自行精進，亦勸他行精進，恒正稱揚精進功德，歡喜讚歎行精進者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學靜慮波羅蜜多時，應自入靜慮、無量、無色定，亦勸他入靜慮、無量、無色定，恒正稱揚靜慮、無量、無色定功德，歡喜讚歎入靜慮、無量、無色定者。是菩薩摩訶薩行靜慮時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學般若波羅蜜多時，以戒、定、慧及勝解脫、解脫智見安立有情，以無所得而為方便，應自行六波羅蜜多，亦勸他行六波羅蜜多，恒正稱揚六波羅蜜多功德，歡喜讚歎行六波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由於布施乃至般若波羅蜜多方便善巧，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。善現當知！是為初發心菩薩摩訶薩依學六種波羅蜜多作漸次業，修漸次學，行漸次行，利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，作漸次業，修漸次學，行漸次行時，以一切智智相應作意，信解諸法皆以無性而為自性，先應修學佛隨念，次應修學法隨念，展轉乃至後應修學天隨念。

「善現當知！云何菩薩摩訶薩修學佛隨念？謂菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以色受想行識思惟如來應正等覺。所以者何？色乃至識皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以三十二相、真金色身、常光一尋、八十隨好思惟如來應正等覺。所以者何？如是相好、金光色身都無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來應正等覺。所以者何？如是諸蘊，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈大悲大喜大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法思惟如來應正等覺。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以緣起法思惟如來應正等覺。所以者何？諸緣起法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若法無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學佛隨念；若如是修學佛隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次

行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學佛隨念，謂於其中，佛尚不可得，況有佛隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學法隨念？謂菩薩摩訶薩修學法隨念時，不應思惟善法非善法、若有記法無記法、若世間法出世間法、若有愛味法無愛味法、若聖法非聖法、若有漏法無漏法、若墮三界法不墮三界法、若有為法無為法。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為法隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學法隨念；若如是修學法隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學法隨念，謂於其中，法尚不可得，況有法隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學僧隨念？謂菩薩摩訶薩修學僧隨念時，應作是念：『佛弟子眾，具諸功德，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無為所顯，皆以無性而為自性，由此因緣，不應思念。』所以者何？如是善士，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為僧隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學僧隨念；若如是修學僧隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學僧隨念，謂於其中，僧尚不可得，況有僧隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學戒隨念？謂菩薩摩訶薩修學戒隨念時，從初發心應念聖戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定，思惟此戒無性為性，由是因緣，不應思念。所以者何？如是聖戒，都無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為戒隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學戒隨念；若如是修學戒隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相

智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學戒隨念，謂於其中，戒尚不可得，況有戒隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學捨隨念？謂菩薩摩訶薩修學捨隨念時，從初發心應以無性為性方便，修捨隨念，謂若捨財、若捨法時，不作是念：『我能捨施，或不捨施。』若捨身分支節等時，亦不起心：『我能捨施，或不捨施。』亦不思惟所捨、所惠施福施果。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為捨隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學捨隨念；若如是修學捨隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學捨隨念，謂於其中，捨尚不可得，況有捨隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學天隨念？謂菩薩摩訶薩修學天隨念時，從初發心應以無性為性方便，修天隨念，謂作是念：『諸預流等，生六欲天，諸不還等，生上二界。』如是一切，皆不可得，不應思念。所以者何？是諸天等，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為天隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學天隨念；若如是修學天隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學天隨念，謂於其中天尚不可得，況有天隨念。善現當知！是為初發心菩薩摩訶薩依學六隨念作漸次業，修漸次學，行漸次行，利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若欲圓滿作漸次業，修漸次學，行漸次行，以一切法無性為性方便力故，應學內空乃至無性自性空，應學真如乃至不思議界，應學苦集滅道聖諦，應學四念住乃至八聖道支，廣說乃至應學一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性而為自性，於中尚無少念可得，況有念色受想行識，廣說乃至一切智智。如是諸念及所念法，若少實有，無有是處。如是，善現！諸菩薩摩

訶薩行深般若波羅蜜多時，雖作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於其中，心皆不轉，以一切法無自性故。」
爾時，善現便白佛言：「若一切法皆無自性，則應無色受想行識，乃至應無一切智智，是則應無佛法僧寶、道果染淨，亦無得無現觀，則一切法皆應是無。」
佛告善現：「於意云何？於一切法無性性中，有性無性為可得不？」
善現對曰：「不也，世尊！」
佛告善現：「若一切法無性性中，有性無性俱不可得，汝今云何可作是說：若一切法皆無自性，則應無色受想行識，廣說乃至則一切法皆應是無？」
善現白言：「我於此義，自無疑惑，但為未來有苾芻等，或求聲聞，或求獨覺，或求佛果，彼作是念：『若一切法皆無自性，誰染誰淨？誰縛誰解？』彼於染淨縛解義中不了知故，破戒、破見、破威儀、破淨命，由此當墮三惡趣中，受種種苦，輪轉生死，難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故作是問，然我於此，實無疑惑。」
佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為未來世作如是問，然一切法無性性中，若有若無，俱不可得，不應於此執有無性。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩觀何等義，為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提？」
佛告善現：「以一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，求趣無上正等菩提。所以者何？諸有情類具斷常見，住有所得，難可調伏，愚癡顛倒，難可解脫。善現當知！住有所得者，由有所得想，無得無現觀，亦無無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「若有所得者，無得無現觀，亦無無上正等菩提；無所得者，為有得有現觀，有無上正等菩提不？」
佛告善現：「若無所得即是得，即是現觀，即是無上正等菩提。所以者何？以彼不壞法界相故。善現當知！若有於此無所得中，欲有所得，欲得現觀，欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」
具壽善現復白佛言：「若有所得者，無得無現觀，亦無無上正等菩提；若無所得即是得，即是現觀，即是無上正等菩提。無所得中，無得無現觀，亦無無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩云何得有初地、二地乃至十地？云何得有無生法忍？云何得有異熟生神通？云何得有異熟生布施乃至般若波羅蜜多？云何得有安住如是異熟生法，成熟有情，嚴淨佛土，於諸佛所親近供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未窮盡？」

佛告善現：「以一切法無所得故，諸菩薩摩訶薩得有初地、二地乃至十地。即由此故，得有無生法忍；即由此故，得有異熟生神通；即由此故，得有異熟生布施乃至般若波羅蜜多；即由此故，得有安住異熟生法，成熟有情，嚴淨佛土，於諸佛所親近供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未窮盡。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所得，布施等六波羅蜜多及諸神通有何差別？」

佛告善現：「無所得者，布施等六波羅蜜多及諸神通皆無差別。為欲令彼有所得者離諸染著，方便宣說布施等六波羅蜜多及諸神通有差別相。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，無所得者，布施等六波羅蜜多及諸神通說無差別？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得淨戒而持淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而勤精進，不得靜慮而入靜慮，不得般若而學般若，不得神通而發神通，不得四念住乃至八聖道支而修四念住乃至八聖道支，廣說乃至不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得諸有情而成熟有情，不得諸佛土而嚴淨佛土，不得佛法而證菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無所得甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能行無所得甚深般若波羅蜜多，天魔外道不能破壞。」

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能具攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好，皆為般若波羅蜜多之所攝受，乃得圓滿。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸有所作，皆為般若波羅蜜多所攝受故，一心現起則能攝受六波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修六種波羅蜜多，乃至所引三十二大士夫相、八十隨好，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖行六種波羅蜜多，乃至雖引三十二大士夫相、八十隨好而無二想？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲圓滿布施波羅蜜多故，即於布施波羅蜜多中，攝受一切波羅蜜多，廣說乃至八十隨好而行布施，由此因緣，而無二想。如是乃至為欲圓滿八十隨好故，即於八十隨好中，攝受一切波羅蜜多，廣說乃至八十隨好而引八十隨好，由此因緣，而無二想。復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；廣說乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故雖行布施波羅蜜多，乃至雖引八十隨好而無二想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而行布施波羅蜜多，所謂不見誰能行施、所施何物、誰受此施、由此布施、為此布施、云何行施。住是離相無漏心中，離愛離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而行布施波羅蜜多。廣說乃至若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而引八十隨好，所謂不見誰是能引、誰是所引、由此而引、為此而引、云何而引八十隨好。住是離相無漏心中，無染無著而引八十隨好，爾時不見所引八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而引八十隨好。」

大般若波羅蜜多經卷第五百二十八

大般若波羅蜜多經卷第五百二十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分妙相品第二十八之二

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法無相、無得亦無所作，云何能圓滿六波羅蜜多？云何能圓滿內空乃至無性自性空？云何能圓滿真如乃至不思議界？云何能圓滿苦、集、滅、道聖諦？云何能圓滿四念住乃至八聖道支？云何能圓滿四靜慮、四無量、四無色定？云何能圓滿空、無相、無願解脫門？云何能圓滿八解脫乃至十遍處？云何能圓滿極喜地乃至法雲地？云何能圓滿陀羅尼門、三摩地門？云何能圓滿五眼、六神通？云何能圓滿如來十力乃至十八佛不共法？云何能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨？云何能圓滿無忘失法、恒住捨性？云何能圓滿一切智、道相智、一切相智？云何能圓滿一切菩薩摩訶薩行？云何能圓滿諸佛無上正等菩提？云何能圓滿三十二大士夫相、八十隨好？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修布施波羅蜜多。若諸有情須食與食、須飲與飲、須餘資具與餘資具，若諸有情須內所有頭目、髓腦、皮肉、肢節、筋骨、身命亦皆施與，若諸有情須外所有國城、妻子、所愛親屬、種種莊嚴歡喜施與。菩薩如是行布施時，設有人來現前呵責：『何用行此無益施為？如是施者，今世、後世身心勞倦多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來訶責於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須之物身心無倦。』

「是菩薩摩訶薩持此施福，與諸有情平等迴向一切智智。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰施？誰受？所施何物？於何而施？由何為何？云何行施？亦復不見誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何為何？云何迴向？於如是等一切事物悉皆不見。所以者何？如是諸法無不皆由內空故空，如是乃至相空故空。

「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何為何？云何迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念，所起迴向名善迴向。由此復能成熟有情、嚴淨佛土，亦能圓滿所行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至亦能圓滿八十隨好。

「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果。雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切資具。猶如他化自在諸天，一切所須隨心皆現，此菩薩摩訶薩亦復如

是，諸有所須隨意能辦，由此布施增上勢力，能以種種上妙樂具恭敬供養諸佛世尊，亦能充足天、人等眾。是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，攝諸有情方便善巧，以三乘法而安立之，令隨所宜各得饒益。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修淨戒波羅蜜多，謂聖無漏道支所攝法，爾所得善清淨戒，如是淨戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚。由此淨戒於一切法都無所取，謂不取色、受、想、行、識，乃至不取三十二大士夫相、八十隨好，亦復不取剎帝利大族乃至居士大族，亦復不取四大王眾天乃至非想非非想處天，亦復不取預流果乃至獨覺菩提，亦復不取轉輪王位及餘小王宰官等位，但以如是所受持戒，與諸有情平等迴向一切智智，於迴向時以無相、無所得、無二為方便，非有相、有所得、有二為方便，但依世俗不依勝義，由此因緣，一切佛法皆得圓滿。

「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多方便善巧，起四靜慮勝進分，無染著為方便故引發神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，能見十方現在諸佛乃至證得一切智智，於所見事能不忘失。用超過人清淨天耳，能聞十方諸佛說法，乃至證得一切智智，於所聞事能不忘失，隨所聞法能作自他諸饒益事無空過者。用他心智，能知十方佛及有情心及心所知已，能起一切有情隨其所宜諸饒益事。用宿住智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。用漏盡智，安立有情，或令住預流果，或令住一來果，廣說乃至或令安住無上菩提。以要言之，是菩薩摩訶薩在所生處，隨諸有情堪能差別方便，令住諸善品中。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍波羅蜜多。

「是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持種種苦具加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恚俱心。爾時，菩薩應修二忍：一者、應受一切有情罵辱加害，不生忿恚伏瞋恨忍。二者、應起無生法忍。

「是菩薩摩訶薩若遭種種苦言罵辱，或遭種種刀杖加害，應審思察誰能罵辱？誰受罵辱？誰能加害？誰受加害？誰起忿恚？誰應忍受？復應審察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱，若所罵辱，若能加害，若所加害皆見非有，乃至分分割截身肢，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令一切煩惱不生，微妙智慧常無間斷，觀一切法畢竟不生，是故名為無生法忍。

「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至速能圓滿八十隨好。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得圓滿。安住如是勝神通已，用淨天眼常見十方現在諸佛，乃至證得一切智智，起佛隨念恒無間斷；用淨天耳常聞十方諸佛說法，受持不忘，為諸有情如實宣說；用他心智能正測量諸佛世尊心及心所，亦能正知餘有情類心及心所，隨其所應為說正法令生勝解；用宿住智知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現勸導讚勵慶喜令得饒益；用漏盡智隨其所宜，安立有情於三乘法。

「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧嚴淨佛土、成熟有情，疾能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪饒益一切。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，入初靜慮乃至能入第四靜慮，依四靜慮發起種種神通變現，乃至以手捫摸日月自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至十方殑伽沙等諸佛世界，復以種種上妙樂具供養恭敬諸佛世尊，由此善根果報無盡，漸次證得一切智智。由此善根增上勢力得成佛已，復為無量世間天、人、阿素洛等以無量種上妙樂具供養恭敬。由此善根，般涅槃後自設利羅及諸弟子猶為無量世間天、人、阿素洛等供養恭敬。

「是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持乃至無上正等菩提能不忘失。是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切相智，得圓滿已證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。

「是菩薩摩訶薩於諸法中終不取著若常若無常，若樂若苦，若我若無我，若淨若不淨，若有為界若無為界，若欲界若色界若無色界，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至八聖道支，若三解脫門，若餘無量無邊佛法皆不取著常無常等，亦不取著若預流果乃至無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦不取著是預流者、是一來者乃至是佛，亦不取著如是有情見具足故名預流者，如是有情下結薄故名一來者，如是有情下結盡故名不還者，如是有情上結盡故名阿羅漢，如是有情得獨覺道故名為獨覺，如是有情得道相智故名為菩薩，如是有情得一切相智故名為如來、應、正等覺。是菩薩摩訶薩於如是等法及有情皆不取著。所以者何？以一切法及諸有情皆無自性不可取著。

「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖作饒益諸有情事不顧身命，而於有情都無所得；雖能圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖能圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖能嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。

「是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛土至一佛土，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，散眾名香，作眾伎樂，現雲雷音振動大地。或復示現眾妙七寶莊嚴世界，身放光明盲冥眾生悉蒙開曉。或復示現身出妙香，諸臭穢者皆令香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無量有情，令入正道離斷生命乃至邪見。或以布施乃至般若攝諸有情，為欲饒益諸有情故或捨財寶、或捨妻子、或捨王位、或捨肢節、或捨身命，隨諸有情應以如是如是方便而得利樂，即以如是如是方便而利樂之。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修靜慮波羅蜜多。

「是菩薩摩訶薩除如來定，於餘諸定皆能圓滿。是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，乃至能入第四靜慮具足而住。

「是菩薩摩訶薩以慈俱心，廣說乃至以捨俱心，普緣十方具足而住。

「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處，乃至非想非非想處具足而住。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫、九次第定，皆能順逆具足而住。
「是菩薩摩訶薩於空、無相、無願等持具足而住，於無間定如電光定、金剛喻定、聖正定等具足而住。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。以道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨止觀地，乃至修超獨覺地已，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，乃至未得一切智智，而於中間不取果證。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，於諸佛所殖眾善本，成熟有情、嚴淨佛土，從一世界至一世界，利樂有情身心無懈。或以布施乃至般若攝諸有情，或以戒蘊乃至解脫智見蘊攝諸有情，或教有情住預流果，廣說乃至或教有情安住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力善法增長，種種方便令其安住。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切陀羅尼門、三摩地門，能得殊勝四無礙解，能得殊勝異熟神通。
「是菩薩摩訶薩成就殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，決定不復受婬欲樂，決定不復攝受生乘，決定不為生過所染。所以者何？是菩薩摩訶薩善見善知一切法性皆如幻化，雖知諸行皆如幻化，而乘悲願利樂有情。雖乘悲願利樂有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依勝義。
「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿無上菩提，恒不捨離所修靜慮波羅蜜多。
「是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷煩惱習氣相續，能正自利亦正利他，能與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受世間供養恭敬。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修般若波羅蜜多。
「是菩薩摩訶薩不見少法實有成就，謂不見色、受、想、行、識廣說乃至諸有漏法及無漏法實有成就，亦復不見如是諸法若生若滅，

若增益門若損減門，若有積集若有離散。如實觀色、受、想、行、識廣說乃至諸有漏法及無漏法皆是虛妄，皆非堅實，皆無自性。
「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性，廣說乃至不得有漏法自性，不得無漏法自性。
「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如是觀時，於一切法深生信解，皆以無性而為自性於如是事生信解已，能行內空，乃至能行無性自性空。如是行時，於一切法無所取著，謂不取著色，亦不取著受、想、行、識，廣說乃至不取著一切菩薩摩訶薩行，亦不取著諸佛無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩行無所有甚深般若波羅蜜多時，能圓滿菩提道，謂能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至八十隨好。
「是菩薩摩訶薩安住如是菩提道已，復能圓滿異熟佛道，謂能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量菩提分法。
「是菩薩摩訶薩安住如是異熟佛道，由異熟生勝神通力，方便饒益諸有情類，隨諸有情應以布施乃至般若波羅蜜多而攝受者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝受之；應以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受者，即以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受之；應令安住預流果或一來果乃至無上正等菩提者，即以方便令其安住預流果或一來果乃至無上正等菩提。
「是菩薩摩訶薩能作種種神通變現，欲往殑伽沙等世界，隨意能往；欲現所往諸世界中種種珍寶，隨意能現；欲令所往諸世界中有情受用諸妙珍寶，隨其所樂皆令滿足。
「是菩薩摩訶薩從一世界趣一世界，利益安樂無量有情，見諸世界嚴淨之相，能自攝受隨意所樂莊嚴佛土。猶如他化自在諸天諸有所須種種樂具隨心而現，如是菩薩隨意攝受種種莊嚴無量佛土，此所攝受諸佛土中，微妙清淨離雜染法，隨意所欲悉皆能現。
「是菩薩摩訶薩由異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及異熟生諸妙神通，并異熟生菩提道故行道相智，由道相智得成熟故，復能證得一切相智。由得此智，於一切法無所攝受，謂不攝受色，亦不攝受受、想、行、識，廣說乃至亦不攝受若善法非善法，若世間法出世間法，若有漏法無漏法，若有為法無為法。亦不攝受所證無上正等菩提，亦不攝受一切佛土所受用物，其中有情於一切法亦無攝受。所以者何？是菩薩摩訶薩先不攝受一切法故，於一切法無所得故，為諸有情無倒宣說一切法性無攝受故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿般若波羅蜜多，亦能圓

滿諸餘善法。」
爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何能於無雜、無相、自相空法，圓滿布施乃至般若波羅蜜多？云何能於一切無漏、無差別法施設差別？云何了知如是諸法差別之相？云何於般若波羅蜜多中，攝受六種波羅蜜多及餘一切世、出世法？云何能於異相諸法施設一相所謂無相，及於一相、無相法中施設種種差別法相？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，如實了知如夢乃至如尋香城五取蘊皆無相。所以者何？夢乃至尋香城皆無自性，若法無自性是法則無相，若法無相是法一相，所謂無相。由此因緣，當知一切施者、受者、施物、施性、施果、施緣皆同無相。
「若如是知而行布施，則能圓滿所行布施波羅蜜多，若能圓滿所行布施波羅蜜多，則於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常不捨離。安住此六波羅蜜多，則能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至亦能圓滿一切智、道相智、一切相智。
「是菩薩摩訶薩安住如是諸異熟生聖無漏法，以神通力能往十方殑伽沙等諸佛世界，以無量種上妙樂具供養恭敬諸佛世尊，與諸有情作饒益事，應以布施乃至般若波羅蜜多而攝益者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝益之；應以諸餘種種善法而攝益者，即以諸餘種種善法而攝益之。
「是菩薩摩訶薩成就如是殊勝善根，於一切法皆得自在，雖受生死不為生死過失所染。為欲饒益諸有情故，攝受人天富貴自在，由此富貴自在勢力，能作有情諸饒益事，以四攝事而攝受之。
「是菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，雖知預流果而不住預流果，乃至雖知獨覺菩提而不住獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知一切法已，為欲證得不共一切聲聞、獨覺一切相智。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，如實了知布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆同無相。由是因緣，普能圓滿一切佛法，便能證得一切智智，窮未來際利樂有情。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知是五取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相淨戒波羅蜜多。如是淨戒，無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，是聖無漏，是出世間道支所攝。安住此戒，能善受持受施設戒、法爾得

戒、律儀戒、有表戒、無表戒、現行戒、不現行戒、威儀戒、非威儀戒。

「是菩薩摩訶薩雖具成就如是諸戒，而於諸法無所執著，不作是念：『我因此戒當生剎帝利大族乃至居士大族富貴自在。』不作是念：『我因此戒當作小王、或作大王、或作輪王、或作輔相富貴自在。』不作是念：『我因此戒當生四大王眾天乃至非想非非想處天富貴自在。』不作是念：『我因此戒當得預流果乃至無上正等菩提。』所以者何？如是諸法皆同一相，所謂無相、無住、無得，無相之法不得無相，有相之法不得有相，無相之法不得有相，有相之法不得無相，由此因緣都無所得。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，疾能圓滿無相淨戒波羅蜜多；既能圓滿無相淨戒波羅蜜多，疾入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，復得菩薩無生法忍；既得菩薩無生法忍，修行道相智趣一切相智得異熟生五勝神通。復得五百陀羅尼門，亦得五百三摩地門，住此復得四無礙解，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。

「是菩薩摩訶薩為化有情，雖現流轉諸趣生死，而不為彼過失所染。如幻化人雖現行住坐臥等事，而無真實往來等業；雖現種種利樂有情，而於有情及彼施設都無所得。如有如來、應、正等覺，名蘇扇多，得菩提已轉妙法輪，度無量眾令出生死證得涅槃。時，無有情堪受佛記，遂作化佛令久住世，自捨壽行潛入涅槃。彼化佛身住一劫已，授一菩薩大菩提記，然後示入無餘涅槃。彼化佛身，雖作種種益有情事而無所得，謂不得色、受、想、行、識，乃至不得一切有漏、無漏等法及諸有情。諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖有所作而無所得。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，圓滿淨戒波羅蜜多，由此淨戒波羅蜜多得圓滿故，便能攝受一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相安忍波羅蜜多。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相安忍波羅蜜多？善現！是菩薩摩訶薩如實了知五種取蘊無實相故，修二種忍便能圓滿無相安忍波羅蜜多。何等為二？一、安受忍。二、觀察忍。

「安受忍者，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類皆來呵責，刀杖加害，是時，菩薩為滿安忍波羅蜜

多，乃至不生一念瞋恨，亦復不起加報之心，但作是念：『彼諸有情深可憐愍，增上煩惱撞擊其心不得自在，於我發起如是惡業，我今不應瞋恨於彼。』復作是念：『由我攝受怨家諸蘊，令彼有情於我發起如是惡業，但應自責不應瞋。』彼菩薩如是審觀察時，於彼有情深生慈愍，如是等類名安受忍。

「觀察忍者，謂諸菩薩作是思惟：『諸行如幻、虛妄不實、不得自在，亦如虛空無我，乃至知者、見者唯是虛妄分別所起，一切皆是自心所變，誰呵責我？誰加害我？誰復受彼呵責、加害？皆是自心虛妄分別，我今不應橫起執著，如是諸法由自性空、勝義空故都無所有。』菩薩如是審觀察時，如實了知諸行空寂，於一切法不生異想，如是等類名觀察忍。

「是菩薩摩訶薩修學如是二種忍故，便能圓滿無相安忍波羅蜜多，由此便得無生法忍。」

具壽善現即白佛言：「云何名為無生法忍？此何所斷？復是何智？」

佛告善現：「由斯勢力乃至少分惡不善法亦不得生，是故名為無生法忍。此令一切我及我所慢等煩惱畢竟寂滅，如實忍受諸行如夢，廣說乃至如尋香城，此忍名智，得此智故名為獲得無生法忍。」

具壽善現復白佛言：「聲聞、獨覺無生法忍，與諸菩薩無生法忍，有何差別？」

佛告善現：「諸預流者乃至獨覺若智若斷，亦名菩薩摩訶薩忍。復有菩薩摩訶薩忍，謂忍諸法畢竟不生，是為差別。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝忍故，超過一切聲聞、獨覺。諸菩薩摩訶薩安住如是異熟忍中行菩薩道能圓滿道相智，成就如是道相智故，常不遠離四念住乃至八聖道支，亦不遠離空、無相、無願解脫門，亦不遠離異熟神通。由不遠離異熟神通，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。作是事已，便能證得一切智智。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，速能圓滿無相安忍波羅蜜多。由此安忍波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城無實相已，發起勇猛身心精進。

「是菩薩摩訶薩發起勇猛身精進故，引發殊勝迅速神通，能往十方諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，利益安樂諸有情類，亦能嚴淨種種佛土。是菩薩摩訶薩由身精進，成熟有情以三乘法方便令住。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由身精進速能圓滿無相精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩發起勇猛心精進故，引發諸聖無漏道支所攝聖道，圓滿精進波羅蜜多，於中具能攝諸善法，謂四念住廣說乃至一切相智。是菩薩摩訶薩由心精進，諸相隨好皆得圓滿，放大光明照無邊界，由心精進極圓滿故，永斷煩惱習氣相續，證得無上正等菩提，轉妙法輪具三十二相，令大千界六種變動。其中有情蒙光照觸、覩斯變動、聞正法音，隨其所應，於三乘道得不退轉乃至究竟。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，圓滿精進波羅蜜多，由此精進波羅蜜多，能辦自他多饒益事，速能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。

大般若波羅蜜多經卷第五百二十九

大般若波羅蜜多經卷第五百三十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分妙相品第二十八之三

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢廣說乃至如尋香城五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城無實相已，入四靜慮及四無量、四無色定，修空、無相、無願等持，修如電光及金剛喻、聖正等持，住金剛喻三摩地中，除如來定，於餘所有若共二乘、若餘勝定，一切能入具足安住，然於如是諸三摩地不生味著，亦不耽著彼所得果。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知靜慮等定及一切法皆同無相、無性為性，不應無相味著無相，不應無性味著無性。無味著故，終不隨順諸定勢力，生於色界、無色界中。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切界都無所得，於能入定及所入定，由此、為此、入定處時亦無所得。

「是菩薩摩訶薩於一切法無所得故，能疾圓滿無相靜慮波羅蜜多，由此靜慮波羅蜜多得圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地。」

具壽善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩云何由此無相靜慮波羅蜜多得圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩善學內空乃至無性自性空故，便能圓滿無相靜慮波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地。是菩薩摩訶薩住諸空中，於一切法都無所得，不見有法離諸空者。是菩薩摩訶薩安住此中，不得預流果乃至獨覺菩提，亦復不得一切菩薩摩訶薩行，亦復不得諸佛無上正等菩提。所以者何？空中無法亦無空故。是菩薩摩訶薩由住此空，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為生？以何為離生？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以一切有所得為生，以一切無所得為離生。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為有所得？以何為無所得？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以一切法為有所得。謂菩薩摩訶薩以色蘊為有所得，以受、想、行、識蘊為有所得，廣說乃至以一切智智

為有所得。諸菩薩摩訶薩以如是等種種法門為有所得，即有所得說名為生。如生飲食能為患故。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以一切法無行、無得、無說、無示為無所得。謂菩薩摩訶薩以色乃至一切智智無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？以色乃至一切智智所有自性，皆不可行，亦不可得，亦不可說，亦不可示。
「諸菩薩摩訶薩以如是等種種法門無行、無得、無說、無示為無所得，即無所得說名離生。諸菩薩摩訶薩證入正性離生位已，圓滿一切靜慮、解脫、等持、等至，尚不隨定勢力受生，況隨貪、瞋、癡等煩惱！若隨煩惱勢力受生，無有是處！是菩薩摩訶薩安住此中造作諸業，由業勢力流轉諸趣，亦無是處！是菩薩摩訶薩雖住如幻諸行聚中作諸有情利益安樂，而不得幻及諸有情。是菩薩摩訶薩於如是事無所得時，成熟有情、嚴淨佛土常無懈廢。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，疾能圓滿無相靜慮波羅蜜多。由此靜慮波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際轉妙法輪，利樂有情常無間斷。如是所轉無上法輪，雖有所為而無所得，能說、所說無自性故。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知一切法性如夢乃至如尋香城都無真實，便能圓滿無相般若波羅蜜多。」
具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知一切法性如夢乃至如尋香城？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見夢，不見見夢者；不聞響，不見聞響者；不見像，不見見像者；不見光影，不見見光影者；不見陽焰，不見見陽焰者；不見幻，不見見幻者；不見化，不見見化者；不見尋香城，不見見尋香城者。所以者何？
夢、見夢者，乃至尋香城、見尋香城者，皆是愚夫異生顛倒之所執著，諸阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來，皆不見夢及見夢者，廣說乃至不見尋香城及見尋香城者。所以者何？以一切法無性為性，非成非實，無相無為，非實有性與涅槃等。若一切法無性為性，廣說乃至與涅槃等，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法起有性想、成想、實想、有想、有為、有實性想？若起此想，無有是處！所以者何？若一切法少有自性，有成有實，有相有為，有實性可得者，則所修行甚深般若波羅蜜多應非般若波羅蜜多，不得諸法真性相故。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著色蘊，不著受、想、行、識蘊，乃至不著一切智智。

「是菩薩摩訶薩於如是等一切法門無所著故，便能圓滿菩薩初地乃至十地，而於其中不生貪著。所以者何？是菩薩摩訶薩不得初地乃至十地能、所圓滿，云何於中而起貪著？是菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不得般若波羅蜜多，由於般若波羅蜜多無所得故，於一切法亦無所得。是菩薩摩訶薩雖觀般若波羅蜜多攝一切法，而於諸法都無所得。所以者何？以一切法與此般若波羅蜜多無二、無別。何以故？一切法性不可分別說為真如、說為法界、說為實際，諸法無雜、無差別故。」

具壽善現復白佛言：「若一切法自性無雜、無差別者，如何可說是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，諸如是等無量差別？」

佛告善現：「於意云何？諸法實性，為有可說是善等不？復有可說是預流果乃至可說佛菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「由此因緣，當知諸法其性無雜亦無差別、無相、無生、無滅、無礙、無說、無示。

「善現當知！我本修學菩薩道時，於諸法性都無所得，謂不得色、受、想、行、識，不得眼處乃至意處，不得色處乃至法處，不得眼界乃至意界，不得色界乃至法界，不得眼識界乃至意識界，不得眼觸乃至意觸，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不得地界乃至識界，不得因緣乃至增上緣，不得從緣所生諸法，不得無明乃至老死，不得欲界、色界、無色界，不得善、非善法，不得有漏、無漏法，不得世間、出世間法，不得有為、無為法，廣說乃至不得預流果乃至獨覺菩提，不得菩薩摩訶薩行，不得無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心乃至無上正等菩提，常應善學諸法自性。若能善學諸法自性，則能善淨大菩提道，亦能圓滿諸菩薩行，成熟有情、嚴淨佛土，安住是法，疾證無上正等菩提，以三乘法方便調伏諸有情類，令於三有不復輪迴，得般涅槃畢竟安樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應以無相而為方便，修學般若波羅蜜多令速圓滿。若修般若波羅蜜多速得圓滿，即能攝受一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。」

爾時，善現復白佛言：「若一切法無不如夢，廣說乃至如尋香城都無實事，無性為性，自相皆空，如何可立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，廣說乃至是預流果，是能證得預流果法，如是乃至是佛無上正等菩提，是能證得佛菩提法？」

佛告善現：「世間愚夫無聞異生，於夢得夢、得見夢者，廣說乃至於尋香城得尋香城亦得見者。如是愚夫無聞異生得夢等已顛倒執著，或作不善身、語、意行，或復作善身、語、意行，或作無記身、語、意行，或作非福身、語、意行，或復作福身、語、意行，或作不動身、語、意行，由諸行故，往來生死受苦無窮。

「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，住二種空觀察諸法，所謂畢竟、無際二空。是菩薩摩訶薩安住如是二種空中，為諸有情宣說正法。

「謂作是言：『色乃至識空無所有，眼處乃至意處空無所有，色處乃至法處空無所有，眼界乃至意界空無所有，色界乃至法界空無所有，眼識界乃至意識界空無所有，眼觸乃至意觸空無所有，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空無所有，地界乃至識界空無所有，因緣乃至增上緣空無所有，從緣所生諸法空無所有，無明乃至老死等法空無所有。』

「復作是言：『色、受、想、行、識如夢乃至如尋香城都無自性，眼處乃至意處如夢乃至如尋香城都無自性，色處乃至法處如夢乃至如尋香城都無自性，眼界乃至意界如夢乃至如尋香城都無自性，色界乃至法界如夢乃至如尋香城都無自性，眼識界乃至意識界如夢乃至如尋香城都無自性，眼觸乃至意觸如夢乃至如尋香城都無自性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受如夢乃至如尋香城都無自性，地界乃至識界如夢乃至如尋香城都無自性，因緣乃至增上緣如夢乃至如尋香城都無自性，從緣所生諸法如夢乃至如尋香城都無自性，無明乃至老死等法如夢乃至如尋香城都無自性。』

「復作是言：『此中無色、受、想、行、識，無眼處乃至意處，無色處乃至法處，無眼界乃至意界，無色界乃至法界，無眼識界乃至意識界，無眼觸乃至意觸，無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，無地界乃至識界，無因緣乃至增上緣，無從緣所生諸法，無無明乃至老死等法。』

「復作是言：『此中無夢、無見夢者，廣說乃至無尋香城、無見尋香城者。』

「復作是言：『如是諸法皆無實事，無性為性。汝等虛妄分別力故，於無色蘊乃至識蘊，見有色蘊乃至識蘊；於無眼處乃至意處，見有眼處乃至意處；於無色處乃至法處，見有色處乃至法處；於無眼界乃至意界，見有眼界乃至意界；於無色界乃至法界，見有色界乃至法界；於無眼識界乃至意識界，見有眼識界乃至意識界；於無眼觸乃至意觸，見有眼觸乃至意觸；於無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，見有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；於無地界乃至識界，見有地界乃至識界；於無因緣乃至增上緣，見

有因緣乃至增上緣；於無從緣所生諸法，見有從緣所生諸法；於無無明乃至老死等法，見有無明乃至老死等法。』
「復作是言：『蘊、處、界等一切法性，皆從眾緣和合建立顛倒所起，諸業異熟之所攝受。汝等何緣於此虛妄無實事法起實事想？』
「爾時，菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，若諸有情有慳貪者，方便濟拔令離慳貪，是諸有情離慳貪已，勸修布施波羅蜜多。是諸有情由布施故，得大財位富貴自在。復從是處方便濟拔，勸修淨戒波羅蜜多。是諸有情由淨戒故，得生善趣富貴自在。復從是處方便濟拔，勸修靜慮波羅蜜多。是諸有情由靜慮故得生梵世，於初靜慮安住自在。從初靜慮方便濟拔，復令安住第二靜慮，如是展轉方便濟拔，乃至令其安住非想非非想處。
「是諸有情由施、戒、定得勝果報多生染著，菩薩爾時方便善巧，於斯劣處拔濟令出，安置無餘般涅槃界。謂以方便隨其所宜，令依三乘勤修聖道，或令安住四念住乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住八解脫乃至十遍處，或令安住苦、集、滅、道聖諦，或令安住順逆觀察十二緣起，或令安住六波羅蜜多，或令安住內空乃至無性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住諸菩薩地，或令安住陀羅尼門、三摩地門，或令安住五眼、六神通，或令安住如來十力乃至十八佛不共法，或令安住大慈、大悲、大喜、大捨，或令安住無忘失法、恒住捨性，或令安住一切智、道相智、一切相智。
「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧成就無色、無見、無對真無漏法，安住其中。若諸有情應得預流果者，示現、勸導、讚勵、慶喜、方便濟拔，令得預流果，廣說乃至若諸有情應得無上正等覺者，示現、勸導、讚勵、慶喜、方便濟拔，令得無上正等菩提。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法如夢乃至如尋香城，皆非實有，無性為性，自相皆空，而能安立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，廣說乃至是預流果，是能證得預流果法，如是乃至是佛無上正等菩提，是能證得佛菩提法，皆無雜亂。」
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，甚奇希有！觀察畢竟、無際二空，安住畢竟、無際二空，雖知諸法如夢乃至如尋香城，皆非實有，無性為性，自相本空，而能安立善、非善等無量法門不相雜亂。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，甚奇希有！雖知諸法皆是畢竟無際空性都非實有，如夢乃至如尋香城自相本空，無性為性，而能安立善、非善等種種法門不相

雜亂。汝等若知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量。汝等聲聞及諸獨覺，於諸菩薩摩訶薩辯尚不能報，況餘有情而能酬對！」

具壽善現白言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量？」

佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，令汝心喜。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生六到彼岸、五妙神通、三十七種菩提分法及陀羅尼無礙解等無量無數真淨功德，以神通力遊歷十方。若諸有情應以布施乃至般若波羅蜜多而攝益者，則以布施乃至般若波羅蜜多而攝益之；應以初靜慮乃至第四靜慮而攝益者，則以初靜慮乃至第四靜慮而攝益之；應以慈無量乃至捨無量而攝益者，則以慈無量乃至捨無量而攝益之；應以空無邊處定乃至非想非非想處定而攝益者，則以空無邊處定乃至非想非非想處定而攝益之；應以四念住乃至八聖道支而攝益者，則以四念住乃至八聖道支而攝益之；應以空解脫門乃至無願解脫門而攝益者，則以空解脫門乃至無願解脫門而攝益之；應以諸餘殊勝善法而攝益者，則以諸餘殊勝善法而攝益之。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生六到彼岸、五神通等真淨功德，以布施等攝益有情？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須資具，謂須飲食施與飲食，若須車乘施與車乘，若須衣服施與衣服，若須香花施與香花，若須諸餘種種資具悉皆施與令無匱乏，或施聲聞、獨覺、菩薩、諸佛世尊種種供具。如是施時，其心平等無差別想而行布施，如施持戒，犯戒亦爾；如施人趣，非人亦爾；如施內道，外道亦爾；如施諸聖，異生亦爾；如施尊貴，下賤亦爾。上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別，不觀福田勝劣有異。所以者何？諸菩薩摩訶薩達一切法及諸有情自相皆空、都無差別故，無異想而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想而行布施，當得無異、無分別果，謂得圓滿一切智智及餘無量無邊佛法。

「善現當知！若菩薩摩訶薩見乞者來，便作是念：『此來乞者，若是如來、應、正等覺，是福田故，我應施之。若非如來、應、正等覺，是傍生等，非福田故，不應施與。』是菩薩摩訶薩作如是念，違菩薩法。所以者何？諸菩薩摩訶薩要淨自心，福田方淨。見諸乞者不應念言：『如是有情有所求乞我當施與，如是有情有所求乞我不應施。』若作是念，違本所發大菩提心，謂諸菩薩本發無上正等覺心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見乞者來應作是念：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝益之。彼由此緣亦

能轉施，少欲喜足，離斷生命，廣說乃至離雜穢語，亦能調伏貪、瞋、邪見，由此因緣，命終已後，生剎帝利大族乃至或生居士大族，或餘隨一富貴處生，豐饒財寶修諸善業，或由此施攝益因緣，漸依三乘而得解脫。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若諸怨敵或餘有情來至其所，為損害故、或匱乏故有所求乞。是菩薩摩訶薩不應發起分別異心：『此應施與，此不應施。』但應發起平等之心，隨求身分及餘財寶、國城、妻子皆應惠施。所以者何？是菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故，求趣無上正等菩提，若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為諸佛、獨覺、聲聞、菩薩、天、人、阿素洛等諸賢聖眾皆共呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普饒益諸有情類，無歸依者為作歸依，無舍宅者為作舍宅，無救護者為作救護，無洲渚者為作洲渚，不安樂者令其安樂，而今簡擇有施、不施？』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩有人、非人來至其所，求索身分手足支節。是菩薩摩訶薩不應發起分別二心：『為施、不施？』唯作是念：『隨彼所求皆當施與。』所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我為饒益諸有情故而受此身，諸有來求必當施與，不應不施故。』見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求索而當不與！』作是念已，歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利，謂捨雜穢得純淨身。』

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，求大菩提應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩見諸乞者便起是心：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何為何？云何布施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與、有奪、有施、有受。』善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是學諸法皆空。所謂或由內空故空，乃至或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩安住此空而行布施常無間斷，圓滿布施波羅蜜多。由此布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截、劫奪一切內外物時，其心都無分別瞋恨，唯作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰劫奪我？誰復受之？誰於此中作是空觀？』

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界。有菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情類，以故思願入大地獄，見諸有情受種種苦，見已發起三種示導。何等為三？一者、神變。二者、記說。三者、教誡。是菩薩摩訶薩先以神變示導威力，滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，次以記說示導威力，記彼有情心之所念而為說法，後以教誡示導威力，於彼發起大慈、大悲、大喜、大捨而為說法，令彼地獄

諸有情類，於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘而得解脫。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩親近供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩親近供養佛世尊時，深心歡喜愛樂恭敬，非不歡喜愛樂恭敬。是菩薩摩訶薩於佛世尊所說正法恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法，能為有情無倒解說，令獲殊勝利益安樂，乃至無上正等菩提常無厭倦。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生飢火所逼欲相殘害，起慈愍心自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類，得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由此因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如理修行，漸依三乘而得解脫。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上大菩提心，亦令他發自行種種如理正行，亦令他行出生死苦得涅槃樂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼趣中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除饑渴等苦，彼諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深生愛敬慚愧之心，復為宣說離慳法要，令彼聞已起惠捨心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，值遇如來親近供養聞說正法，漸次修行三乘正行，乃至得入無餘涅槃。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，拔濟令入三乘涅槃。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩方便善巧，或為四大王眾天宣說正法，乃至或為他化自在天宣說正法。彼諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應證入究竟涅槃。彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒彼宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，於五欲樂深生厭離，自觀身命虛偽無常，猶若芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿譬如牢獄。作是觀已，漸依三乘勤修正行而趣圓寂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其厭捨，告言：『天仙！汝等何故於空、無相、虛妄、不實諸行聚中，發起如是諸惡見趣？當速捨之，信受正法，令汝獲得無上甘露！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為有情類宣說正法。善現！是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法。

「復次，善現！我以無障清淨佛眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。

「善現！云何諸菩薩摩訶薩以布施事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情：一者、財施。二者、法施。

「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財施攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能以種種飲食、衣服、房舍、臥具、車乘、燈明、伎樂、香花、金銀、珍寶、莊嚴具等施諸有情，或以妻妾、男女、大小僮僕、侍衛、象馬、牛羊、及醫藥等施諸有情，或以庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分支節、手足、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作他想，乃至我身支節、手足、頭目、髓腦隨意取之，我於汝等無所恪惜。』

「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持近事五戒，或勸受持近住八戒，或勸受持十善業道，或勸修學四靜慮，或勸修學四無量，或勸修學四無色定，或勸修學六種隨念，或勸修學不淨觀持息念，或勸修學十種善想，或勸修學三十七種菩提分法，或勸修學三解脫門，或勸修學八解脫乃至十遍處，或勸修學六波羅蜜多，或勸安住內空乃至無性自性空，或勸安住真如乃至不思議界，或勸安住四種聖諦，或勸修學淨觀地乃至如來地，或勸修學極喜地乃至法雲地，或勸修學陀羅尼門、三摩地門，或勸修學五眼、六神通，或勸修學如來十力乃至十八佛不共法，或勸修學大慈、大悲、大喜、大捨，或勸修學三十二大士夫相、八十隨好，或勸修學無忘失法、恒住捨性，或勸修學一切智、道相智、一切相智，或勸修學預流果乃至獨覺菩提，或勸修學一切菩薩摩訶薩行，或勸修學諸佛無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？謂菩薩摩訶薩法施有二種：一者、世間法施。二者、出世法施。

「云何菩薩摩訶薩世間法施？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說開示、分別顯了世間妙法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通、若餘世間共異生法，如是名為世間法施。

「是菩薩摩訶薩行此世間妙法施已，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。云何聖法及聖法果？善現當知！言聖法者，謂三十七菩提分法及空、無相、無願定等。聖法果者，謂預流果廣說乃至獨覺菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智乃至獨覺菩提智，諸佛無上正等菩提智，若三十七菩提分法智乃至如來十力等智，若大慈、大悲、大喜、大捨智，若餘無量諸佛法智，若諸世間、出世間法智，若諸有為、無為法智。諸如是等一切相智，是名聖法。聖法果者，謂若永斷一切煩惱習氣相續名聖法果。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂六波羅蜜多廣說乃至一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。聖法果者，謂所證得真如法界究竟涅槃，如是名為真聖法果。」

大般若波羅蜜多經卷第五百三十

大般若波羅蜜多經卷第五百三十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分妙相品第二十八之四

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈亦能得一切相智？」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩亦有能得一切相智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩亦有能得一切相智，與諸如來有何差別？」

佛告善現：「亦有差別，其相云何？謂菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，若諸如來名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩摩訶薩心與諸如來定別可得，謂諸菩薩摩訶薩眾與諸如來、應、正等覺俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說名菩薩，若至究竟即名如來、應、正等覺。於一切法自相、共相照了無闇清淨具足，住因位時名為菩薩，若至果位即名如來。是故菩薩與諸如來，雖俱名得一切相智而有差別。

「善現！是名諸菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩依因如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，先施有情世間善法，後令厭離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。云何名為出世聖法？諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了說名法施。善現當知！一切不共異生善法，若正修學令諸有情超出世間安隱而住，故名出世，謂三十七菩提分法，三解脫門，八解脫，九次第定，四聖諦智，波羅蜜多諸空等智，菩薩十地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，三十二相、八十隨好，陀羅尼門、三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。若菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了如是諸法，名為菩薩出世法施。

「善現！此中云何名為三十七種菩提分法？謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如是名為三十七種菩提分法。

「善現！云何名四念住？謂菩薩摩訶薩於內身、若外身、若內外身住循身觀，具足正勤，正知正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是名第一；於受、於心、於法亦爾，是名四念住。

「善現！云何名四正斷？謂菩薩摩訶薩為令未生惡不善法永不生故，為令已生惡不善法永斷滅故；為令未生善法生故，為令已生善

法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，生起樂欲，發勤精進，策心持心，是名四正斷。
「善現！云何名四神足？謂菩薩摩訶薩欲三摩地斷行成就修習神足，勤三摩地斷行成就修習神足，心三摩地斷行成就修習神足，觀三摩地斷行成就修習神足，是名四神足。
「善現！云何名為五根？謂菩薩摩訶薩信根、精進根、念根、定根、慧根，是名五根。
「善現！云何名為五力？謂菩薩摩訶薩信力、精進力、念力、定力、慧力，是名五力。
「善現！云何七等覺支？謂菩薩摩訶薩念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，如是名為七等覺支。
「善現！云何八聖道支？謂菩薩摩訶薩正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如是名為八聖道支。
「善現！云何三解脫門？謂菩薩摩訶薩空、無相、無願解脫門，如是名為三解脫門。
「善現！云何空解脫門？謂菩薩摩訶薩以空、非我行相攝心一趣，是名空解脫門。善現！云何無相解脫門？謂菩薩摩訶薩以寂滅行相攝心一趣，是名無相解脫門。善現！云何無願解脫門？謂菩薩摩訶薩以苦、無常行相攝心一趣，是名無願解脫門。
「善現！云何名八解脫？謂菩薩摩訶薩有色觀諸色，名第一解脫。內無色想觀外諸色，名第二解脫。淨勝解身作證，名第三解脫。空無邊處定具足住，名第四解脫。識無邊處定具足住，名第五解脫。無所有處定具足住，名第六解脫。非想非非想處定具足住，名第七解脫。滅想受定具足住，名第八解脫。是名八解脫。
「善現！云何九次第定？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，名第一次第定。廣說乃至超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，名第九次第定。是名九次第定。
「善現！云何名四聖諦智？謂菩薩摩訶薩苦智、集智、滅智、道智，是名四聖諦智。
「善現！云何波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩所有布施乃至智波羅蜜多，如是名為波羅蜜多。
「善現！云何諸空等智？謂菩薩摩訶薩內空乃至無性自性空智及真如乃至不思議界智，如是名為諸空等智。
「善現！云何菩薩十地？謂菩薩摩訶薩極喜地乃至法雲地，如是名為菩薩十地。
「善現！云何名為五眼？謂菩薩摩訶薩所求肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。

「善現！云何名六神通？謂菩薩摩訶薩所學神境智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、天眼智證通、漏盡智證通，是名六神通。

「善現！云何如來十力？謂諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，名第一力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，名第二力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種諸界差別皆如實知，名第三力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情非一種種勝解差別皆如實知，名第四力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣皆如實知，名第五力。若諸如來、應、正等覺，於遍趣行皆如實知，名第六力。若諸如來、應、正等覺，普於一切靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨建立差別皆如實知，名第七力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或無量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或無量劫，所有諸行、諸說、諸相皆如實知，名第八力。若諸如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時、生時諸善惡事，廣說乃至於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，名第九力。若諸如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法自證通慧具足而住，廣說乃至不受後有，名第十力。如是名為如來十力。

「善現！云何四無所畏？謂諸如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第一。若諸如來、應、正等覺自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第二。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有染是法不能為障。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，畢竟無能如法轉者，是名第三。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能出道，諸聖修習決定出離，決定通達，正盡眾苦，作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或

令憶念：『有修此道，非正出離，非正通達，非盡眾苦，非作苦邊。』我於彼難正見無由。以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第四。如是名為四無所畏。

「善現！云何四無礙解？謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。云何名為義無礙解？謂緣義無礙智。云何名為法無礙解？謂緣法無礙智。云何名為詞無礙解？謂緣詞無礙智。云何名為辯無礙解？謂緣辯無礙智。

「善現！云何名為十八佛不共法？謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，憶念無退，般若無退，解脫無退，解脫智見無退，一切身業智為前導，隨智而轉，一切語業智為前導，隨智而轉，一切意業智為前導，隨智而轉，若智若見於過去世無著無礙，若智若見於未來世無著無礙，若智若見於現在世無著無礙，是名十八佛不共法。

「善現！云何三十二相？謂諸佛足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸，是為第一。諸佛足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。諸佛手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。諸佛手足指皆纖長，圓妙過人以表長壽，是為第四。諸佛手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第五。諸佛足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。諸佛足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱，是為第七。諸佛雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。諸佛雙臂修直傭圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。諸佛陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。諸佛毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。諸佛髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。諸佛身皮細薄潤滑，塵、垢、水等皆所不住，是第十三。諸佛身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。諸佛兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，光淨柔軟甚可愛樂，是第十五。諸佛肩項圓滿殊妙，是第十六。諸佛髆腋悉皆充實，是第十七。諸佛容儀洪滿端直，是第十八。諸佛身相修廣端嚴，是第十九。諸佛體相縱圍量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。諸佛頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。諸佛常光面各一尋，是二十二。諸佛齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。諸佛四牙鮮白鋒利，是二十四。諸佛常得味中上味，喉脈直故，能引身中千支節脈所有上味，是二十五。諸佛舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。諸佛梵音詞韻弘

雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。諸佛眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。諸佛眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。諸佛面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。諸佛眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。諸佛頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名諸佛三十二相。

「善現！云何八十隨好？謂諸佛指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。諸佛手足指圓纖長，傭直柔軟節骨不現，是為第二。諸佛手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。諸佛手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。諸佛筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。諸佛兩踝俱隱不現，是為第六。諸佛行步直進庠審如龍象王，是為第七。諸佛行步威容齊肅如師子王，是為第八。諸佛行步安平庠序，不過不減猶若牛王，是為第九。諸佛行步進止儀雅譬如鵝王，是為第十。諸佛迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。諸佛支節漸次傭圓，妙善安布，是第十二。諸佛骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。諸佛膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。諸佛隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。諸佛身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。諸佛身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。諸佛身支堅固稠密善相屬著，是第十八。諸佛身支安定敦重，常不掉動圓滿無壞，是第十九。諸佛身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。諸佛身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。諸佛腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。諸佛臍深右旋圓妙清淨光澤，是二十三。諸佛臍厚不窞不凸周匝妙好，是二十四。諸佛皮膚遠離疥癬，亦無黶黑、疣贅等過，是二十五。諸佛手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。諸佛手文深長明直潤澤無斷，是二十七。諸佛脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。諸佛面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。諸佛舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。諸佛發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。諸佛音韻美妙具足如深谷響，是三十二。諸佛鼻高修而且直，其孔不現，是三十三。諸佛諸齒方整鮮白，是三十四。諸佛諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。諸佛目淨青白分明，是三十六。諸佛眼相修廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。諸佛眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。諸佛雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。諸佛雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。諸佛雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。諸佛耳厚廣大修長輪埵成就，是四十二。諸佛兩耳綺麗齊平離諸過失，是四十三。諸佛容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。諸佛額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。諸佛身分上下圓滿，如師子王威嚴無對，是

四十六。諸佛首髮修長紺青、稠密不白，是四十七。諸佛首髮香潔細軟、潤澤旋轉，是四十八。諸佛首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。諸佛首髮堅固不斷永無褫落，是第五十。諸佛首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。諸佛身分堅固充實踰那羅延，是五十二。諸佛身體長大端直，是五十三。諸佛眾竅清淨圓好，是五十四。諸佛身支勢力殊勝無與等者，是五十五。諸佛身相眾所樂觀常無厭足，是五十六。諸佛面輪修廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。諸佛顏貌舒泰光顯，含笑先言有向無背，是五十八。諸佛面貌光澤熙怡，遠離嚬蹙青赤等過，是五十九。諸佛身支清淨無垢常無臭穢，是第六十。諸佛所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。諸佛面門常出最上殊勝之香，是六十二。諸佛首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。諸佛身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。諸佛法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。諸佛頂相，無能見者，是六十六。諸佛手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。諸佛行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。諸佛自持不待他侍，身無傾動亦不逶迤，是六十九。諸佛威德遠震一切，惡心見喜，恐怖見安，是第七十。諸佛音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。諸佛能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。諸佛一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。諸佛說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。諸佛等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。諸佛所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。諸佛相好，一切有情無能觀盡，是七十七。諸佛頂骨堅實圓滿，是七十八。諸佛顏容常少不老好巡舊處，是七十九。諸佛手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。是名諸佛八十隨好。

「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為怜愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為饒益諸有情故，聲隨眾量無增無減。

「善現！如是功德勝利，我先菩薩位行深般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，皆獲種種廣大饒益。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。

「善現！云何諸菩薩摩訶薩以愛語事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多，次說淨戒波羅蜜多，如是乃至後說般若波羅蜜多方便攝受。善現當知！諸

菩薩摩訶薩以柔軟音多說六種波羅蜜多攝有情類。所以者何？由此六種波羅蜜多普能攝受一切善法。
「善現！云何諸菩薩摩訶薩以利行事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情勤修布施，乃至般若波羅蜜多，及餘種種微妙善法常無厭倦。
「善現！云何諸菩薩摩訶薩以同事事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業，方便攝受，令得饒益。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩能以如是四種攝事，方便善巧攝諸有情，令獲殊勝利益安樂，是為甚奇希有之法。
「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教誡教授諸餘菩薩摩訶薩言：『來！善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字，乃至善學四十二字，引發自在。又應善學一切語言皆入一字、或入二字、乃至或入四十二字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字，引發自在。』復次，善現！諸菩薩摩訶薩皆應善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字門引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故，能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？離字、無字無別佛法，然超諸字名真佛法。何以故？以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」
爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法及諸有情自性畢竟皆不可得。云何菩薩摩訶薩眾修行般若乃至布施波羅蜜多，若修行四靜慮、四無量，四無色定，若修行三十七菩提分法，若修行空、無相、無願三摩地，若安住內空乃至無性自性空，若安住真如乃至不思議界，若安住苦、集、滅、道聖諦，若修行八解脫乃至十遍處，若修行極喜地乃至法雲地，若修行陀羅尼門、三摩地門，若修行五眼、六神通，若修行如來十力乃至十八佛不共法，若修行大慈、大悲、大喜、大捨，若修行無忘失法、恒住捨性，若修行一切智、道相智、一切相智，若修行三十二相、八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六到彼岸及諸神通，為諸有情宣說正法？
「復次，世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至識亦不可得，眼處乃至意處亦不可得，色處乃至法處亦不可得，眼界乃至意界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼識界乃至意識界亦不可得，眼觸乃至意觸亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得，地界乃至識界亦不可得，

因緣乃至增上緣亦不可得，從緣所生諸法亦不可得，無明乃至老死亦不可得，六波羅蜜多乃至八十隨好亦不可得。

「如是，世尊！不可得中，無諸有情及彼施設，亦無諸色、受、想、行、識及彼施設，乃至亦無八十隨好及彼施設。一切有情法及施設既不可得、都無所有。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？將無菩薩摩訶薩眾自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況得菩提分法！尚不得菩薩，況得菩薩法！既爾，云何修菩提道，為有情類宣說正法？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情、有情施設及一切法并彼施設皆不可得，不可得故都無所有。無所有故，當知內空乃至無性自性亦空，當知真如空乃至不思議界亦空，當知苦聖諦空乃至道聖諦亦空，當知色蘊空乃至識蘊亦空，當知眼處空乃至意處亦空，當知色處空乃至法處亦空，當知眼界空乃至意界亦空，當知色界空乃至法界亦空，當知眼識界空乃至意識界亦空，當知眼觸空乃至意觸亦空，當知眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受亦空，當知地界空乃至識界亦空，當知因緣空乃至增上緣亦空，當知從緣所生諸法無不皆空，當知無明空乃至老死亦空，當知我空乃至見者亦空，當知布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多亦空，當知四靜慮空、四無量、四無色定亦空，當知四念住空乃至八聖道支亦空，當知空解脫門空、無相、無願解脫門亦空，當知八解脫空乃至十遍處亦空，當知淨觀地空乃至如來地亦空，當知極喜地空乃至法雲地亦空，當知陀羅尼門空、三摩地門亦空，當知五眼空、六神通亦空，當知如來十力空乃至十八佛不共法亦空，當知大慈空、大悲、大喜、大捨亦空，當知三十二相空、八十隨好亦空，當知無忘失法空、恒住捨性亦空，當知一切智空、道相智、一切相智亦空，當知預流果空乃至獨覺菩提亦空，當知一切菩薩摩訶薩行空、諸佛無上正等菩提亦空，當知嚴淨佛土空、成熟有情亦空。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法無不空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情及一切法都無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由此因緣，雖說諸法而無所說。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。如有如來化作一佛，是佛復能化作無量俱胝有情。時，彼化佛教所化眾，或令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至或令修行一切相智，或令安住預流果乃至

獨覺菩提，或令安住一切菩薩摩訶薩行，或令安住諸佛無上正等菩提。於意云何？是時，化佛及所化眾，頗於諸法有所分別、有破壞不？」
善現答言：「不也！世尊！諸所變化於一切法無分別故。」
佛告善現：「由此因緣，當知菩薩摩訶薩眾亦復如是行深般若波羅蜜多，為諸有情如應說法，雖不分別破壞法相，而能如實安立有情，令其安住所應住地；雖於有情及一切法都無所得，而令有情解脫妄想、顛倒、執著，無縛無脫為方便故。所以者何？色乃至識本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，此法非色乃至非識。何以故？色乃至識畢竟淨故。廣說乃至諸有為法及無為法本性無縛無脫，若法本性無縛無脫，此法非有為、非無為。何以故？有為、無為畢竟淨故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而於有情及諸法性都無所得。所以者何？以諸有情及一切法不可得故。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所住而為方便，住一切法無所得中。謂以無所住而為方便住色蘊空，以無所住而為方便住受、想、行、識蘊空，廣說乃至以無所住而為方便住有為法空，以無所住而為方便住無為法空。
「善現當知！色蘊無所住，受、想、行、識蘊亦無所住；色蘊空無所住，受、想、行、識蘊空亦無所住。廣說乃至有為法無所住，無為法亦無所住；有為法空無所住，無為法空亦無所住。所以者何？如是諸法及諸法空都無自性、皆不可得，非無自性、不可得法而有所住。
「善現當知！非無性法住無性法，非有性法住有性法，非無性法住有性法，非有性法住無性法，非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？以一切法皆不可得，不可得法當何所住？
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，用此諸空修遣諸法，亦能如實說示有情。
「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，於佛、菩薩、獨覺、聲聞諸賢聖眾皆無罪咎。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，於此法性皆能隨覺，既隨覺已，為諸有情無倒宣說。雖為有情宣說諸法，而於法性無轉無越。所以者何？諸法實性即是法界、真如、實際，如是法界、真如、實際皆不可轉亦不可越。何以故？如是法界、真如、實際都無自性、皆不可得，非不可得有轉越故。」
具壽善現便白佛言：「若真法界、真如、實際無轉越者，色蘊乃至有為、無為，與真法界、真如、實際為有異不？」

佛言：「不也！色蘊乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。」
具壽善現復白佛言：「若色乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。云何世尊施設黑業感黑異熟，所謂地獄、傍生、鬼界；施設白業感白異熟，所謂人、天；施設黑白業感黑白異熟，所謂一分傍生、鬼界及一分人；施設非黑非白業感非黑非白異熟，所謂預流果乃至無上正等菩提？」
佛告善現：「我依世俗，施設如是因果差別，不依勝義，以勝義諦不可說有因果差別。所以者何？勝義諦中諸法性相不可分別、無說、無示，云何當有因果差別？
「善現當知！勝義諦中色蘊乃至有為無為、無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」
大般若波羅蜜多經卷第五百三十一

大般若波羅蜜多經卷第五百三十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分妙相品第二十八之五
爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！若依世俗，施設因果分位差別，不依勝義，則應一切愚夫異生亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。」
佛告善現：「於意云何？愚夫異生為如實覺世俗、勝義二諦理不？若如實覺二諦理者，彼亦應有預流果等。然彼一切愚夫異生，不如實覺世俗、勝義故，無聖道及修聖道，不可施設聖果差別。唯諸聖者能如實覺世俗、勝義故，有聖道及修聖道，是故施設聖果差別。」
具壽善現復白佛言：「修聖道者為定能得諸聖果耶？」
佛言：「不也！」
具壽善現復白佛言：「不修聖道得聖果耶？」
佛言：「不也！」
具壽善現復白佛言：「若爾，應無得聖果者？」
佛告善現：「雖依世俗有得聖果，而非勝義。若依勝義，非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。所以者何？依勝義諦，道及道果、修與不修俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情施設種種聖果差別，而不分別如是聖果在有為界、無為界中。」
具壽善現復白佛言：「若諸聖果不可分別在有為界無為界者，云何世尊說斷三結得預流果，薄欲貪、瞋得一來果，斷順下分五結永盡得不還果，斷順上分五結永盡得阿羅漢果，知所有集法皆是滅法得獨覺菩提，永斷一切煩惱所知習氣相續得佛無上正等菩提？世尊！我當云何知佛所說甚深義趣，謂不分別預流等果在有為界無為界中？」
佛告善現：「於意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」
善現對曰：「如是聖果皆是無為、非是有為。」
佛告善現：「於意云何？無為界中有分別不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相。是善男子、善女人等當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為、若無為不？」
善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故乃至無性自性空故。
「是菩薩摩訶薩自於諸法無所取著，亦能教他於諸法中無所取著，謂於布施乃至般若波羅蜜多無所取著，亦於四靜慮、四無量、四無色定無所取著，亦於四念住乃至八聖道支無所取著，亦於內空乃至無性自性空無所取著，亦於真如乃至不思議界無所取著，亦於苦、集、滅、道聖諦無所取著，亦於空、無相、無願解脫門無所取著，亦於八解脫乃至十遍處無所取著，亦於極喜地乃至法雲地無所取著，亦於一切陀羅尼門、三摩地門無所取著，亦於五眼、六神通無所取著，亦於如來十力乃至十八佛不共法無所取著，亦於大慈、大悲、大喜、大捨無所取著，亦於三十二大士相、八十隨好無所取著，亦於無忘失法、恒住捨性無所取著，亦於一切智、道相智、一切相智無所取著，亦於一切菩薩摩訶薩行無所取著，亦於諸佛無上正等菩提無所取著，亦於一切智智無所取著。
「是菩薩摩訶薩自於如是所說諸法無所取著，亦能教他於如是法無所取著。是菩薩摩訶薩於此諸法無取著故，於一切處皆得無礙。如佛世尊所變化者，雖行布施乃至般若波羅蜜多，而於彼果無取無著，但為有情得涅槃故，如是乃至雖行一切智智，而於彼果無取無著，但為有情得涅槃故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，於一切法若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為，無取、無著、無住、無礙。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法微妙相故。」

第三分施等品第二十九之一

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩於一切法達微妙相？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如佛世尊所變化者，不行貪欲、瞋恚、愚癡，不行色蘊乃至識蘊，乃至不行一切智智，不行內法，不行外法，不行隨眠，不行諸纏，不行有漏無漏諸法，不行世間出世諸法，不行有為無為諸法，不行聖道及聖道果。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法都無所行，是為菩薩摩訶薩於一切法達微妙相，謂於法性無所分別。」
具壽善現復白佛言：「云何如來所變化者，現修聖道？」
佛告善現：「彼變化者，依修聖道無染無淨，亦不輪迴五趣生死，亦不證得三乘涅槃。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，通達諸法皆無實事？」

佛告善現：「於意云何？諸佛世尊所變化者，為有實事，依彼實事有染有淨，由此輪迴五趣生死，及得三乘般涅槃不？」
善現對曰：「不也！世尊！非佛世尊所變化者，有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪迴五趣生死，亦無證得三乘涅槃。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法通達實相亦復如是，通達諸法都無實事、性相俱空。」
具壽善現復白佛言：「為一切色、受、想、行、識，廣說乃至有為、無為，一切皆如變化事不？」
佛告善現：「如是！如是！色等五蘊，廣說乃至有為、無為，一切皆如所變化事。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，諸所變化皆無實色、受、想、行、識，乃至無實有為、無為，由此亦無雜染清淨，亦無五趣生死輪迴，亦無從彼得解脫義。云何菩薩摩訶薩於諸有情有勝士用？」
佛告善現：「於意云何？諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有情可脫地獄、傍生、鬼界、人、天趣不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，不見有情可脫五趣及三界者。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有，為何事故修行布施乃至般若波羅蜜多？廣說乃至為何事故成熟有情、嚴淨佛土？」
佛告善現：「若諸有情於一切法能自通達皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩則不應經無數大劫，為諸有情行菩薩道。以諸有情於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，是故菩薩摩訶薩眾經無數劫，為諸有情行菩薩道。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩於一切法不能通達都非實有，則不應經無數大劫，為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土。以諸菩薩摩訶薩眾於一切法如實通達皆如幻化、都非實有故，無數劫為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」
爾時，善現白言：「世尊！若一切法如夢、如幻、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，所化有情住在何處，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧拔濟令出？」
佛告善現：「所化有情住在名相虛妄分別，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，從彼名、相虛妄分別拔濟令出。」

具壽善現復白佛言：「何等為名？何等為相？」
佛告善現：「名但是客，但假施設，表所顯義，謂此名色、受、想、行、識，此名眼處乃至意處，此名色處乃至法處，此名眼界乃至意界，此名色界乃至法界，此名眼識界乃至意識界，此名男女，此名大小，此名地獄乃至人天，此名有漏，此名無漏；此名世間，此名出世間；此名有為，此名無為；此名預流果，廣說乃至此名無上正等菩提；此名異生，此名聲聞，此名獨覺，此名菩薩，此名如來。
「善現！如是等一切名，為表諸義但假施設。故一切名皆非實有，諸有為法亦但有名，由此無為亦非實有，愚夫異生於中妄執。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，悲願纏心，方便善巧教令遠離，作如是言：『名是分別妄想所起，亦是眾緣和合假立，汝等於中不應執著；名無實事自性皆空，非有智者執著空法。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為諸有情說遣名法。是謂為名。
「云何為相？善現當知！相有二種，愚夫異生於中執著。何等為二？所謂色相及無色相。云何色相？謂所有色若麁、若細、若劣、若勝，如是一切自性皆空，愚夫異生分別執著，謂之為色，是名色相。無色相者，謂諸所有無色法中，愚夫異生取相分別生諸煩惱，名無色相。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，教諸有情遣除二相，復教安住無相界中。雖教安住無相界中，而不令其墮二邊執，謂此是相、此是無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情遠離諸相住無相界而無執著。」
爾時，善現復白佛言：「若一切法但有名、相，一切名、相皆是假立。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，由自善法漸增進故，能令諸地漸得圓滿，亦能安立諸有情類，令隨所應住三乘果？」
佛告善現：「若諸法中有少實事，非但假立有名相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於善法自不增進，亦不令他增進善法。以諸法中無少實事，但有假立種種名、相，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，能以無相而為方便，圓滿般若乃至布施波羅蜜多；能以無相而為方便，圓滿四靜慮、四無量、四無色定；能以無相而為方便，圓滿四念住乃至八聖道支；能以無相而為方便，圓滿內空乃至無性自性空；能以無相而為方便，圓滿真如乃至不思議界；能以無相而為方便，圓滿空、無相、無願解脫門；能以無相而為方便，圓滿八解脫乃至十遍處；能以無相而為方便，圓滿菩薩摩訶薩地；能以無相而為方便，圓滿一切陀羅尼門、三摩地門；能以無相而為方便，圓滿五

眼、六神通；能以無相而為方便，圓滿如來十力乃至十八佛不共法；能以無相而為方便，圓滿大慈、大悲、大喜、大捨；能以無相而為方便，圓滿三十二大士相、八十隨好；能以無相而為方便，圓滿無忘失法、恒住捨性；能以無相而為方便，圓滿一切智、道相智、一切相智；能以無相而為方便，圓滿菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提；能以無相而為方便，圓滿一切智智；能以無相而為方便，成熟有情、嚴淨佛土。如是，善現！以一切法無少實事，但有假立種種名相，諸菩薩摩訶薩於中不起顛倒執著，能以無相而為方便，於諸善法自增進已，亦能令他增進善法。

「復次，善現！若諸法中，有毛端量實法相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不應覺知無相、無念亦無作意無漏性已，證得無上正等菩提，安立有情於無漏法，以諸無漏法皆無相、無念、無作意故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，安立有情於無漏法，乃名真實饒益有情。」

具壽善現便白佛言：「若一切法真無漏性無相、無念、無作意者，何緣世尊於諸經中數作是說：此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世法；此是有為法，此是無為法；此是聲聞法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」

佛告善現：「於意云何？有漏等法與無相等無漏法性有別異不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？聲聞等法與無相等無漏法性有別異不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「有漏等法豈不即是無相、無念亦無作意無漏法性？」

善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「諸預流果乃至無上正等菩提，豈不即是無相、無念亦無作意無漏法性？」

善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「由此當知，諸法皆是無相、無念亦無作意無漏法性。善現當知！若菩薩摩訶薩學一切法無相、無念亦無作意無漏性時，常能增長種種善法，所謂布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，成熟有情、嚴淨佛土。諸如是等一切佛法，皆由修學無相、無念亦無作意、無漏法性而得增長。所以者何？諸菩薩摩訶薩除空、無相、無願解脫門，更無有餘要所學法。何以故？三解脫門總攝一切妙善法故。所以者何？空解脫門觀一切法自相皆空，無相解脫門觀一切法遠離諸相，無願解脫門觀一切法遠離所願。諸菩薩摩訶薩依此三門，能攝一切殊勝善法，離此三門，所應修學殊勝善法皆不生長。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學五蘊，亦能學十二處，亦能學十八界，亦能學四聖諦，亦能學十二緣起，亦能學內空乃至無性自性空，亦能學真如乃至不思議界，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至亦能學一切智、道相智、一切相智，亦能學成熟有情、嚴淨佛土，亦能學諸餘無量無邊佛法。」

具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學五蘊？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如實知色乃至識若相、若生滅、若真如，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學五蘊。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色相？謂菩薩摩訶薩如實知色畢竟有孔、畢竟有隙，猶如聚沫性不堅固，是名菩薩摩訶薩如實知色相。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色生滅？謂菩薩摩訶薩如實知色生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知色生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色真如？謂菩薩摩訶薩如實知色真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知色真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知受相？謂菩薩摩訶薩如實知受畢竟如癰、畢竟如箭，速起速滅，猶如浮泡，虛偽不住，三和合起，是名菩薩摩訶薩如實知受相。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知受生滅？謂菩薩摩訶薩如實知受生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知受生滅。善現！云何菩薩摩訶薩如實知受真如？謂菩薩摩訶薩如實知受真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知受真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想相？謂菩薩摩訶薩如實知想猶如陽焰水不可得，渴愛因緣妄起此想發假言說，是名菩薩摩訶薩如實知想相。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想生滅？謂菩薩摩訶薩如實知想生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知想生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想真如？謂菩薩摩訶薩如實知想真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知想真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行相？謂菩薩摩訶薩如實知行如芭蕉樹，葉葉枡除實不可得，是名菩薩摩訶薩如實知行相。
「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行生滅？謂菩薩摩訶薩如實知行生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知行生滅。
「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行真如？謂菩薩摩訶薩如實知行真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知行真如。
「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識相？謂菩薩摩訶薩如實知識猶如幻事，眾緣和合，假施設有，實不可得，謂如幻師或彼弟子，於四衢道幻作四軍，所謂象軍、馬軍、車軍、步軍，或復幻作諸餘色類相，雖似有而無其實，識亦如是，實不可得，是名菩薩摩訶薩如實知識相。
「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識生滅？謂菩薩摩訶薩如實知識生時無所從來，滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知識生滅。
「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識真如？謂菩薩摩訶薩如實知識真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知識真如。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二處？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內處內處自性空，如實知外處外處自性空，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二處。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十八界？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼界眼界自性空，廣說乃至如實知意識界意識界自性空，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十八界。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學四聖諦？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知苦是逼迫相，如實知集是生起相，如實知滅是寂靜相，如實知道是遠離相，又如實知苦、集、滅、道自性本空，遠離二法，是聖者諦；苦等四諦即是真如，真如即是苦等四諦，無二無別唯真聖者能如實知，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學四聖諦。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二緣起？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無明乃至老死無生無滅、無染無淨、自性本空、遠離二法，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二緣起。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學內空乃至無性自性空？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內空乃至無性自性空皆無自性、都不可得而能安住，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學內空乃至無性自性空。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學真如乃至不思議界？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知真如乃至不思議界皆無戲論、都無分別而能安住，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學真如乃至不思議界。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法。」
爾時，善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等諸法各別無亂。將無世尊以色等法壞真法界？所以者何？法界無二、無差別故。」
佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界。然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，知離法界無法可得。既知無法離於法界，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應學法界無二、無別不可壞相。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲學法界當於何學？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。所以者何？以一切法皆入法界故。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，說一切法皆入法界？」
佛告善現：「如來出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？若善法若非善法、若有漏法若無漏法、若世間法若出世法、若有為法若無為法，如是等一切法無不皆入無相、無為性空法界。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即學法界。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆入法界無二、無別，諸菩薩摩訶薩云何當學六波羅蜜多？云何當學四靜慮、四無量、四無色定？云

何當學四念住乃至八聖道支？云何當學內空乃至無性自性空？云何當學真如乃至不思議界？云何當學苦、集、滅、道聖諦？云何當學空、無相、無願解脫門？云何當學八解脫乃至十遍處？云何當學極喜地乃至法雲地？云何當學陀羅尼門、三摩地門？云何當學五眼、六神通？云何當學如來十力乃至十八佛不共法？云何當學大慈、大悲、大喜、大捨？云何當學無忘失法、恒住捨性？云何當學一切智、道相智、一切相智？云何當學成滿三十二相、八十隨好？云何當學生剎帝利大族乃至居士大族？云何當學生四大王眾天乃至他化自在天？云何當學生梵眾天乃至廣果天？云何當學生無想有情天法而不樂生彼？云何當學生淨居天法而不樂生彼？云何當學生空無邊處天乃至非想非非想處天法而不樂生彼？云何當學初發菩提心乃至第十發菩提心？云何當學趣入菩薩正性離生？云何當學一切聲聞及獨覺地而不作證？云何當學成熟有情、嚴淨佛土？云何當學諸陀羅尼及無礙辯？云何當學一切菩薩摩訶薩道及佛無上正等菩提？如是學已，知一切法一切種相，便能證得一切智智。

「復次，世尊！非法界中有如是等種種分別，將無菩薩摩訶薩眾，由此分別，行於顛倒無戲論中起諸戲論。何以故？真法界中都無分別戲論事故。

「復次，世尊！法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識，色乃至識即是法界，法界即是色乃至識，廣說乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法，有為、無為法即是法界，法界即是有為、無為法。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論，法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行識，法界即色、受、想、行、識，色、受、想、行、識即法界，廣說乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法，法界即有為、無為法，有為、無為法即法界。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法離法界者，便非正趣所求無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見諸法離真法界。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法即真法界，方便善巧無名相法，為諸有情寄名相說，謂此是色、受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是善法、非善法，此是有漏法、無漏法，此是世間法、出世

間法，此是有為法、無為法，此是布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至此是無上正等菩提。

「如工幻師或彼弟子，執持少物於眾人前，幻作種種異類色像，謂或幻作男女、大小；或復幻作象、馬、牛、羊、駝、驢、鷄等種種禽獸；或復幻作城邑、聚落、園林、池沼，種種莊嚴甚可愛樂；或復幻作衣服、飲食、房舍、臥具、華香、瓔珞、種種珍奇、財穀、庫藏；或復幻作無量種類伎樂、俳優令無量人歡娛受樂；或復幻作種種形相令行布施、或令持戒、或令修忍、或令精進、或令習定、或令學慧；或復現生剎帝利大族乃至居士大族；或復幻作諸山、大海、妙高山王、輪圍山等；或復現生四大王眾天乃至非想非非想處天；或復現作預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺；或復現作菩薩摩訶薩，從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，學住內空乃至無性自性空，學住真如乃至不思議界，學住苦、集、滅、道聖諦，趣入菩薩正性離生，修行極喜地乃至法雲地，引發種種殊勝神通，放大光明照諸世界，嚴淨佛土、成熟有情，遊戲一切靜慮、解脫、等持、等至，修行種種諸佛功德；或復幻作如來形像，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，成就十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊功德。

「如是幻師或彼弟子，為惑他故在眾人前，幻作此等諸幻化事。其中無智男女大小見是事已，咸驚歎言：『奇哉！此人善學眾伎，能作種種甚希有事，乃至能作如來之身相好莊嚴，具諸功德，自顯伎能。』其中有智見此事已，作是思惟：『甚為神異，如何此人能現是事？其中雖無實法可得，而令眾人迷謬歡樂，於無實物起實物想。』唯有智者了達皆空，雖有見聞而無執著。

「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，雖不見法界離諸法有，亦不見諸法離法界有，不見有情及彼施設實有可得，而能發生方便善巧，自修行六波羅蜜多，亦勸他修行六波羅蜜多，無倒稱揚修行六波羅蜜多法，歡喜讚歎修行六波羅蜜多者；廣說乃至自圓滿一切相智，亦勸他圓滿一切相智，無倒稱揚圓滿一切相智法，歡喜讚歎圓滿一切相智者；自圓滿三十二相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二相、八十隨好，無倒稱揚圓滿三十二相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二相、八十隨好者。

「善現當知！若真法界，初、中、後際有差別者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不能施設方便善巧，為諸有情說真法界，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。以真法界，初、中、後際常無差別，是故菩薩摩訶

薩行深般若波羅蜜多時，施設種種方便善巧，為諸有情說真法界，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

大般若波羅蜜多經卷第五百三十二

大般若波羅蜜多經卷第五百三十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分施等品第二十九之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸有情及彼施設，皆畢竟不可得，諸菩薩摩訶薩為誰故行甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩但以實際為量故，行甚深般若波羅蜜多。善現當知！若有情際異實際者，諸菩薩摩訶薩則不應行甚深般若波羅蜜多。以有情際不異實際，是故菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多。復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際。」

具壽善現便白佛言：「若有情際即是實際，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安立有情令住實際，則為安立實際令住實際，若安立實際令住實際，則為安立自性令住自性，然理不應安立自性令住自性，如何可說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際？」

佛告善現：「理實不應安立實際令住實際，亦復不應安立自性令住自性，然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有方便善巧故，能安立有情令住實際，而有情際不異實際。如是，善現！有情際與實際無二無別。」

具壽善現復白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住實際，而能不壞實際之相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住布施。彼諸有情住布施已，為說布施前、中、後際無差別相，謂作是言：『如是布施前、中、後際無不皆空，施者、受者、施所得果亦復皆空，如是一切於實際中皆無所有、都不可得。汝等莫執布施、施者、受者、施果實際各異。汝等若能不執布施、施者、受者、施果實際各各有異，所修施福則趣甘露得甘露果，必以甘露而為後邊。』

「復作是言：『汝等用此所修施福，勿取色蘊乃至識蘊，勿取眼處乃至意處，勿取色處乃至法處，勿取眼界乃至意界，勿取色界乃至法界，勿取眼識界乃至意識界，勿取眼觸乃至意觸，勿取眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，勿取地界乃至識界，勿取因緣乃至增上緣，勿取從緣所生諸法，勿取無明乃至老死，勿取布施乃至般若波羅蜜多，勿取內空乃至無性自性空，勿取真如乃至不思議

界，勿取苦、集、滅、道聖諦，勿取四念住乃至八聖道支，勿取四靜慮、四無量、四無色定，勿取空、無相、無願解脫門，勿取八解脫乃至十遍處，勿取淨觀地乃至如來地，勿取極喜地乃至法雲地，勿取一切陀羅尼門、三摩地門，勿取五眼、六神通，勿取如來十力乃至十八佛不共法，勿取大慈、大悲、大喜、大捨，勿取三十二大士相、八十隨好，勿取無忘失法、恒住捨性，勿取一切智、道相智、一切相智，勿取預流果乃至獨覺菩提，勿取菩薩摩訶薩行，勿取無上正等菩提，勿取有漏及無漏法，勿取世間及出世法，勿取有為及無為法。所以者何？一切布施，布施性空；一切施者，施者性空；一切受者，受者性空；一切施果，施果性空。空中布施、施者、受者及諸施果皆不可得。何以故？如是諸法差別，自性皆畢竟空。畢竟空中，如是諸法不可得故，由此諸法不可得故，餘所取法亦不可得。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住淨戒。彼諸有情住淨戒已，復作是言：『汝等今者於諸有情應深慈愍，離害生命，廣說乃至應離邪見修行正見。所以者何？如是諸法都無自性，汝等不應分別執著。汝等復應如理觀察，何法名生欲害其命？復以何緣而害其命？廣說乃至何法名為所邪見境欲起邪見？復以何緣而起邪見？如是一切自性皆空。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，善能成熟諸有情類，以無量門為說布施及淨戒果俱不可得，令知布施及淨戒果自性俱空。彼既了知所修布施及淨戒果自性空已，能於其中不生執著，由不執著心無散亂，無散亂故能發妙慧，由此妙慧永斷隨眠及諸纏已，入無餘依般涅槃界。

「善現當知！如是所說皆依世俗不依勝義。所以者何？空中無有少法可得，若已涅槃、若今涅槃、若當涅槃、若涅槃者、若由此故而得涅槃，如是一切都無所有、皆畢竟空，畢竟空性即是涅槃，離此涅槃無別實法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多忿恚，深生慈愍方便教誡。作如是言：『汝等今者應修安忍樂安忍法，調伏其心受安忍行。汝所瞋法自性皆空，如何於中而生忿恚？汝等復應如理觀察：我由何法而生忿恚？誰能忿恚？忿恚於誰？如是諸法本性皆空，本性空法未曾不空。如是空性，非如來作，非菩薩作，非獨覺作，非聲聞作，亦非龍神廣說乃至人非人作，亦非四大王眾天乃至非想非非想處天作。汝等復應如理觀察如是忿恚由何而生？為屬於

誰？復於誰起？當獲何果？現得何利？是一切法本性皆空，非空性中有所忿恚，故應安忍以自饒益。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就最勝方便善巧，安立有情於性空理、性空因果，漸以無上正等菩提，示現、勸導、讚勵、慶喜，令善安住疾能證得。

「善現當知！如是所說皆依世俗不依勝義。所以者何？本性空中，能得、所得、得時、得處皆非實有。

「善現當知！是名實際本性空理。諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情類，依此實際本性空理，行深般若波羅蜜多，不得有情及彼施設。所以者何？以一切法離諸有情，有情離故法不可得，法及有情相待安立，依勝義說一切皆空。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情身心懈怠退失精進，方便勸導令其發起身心精進修諸善法。作如是言：『諸善男子！應深信受本性空中無懈怠法、無懈怠者、無懈怠處、無懈怠時、無由此法發生懈怠，如是一切皆本性空、不越空理。汝等應發身心精進，捨諸懈怠勤修善法，謂修布施乃至般若波羅蜜多，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修四念住乃至八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修八解脫乃至十遍處，若修淨觀地乃至如來地，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修預流果乃至獨覺菩提，若修一切菩薩摩訶薩行，若修諸佛無上正等菩提，若修諸餘無量無邊佛法，應勤精進莫生懈怠，若生懈怠受苦無窮。諸善男子！是一切法本性皆空無諸障礙，汝等應觀本性空理無障礙中無懈怠法、無懈怠者，此處時緣亦不可得。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就殊勝方便善巧，安立有情令住諸法本性空理，雖令安住而無二想。所以者何？本性空理無二無別，非無二法可於其中而作二想。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，依本性空教誡、教授諸有情類令勤修學。謂作是言：『諸善男子！汝於善法當勤修學，若修布施乃至般若波羅蜜多時，於此諸法不應思惟二、不二相，廣說乃至若修諸餘無量無邊佛法時，於此諸法不應思惟二、不二相。所以者何？諸善男子！如是諸法皆本性空，本性空理不應思惟二、不二相。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，行菩薩行成熟有情。諸有情類既成熟已，隨其所應漸次安立，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住種種菩薩摩訶薩位，或令住諸佛無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多散亂，於諸欲境不攝諸根，發起種種不寂靜業。見已方便教誡、教授令入勝定。謂作是言：『來！善男子！汝應修習勝三摩地，勿起散亂及勝定想。所以者何？如是諸法皆本性空，本性空中無法可得或名散亂或名一心。汝等若能住此勝定，所作善事皆疾成滿，亦隨所欲住本性空。何等名為所作善事？謂起淨勝身、語、意業，若修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至若修菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提，若成熟有情、嚴淨佛土。如是一切淨勝善法，由勝定力皆疾成辦，及隨所願住本性空。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為欲饒益諸有情故，從初發心乃至究竟，求作善利常無間斷；為欲利樂諸有情故，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，捨身受身經無數劫，乃至無上正等菩提，於其中間終不忘失。是菩薩摩訶薩得陀羅尼身、語、意根常無退減。所以者何？是菩薩摩訶薩恒具善修一切相智，諸有所作能善思量。由具善修一切相智，諸有所作能善思量，於一切道皆能修習，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道、若勝天道、若勝人道、若諸菩薩勝神通道。是菩薩摩訶薩由住殊勝神通道故，常作有情諸饒益事，雖經諸趣生死輪迴，而勝神通常無退減。由無退減異熟神通，恒作自他勝饒益事。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，住本性空方便善巧，能善饒益諸有情類。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，住本性空見諸有情智慧薄劣，愚癡顛倒造諸惡業，教誡教授方便引入甚深般若波羅蜜多。作如是言：『諸善男子！應修般若波羅蜜多，觀一切法本性皆空。汝等若能修此般若波羅蜜多，觀一切法本性皆空，諸所修行身、語、意業，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而為後邊。諸善男子！是一切法本性皆空，本性空中有情及法雖不可得，而所修行亦無退失。何以故？善男子！本性空理非增非減，本性空中無增減法、無增減者。所以者何？本性空理非有自性、非無自性，離諸分別，絕諸戲論故。於此中無增減法、無增減者，由此所作亦無退失，是故汝等應修般若波羅蜜多，觀本性空作所應作。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，教誡教授諸有情類，令入般若波羅蜜多住本性空修諸善業。
「善現當知！是菩薩摩訶薩如是教誡教授有情修諸善業常無懈廢，謂自常行十善業道，亦勸他常行十善業道；自常受持五近事戒，亦勸他常受持五近事戒；自常受持八近住戒，亦勸他常受持八近住戒；自常受持諸出家戒，亦勸他常受持諸出家戒；自常修行四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他常修行四靜慮、四無量、四無色定；自常修行四念住乃至八聖道支，亦勸他常修行四念住乃至八聖道支；自常修行空、無相、無願解脫門，亦勸他常修行空、無相、無願解脫門；自常修行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他常修行布施乃至般若波羅蜜多；自常安住內空乃至無性自性空，亦勸他常安住內空乃至無性自性空；自常安住真如乃至不思議界，亦勸他常安住真如乃至不思議界；自常安住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他常安住苦、集、滅、道聖諦；自常修行八解脫乃至十遍處，亦勸他常修行八解脫乃至十遍處；自常修行諸菩薩地，亦勸他常修行諸菩薩地；自常修行陀羅尼門、三摩地門，亦勸他常修行陀羅尼門、三摩地門；自常修學五眼、六神通，亦勸他常修學五眼、六神通；自常修學如來十力乃至十八佛不共法，亦勸他常修學如來十力乃至十八佛不共法；自常修學大慈、大悲、大喜、大捨，亦勸他常修學大慈、大悲、大喜、大捨；自常修學無忘失法、恒住捨性，亦勸他常修學無忘失法、恒住捨性；自常修學一切智、道相智、一切相智，亦勸他常修學一切智、道相智、一切相智；自常修學三十二大士相、八十隨好，亦勸他常修學三十二大士相、八十隨好；自常發起預流果智乃至獨覺菩提智，而不住預流果乃至獨覺菩提，亦勸他常發起預流果智乃至獨覺菩提智，或令住預流果乃至獨覺菩提；自常發起諸菩薩摩訶薩行，亦勸他常發起諸菩薩摩訶薩行；自常發起諸佛無上正等菩提道，亦勸他常發起諸佛無上正等菩提道。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧自修善業常無懈廢，教誡教授諸有情類令修善業常無懈廢。善現！是名諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧。由此方便善巧力故，安立有情令住實際，而能不壞實際之相，疾證無上正等菩提。」
爾時，善現復白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。云何菩薩摩訶薩為諸有情求疾證得一切智智？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。善現當知！若一切法本性不空，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應安住本性空理，求疾證得一切智智，為饒益有情說本性空法。以一切法皆本性空，

是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住一切法本性空理，求疾證得一切智智，為饒益有情說本性空法。

「何等諸法本性皆空，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知本性空已，住本性空為他說法？善現當知！色乃至識皆本性空，眼處乃至意處皆本性空，色處乃至法處皆本性空，眼界乃至意界皆本性空，色界乃至法界皆本性空，眼識界乃至意識界皆本性空，眼觸乃至意觸皆本性空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆本性空，地界乃至識界皆本性空，因緣乃至增上緣皆本性空，從緣所生諸法皆本性空，無明乃至老死皆本性空，布施乃至般若波羅蜜多皆本性空，內空乃至無性自性空皆本性空，真如乃至不思議界皆本性空，苦、集、滅、道聖諦皆本性空，四靜慮、四無量、四無色定皆本性空，四念住乃至八聖道支皆本性空，空、無相、無願解脫門皆本性空，八解脫乃至十遍處皆本性空，淨觀地乃至如來地皆本性空，極喜地乃至法雲地皆本性空，陀羅尼門、三摩地門皆本性空，五眼、六神通皆本性空，如來十力乃至十八佛不共法皆本性空，大慈、大悲、大喜、大捨皆本性空，無忘失法、恒住捨性皆本性空，一切智、道相智、一切相智皆本性空，三十二大士相、八十隨好皆本性空，預流果乃至獨覺菩提皆本性空，一切菩薩摩訶薩行皆本性空，諸佛無上正等菩提皆本性空，永斷一切煩惱所知習氣相續皆本性空，一切智智皆本性空。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等五蘊廣說乃至一切智智本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「復次，善現！若內空性本性不空，乃至無性自性空性本性不空，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應為諸有情說一切法本性皆空，若作是說便為壞本性空。然本性空理不可壞，非常非斷。所以者何？本性空理無方無處，無所從來亦無所去。如是空理亦名法住，此中無法、無聚無散、無減無增、無生無滅、無染無淨，是一切法本所住性。諸菩薩摩訶薩安住其中，求疾證得一切智智，不見有法有所求證，不見有法無所求證，以一切法都無所住故名法住。諸菩薩摩訶薩安住此中，行深般若波羅蜜多，見一切法本性空已，定於無上正等菩提得不退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法能為障礙；見一切法無障礙故，便於無上正等菩提不生疑惑故不退轉。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法本性空中，觀本性空都無所得，謂我、有情廣說乃至知者、見者及彼施設皆不可得，色乃至識及彼施設亦不可得，眼處乃至意處及彼施設亦不可得，色處乃至法處及彼施設亦不可得，眼界乃至意界及彼施設亦不可得，色界乃至法界及彼施設亦不可得，眼識界乃至意識界及彼施設亦不可得，眼

觸乃至意觸及彼施設亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受及彼施設亦不可得，地界乃至識界及彼施設亦不可得，因緣乃至增上緣及彼施設亦不可得，從緣所生諸法及彼施設亦不可得，無明乃至老死及彼施設亦不可得，布施乃至般若波羅蜜多及彼施設亦不可得，內空乃至無性自性空及彼施設亦不可得，真如乃至不思議界及彼施設亦不可得，苦、集、滅、道聖諦及彼施設亦不可得，四念住乃至八聖道支及彼施設亦不可得，四靜慮、四無量、四無色定及彼施設亦不可得，空、無相、無願解脫門及彼施設亦不可得，八解脫乃至十遍處及彼施設亦不可得，淨觀地乃至如來地及彼施設亦不可得，極喜地乃至法雲地及彼施設亦不可得，陀羅尼門、三摩地門及彼施設亦不可得，五眼、六神通及彼施設亦不可得，如來十力乃至十八佛不共法及彼施設亦不可得，大慈、大悲、大喜、大捨及彼施設亦不可得，無忘失法、恒住捨性及彼施設亦不可得，一切智、道相智、一切相智及彼施設亦不可得，預流果乃至獨覺菩提及彼施設亦不可得，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提及彼施設亦不可得，有漏、無漏法及彼施設亦不可得，世間、出世間法及彼施設亦不可得，有為、無為法及彼施設亦不可得，三十二大士相、八十隨好及彼施設亦不可得。

「善現當知！如有如來、應、正等覺化作四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦。假使化佛或經一劫或一劫餘，為化四眾宣說正法。於意云何？如是化眾，頗有能得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或得無上正等菩提不退記不？」善現對曰：「不也！世尊！所以者何？是諸化眾都無實事，非無實法可有得果、不退轉記。」

佛告善現：「諸法亦爾，皆本性空都無實事，於中何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等法，可令證得或預流果乃至或得不退轉記？

「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說空法，而諸有情實不可得；哀愍彼墮顛倒法故，拔濟令住無顛倒法。無顛倒者謂無分別，無分別者無顛倒故；若有分別則有顛倒，彼等流故。善現當知！顛倒即是無顛倒法，無顛倒中無我、有情廣說乃至知者、見者，亦無色蘊乃至識蘊，乃至亦無三十二相、八十隨好。

「善現當知！此無所有即本性空。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住此中，見諸有情墮顛倒想，方便善巧令得解脫，謂令解脫無我、我想廣說乃至無知見者、知見者想，亦令解脫無色、色想廣說乃至無八十隨好、八十隨好想，亦令解脫五取蘊等諸有漏法，亦令解脫四念住等諸無漏法。所以者何？四念住等諸無漏法非如勝義，無生、無滅、無相、無為、無戲論、無分別，是故亦應解脫彼法，真勝義者即本性空，此本性空即是諸佛所證無上正等菩提。

「善現當知！此中無我乃至見者可得，亦無色蘊乃至識蘊可得，亦無眼處乃至意處可得，亦無色處乃至法處可得，亦無眼界乃至意界可得，亦無色界乃至法界可得，亦無眼識界乃至意識界可得，亦無眼觸乃至意觸可得，亦無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受可得，亦無地界乃至識界可得，亦無因緣乃至增上緣可得，亦無從緣所生諸法可得，亦無無明乃至老死可得，亦無布施乃至般若波羅蜜多可得，亦無內空乃至無性自性空可得，亦無真如乃至不思議界可得，亦無苦、集、滅、道聖諦可得，亦無四念住乃至八聖道支可得，亦無四靜慮、四無量、四無色定可得，亦無空、無相、無願解脫門可得，亦無八解脫乃至十遍處可得，亦無淨觀地乃至如來地可得，亦無極喜地乃至法雲地可得，亦無陀羅尼門、三摩地門可得，亦無五眼、六神通可得，亦無如來十力乃至十八佛不共法可得，亦無大慈、大悲、大喜、大捨可得，亦無無忘失法、恒住捨性可得，亦無一切智、道相智、一切相智可得，亦無預流果乃至獨覺菩提可得，亦無菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提可得，亦無三十二大士相、八十隨好可得。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩不為無上正等菩提道故，求趣無上正等菩提，唯為諸法本性空故，求趣無上正等菩提。是本性空前、中、後際常本性空，未嘗不空。諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，為欲解脫諸有情類，執有情想及法想故行道相智。是菩薩摩訶薩行道相智時即行一切道，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切道得圓滿已，成熟有情、嚴淨佛土，留諸壽行，趣證無上正等菩提，既證無上正等菩提，能令佛眼常不斷壞。何謂佛眼？謂本性空。過去未來現在諸佛住十方界為諸有情宣說正法，無不皆用此本性空而為佛眼。

「善現當知！必無諸佛離本性空而出世者，諸佛出世無不皆說本性空義，所化有情要聞佛說本性空義，乃入聖道得聖道果，離本性空無別方便。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應正安住本性空理，修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。若正安住本性空理，修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，終不退失一切智智，常能饒益一切有情。」

具壽善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚奇希有，雖行一切法本性皆空，而於本性空嘗無失壞，謂不執色、受、想、行、識異本性空，乃至不執諸佛無上正等菩提異本性空。世尊！色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚奇希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空曾無失壞。
「善現當知！色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。
「善現當知！若色異本性空，本性空異色，色非本性空，本性空非色，乃至諸佛無上正等菩提異本性空，本性空異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提非本性空，本性空非諸佛無上正等菩提者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應觀一切法皆本性空，亦不應能證得一切智智。
「善現當知！以色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提故，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法皆本性空，而能證得一切智智。所以者何？離本性空無有一法是實、是常、可壞、可斷，本性空中亦無一法是實、是常、可壞、可斷。但諸愚夫迷謬顛倒起別異想，謂分別色異本性空，乃至分別諸佛無上正等菩提異本性空。是諸愚夫分別諸法與本性空有差別故，不如實知色，不如實知受、想、行、識。由不知故便執著色，執著受、想、行、識；由執著故便於色計我、我所，於受、想、行、識計我、我所。由妄計故著內外物，受後身色、受、想、行、識，由此不能解脫諸趣生老病死愁憂苦惱，往來三有輪轉無窮。
「由此因緣，諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，行深般若波羅蜜多，不執受色，亦不壞色若空若不空；乃至不執受諸佛無上正等菩提，亦不壞諸佛無上正等菩提若空若不空。所以者何？色不壞空，空不壞色，謂此是色，此是空，乃至諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提。謂此是諸佛無上正等菩提，此是空。譬如虛空不壞虛空，內虛空界不壞外虛空界，外虛空界不壞內虛空界。如是，善現！色不壞空，空不壞色，乃至諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提。所以者何？如是諸法俱無自性，不可分別謂此是空，此是不空，以一切法皆本性空，本性空中無差別故。」
大般若波羅蜜多經卷第五百三十三

大般若波羅蜜多經卷第五百三十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分施等品第二十九之三

爾時，善現便白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中都無差別，諸菩薩摩訶薩為何所住發趣無上正等菩提，作是願言：『我當趣證廣大無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾？』世尊！無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得，諸菩薩摩訶薩云何能證所求無上正等菩提？唯願如來哀愍為說！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得。所以者何？菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相、有分別者，必不能證廣大無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發趣無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩於諸法中不行二相，亦不分別，都無所行，便能趣證廣大無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。諸菩薩摩訶薩所有菩提都無行處，謂不行色、受、想、行、識，不行眼處乃至意處，不行色處乃至法處，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼識界乃至意識界，不行眼觸乃至意觸，不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不行地界乃至識界，不行因緣乃至增上緣，不行從緣所生諸法，不行無明乃至老死，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行四念住乃至八聖道支，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行空、無相、無願解脫門，不行八解脫乃至十遍處，不行淨觀地乃至如來地，不行極喜地乃至法雲地，不行陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不行預流果乃至獨覺菩提，不行菩薩摩訶薩行，不行無上正等菩提。所以者何？諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所。謂彼菩提不作是念：『我行於色、受、想、行、識乃至無上正等菩提。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行、非捨故行，於一切法無所分別。」

具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行、非捨故行，於一切法無所分別，諸菩薩摩訶薩所有菩提當行何處？」

佛告善現：「於意云何？諸佛化身所有菩提當行何處？為取故行？為捨故行？」
善現對曰：「不也！世尊！諸佛化身實無所有，云何可說所有菩提於是處行若取、若捨？」
佛告善現：「於意云何？諸阿羅漢夢中菩提當行何處？為取故行？為捨故行？」
善現對曰：「不也！世尊！諸阿羅漢煩惱永盡，惛沈、睡眠、蓋纏俱滅，畢竟無夢，云何當有夢中菩提於是處行若取、若捨？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，達一切法本性空故。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行色、受、想、行、識，廣說乃至不行無上正等菩提，亦復不行一切智智。將無菩薩摩訶薩眾，不行十地，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行四念住乃至八聖道支，不行十六空，不行靜慮、等持、等至，乃至不行如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，廣說乃至八十隨好及餘無量無邊佛法，不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，而能證得一切智智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要行十地及行布施波羅蜜多，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，乃能證得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，不住十地久修令滿，不住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而能證得一切智智？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要住十地久修令滿，要住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩修諸善根未總圓滿，終不能得一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空，廣說乃至應住菩薩摩訶薩行本性空，應住無上正等菩提本性空，應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修行十地令得圓滿，修行布施乃至般若波羅蜜多令得圓滿，廣說乃至修行菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土令圓滿已，便得無上正等菩提。

「善現當知！是一切法本性空理及諸有情本性空理，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩依世俗故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，不依勝義。所以者何？勝義諦中無色可得，亦無受、想、行、識可得，廣說乃至無諸菩薩摩訶薩行可得，亦無無上正等菩提可得，無行菩薩摩訶薩行者可得，亦無證得諸佛無上正等菩提者可得。善現當知！如是諸法及諸有情，皆依世俗言說施設，不依勝義。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得，以一切法、一切有情皆本性空、不可得故。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法都無所有，皆本性空、無所得者，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得無上菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝於先時，依止斷界，斷身見等諸煩惱結得無漏根，住無間定，證預流果，次一來果、次不還果、後阿羅漢果。汝於彼時，頗見有夢若心、若道、若諸道果有可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「若汝彼時都無所得，云何言得阿羅漢果？」

善現答言：「依世俗說，不依勝義。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提行得大菩提，不依勝義。

「善現當知！依世俗故，施設有色、受、想、行、識，廣說乃至依世俗故施設菩薩摩訶薩行，施設無上正等菩提，依世俗故，施設有情、菩薩、諸佛，不依勝義。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！最初發心尚不可得，況修初地乃至十地布施等六波羅蜜多、三十七種菩提分法、三解脫門乃至無量無邊佛法而有可得！若有可得，定無是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，行菩提行證大菩提，度有情眾常無間斷。」

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩雖勤精進修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，

修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行，修行無上正等菩提。若菩提道修未圓滿，不能證得無上菩提，云何菩薩摩訶薩修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所為，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如是施時，則能圓滿修菩提道速得成就。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提。於淨戒等波羅蜜多，乃至菩薩摩訶薩行，及佛無上正等菩提，隨其所應廣說亦爾。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色乃至識，不離散色乃至識；不和合眼處乃至意處，不離散眼處乃至意處；不和合色處乃至法處，不離散色處乃至法處；不和合眼界乃至意界，不離散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不離散色界乃至法界；不和合眼識界乃至意識界，不離散眼識界乃至意識界；不和合眼觸乃至意觸，不離散眼觸乃至意觸；不和合眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；不和合地界乃至識界，不離散地界乃至識界；不和合因緣乃至增上緣，不離散因緣乃至增上緣；不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法；不和合無明乃至老死，不離散無明乃至老死；不和合布施乃至般若波羅蜜多，不離散布施乃至般若波羅蜜多；不和合內空乃至無性自性空，不離散內空乃至無性自性空；不和合真如乃至不思議界，不離散真如乃至不思議界；不和合苦、集、滅、道聖諦，不離散苦、集、滅、道聖諦；不和合四念住乃至八聖道支，不離散四念住乃至八聖道支；不和合四靜慮、四無量、四無色定，不離散四靜慮、四無量、四無色定；不和合空、無相、無願解脫門，不離散空、無相、無願解脫門；不和合八解脫乃至十遍處，不離散八解脫乃至十遍處；不和合淨觀地乃至如來地，不離散淨觀地乃至如來地；不和合極喜地乃至法雲地，不離散極喜地乃至法雲地；不和合陀羅尼門、三摩地門，不離散陀羅尼門、三摩地門；不和合五眼、六神通，不離散五眼、六神通；不和合如來十力乃至十八佛不共法，不離散如來十力乃至十八佛不共法；不和合大慈、大悲、大喜、大捨，不離散大慈、大悲、大喜、大捨；不和合三十二大士相、八十隨好，不離散三十二大士相、八十隨好；不和

合無忘失法、恒住捨性，不離散無忘失法、恒住捨性；不和合一切智、道相智、一切相智，不離散一切智、道相智、一切相智；不和合預流果乃至獨覺菩提，不離散預流果乃至獨覺菩提；不和合一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不離散一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法皆無自性，可令和合及離散故。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道。」

時，舍利子復白佛言：「若一切法都無自性可令和合及離散者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多於中修學？若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！若菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，要學般若波羅蜜多乃能證得。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而能證得。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多，此是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，此是色蘊乃至識蘊，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是空、無相、無願解脫門，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是大慈、大悲、大喜、大捨，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是異生，此是聲聞，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若乃至布施波羅蜜多皆不可取，色蘊乃至識蘊皆不可取，眼處乃至意處皆不可取，色處乃至法處皆不可取，眼界乃至意界皆不可取，色界乃至法界皆不可取，眼識界乃至意識界皆不可取，眼觸乃至意觸皆不可取，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生

諸受皆不可取，地界乃至識界皆不可取，因緣乃至增上緣皆不可取，從緣所生諸法皆不可取，無明乃至老死皆不可取，四念住乃至八聖道支皆不可取，內空乃至無性自性空皆不可取，真如乃至不思議界皆不可取，苦、集、滅、道聖諦皆不可取，四靜慮、四無量、四無色定皆不可取，空、無相、無願解脫門皆不可取，八解脫乃至十遍處皆不可取，淨觀地乃至如來地皆不可取，極喜地乃至法雲地皆不可取，陀羅尼門、三摩地門皆不可取，五眼、六神通皆不可取，如來十力乃至十八佛不共法皆不可取，大慈、大悲、大喜、大捨皆不可取，三十二大士相、八十隨好皆不可取，無忘失法、恒住捨性皆不可取，一切智、道相智、一切相智皆不可取，預流果乃至獨覺菩提皆不可取，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提皆不可取，一切異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來皆不可取。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性不可取故，於一切法得無障礙。舍利子！此不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！若菩薩摩訶薩能於中學，於一切法都無所得，尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法！何以故？舍利子！無有少法實有自性。於無自性一切法中，何等是異生法？何等是預流乃至諸佛法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生、此是預流乃至如來、應、正等覺？」

時，舍利子便白佛言：「若一切法都無自性、皆非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法？廣說乃至此是如來、應、正等覺，此是如來、應、正等覺法？」

佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有受、想、行、識，或曾、或當如諸愚夫異生執不？廣說乃至為實有諸佛無上正等菩提，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有異生乃至如來、應、正等覺，或曾、或當如諸愚夫異生執不？」

舍利子曰：「不也！世尊！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒。」

時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，謂都不見少有實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故

而有退沒，由退沒故心便羸劣，心羸劣故便生懈怠。
「舍利子！以一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊乃至識蘊，執著眼處乃至意處，執著色處乃至法處，執著眼界乃至意界，執著色界乃至法界，執著眼識界乃至意識界，執著眼觸乃至意觸，執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，執著地界乃至識界，執著因緣乃至增上緣，執著從緣所生諸法，執著無明乃至老死，執著布施乃至般若波羅蜜多，執著內空乃至無性自性空，執著真如乃至不思議界，執著苦、集、滅、道聖諦，執著四念住乃至八聖道支，執著四靜慮、四無量、四無色定，執著空、無相、無願解脫門，執著八解脫乃至十遍處，執著淨觀地乃至如來地，執著極喜地乃至法雲地，執著陀羅尼門、三摩地門，執著五眼、六神通，執著如來十力乃至十八佛不共法，執著大慈、大悲、大喜、大捨，執著三十二大士相、八十隨好，執著無忘失法、恒住捨性，執著一切智、道相智、一切相智，執著預流果乃至獨覺菩提，執著菩薩摩訶薩行，執著無上正等菩提，執著異生乃至如來、應、正等覺。
「由此因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。行深般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，諸慳貪者為說布施，諸犯戒者為說淨戒，諸瞋忿者為說安忍，諸懈怠者為說精進，諸散亂者為說靜慮，諸惡慧者為說般若。是菩薩摩訶薩安立有情令住布施乃至般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法，令諸有情依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩摩訶薩位，或住無上正等菩提。」
時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住二諦，為諸有情宣說正法。何等為二？一者、世俗。二者、勝義。舍利子！雖二諦中有情施設俱不可得，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，為諸有情宣說法要，令諸有情聞正法已，於現法中尚不得我，何況當得所求聖果！如是，舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖為有情宣說法要，令修正行得所證果，而心於彼都無所得，了知諸法不可得故。」

時，舍利子便白佛言：「此諸菩薩摩訶薩是真菩薩摩訶薩，雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而著如是大功德鎧。由著如是大功德鎧，不生欲界，不生色界，不生無色界，不見有為界，不見無為界。雖化有情令出三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無解，無縛解故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果。既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣生三界等種種差別？」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若有情類先有後無，菩薩、如來應有過失，先無後有理亦不然，諸趣輪迴有無亦爾。是故，舍利子！若如來出世、若不出世，法性常住真如、法界、不虛妄性終無改易。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際猶如虛空，此中尚無我等可得，況有色等諸法可得！既無色等諸法可得，如何當有諸趣輪迴？諸趣輪迴既不可得，如何當有成熟有情令其解脫？但依世俗假說為有。

「舍利子！以如是法自性皆空。諸菩薩摩訶薩從過去佛如實聞已，為脫有情顛倒執著，求趣無上正等菩提，於求趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』

「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，被功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所戀著，不退無上正等菩提，恒於菩提不生疑惑，謂：『我當得、不當得耶？』但正念言：『我定當得所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣輪迴受生死苦。』舍利子！是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，唯依世俗說有是事。

「舍利子！如巧幻師或彼弟子，依帝網術化作無量百千俱胝那庾多眾，復化種種上妙飲食施幻有情皆令飽滿，作此事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』於意云何？此巧幻師或彼弟子，實使有情得飽滿不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心，為欲度脫諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，圓滿菩薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作此事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類，令其遠離顛倒執著，不復往來受生死苦。』」

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！何謂菩薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道方便善巧，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至所行一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆是菩薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，而無有情、佛土等想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，慇懃教誡教授彼言：『諸善男子！莫著布施，若著布施當更受身，若更受身，由斯展轉當受無量無邊大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者、受者、施物及諸施果，如是諸法本性皆空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，雖於有情自能行施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果都無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。善現當知！是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情住預流果，廣說乃至或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，成熟有情令得利樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩自行布施，亦勸他行布施，恒正稱揚行布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩摩訶薩修行如是大布施已，或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族豐饒財寶，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。

「是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情，先教有情安住布施，由此漸次令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住三十七種菩提分法，復令安住三解脫門。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果乃至令得阿羅漢果，或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提，或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情勝饒益事。諸有情類虛妄分別所執諸法皆無自性，但由顛倒妄執為有，是故汝等當勤精進，自斷顛倒亦勸他斷，自脫生死亦令他脫，自得大利亦令他得。』

大般若波羅蜜多經卷第五百三十四

大般若波羅蜜多經卷第五百三十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分施等品第二十九之四

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟，不墮惡趣貧賤邊鄙，為欲利樂諸有情故，多生人趣作轉輪王富貴自在多所饒益。所以者何？隨種威勢感如是果，謂彼菩薩作轉輪王，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王？豈我不為利樂有情，住生死中受斯勝果不為餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須種種財寶吾皆當施，汝取物時如取己物莫作他想。所以者何？我為汝等得安樂故，而受此身積集財物故，此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他勿生疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲速得圓滿。由此大悲速圓滿故，雖恒利樂無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所感勝果。能如實知：『但由世俗言說，施設利樂種種諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如響像，雖現似有而無真實。』由斯於法都無所取。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情無所顧戀，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有情，令速解脫生老病死。」

具壽善現便白佛言：「何等資具攝受有情，令速解脫生老病死？」

佛告善現：「謂修布施乃至般若波羅蜜多所有資具，若住內空乃至無性自性空所有資具，若住真如乃至不思議界所有資具，若住苦、集、滅、道聖諦所有資具，若修四念住乃至八聖道支所有資具，若修四靜慮、四無量、四無色定所有資具，若修空、無相、無願解脫門所有資具，若修八解脫乃至十遍處所有資具，若修淨觀地乃至如來地所有資具，若修極喜地乃至法雲地所有資具，若修一切陀羅尼門、三摩地門所有資具，若修五眼、六神通所有資具，若修如來十力乃至十八佛不共法所有資具，若修大慈、大悲、大喜、大捨所有資具，若修無忘失法、恒住捨性所有資具，若修一切智、道相智、一切相智所有資具，若得預流果乃至獨覺菩提所有資具，若行菩薩摩訶薩行所有資具，若證無上正等菩提所有資具。善現當知！諸如是等善法資具，攝受有情令速解脫生老病死。諸菩薩摩訶薩常以如是種種資具，方便善巧攝受有情，令速解脫生死眾苦。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施波羅蜜多，勸諸有情行布施已，若見有情毀破淨戒，深生憐愍而告之言：『汝等皆應受持淨戒，我當施汝種種資財，令汝長夜無所匱乏。汝

等由乏諸資生具，毀破淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具，皆相給施令無所乏。汝等安住淨戒律儀，漸次當能作苦邊際，依三乘法隨其所應，出生死苦得涅槃樂。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，恒正稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，脫生死苦得涅槃樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，深生憐愍而告之言：『汝等何緣更相忿恚？汝等若為有所匱乏展轉相於造諸惡者，應從我索莫生疑難，隨汝所須皆當施與。汝等不應更相忿恚，應修安忍共起慈心。』善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『忿恚因緣都無定實，皆從虛妄分別所起，以一切法本性空故。汝等何緣於無實法妄生忿恚更相毀損？汝等莫因虛妄分別更相忿恚造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸重苦，其苦楚毒剛強猛利，切害身心最極難忍。汝等莫執非實有事妄相忿恚作諸罪業，由斯罪業，下劣人身尚難可得，況生天趣或生人中，值佛聞法、深心信受、如說修行！汝等當知人身難得，佛出難遇，生信復難，聞法受行復難。於是汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好時，若失此時則難救療。是故汝等於諸有情，莫生忿恚當修安忍。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，恒正稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由此展轉，漸依三乘而得出離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具，於諸善法不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具令汝充足，汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進修諸善法疾得圓滿。彼由諸善得圓滿故，漸次引生諸無漏法，因無漏法，有得預流、一來、不還、阿羅漢果，或有獲得獨覺菩提，或入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩地，當證無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，恒正稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善速得出離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心散亂，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具皆令充足，汝等從今不應復起虛妄分別，攀緣內外種種尋伺擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄、分別、尋伺、欲惡、入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮。依諸靜慮，復能引發慈、悲、喜、捨四種梵住，靜慮、無量為所依止，復能漸入四無色定。靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住，展轉乃至八聖道支，由此復能引空、無相、無願等法皆令滿足，隨其所應得三乘果。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，恒正稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂修諸靜慮獲大饒益。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之曰：『汝等何緣不修般若，愚癡顛倒生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具故，於般若不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具令皆充足，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時，應審觀察為有少法而可得不？謂我、有情廣說乃至知者、見者為可得不？色乃至識，眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼識界乃至意識界，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，地界乃至識界，因緣乃至增上緣，從緣所生諸法，無明乃至老死，欲界、色界、無色界，布施乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，空、無相、無願解脫門，八解脫乃至十遍處，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，陀羅尼門、三摩地門，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，三十二大士相、八十隨好，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智，預流果乃至獨覺菩提，一切菩薩摩訶薩行，諸佛無上正等菩提，一一審察為可得不？』

「彼諸有情既得資具無所匱乏，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不生分別，謂不分別此是地獄、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分別持戒、破戒，亦不分別異生、聖者，亦不分別此是預

流乃至此是菩薩、諸佛，亦不分別有為、無為。彼由如是無分別故，隨其所應，漸次證得三乘聖果。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，恒正稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情勤修般若，令獲殊勝畢竟安樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多已，復見有情輪轉諸趣受生死苦未得解脫，欲令解脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具無所乏少，身心勇猛，能住內空乃至無性自性空，能住真如乃至不思議界，能住苦、集、滅、道聖諦，能修四念住乃至八聖道支，能修四靜慮、四無量、四無色定，能修空、無相、無願解脫門，能修八解脫乃至十遍處，能修淨觀地乃至如來地，能修極喜地乃至法雲地，能修陀羅尼門、三摩地門，能修五眼、六神通，能修如來十力乃至十八佛不共法，能修大慈、大悲、大喜、大捨，能修無忘失法、恒住捨性，能修一切智、道相智、一切相智，能修諸餘無邊佛法。彼諸有情，由無漏法所攝受故，解脫生死得涅槃樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，恒正稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令脫生死得涅槃樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無依無怙，受諸苦惱資具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須衣服、飲食及餘資具，皆隨意索，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫生他想。所以者何？我於長夜積集財物，但為汝等得饒益故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善業，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，亦令安住內空乃至無性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、滅、道聖諦，亦令修行三十七種菩提分法，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行三解脫門，亦令修行八解脫乃至十遍處，亦令修行淨觀地乃至如來地，亦令修行極喜地乃至法雲地，亦令修行陀羅尼門、三摩地門，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如來十力乃至十八佛不共法，亦令修行大慈、大悲、大喜、大捨，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行諸餘無量無邊佛法。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應，復令修習諸無漏法住預流果或一來果，乃至或住獨覺菩提，或住無上正等菩提。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多及餘菩薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」
佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時方便善巧，見諸有情資財匱乏、煩惱熾盛、不能修善，憐愍告言：『汝等若為資財匱乏不能修善，我當施汝種種資財。汝等莫生煩惱惡業，應正修學布施等善。』是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，有慳貪者，令修布施，於身、命、財無所戀着；有破戒者，令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；有忿恚者令修安忍，毀辱加害心無變易；有懈怠者令修精進，修諸善法如救頭燃；有散亂者令修靜慮，心恒寂定離諸散動；有愚癡者令修妙慧；執著法者令觀法空；於餘功德有匱乏者，令勤精進修餘功德。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脫諸惡趣苦，或令證得三乘涅槃。
「善現當知！有菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多及餘菩薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，或令解脫諸惡趣苦，或令證得三乘涅槃，一一如前布施廣說。」

第三分佛國品第三十之一

爾時，善現作是念言：「云何菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住其中，被功德鎧利益安樂一切有情，速能證得一切智智？」
佛知其念告善現曰：「善現當知！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法，皆是菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。
「復次，善現！於意云何？頗有少法，諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，頗能證得一切智智？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「如是！如是！定無少法諸菩薩摩訶薩所不應學。諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩於一切法不能遍知，不成如來、應、正等覺。」
具壽善現便白佛言：「若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩眾學一切法？將無世尊於無戲論而興戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此法是世間，此法是出世間；此法是有漏，此法是無漏；此

法是有為，此法是無為；此是異生法，此是預流法，廣說乃至此是菩薩法，此是諸佛法？」

佛告善現：「如是！如是！諸所有法自性皆空。若一切法自性不空，則諸菩薩摩訶薩應不能得一切智智，以一切法自性皆空，是故菩薩摩訶薩定能證得一切智智。又汝所言『若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩眾學一切法？廣說乃至此是菩薩、諸佛法？』者，善現當知！若諸有情知一切法自性皆空，則諸菩薩摩訶薩不應學一切法，亦不能得一切智智，為諸有情宣說開示。以諸有情不知諸法自性皆空，是故菩薩摩訶薩定應學一切法，亦能證得一切智智，為諸有情宣說開示。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性皆不可得，唯有虛妄分別所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色，亦不應執著受、想、行、識，廣說乃至不應執著一切菩薩摩訶薩行，亦不應執著諸佛無上正等菩提。所以者何？以一切法自性皆空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』

「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖不執著，而於諸法常勤修學曾無厭倦。是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既觀察已，如實了知彼心但行虛妄分別所執著處。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄分別所執著處，我令解脫定不為難。』是菩薩摩訶薩作此念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄分別所執著處，趣入正法修諸善行。』復作是言：『汝等今者應行布施，當得資具無所乏少，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，當得種種功德具足，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。廣說乃至汝等今者應行預流果乃至無上正等菩提及餘無量無邊佛法，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。』

「是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，教授教誡諸有情時，行菩薩道無所執著。所以者何？一切法性不應執著，若能執著、若所執著皆無自性，以一切法自性空故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施乃至般若波羅蜜多，而於其中都無所住，廣說乃至雖行菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提及餘無量無邊佛法，而於其中都無所住。所以者何？如是自性行者、行相一切皆空故，於其中都無所住。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖能得預流果，廣說乃至獨覺菩提，而於其中不欲證住。所以者何？有二緣故，云何為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足。是故於中不欲證住，謂諸菩薩摩訶薩眾恒作是念：『我定應得預流果乃至獨覺菩提，不應不得，然於其中不應證住。所以者何？我從初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提，然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果？』
「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩所得正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩從得初地展轉乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有發起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現當知！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘事擾亂其心。」
具壽善現便白佛言：「若一切法畢竟不生，云何菩薩摩訶薩眾起菩提道？」
佛告善現：「如是！如是！一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣者，知一切法皆不生故。」
具壽善現復白佛言：「豈不諸佛出現世間、若不出世，諸法法性法爾常住？」
佛告善現：「如是！如是！然諸有情不能解了諸法法性法爾常住，輪迴生死受諸苦惱。諸菩薩摩訶薩為饒益彼起菩提道，由菩提道令諸有情畢竟解脫生死眾苦，證得常樂清涼涅槃。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」
佛言：「不爾！」
「世尊！為用不生道得菩提耶？」
佛言：「不爾！」
「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」
佛言：「不爾！」
「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」
佛言：「不爾！」
具壽善現便白佛言：「若爾，菩薩摩訶薩云何當得菩提耶？」
佛告善現：「菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。」
具壽善現復白佛言：「若菩提即道，道即菩提者，豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，世尊何緣復為諸菩薩說如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二相、八十隨好及餘無量無邊佛法令其修證？」

佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？佛即菩提，菩提即佛故，不應謂佛得菩提。」
佛告善現：「如是！如是！然汝所問『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現當知！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？
「善現當知！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法，從此無間用一剎那金剛喻定相應般若，永斷一切煩惱、所知二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常自清淨身、語、意業三種麁重，亦清淨他身、語、意業三種麁重，便能嚴淨所居佛土。」
具壽善現便白佛言：「何謂菩薩摩訶薩身、語、意業三種麁重？」
佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，此三不善是名菩薩身業麁重；若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，此四不善是名菩薩語業麁重；若貪欲、若瞋恚、若邪見，此三不善是名菩薩意業麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩所有慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧之心，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪著預流果乃至獨覺菩提，亦名麁重。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色蘊想乃至識蘊想，亦名麁重；廣說乃至起一切菩薩摩訶薩行想及諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想、聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，亦名麁重；起善想、非善想、有漏想、無漏想、世間想、出世間想、有為想、無為想，亦名麁重。
「善現當知！諸如是等無量無邊執著諸法，及諸有情虛妄分別，并所發起身、語、意業，及彼種類無堪任性，皆名麁重。諸菩薩摩訶薩於此麁重皆應遠離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，若諸有情須食與食，須飲與飲，須餘資具與餘資具，隨處、隨時、隨所須物悉皆施與，如自所行種種布施，勸他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。是菩薩摩訶薩自行淨戒乃至般若波羅蜜多，亦勸他行淨戒乃至般若波羅蜜多。作是事已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶，施佛、法、僧及佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用種種珍寶而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙伎樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常奏如是諸妙伎樂，有情聞者身心悅豫而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香華，有情受用身心悅豫而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種天上、人中諸妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，嚴辦種種隨意所生人中、天上五妙欲境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩摩訶薩眾，施餘有情。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境隨念即至，歡喜受用而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住內空乃至無性自性空，亦勸他住內空乃至無性自性空，廣

說乃至自修無上正等菩提，亦勸他修無上正等菩提。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常不遠離諸如是等種種功德。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由此行願便能嚴淨所居佛土。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起行願，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾所修行願得圓滿已，各於所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土，共受淨土大乘法樂。

大般若波羅蜜多經卷第五百三十五

大般若波羅蜜多經卷第五百三十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分佛國品第三十之二

「復次，善現！此諸菩薩摩訶薩眾應修如是嚴淨佛土，謂彼土中恒不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有無常、苦等不如意事，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執，亦不聞有隨眠、纏、結，亦不聞有顛倒執著，亦不聞有施設有情果位差別。唯聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情意樂差別，於樹林等內外物中，常有微風更相衝擊，發起種種微妙音聲。諸音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅。由此諸法本來寂靜、自性涅槃，如來出世、若不出世，諸法法性法爾常住。』謂一切法無性、空等，彼佛土中諸有情類若晝、若夜、若立、若行、若臥、若坐，常聞如是妙法音聲。

「善現當知！此諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺，皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是諸佛名者，必於無上正等菩提得不退轉。是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法。有情聞已定不生疑，謂為是法、為非法等。所以者何？彼有情類達一切法皆即真如、法界、法性，一切是法無非法等。如是，善現！此諸菩薩摩訶薩眾皆能嚴淨如是佛土。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩眾有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞等種諸善根，為惡知識所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所攝藏，墮在斷、常二邊偏執。彼有情類，自起邪執，亦常教他令起邪執，於非三寶起三寶想，於三寶中謂非三寶，毀謗正法讚歎邪法。由是因緣，身壞命終墮諸惡趣受種種苦。是諸菩薩摩訶薩眾各住自土證得無上正等菩提，見彼有情輪迴生死受無量苦，以神通力方便化導，令捨惡見住正見中，從惡趣出生於人趣。復以種種神通方便，化導令住正定聚中，畢竟不復墮諸惡趣。復令修習殊勝善根，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。

「如是，善現！此諸菩薩摩訶薩眾皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情於一切法不起虛妄分別猶豫，謂此是善法、此是非善法，此是有記法、此是無記法，此是世間法、此是出世間法，此是有漏法、此是無漏法，此是有為法、此是無為法。諸如是等分

別猶豫畢竟不生。由是因緣，彼有情類，定得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。
「善現當知！是為菩薩摩訶薩嚴淨佛土功德之相，利益安樂一切有情。」

第三分宣化品第三十一之一

爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩為住定聚、不定聚耶？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩皆住定聚。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩住何定聚？聲聞乘耶？獨覺乘耶？無上乘耶？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩住無上乘。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩為於何時名住定聚？初發心耶？不退位耶？最後有耶？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後有，皆住定聚。」
具壽善現復白佛言：「此住定聚諸菩薩摩訶薩墮惡趣不？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若住定聚，決定不墮諸惡趣中。」
復告善現：「於意云何？第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺墮惡趣不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，伏斷一切惡不善法。由此因緣，墮諸惡趣必無是處。生長壽天亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、蔑戾車中，亦無是處，謂於彼處，不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞三寶亦無四眾。是菩薩摩訶薩生邪見家，亦無是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作眾惡故，諸菩薩不生彼家。復次，善現！諸菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，以勝意樂受行十種不善業道，亦無是處。」
具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩從初發心成就如是善根功德不生惡處。何故世尊每為眾說自本生事多百千種，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由穢業受惡處身，但為利樂諸有情類，由故思願而受彼身，是故不應引之為難。」
復告善現：「於意云何？有諸獨覺或阿羅漢，方便善巧如諸菩薩摩訶薩眾，成就殊勝方便善巧，受傍生身，有獵者來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命不害彼不？」

善現對曰：「諸獨覺等無如是事。」
佛告善現：「由此因緣，當知菩薩為欲利樂諸有情故，為大慈悲速圓滿故，為疾證得大菩提故，雖受種種傍生之身，而非傍生過失所染。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何善根，為欲利樂諸有情故受惡處身？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善根不應圓滿？然諸菩薩摩訶薩眾為得無上正等菩提，一切善根皆應圓滿，謂諸菩薩摩訶薩眾從初發心乃至安坐妙菩提座，無有善根不應圓滿。要具圓滿一切善法，乃得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，定無是處。是故，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，乃能證得一切智智。」
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何成就種種白淨聖無漏法，而生惡趣受傍生身？」
佛告善現：「於意云何？如來成就一切白淨聖無漏不？」
善現對曰：「如來成就一切白淨聖無漏法。」
佛告善現：「於意云何？如來化作傍生趣身，利樂有情作佛事不？」
善現對曰：「如來化作傍生趣身，利樂有情作諸佛事。」
佛告善現：「於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」
善現對曰：「如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為成熟諸有情類，以故思願受傍生身，如應成熟諸有情類。「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業生他喜不？」
善現對曰：「有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業令他生喜。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為利樂諸有情類，以故思願受傍生身作諸佛事。雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦不為彼過失所污。
「復次，善現！於意云何？有巧幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令眾人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」
善現對曰：「於彼無實象、馬等事。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為利樂諸有情類，以故思願受傍生身。雖受彼身而實非彼，亦不為彼過失所污。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是廣大方便善巧，雖具成就種種白淨聖無漏法而為有情，以故思願方便善巧受種種身，隨其所宜現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩住何等法，能作如是方便善巧，雖受種種傍生等身，而不為彼過失所污？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧。由此方便善巧力故，雖往十方殑伽沙等諸佛世界，現種種身利益安樂諸有情類，而於其中不起染著。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。何以故？以一切法自性空故。
「善現當知！空性不能染著空性，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但安住甚深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦安住諸餘法耶？」
佛告善現：「豈有餘法，非深般若波羅蜜多之所攝受，而汝今者復為此問？」
具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多自性既空，云何可說甚深般若波羅蜜多攝一切法？非空法中可說有法攝、與不攝。」
佛告善現：「豈不諸法自性皆空。」
善現對曰：「如是！如是！」
佛告善現：「若一切法自性皆空，豈不空中攝一切法？」
善現對曰：「如是！如是！」
佛告善現：「由此因緣，甚深般若波羅蜜多攝一切法，當知菩薩摩訶薩眾住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧利益有情。」
爾時，善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住一切法自性空中，引發神通波羅蜜多，住此神通波羅蜜多，能至十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬諸佛世尊，於諸佛所聽受正法種諸善根？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界及諸佛眾并所說法自性皆空，但有世俗施設名字說為世界、佛眾及法，如是世俗施設名字自性亦空。
「善現當知！若十方界及諸佛眾并所說法施設名字自性不空，則所說空應成少分，以所說空非成少分故，一切法自性皆空，其理周圓無二、無別。
「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由遍觀空方便善巧，便能引發殊勝神通波羅蜜多。住此神通波羅蜜多，復能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住隨念及知漏盡微妙通慧。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時，能自圓滿一切善法，亦能勸他修諸善法，雖作是事而於其中無所執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法自性皆空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味。自性空中無愛味故，能味、所味及味因緣，於空法中皆不可得。

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用此天眼觀一切法自性皆空。見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發菩薩殊勝神通，用此神通作所應作一切事業。

「善現當知！是菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，見已引發神境智通往彼饒益諸有情類，或以布施乃至般若波羅蜜多而作饒益，或以三十七種菩提分法而作饒益，或以靜慮、無量、無色而作饒益，或以解脫、等持、等至而作饒益，或以空、無相、無願解脫門而作饒益，或以諸餘殊勝善法而作饒益，或以聲聞、獨覺、菩薩及諸佛法而作饒益。

「是菩薩摩訶薩遊十方界，若見有情慳貪多者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施。諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，不能自益，況能益他！是故汝等當勤布施，既自安樂亦安樂他，莫以貧窮更相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』

「若見有情毀淨戒者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，不能自益，況能益他！破戒因緣墮諸惡趣，受苦異熟楚毒難忍，不能自濟，況能濟他！是故汝等當持淨戒，不應容納犯戒之心經一念頃，況經多時！莫縱自心後生憂悔。』

「若見有情更相瞋忿，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，莫相瞋忿結恨相害。諸忿恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此忿恨心故，身壞命終當墮惡趣，受諸劇苦難有出期，是故汝等不應容納忿恨之心經一念頃，何況令其多時相續！汝等今者展轉相緣，應起慈悲作饒益事。』

「若見有情懈怠懶惰，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，莫於善法懈怠懶惰，諸懶惰者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯墮諸惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納懶惰之心經一念頃，何況令其多時相續！』

「若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，莫起失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰

損。汝等由此身壞命終，當墮惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經一念頃，何況令其多時相續！』
「若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧莫起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往，況得解脫！汝等由此惡慧因緣，當墮惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經一念頃，何況令其多時相續！』
「若見有情貪欲多者，深生憐愍，方便令其修不淨觀。若見有情瞋恚多者，深生憐愍，方便令其修慈悲觀。若見有情愚癡多者，深生憐愍，方便令其修緣起觀。若見有情憍慢多者，深生憐愍，方便令其修諸界觀。若見有情尋伺多者，深生憐愍，方便令其修持息念。若見有情失正道者，深生憐愍，方便令其趣入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或菩薩道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執自性皆空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現當知！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作利樂事。善現當知！如鳥無翼，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作利樂事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，即能自在宣說正法，隨意利樂諸有情類。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩以最清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾間往至彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，或說四念住乃至八聖道支，或說四靜慮、四無量、四無色定，或說空、無相、無願解脫門，或說八解脫乃至十遍處，或說陀羅尼門、三摩地門，或說內空乃至無性自性空，或說真如乃至不思議界，或說苦、集、滅、道聖諦，或說因緣乃至增上緣，或說從緣所生諸法，或說無明乃至老死，或說種種蘊、處、界門，或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道，或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。
「善現當知！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺所說正法，聞已受持思惟義趣，隨所聞法能為有情如實宣說，或說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。
「善現當知！是菩薩摩訶薩以最清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣

說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已，皆獲殊勝利益安樂。
「善現當知！是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而獲益者，便為宣說諸宿住事，因斯方便為說正法，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。
「善現當知！是菩薩摩訶薩以極迅疾神境智通，往至十方殑伽沙等諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，還歸本土為有情說諸佛土事，因斯方便為說正法，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已，皆獲殊勝利益安樂。
「善現當知！是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，疾能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得一切智智。所以者何？諸菩薩摩訶薩菩提資糧若未圓滿，必不能得一切智智。」
爾時，善現便白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩菩提資糧；諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得一切智智？」
佛告善現：「一切善法皆是菩薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「何等名為一切善法？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是布施乃至般若波羅蜜多，由此、為此而修布施乃至般若波羅蜜多。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修布施等六波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得今得當得無上正等菩提，亦令有情已、當、今度生死大海證涅槃樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修四靜慮及四無量、四無色定，修四念住乃至八聖道支，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修空、無相、無願解脫門，修八解脫乃至十遍處，修諸菩薩摩訶薩地，修陀羅尼門、三摩地門，修佛十力乃至十八佛不共法，修大慈、大悲、大喜、大捨，修無忘失法、恒住捨性，修一切智、道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四靜慮廣說乃至一切相智，由此、為此而修四靜慮廣說乃至一切相智。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修四靜慮等，能自饒益，亦能饒益一切有情令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已、今、當度生死大海證涅槃樂。

「善現當知！復有無量諸菩薩眾所修功德，皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是諸勝善法令極圓滿，方能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情脫生死苦證得究竟常樂涅槃。」

爾時，善現便白佛言：「若此諸法是菩薩法，復有何等名佛法耶？」

佛告善現：「即菩薩法亦名佛法。謂諸菩薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續。若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應般若現等覺已，證得無上正等菩提。是名菩薩與佛有異。如二聖者雖俱是聖，而有行向、住果差別，所成就法非不有異。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障、已到彼岸，已得自在，已得果時，乃名為佛。是為菩薩與佛有異，由位有異法非無別，而不可說法性有異。」

具壽善現便白佛言：「若一切法自相皆空，自相空中云何得有種種差別，謂此是地獄乃至此是天，此是種性廣說乃至此是如來？如是所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。云何得有種種差別？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中補特伽羅既無所有，業果異熟亦無所有，無所有中無差別相。然諸有情於一切法自相空理不能盡知，造作諸業或善、或惡、或復無漏，由於善業造作增長，生天、人中，由於惡業造作增長，墮三惡趣。於善業中，由於定業造作增長，得生色界或無色界，由無漏業加行根本，有種性等賢聖差別。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，乃至修行一切相智及餘無量無邊佛法。

「是菩薩摩訶薩於此所說菩提分法，無間無缺修令圓滿。既圓滿已，便能引發近助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，與諸有情作大饒益常無失壞，無失壞故，令諸有情解脫生死證得常樂清涼涅槃。」
具壽善現復白佛言：「佛證無上正等覺已，為得諸趣生死法耶？」
佛言：「不爾！」
具壽善現復白佛言：「佛證無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業耶？」
佛言：「不爾！」
具壽善現復白佛言：「若佛不得諸趣生死及業差別，云何施設此是地獄乃至人、天，此是種性乃至如來分位差別？」
佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「若諸有情自知諸法自相空者，諸菩薩摩訶薩便於無上正等菩提，不應求證方便善巧，拔諸有情惡趣生死。以諸有情不知諸法自相空故，輪迴諸趣受無邊苦。是故菩薩從諸佛所聞一切法自相空已，為欲饒益諸有情故，求證無上正等菩提，方便善巧拔諸有情惡趣生死。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執。然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，於無我中起於我想，廣說乃至無見者中起見者想。又無色中起於色想，無受、想、行、識中起受、想、行、識想，廣說乃至無無為中起無為想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身、語、意善、不善業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』是菩薩摩訶薩作此念已，行深般若波羅蜜多，以諸善法攝在其中，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧。菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂此是苦聖諦，此是苦集聖諦，此是苦滅聖諦，此是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中。復依一切菩提分法，施設建立佛、法、僧寶，由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死。若諸有情不能歸信佛、法、僧寶，造作諸業輪迴諸趣受苦無窮故，應歸依佛、法、僧寶，勤求自他利益安樂。」
爾時，善現便白佛言：「為由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類證般涅槃？為由苦、集、滅、道聖智，諸有情類證般涅槃？」
佛告善現：「非由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類證般涅槃；非由苦、集、滅、道聖智，諸有情類證般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃非由苦、集、滅、道諦證，非由苦、集、滅、道智證，但由般若波羅蜜多證平等性名證涅槃。」

具壽善現復白佛言：「何等名為四聖諦平等性？」
佛告善現：「若於是處，無苦、集、滅、道諦，無苦、集、滅、道智，名四聖諦平等之性，此平等性即四聖諦。所有真如廣說乃至不思議界，如來出世、若不出世，性相常住無失壞、無變易，如是名為四聖諦平等性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故，行深般若波羅蜜多。若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，速證無上正等菩提。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故，行深般若波羅蜜多。若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，不墮聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無有少法不如實見。於一切法如實見時，於一切法都無所得。於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時，能入菩薩正性離生。由能入菩薩正性離生故，便住菩薩種性地中。既住菩薩種性地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩安住菩薩種性地中，起四靜慮及四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，便能決擇一切法性，及能隨悟四聖諦理。爾時，菩薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集，而能不起緣執集心，雖能證滅而能不起緣執滅心，雖能修道而能不起緣執道心。但起隨順、趣向、臨入菩提之心，如實覺知諸法實相。」
大般若波羅蜜多經卷第五百三十六

大般若波羅蜜多經卷第五百三十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分宣化品第三十一之二

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何覺知諸法實相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空，是為覺知諸法實相。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於一切法觀自相空，是為菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩以觀空相毘鉢舍那觀諸法空，都不見有諸法自性可於中住，證得無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提及一切法，皆用無性而為自性，所謂色蘊乃至識蘊，皆用無性而為自性，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦用無性而為自性。如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩及諸聲聞向果所作亦非餘作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。是故菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，如自所覺為諸有情宣說開示，令離執著，脫生死苦，得般涅槃畢竟安樂。」

具壽善現便白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩、聲聞等作，云何施設諸法有異？謂是地獄、傍生、鬼界、人及諸天種種差別，謂四大王眾天乃至非想非非想處，及有三乘分位差別，由如是業施設地獄，由如是業施設傍生，由如是業施設鬼界，由如是業施設人趣有贍部洲、勝身牛貨俱盧洲等種種差別，由如是業施設天趣有四大王眾天乃至非想非非想處種種差別，由如是業施設預流乃至獨覺，由如是業施設菩薩及諸如來？

「世尊！無性之法必無作用，如何可言由此業故生於地獄，如是乃至由此業故生於非想非非想處，由此業故得預流果廣說乃至獨覺菩提，由此業故入菩薩位行菩薩道，由此業故便能證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中，不可施設諸法有異，無業、無果亦無作用。但諸愚夫不了聖法毘奈耶故，不如實知諸法皆以無性為性，愚癡顛倒發起諸業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，施設地獄、傍生、鬼界、人及諸天乃至非想非非想處。為欲拔濟如是愚夫愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位施設預流乃至獨覺、菩薩、如來。然一切法無不皆

以無性為性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法恒無性故。
「復次，善現！如汝所說。無性之法必無作用，如何可言：由如是業得預流果，乃至證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？善現！於意云何？諸所修道是無性不？諸預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸菩薩道、一切智智是無性不？」
善現對曰：「如是！如是！諸所修道廣說乃至一切智智皆是無性。」
佛告善現：「於意云何？無性法為能得無性法不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生於無相法虛妄分別起有相想，執著諸蘊、諸處、諸界，於無常中妄生常想，於諸苦中妄生樂想，於無我中妄生我想，於不淨中妄生淨想，愚癡顛倒，於無性法執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄分別，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得涅槃畢竟安樂。」
具壽善現復白佛言：「頗有少物是真、是實、非虛、非妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦。不若無少物是真、是實、非虛、非妄，云何愚夫於中執著，造作諸業輪迴諸趣？」
佛告善現：「愚夫異生所執著物，乃至無有如細毛端是真、是實、非虛、非妄。執著彼故造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義便生正解。
「善現！於意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事，可令彼人受欲樂不？」
善現對曰：「不也！世尊！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人住在夢中受五欲樂！」
佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事不？」
善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事者。」
佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？明鏡等中所見諸像，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
善現對曰：「不也！世尊！明鏡等中所見諸像，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？明鏡等中所現諸像，彼像頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼所現像都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？山谷等中所發諸響，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
善現對曰：「不也！世尊！山谷等中所發諸響，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？諸響頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？山谷等響都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？陽焰等中現似水等，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
善現對曰：「不也！世尊！諸陽焰中所現水等，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？諸陽焰中水等，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？陽焰水等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？諸光影中所現色相，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
善現對曰：「不也！世尊！諸光影中所現色相，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？諸光影中色相，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？光影色相都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？幻師幻作象、馬軍等種種形像，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
善現對曰：「不也！世尊！幻象、馬等都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？幻事頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？幻象、馬等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？諸能化者所作化身，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
善現對曰：「不也！世尊！諸變化身都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？化身頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？諸變化身都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？尋香城中所現物類，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
善現對曰：「不也！世尊！尋香城中所現物類都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
佛告善現：「於意云何？尋香城中物類，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼城物類都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像、響、陽焰、光影、幻事、變化、尋香城中物類者不？」
善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像等。」
佛告善現：「於意云何？此中頗有實雜染者、清淨者不？」
善現對曰：「不也！世尊！此中都無實雜染者及清淨者。」
佛告善現：「如染、淨者實無所有，由此因緣雜染、清淨亦非實有。所以者何？住我、我所諸有情類虛妄分別，謂有雜染及清淨者，由此因緣謂有雜染及有清淨。非見實者，謂有雜染及清淨者，如見實者，知無雜染及清淨者，如是亦無雜染、清淨，以一切法自相空故。」
爾時，善現便白佛言：「諸見實者無染無淨，不見實者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！諸實說者無染無

淨，不實說者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！無自性法無染無淨，有自性法亦無染淨，諸無自性有自性法亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！若見實者及實說者無染無淨，不見實者、不實說者亦無染淨，云何世尊有時說有清淨法耶？」
佛告善現：「我說一切法平等性為清淨法。」
具壽善現復白佛言：「何謂一切法平等性？」
佛告善現：「諸法真如廣說乃至不思議界，如來出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性。此平等性名清淨法，此依世俗說為清淨，不依勝義。所以者何？勝義諦中既無分別亦無戲論，一切名字言語道斷，不可說為若染若淨。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆如夢境廣說乃至如尋香城，雖現似有而無實事，云何菩薩摩訶薩依止如是非實有法，發趣無上正等覺心，作是願言：『我當圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至我當圓滿三十二相、八十隨好，我當發起無量光明遍照十方無邊世界，我當發起一妙音聲遍滿十方無邊世界，隨諸有情心、心所法勝解差別，為說種種微妙法門，令勤修學隨應各得諸饒益事？』」
佛告善現：「於意云何？汝所說法，豈不皆如夢境乃至尋香城耶？」
善現對曰：「如是！如是！然我有疑，若一切法如夢乃至如尋香城皆無實事，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，發誠諦言：我當圓滿一切佛法，利益安樂無量有情？非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能行布施乃至般若波羅蜜多，況能圓滿廣說乃至三十二相、八十隨好！亦如是說：非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能成一切所願事業。餘一切法亦應如是，俱非實故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。非實有法尚不能行布施等六波羅蜜多廣說乃至三十二相、八十隨好，況能圓滿！非實有法不能成辦所願事業，亦不能得一切智智。
「復次，善現！布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法非實有故，不能證得一切智智。善現當知！如是諸法一切皆是思惟造作，諸有思惟所造作法，皆不能得一切智智。
「復次，善現！如是諸法於菩提道雖能引發，而於其果無資助能，由此諸法無生、無起，無實相故。諸菩薩摩訶薩從初發心，雖起種種殊勝善法，謂修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，而知一切皆如夢境廣說乃至如尋香城實無所有。
「復次，善現！如是諸法雖非實有，若不圓滿決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。謂菩薩摩訶薩，若不圓滿布施等六

波羅蜜多廣說乃至一切相智，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。
「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，隨所修住一切善法，皆如實知如夢乃至如尋香城，謂若修行布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，能如實知如夢乃至如尋香城；若成熟有情、嚴淨佛土及求證得一切智智，亦能如實知如夢乃至如尋香城，亦如實知諸有情類心行差別如夢乃至如尋香城。
「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不取為有、不取為無。若由如是取故證得一切智智，亦知彼法如夢乃至如尋香城，不取為有、不取為無。所以者何？布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智皆不可取，若有漏法、若無漏法、若世間法、若出世間法、若有為法、若無為法亦不可取。是菩薩摩訶薩知一切法不可取已，求趣無上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都無實事。如夢乃至如尋香城不可取法不能證得不可取法，然諸有情於如是法不知不見。是菩薩摩訶薩為饒益彼諸有情故，求趣無上正等菩提。
「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心，為欲饒益諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，不為自身非為餘事。為欲饒益諸有情故，求趣無上正等菩提，不為自身非為餘事。
「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見諸愚夫於非我中而住我想，廣說乃至於非見者住見者想。是菩薩摩訶薩見此事已，深生憐愍方便教導，令離顛倒妄想執著，安置無相甘露界中，住此界中不復現起我想乃至使見者想，爾時一切掉動、散亂、戲論、分別不復現行，心多安住寂靜、淡泊、無戲論界。
「善現當知！是菩薩摩訶薩由此方便行深般若波羅蜜多，自於諸法無所執著，亦能教他於一切法無所執著，此依世俗，不依勝義。」
具壽善現便白佛言：「佛證無上正等覺時，所得佛法為依世俗說名為得，為依勝義說名得耶？」
佛告善現：「此依世俗，不依勝義。若依勝義，能得、所得俱不可得。所以者何？若謂此人得如是法便有所得，有所得者便執有二，執有二者不能得果亦無現觀。」
具壽善現復白佛言：「若執有二不能得果亦無現觀，執無二者為能得果、有現觀耶？」
佛告善現：「執有二者不能得果亦無現觀，執無二者亦復如是，有所執故如執有二。若不執二、不執無二，則名得果亦名現觀。所以者何？若執由此便能得果亦有現觀，及執由彼不能得果亦無現觀，俱是戲論。非一切法平等性中有諸戲論，若離戲論乃可名為法平等性。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，此中何謂法平等性？」
佛告善現：「若於是處都無有性亦無無性，亦不可說為平等性，如是乃名法平等性。善現當知！法平等性既不可說亦不可知，除平等性無法可得，離一切法無平等性。善現當知！法平等性，異生、聖者俱不能行，非彼境故。」
具壽善現便白佛言：「法平等性豈亦非佛所行境耶？」
佛告善現：「法平等性，一切聖者皆不能行亦不能證，謂諸預流乃至獨覺、若諸菩薩、若諸如來，皆不能以法平等性為所行境，此中一切戲論分別皆不行故。」
具壽善現復白佛言：「如來於法皆得自在，云何可言法平等性，亦非如來所行境界？」
佛告善現：「如來於法雖得自在，若平等性與佛有異，可言是佛所行境界，然平等性與佛無異，云何可說佛行彼境？
「善現當知！若諸異生法平等性乃至如來法平等性，皆同一相，所謂無相，是一平等無二無別故，不可說此是異生法平等性廣說乃至此是如來法平等性。於此一法平等性中，諸平等性既不可得，於中異生及諸聖者差別之相亦不可得。」
具壽善現便白佛言：「若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生及預流等法及有情應無差別。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別。」
具壽善現復白佛言：「若一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別，云何三寶出現世間？又佛、法、僧應無差別？」
佛告善現：「於意云何？佛、法、僧寶與平等性各有異不？」
善現對曰：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶與平等性皆無差別。所以者何？佛、法、僧寶與平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然諸如來於無相法方便善巧，建立種種法及有情名相差別，所謂此是異生及法，乃至此是如來及法。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛於法方便善巧，建立種種法及有情名相差別。
「復次，善現！於意云何？若佛不證無上菩提，設證不為有情施設諸法名相種種差別，諸有情類為能自知，此是地獄廣說乃至此是非想非非想處，此是色、受、想、行、識蘊廣說乃至一切相智，此是一切相妙願智，此是一切智智，此是三寶，此是三乘。諸有情類於如是等差別名相能自知不？」

善現對曰：「不也！世尊！若佛不為有情施設諸如是等差別名相，諸有情類不能自知。」
佛告善現：「是故諸佛於無相法方便善巧，雖為有情施設種種差別名相，而於諸法平等性中都無所動。」
具壽善現復白佛言：「如佛於法平等性中都無所動，異生乃至菩薩於法平等性中亦不動不？」
佛告善現：「如是！如是！以一切法及諸有情皆不出過平等性故。如平等性，當知真如廣說乃至不思議界亦復如是，諸法異生及諸聖者於真如等無差別故。」
具壽善現復白佛言：「若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，謂色等蘊相各異故性亦應別，廣說乃至有為、無為相各異故性亦應別。
「世尊！如是法等性若各別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若不分別法及有情有種種性，則應不能行深般若波羅蜜多。若不能行甚深般若波羅蜜多，則應不能從一菩薩地至一菩薩地。若定不能從一菩薩地至一菩薩地，則應不能趣入菩薩正性離生。若定不能趣入菩薩正性離生，則應不能超諸聲聞、獨覺等地。若定不能超諸聲聞、獨覺等地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若定不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能於諸神通遊戲自在。若定不能於諸神通遊戲自在，則應不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多。若定不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多，則應不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊。若定不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，則應不能於諸佛所聽受正法種諸善根。若定不能於諸佛所聽受正法種諸善根，則應不能成熟有情、嚴淨佛土。若定不能成熟有情、嚴淨佛土，應不能得一切智智轉妙法輪度有情眾。」
佛告善現：「如汝所言『若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性等？』者，於意云何？色蘊法性是空性不？受、想、行、識蘊法性是空性不？廣說乃至有為法性是空性不？無為法性是空性不？」
善現對曰：「如是！如是！一切法性皆是空性。」
佛告善現：「於意云何？於空性中，法等異相為可得不？謂色蘊異相為可得不？受、想、行、識蘊異相為可得不？廣說乃至有為法異相為可得不？無為法異相為可得不？」
善現對曰：「不也！世尊！於空性中，一切異相皆不可得。」

佛告善現：「由此應知法平等性，非即異生，非離異生，廣說乃至非即諸佛，非離諸佛。法平等性，非即色蘊，非離色蘊，非即受、想、行、識蘊，非離受、想、行、識蘊，廣說乃至非即有為法，非離有為法，非即無為法，非離無為法。」
具壽善現復白佛言：「法平等性為是有為、為是無為？」
佛告善現：「法平等性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。善現當知！若有為界、若無為界，如是二種皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，諸佛世尊依世俗說不依勝義。所以者何？非勝義中有身行、語行、意行可得，非離身行、語行、意行勝義可得。即有為法及無為法平等法性說名勝義，非離一切有為、無為別有勝義。是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，能疾證得一切智智，盡未來際利樂有情。」
爾時，善現便白佛言：「若諸法等平等之性皆本性空，此本性空於一切法皆非能作亦非所作，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義以四攝事攝益有情？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法等平等之性皆本性空，此本性空於有無法皆非能作亦非所作，然諸菩薩能為有情以四攝事作大饒益。若諸有情自知諸法皆本性空，則佛、菩薩不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種虛妄分別、住諸法空、脫生死苦，謂令有情遠離我想廣說乃至使見者想，亦令有情遠離色想乃至識想，亦令有情遠離眼處想乃至意處想，亦令有情遠離色處想乃至法處想，亦令有情遠離眼界想乃至意界想，亦令有情遠離色界想乃至法界想，亦令有情遠離眼識界想乃至意識界想，亦令有情遠離眼觸想乃至意觸想，亦令有情遠離眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想，亦令有情遠離地界想乃至識界想，亦令有情遠離因緣想乃至增上緣想，亦令有情遠離從緣所生諸法想，亦令有情遠離無明想乃至老死想，亦令有情遠離有漏、無漏法想，亦令有情遠離世間、出世間法想，亦令有情遠離有為、無為法想，亦令有情遠離諸想已，住無為界解脫一切生老病死。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」
具壽善現便白佛言：「以何空故說諸法空？」
佛告善現：「以色乃至一切智智皆性空故說諸法空。
「復次，善現！於意云何？若所化身復化作事，此有實事而不空耶？」
善現對曰：「不也！世尊！諸所幻化都無實事，一切皆空。」
佛告善現：「所化與空，如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以

一切法畢竟空故。
「復次，善現！無色乃至諸佛無上正等菩提而非化者，諸是化者無不皆空。復次，善現！依如是法，施設種種補特伽羅，所謂異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來，無非是化，諸是化者無不皆空。」
具壽善現便白佛言：「蘊、處、界等世間諸法及諸有情可皆是化，四念住等出世間法及諸有情豈亦是化？」
佛告善現：「一切世間、出世間法等無非是化，然於其中有聲聞化，有獨覺化，有菩薩化，有如來化，有煩惱化，有是業化。由此因緣，我說一切皆如幻化等無差別。」
具壽善現復白佛言：「所有斷果，謂預流果、一來、不還、阿羅漢果，獨覺、如來永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」
佛告善現：「如是諸法若與生滅二相相應亦皆是化。」
具壽善現便白佛言：「何法非化？」
佛告善現：「若法不與生滅相應是法非化。」
具壽善現復白佛言：「何法不與生滅相應？」
佛告善現：「不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相應。」
具壽善現便白佛言：「如世尊說平等法性，一切皆空無能動者，無二可得，無有少法非自性空，云何涅槃可說非化？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空。此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非諸佛作亦非餘作，有佛無佛自性常空，此即涅槃。是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。
「復次，善現！新學菩薩聞一切法皆畢竟空乃至涅槃亦皆如化，心便驚怖不能修善，故我為說若法不與生滅相應，此法非化，非別實有不空涅槃。」
爾時，善現便白佛言：「云何方便教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空不生怖畏？」
佛告善現：「豈一切法先有後無非本性空？然一切法先既非有後亦非無，本性常空無所怖畏。應作如是教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空歡喜信受。」
時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，及諸聲聞、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。
大般若波羅蜜多經卷第五百三十七

大般若經第四會

序

西明寺沙門玄則撰

若夫識之所識曷嘗非識、如之所如未始不如，是故能行與所行兼空，則攝受之理廢；自性與無性不異，則執取之念忘。若忘執而有恃，或存概以墮業，知盛修而不行，乃虛己而制勝，恐野馬之情未戢，故靈鷲之談復敞。或曰：其在名也，每切有行之誡；其於實也，必警無行之怠。塗致或爽，折中奚歸？竊應之曰：一切凡夫，剖名相之符、保癡愛之宅，所以措懷有著、擬議必違。至真反此，動寂斯會。由此言之，行亦不行、不行亦不行，而宛然行矣！宛然不行矣！以假名般若，授假名菩薩，是持幻法與幻人，故無作亦無得。此又晨蜉之語歲、夢蝶之議覺乎？慨斯取之未傾，欣此教之方漸。凡二十九品、一十八卷。即舊《小品》、《道行》。新《道行》、《明度》經。品之為言分也，分有長短，故有大品小品焉。道行即分中之初品，譯者取以別經；明度乃智度之異言，即就總目為號。寔由殘缺未具，故使名題亦差。今大教克圓，鴻規允布，心術之要可復道哉！

大般若波羅蜜多經卷第五百三十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分妙行品第一之一

如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地，具壽善現而為上首。

爾時，佛告具壽善現：「汝以辯才應為菩薩摩訶薩眾宣說、開示甚深般若波羅蜜多，教授教誡諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多速得究竟。」

時，舍利子作是念言：「今者善現為以自力為諸菩薩摩訶薩眾宣說、開示甚深般若波羅蜜多？為承如來威神之力？」

具壽善現承佛威神，知舍利子心之所念，便告具壽舍利子言：「世尊弟子敢有宣說、顯了、開示，皆承如來威神之力。何以故？舍利子！佛先為他宣說、顯了、開示法要，彼依佛教精勤修學，乃至證得諸法實性，後轉為他有所宣說、顯了、開示，若與法性能不相違，皆是如來威神加被，亦是所證法性等流，是故我當為諸菩薩摩訶薩眾，宣說、開示甚深般若波羅蜜多，教授教誡令於般若波羅蜜多速得究竟，皆承佛力，非自辯才能為斯事。」

爾時，善現便白佛言：「世尊令我為諸菩薩摩訶薩眾，宣說、開示甚深般若波羅蜜多，教授教誡諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多速得究竟。世尊！所言諸菩薩者，何法增語謂為菩薩？世尊！我不見有法可名菩薩摩訶薩者，亦不見有法可名般若波羅蜜多。世尊！我於菩薩及菩薩法不見不得，亦復不見不得般若波羅蜜多，云何令我為諸菩薩摩訶薩眾宣說、開示甚深般若波羅蜜多？世尊！我以何等甚深般若波羅蜜多，教授教誡何等菩薩摩訶薩眾，令於般若波羅蜜多速得究竟？世尊！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，如深般若波羅蜜多所說而住，修行般若波羅蜜多令得究竟，當知即是教授教誡諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多速得究竟，亦名為彼宣說、開示甚深般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應如是學，謂不執著大菩提心。所以者何？心非心性本性淨故。」

時，舍利子問善現言：「為有非心心之性不？」

善現反問舍利子言：「非心心性若有若無為可得不？」

舍利子言：「不也！善現！」

善現便謂舍利子言：「非心心性若有若無既不可得，如何可問為有非心心之性不？」

時，舍利子問善現言：「何等名為心非心性？」

善現答言：「若無變壞亦無分別，是則名為心非心性。」

時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。佛說仁者住無諍定最為第一，實如聖言。若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，當知已於所求無上正等菩提得不退轉。若菩薩摩訶薩如是觀察心非心性，當知不離甚深般若波羅蜜多。若善男子、善女人等欲勤修學諸聲聞地、若獨覺地、若菩薩地，皆應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學，方便善巧令所修行速得究竟。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切所應學法。若菩薩摩訶薩勤求無上正等菩提，欲正修行諸菩薩行，欲具成就方便善巧及諸佛法，皆應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如說修行。所以者何？於此般若波羅

蜜多甚深經中，廣說一切諸菩薩摩訶薩所應學法。若菩薩摩訶薩能於此中精勤修學，必得無上正等菩提，一切所求無不滿足。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！我觀菩薩但有假名，不知、不得、不見實事，我觀般若波羅蜜多亦但有假名，不知、不得、不見實事，當為何等菩薩摩訶薩，宣說、開示何等甚深般若波羅蜜多？教授教誡何等菩薩摩訶薩，令於何等般若波羅蜜多速得究竟？世尊！我觀菩薩及深般若波羅蜜多但有假名，不知、不得、不見實事，而於其中說有菩薩及深般若波羅蜜多便有疑悔。世尊！甚深般若波羅蜜多及菩薩名，俱無決定亦無住處。所以者何？如是二名俱無所有，無所有法無定無住。若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，深心信解。當知是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多常不遠離，以無所住而為方便，安住菩薩不退轉地。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識。所以者何？若住於色，便作色行，非行般若波羅蜜多；若住受、想、行、識，便作受、想、行、識行，非行般若波羅蜜多。所以者何？非作、行者能攝般若波羅蜜多，不攝般若波羅蜜多則於般若波羅蜜多不能修習，若於般若波羅蜜多不能修習則於般若波羅蜜多不能圓滿，若於般若波羅蜜多不能圓滿便不能得一切智智，若不能得一切智智便不能攝所攝有情，是故不應攝受諸色、受、想、行、識。所以者何？色於般若波羅蜜多不可攝受，受、想、行、識於般若波羅蜜多亦不可攝受，色不可攝受故則非色，受、想、行、識亦不可攝受故則非受、想、行、識，甚深般若波羅蜜多亦不可攝受故便非般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩應行如是甚深般若波羅蜜多，若行如是甚深般若波羅蜜多，是名菩薩於一切法無攝受定廣大、無對、無量，決定不共一切聲聞、獨覺，亦不攝受一切智智。所以者何？是一切智智非取相修得，諸取相者皆是煩惱。若取相修得一切智智者，則勝軍梵志於一切智智不應信解，是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法，名隨信行，而能以少分智觀一切法性空，悟入一切智智。既悟入已不取色相，亦不取受、想、行、識相；非以喜樂觀見此智，不以內色、受、想、行、識觀見此智，不以外色、受、想、行、識觀見此智，亦不以內外色、受、想、行、識觀見此智，亦不離色、受、想、行、識觀見此智。勝軍梵志以如是等諸離相門，於一切智智深生信解，於一切法皆無取著。如是梵志以離相門，於一切智智得信解已，於一切法皆不取相，亦不思惟無相諸法。如是梵志由勝解力，於一切法不取、不捨、無得、無證。時，彼梵志於自信解乃至涅槃亦不取著，以真法性為定量故。

「世尊！是菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多，當知於色、受、想、行、識亦不攝受，雖於諸法無所攝受，若未圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等，終不中道而般涅槃。當知如是諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多，雖無取著而能成辦諸勝事業。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀察：何等是般若波羅蜜多？何故名般若波羅蜜多？如是般若波羅蜜多為何所作？世尊！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀察：若法無所有、不可得，是為般若波羅蜜多無所有中何所徵詰？世尊！若菩薩摩訶薩於如是事審觀察時，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，當知不離甚深般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「若色離色自性，受、想、行、識離受、想、行、識自性，般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性，一切智智離一切智智自性，何緣故知諸菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多？」

善現答言：「如是！如是！舍利子！諸色離色自性，受、想、行、識離受、想、行、識自性，般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性，一切智智離一切智智自性；般若波羅蜜多自相亦離自相，般若波羅蜜多自性亦離自性，相亦離自性，自性亦離相，相亦離相，自性亦離自性，能相亦離所相，所相亦離能相，能相亦離能相，所相亦離所相。若菩薩摩訶薩能如實知如是義者，常不遠離甚深般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩於此中學，速能成辦一切智智耶？」

善現答言：「如是！如是！舍利子！若菩薩摩訶薩於此中學，速能成辦一切智智。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩知一切法無生滅故。舍利子！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則為隣近一切智智。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩若行色為行相，若行色相為行相，若行色無相相為行相，若行色生為行相，若行色滅為行相，若行色壞為行相，若行色空為行相，若謂我能行為行相，若謂我是菩薩，能有所行為行相，若謂我是菩薩，能有所得為行相。若行受、想、行、識為行相，若行受、想、行、識相為行相，若行受、想、行、識無相相為行相，若行受、想、行、識生為行相，若行受、想、行、識滅為行相，若行受、想、行、識壞為行相，若行受、想、行、識空為行相，若謂我能行為行相，若謂我是菩薩，能有所行為行相，若謂我是菩薩，能有所得為行相。若作是念：『若能如是行，是修行般若波羅蜜多。』亦為行相，當知是菩薩無方便善巧，雖有所行，非行般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩當云何行，名行般若波羅蜜多？」
善現答言：「諸菩薩摩訶薩若不行色，不行色相，不行色無相相，不行色生，不行色滅，不行色壞，不行色空，是行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩若不行受、想、行、識，不行受、想、行、識相，不行受、想、行、識無相相，不行受、想、行、識生，不行受、想、行、識滅，不行受、想、行、識壞，不行受、想、行、識空，是行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！以一切法皆不可取，不可隨行，不可執受，離性相故，如是名為諸菩薩摩訶薩於一切法無取執定，廣大無對無量，決定不共一切聲聞、獨覺。若菩薩摩訶薩安住此定，速證無上正等菩提。」
具壽善現承佛神力，復語大德舍利子言：「若菩薩摩訶薩安住此定，當知已為過去如來、應、正等覺現前授記。是菩薩摩訶薩雖住此定，而不見此定亦不著此定名，亦不念言：『我於此定已、正、當入。』亦不念言：『唯我能入此定，非餘彼。』如是等尋思分別，由此定力一切不起。」
時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩由住此定，已為過去諸佛世尊現前授記，是菩薩摩訶薩為能顯示如是定不？」
善現答言：「不也！舍利子！何以故？是善男子於如是定無解無想。」
舍利子言：「具壽說彼諸善男子於如是定無解想耶？」
善現報言：「我定說彼諸善男子於如是定無解無想。所以者何？如是諸定無所有故。彼善男子於如是定無解無想，如是諸定於一切法亦無解想。所以者何？以一切法無所有故。」
時，薄伽梵讚善現言：「善哉！善哉！如汝所說。故我說汝住無諍定最為第一，汝承如來神力加被能作是說。如是，善現！諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，應如是學。所以者何？若菩薩摩訶薩能如是學，乃名真學甚深般若波羅蜜多。」
時，舍利子便白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是學，於深般若波羅蜜多名真學耶？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩能如是學，於深般若波羅蜜多名為真學，以無所得為方便故。」
時，舍利子復白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是學，以無所得為方便耶？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩如是學時，於一切法以無所得而為方便。」
時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，於何法學？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩如是學時，非於法學。何以故？舍利子！如諸愚夫異生所執，非一切法如是有故。」
時，舍利子復白佛言：「若爾，諸法如何而有？」佛告舍利子：「如無所有如是而有。若於如是無所有法不能了達，說名無明。愚夫異生，於一切法無所有性，無明貪愛增上勢力分別執著斷常二邊，由此不知不見諸法無所有性分別諸法，由分別故便生執著，由執著故分別諸法無所有性，由此於法不見不知。以於諸法不見不知，分別過去未來現在。由分別故貪著名色，著名色故分別執著無所有法，於無所有法分別執著故，於如實道不知不見，不能出離三界生死，不信諦法，不覺實際，是故墮在愚夫數中。由斯，菩薩摩訶薩眾於法性相都無執著。」
時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，豈亦不學一切智智？」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩如是學時，亦不求學一切智智。然諸菩薩摩訶薩如是學時，雖無所學，而名真學一切智智，便能隣近一切智智，速能成辦一切智智。」
爾時，善現便白佛言：「設有人來作如是問：『諸幻化者若有修學一切智智，彼能隣近一切智智及能速成辦一切智智不？』我得此問當云何答？」
佛告善現：「我還問汝，隨汝意答。於意云何？幻化與色為有異不？幻化與受、想、行、識為有異不？」
善現答言：「幻化不異色，色不異幻化，幻化即是色，色即是幻化；幻化不異受、想、行、識，受、想、行、識不異幻化，幻化即是受、想、行、識，受、想、行、識即是幻化。」
佛告善現：「於意云何？五取蘊中起想等想，施設言說假名菩薩摩訶薩不？」
善現對曰：「如是！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修學般若波羅蜜多，一切皆如幻化者學。何以故？幻化即是五取蘊故。所以者何？我說五蘊、眼等六根，皆如幻化都非實有。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩新學大乘聞如是說，其心將無驚怖退屈？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩新學大乘，親近惡友，聞如是說心便驚怖則生退屈，若近善友，雖聞此說而不驚怖亦無退屈。」
具壽善現復白佛言：「何等名為菩薩惡友？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩惡友者，謂若教授教誡菩薩摩訶薩眾，令離布施乃至般若波羅蜜多，令離所求一切智智，令學取相世俗書

典，令學聲聞、獨覺經法，又不為說魔事、魔過，令所修學不能成辦，如是名為菩薩惡友。」
具壽善現復白佛言：「何等名為菩薩善友？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩善友者，謂若教授教誡菩薩摩訶薩眾，令學布施乃至般若波羅蜜多，令學所求一切智智，令離取相世俗書典，令離聲聞、獨覺經法，為說種種魔事、魔過，令其覺知方便棄捨，令所修學疾得成辦，如是名為趣大乘道大誓莊嚴菩薩善友。」
具壽善現復白佛言：「所說菩薩摩訶薩者，何等名為菩薩句義？」
佛告善現：「學一切法無著無礙，覺一切法無著無礙，求證無上正等菩提饒益有情，是菩薩義。」
具壽善現復白佛言：「菩薩何緣名摩訶薩？」
佛告善現：「以諸菩薩於大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
時，舍利子便白佛言：「我以辯才，樂說菩薩由此義故名摩訶薩，唯願聽許！」
佛告舍利子：「今正是時，隨汝意說。」
舍利子言：「以諸菩薩方便善巧，為諸有情宣說法要，令斷我見、有情見、命者見、補特伽羅見、有見、無見、斷見、常見、薩迦耶見及餘種種有所執見，依如是義名摩訶薩。」
爾時，善現便白佛言：「我以辯才，樂說菩薩由此義故名摩訶薩，唯願聽許！」
佛告善現：「今正是時，隨汝意說。」
善現白言：「以諸菩薩為欲證得一切智智，發菩提心及無漏心、無等等心、不共聲聞、獨覺等心，於如是心亦不執著，依如是義名摩訶薩。所以者何？以一切智智是真無漏不墮三界，求一切智智心亦是真無漏不墮三界，於如是心不應執著，是故菩薩名摩訶薩。」
時，舍利子問善現言：「何因緣故，於如是心亦不執著？」
善現答言：「如是諸心無心性故不應執著。」
時，舍利子問善現言：「是心為有非心性不？」
善現反問舍利子言：「此非心性若有若無，為可得不？」
舍利子言：「不也！善現！」
善現報言：「此非心性若有若無既不可得，如何可問：是心為有非心性不？」
時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！如是！如是！佛說仁者住無諍定最為第一，實如聖言。」
時，滿慈子便白佛言：「我以辯才，樂說菩薩由此義故名摩訶薩，唯願聽許！」
佛告滿慈子：「今正是時，隨汝意說。」

滿慈子言：「以諸菩薩普為饒益一切有情被大功德鎧故，發趣大乘故，乘大乘故，名摩訶薩。」
爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸菩薩摩訶薩被大功德鎧，齊何當言諸菩薩摩訶薩被大功德鎧？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩作如是念：我應度脫無量無數無邊有情入無餘依般涅槃界，雖度如是無量無數無邊有情入無餘依般涅槃界，而無有法及諸有情得涅槃者。所以者何？諸法法性應如是故。譬如幻師或彼弟子，於四衢道化作大眾更相加害，於意云何？此中有實更相加害死傷事不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖度如是無量無數無邊有情入無餘依般涅槃界，而無有法及諸有情得涅槃者。若菩薩摩訶薩聞如是事，不驚、不怖亦無退屈，當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。」
爾時，善現便白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大功德鎧。」
佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大功德鎧。所以者何？一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為欲饒益彼有情故被功德鎧。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為欲饒益彼有情故被功德鎧？」
佛告善現：「以諸作者不可得故。所以者何？色非造非不造，非作非不作，受、想、行、識非造非不造，非作非不作。何以故？色乃至識不可得故。」
具壽善現便白佛言：「如我解佛所說義者，色乃至識無染無淨。所以者何？色無縛無解，受、想、行、識亦無縛無解，色真如無縛無解，受、想、行、識真如亦無縛無解。」
時，滿慈子問善現言：「尊者說色無縛無解，說受、想、行、識亦無縛無解，說色真如無縛無解，說受、想、行、識真如亦無縛無解耶？」
善現答言：「如是！如是！」
滿慈子言：「說何等色無縛無解？說何等受、想、行、識亦無縛無解？說何等色真如無縛無解？說何等受、想、行、識真如亦無縛無解耶？」
善現答言：「我說如幻士色無縛無解，說如幻士受、想、行、識亦無縛無解，說如幻士色真如無縛無解，說如幻士受、想、行、識真如亦無縛無解。所以者何？色乃至識及彼真如，無所有故無縛無解，遠離故無縛無解，寂靜故無縛無解，無相故無縛無解，無作故

無縛無解，無生滅故無縛無解，無染淨故無縛無解，是名菩薩摩訶薩發趣大乘被功德鎧。」
時，滿慈子聞如是說，歡喜信受默然而住。
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩發趣大乘，被功德鎧，乘於大乘。云何大乘？齊何當言發趣大乘？如是大乘從何處出至何處住？如是大乘為何所住？誰復乘是大乘而出？」
佛告善現言：「大乘者即是無量無數增語，無邊功德共所成故。
「汝次所問『齊何當言發趣大乘？』者，善現當知！若菩薩摩訶薩勤行布施乃至般若波羅蜜多，從一菩薩地趣一菩薩地，齊此當言發趣大乘。
「汝次所問『如是大乘從何處出至何處住？』者，善現當知！如是大乘從三界中出，至一切智智中住，然以無二為方便故無出、無住。
「汝次所問『如是大乘為何所住？』者，善現當知！如是大乘都無所住，以一切法皆無所住，然此大乘住無所住。
「汝後所問『誰復乘是大乘出？』者，善現當知！都無乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此、為此、若處、若時，皆無所有都不可得，以一切法皆無所有、不可得故，於中何法乘何法出至何處住而言乘者？」
具壽善現復白佛言：「言大乘，大乘者普超一切世間天、人、阿素洛等最尊最勝，如是大乘與虛空等。譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。又如虛空，無來、無去、無住可見，大乘亦爾，無來、無去、無住可見。又如虛空、前、後、中際皆不可得，大乘亦爾，前、後、中際皆不可得。如是大乘最尊最勝與虛空等，多所容受、無動、無住，三世平等超過三世，故名大乘。」
佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。菩薩大乘具如是等無邊功德。」
時，滿慈子便白佛言：「世尊先教大德善現為諸菩薩摩訶薩眾宣說、開示甚深般若波羅蜜多，而今何故乃說大乘？」
爾時，善現即白佛言：「我從前來所說種種大乘之義，將無違越所說般若波羅蜜多。」
佛告善現：「汝從前來所說種種大乘之義，皆順般若波羅蜜多無所違越。所以者何？一切善法無不攝入甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得。所以者何？色無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊，受、想、行、識無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「復次，世尊！即色，菩薩摩訶薩無所有不可得，即受、想、行、識，菩薩摩訶薩無所有不可得；離色，菩薩摩訶薩無所有不可得；離受、想、行、識菩薩摩訶薩無所有不可得。如是，世尊！我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，求深般若波羅蜜多亦都無所見竟不可得，求一切智智亦都無所見竟不可得，云何令我教授教誡諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多速得究竟，謂疾證得一切智智？

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。如說我等畢竟不生，但有假名都無自性，諸法亦爾，畢竟不生，但有假名都無自性。此中何等是色畢竟不生？若畢竟不生則不名色。何等是受、想、行、識畢竟不生？若畢竟不生則不名受、想、行、識。世尊！色是菩薩摩訶薩不可得，受、想、行、識是菩薩摩訶薩不可得，此不可得亦不可得。我於如是一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩等皆不可得，當教何等法？修何等法？於何等處、時、證何等法？

「復次，世尊！佛薄伽梵但有假名，一切菩薩但有假名，甚深般若波羅蜜多但有假名。如說我等畢竟不生，但有假名都無自性，諸法亦爾，但有假名都無自性。何等是色既不可取亦不可生？何等是受、想、行、識既不可取亦不可生？諸法自性既不可取亦不可生，若法無性亦不可生，此無生法亦不可生，我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教授教誡畢竟不生諸菩薩摩訶薩令得究竟？世尊！離不生法無法可得，亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，當知是菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多。所以者何？若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察諸法，是時菩薩摩訶薩於一切色都無所得，無受、無取、無住、無著，亦不施設為色；於一切受、想、行、識都無所得，無受、無取、無住、無著，亦不施設為受、想、行、識。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見色亦不見受、想、行、識。所以者何？以色性空無生無滅，受、想、行、識性空無生無滅。

「世尊！色無生無滅即非色，受、想、行、識無生無滅即非受、想、行、識。所以者何？色乃至識與無生無滅無二、無二分。何以故？以無生無滅法非一、非二、非多、非異，是故色乃至識無生無滅，即非色乃至識。世尊！色無二即非色，受、想、行、識無二即非受、想、行、識。世尊！色入無二法數，受、想、行、識入無二法數。若說色即說無二法，若說受、想、行、識即說無二法。」

時，舍利子謂善現言：「如我領解仁所說義，我、有情等畢竟不生，色乃至識畢竟不生，諸佛菩薩畢竟不生。若如是者，何緣菩薩

摩訶薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量難忍大苦？」

善現報言：「舍利子！非我於彼無生法中，許有菩薩摩訶薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量難忍大苦，然諸菩薩摩訶薩雖為有情修無量種難行苦行，而於其中無苦行想。所以者何？若於苦行作苦行想，終不能為無量無數無邊有情作大饒益。然諸菩薩摩訶薩眾以無所得而為方便，於諸苦行作樂行想，於難行行作易行想，於諸有情作如父母、兄弟、妻子及己身想，為度彼故發起無上正等覺心，乃能為彼無量無數無邊有情作大饒益。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩於一切有情起如父母、兄弟、妻子、己身想已，作如是念：『我當度脫一切有情，令離一切生死眾苦，起多百千難行苦行，寧捨自身而不捨彼；然於有情苦及苦行，不起有情苦、苦行想。』復作是念：『我當度脫一切有情令離無邊諸大苦蘊，假使為彼斷截我身為百千分終不退屈，然於其中不起難行苦行之想。』

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩應作是念：『如我自性，於一切法，以一切種、一切處時求不可得；內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』若住此想便不見有難行苦行，由此能為無量無數無邊有情，修多百千難行苦行，作大饒益。」

大般若波羅蜜多經卷第五百三十八

大般若波羅蜜多經卷第五百三十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分妙行品第一之二

時，舍利子問善現言：「是諸菩薩實無生不？」
善現答言：「是諸菩薩皆實無生。」
舍利子言：「為但菩薩是實無生，為菩薩法亦實無生？」
善現答言：「諸菩薩法亦實無生。」
舍利子言：「為但菩薩法是實無生，為一切智智亦實無生？」
善現答言：「一切智智亦實無生。」
舍利子言：「為但一切智智是實無生，為一切智智法亦實無生？」
善現答言：「一切智智法亦實無生。」
舍利子言：「為但一切智智法是實無生，為異生類亦實無生？」
善現答言：「諸異生類亦實無生。」
舍利子言：「為但異生類是實無生，為異生法亦實無生？」
善現答言：「諸異生法亦實無生。」
時，舍利子語善現言：「若諸菩薩皆實無生，諸菩薩法亦實無生，一切智智是實無生，一切智智法亦實無生，諸異生類是實無生，異生類法亦實無生者，豈不菩薩摩訶薩應隨證得一切智智，是則無生法應得無生法？」
善現答言：「我意不許無生法中有證得、有現觀。所以者何？諸無生法不可得故。」
舍利子言：「為許生法證生法，為許無生法證無生法耶？」
善現答言：「我意不許生法證生法，亦不許無生法證無生法。」
舍利子言：「為許生法證無生法，為許無生法證生法耶？」
善現答言：「我意不許生法證無生法，亦不許無生法證生法。」
舍利子言：「若如是者，豈都無得、無現觀耶？」
善現答言：「雖有得、有現觀，然不由此二法而證，但隨世間言說施設有得、現觀，非勝義中有得、現觀。」
時，舍利子問善現言：「為許未生法生，為許已生法生耶？」
善現答言：「我意不許未生法生，亦不許已生法生。」
時，舍利子問善現言：「為許生生，為許不生生耶？」
善現答言：「我意不許生生，亦不許不生生。」
時，舍利子問善現言：「仁者於所說無生法，樂辯說無生相耶？」
善現答言：「我於所說無生法，亦不樂辯說無生相。」
時，舍利子問善現言：「於無生法起無生言，此無生言亦無生不？」

善現答言：「如是！如是！於無生法起無生言，此法及言俱無生義，而隨世俗說無生相。」
時，舍利子讚善現言：「說法人中仁為第一，除佛世尊無能及者。所以者何？隨所問詰種種法門，皆能酬答無所滯礙，而於法性能無動越。」
善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰，一一酬答自在無畏，而於法性能無動越。所以者何？以一切法無所依故。」
時，舍利子問善現言：「如是所說甚深法要，為由何等波羅蜜多威力所辦？」
善現答言：「如是所說甚深法要，皆由般若波羅蜜多威力所辦。所以者何？說一切法無所依止，要由般若波羅蜜多達一切法無所依故。若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，謂無所得而為方便，常勤拔濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩成就如是最勝作意，所謂大悲相應作意。」
時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，成就大悲相應作意者，則一切有情亦應成菩薩摩訶薩。所以者何？以一切有情，亦於此住及此作意，常不捨離甚深般若波羅蜜多。大悲作意性平等故，則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」
善現報曰：「善哉！善哉！如是！如是！誠如所說。能如實知我所說意，雖似難我而成我義。何以故？舍利子！有情無自性故，當知如是住及作意亦無自性；有情無所有故，當知如是住及作意亦無所有；有情遠離故，當知如是住及作意亦遠離；有情寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜；有情不可得故，當知如是住及作意亦不可得；有情無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。由此因緣，諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意常不捨離，與諸有情亦無差別，以一切法及諸有情皆畢竟空、無差別故。若菩薩摩訶薩能如是知無所滯礙，是真修行甚深般若波羅蜜多。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說、開示甚深般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說、開示甚深般若波羅蜜多，皆應如汝宣說開示。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多。」

第四分帝釋品第二

爾時，天帝釋與三十三天四萬天子俱來會坐，護世四天王與四大王眾天二萬天子俱來會坐，索訶界主大梵天王與萬梵眾俱來會坐，如是乃至五淨居天各與無量百千天子俱來會坐，是諸天眾淨業所感異熟身光雖能照曜，而以如來身光威力之所暎奪皆悉不現。
時，天帝釋白善現言：「今此三千大千世界無量天眾俱來會坐，欲聞大德宣說、開示甚深般若波羅蜜多，教授教誡諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多速得究竟。唯願大德哀愍為說！云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多？」
爾時，善現告帝釋言：「吾當承佛威神之力順如來意，為諸菩薩摩訶薩眾宣說、開示甚深般若波羅蜜多，如諸菩薩摩訶薩眾可於其中應如是住、應如是學。汝等天眾，皆應諦聽善思念之。
「憍尸迦！汝諸天等，未發無上菩提心者今皆應發。諸有已入聲聞、獨覺正性離生，不復能發大菩提心。何以故？憍尸迦！彼於生死流已作限隔故。其中若有能發無上菩提心者，我亦隨喜。所以者何？諸有勝人應求勝法，我終不障他勝善品。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩摩訶薩眾宣說、開示甚深般若波羅蜜多，亦能勸勵諸菩薩摩訶薩，令深歡喜勤修般若波羅蜜多。」
具壽善現便白佛言：「我既知恩如何不報！所以者何？過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩摩訶薩眾宣說布施乃至般若波羅蜜多，教授教誡、攝受護念。世尊爾時亦於中學清淨梵行，今證無上正等菩提，轉妙法輪饒益我等。故我今者應隨佛教，為諸菩薩摩訶薩眾宣說布施乃至般若波羅蜜多，教授教誡、攝受護念，令勤修學清淨梵行，疾證無上正等菩提，轉妙法輪窮未來際，利益安樂一切有情，是則名為報彼恩德。」
具壽善現告帝釋言：「汝問『云何菩薩摩訶薩應住、應學般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，如所應住及應學相。
「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩被大功德鎧，應以空相安住般若波羅蜜多，不應住色，不應住受、想、行、識，不應住預流果，不應住一來、不還、阿羅漢果，不應住獨覺菩提，不應住諸佛無上正等菩提；不應住此是色，不應住此是受、想、行、識，不應住此是預流果，不應住此是一來、不還、阿羅漢果，不應住此是獨覺菩提，不應住此是諸佛無上正等菩提；不應住色若常若無常，不應住受、想、行、識若常若無常；不應住色若樂若苦，不應住受、想、行、識若樂若苦；不應住色若我若無我，不應住受、想、行、識若我若無我；不應住色若淨若不淨，不應住受、想、行、識若淨若不淨；不應住色若空若不空，不應住受、想、行、識若空若不空；不應住

預流果是無為所顯，不應住一來、不還、阿羅漢果是無為所顯，不應住獨覺菩提是無為所顯，不應住諸佛無上正等菩提是無為所顯；不應住預流果是真福田應受供養，不應住預流果極七返有必入涅槃；不應住一來果是真福田應受供養，不應住一來果未至究竟一來此間作苦邊際；不應住不還果是真福田應受供養，不應住不還果往彼滅度不復還來；不應住阿羅漢果是真福田應受供養，不應住阿羅漢果今世定入無餘涅槃；不應住獨覺是真福田應受供養，不應住獨覺超聲聞地不至佛地而般涅槃；不應住佛是真福田應受供養，不應住佛超異生地、超聲聞地、超獨覺地、超菩薩地安住佛地，利益安樂無量無數無邊有情，令入無餘般涅槃界；不應住佛度脫無量無邊有情，令於三乘各得決定，作如是等諸佛事已，入無餘依般涅槃界。」

時，舍利子作是念言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住佛安住佛地，利益安樂無量無數無邊有情，令入無餘般涅槃界，不應住佛度脫無量無邊有情，令於三乘各得決定，作如是等諸佛事已，入無餘依般涅槃界，亦不應住諸餘法等者，是諸菩薩摩訶薩眾當云何住？」

具壽善現承佛威神，知舍利子心之所念，便謂之曰：「於意云何？諸如來心為何所住？」

時，舍利子語善現言：「諸如來心都無所住。所以者何？心無所住故名如來、應、正等覺，謂不住有為界，亦不住無為界，亦非不住。」

時，具壽善現謂舍利子言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，如諸如來、應、正等覺，於一切法心無所住亦非不住。舍利子！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，如諸如來、應、正等覺，以無所得而為方便，應如是住、應如是學。」

爾時，眾中有諸天子竊作是念：「諸藥叉等言詞呪句，種種差別雖復隱密，而我等輩猶可了知。大德善現於深般若波羅蜜多，雖以種種言詞顯示，然我等輩竟不能解。」

具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「汝諸天子於我所說不能解耶？」

諸天子言：「如是！如是！我於大德所說般若波羅蜜多甚深句義都不能解。」

具壽善現復告彼言：「我曾於此甚深般若波羅蜜多相應義中無說無示，汝亦不聞當何所解？何以故？諸天子！甚深般若波羅蜜多相應義中，文字言說皆遠離故。」

時，諸天子復作是念：「大德善現於此般若波羅蜜多甚深義中，雖復種種方便顯說欲令易解，然其義趣甚深轉甚深、微細更微細、難

可測量。」
具壽善現知彼心念，便告之言：「天子當知！色非甚深非微細，受、想、行、識非甚深非微細，預流果非甚深非微細，一來、不還、阿羅漢果非甚深非微細，獨覺菩提非甚深非微細，諸佛無上正等菩提非甚深非微細。何以故？諸天子！以一切法微細甚深，說、聽、解者不可得故。由斯汝等於諸法中，應隨所說修深固忍。天子當知！諸有欲證欲住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，要依此忍乃能證住。」
時，諸天子作是念言：「大德善現於今欲為何等有情說何等法？」
具壽善現知諸天子心之所念，而告彼言：「天子當知！吾今欲為如幻、如化、如夢有情，亦復宣說如幻、如化、如夢之法。何以故？諸天子！如是聽者於所說法無聞、無解、無所證故。」
時，諸天子問善現言：「能說、能聽及所說法，皆如幻、化、夢所見耶？」
善現答言：「如是！如是！如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。一切有情及一切法，無不皆如幻、化、夢境，以一切法、一切有情與幻、化、夢無二無別。天子當知！諸預流者及預流果，若一來者及一來果，若不還者及不還果，若阿羅漢及阿羅漢果，若諸獨覺及獨覺菩提，若諸如來、應、正等覺及佛無上正等菩提，無不皆如幻、化、夢境。」
時，諸天子問善現言：「豈諸如來、應、正等覺及佛無上正等菩提，亦如幻、化、夢所見耶？」
善現答言：「如是！如是！乃至涅槃，我亦說為如幻、如化、如夢所見。」
時，諸天子問善現言：「豈可涅槃亦如幻、化、夢所見境？」
善現答言：「設更有法勝涅槃者，我亦說為如幻、如化、如夢所見。所以者何？幻、化、夢境與一切法乃至涅槃無二無別，皆不可得、不可說故。」
爾時，舍利子、執大藏、滿慈子、大飲光等問善現言：「所說般若波羅蜜多，如是甚深誰能信受？」
具壽慶喜白大聲聞舍利子等言：「有不退轉菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多能深信受，復有無量具足正見諸漏永盡大阿羅漢，於此般若波羅蜜多亦能信受。」
具壽善現作如是言：「如是所說甚深般若波羅蜜多無能信受。所以者何？此中無法可顯可示及可施設，既實無法可顯可示及可施設故，信受者亦不可得。」
時，天帝釋作是念言：「大德善現雨大法雨，我應化作微妙諸華奉散供養。」作是念已，即便化作微妙諸華散善現上。

具壽善現作是念言：「今所散華於諸天處未曾見有，是華微妙，定非水陸草木所生，應是諸天從心化出。」
時，天帝釋既知善現心之所念，謂善現言：「此所散華，實非水陸草木所生，亦非諸天從心化出。何以故？此所散華無生性故。」
爾時，善現語帝釋言：「此華不生即非華也！」
時，天帝釋竊作是念：「大德善現智慧甚深，不壞假名而說實義。」
作是念已，白善現言：「如是！如是！誠如尊教。諸菩薩摩訶薩於諸法中，隨尊者教應如是學。」
具壽善現語帝釋言：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩於諸法中，隨我所教應如是學。
「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，不於受、想、行、識學，不於預流果學，不於一來、不還、阿羅漢果學，不於獨覺菩提學，不於諸佛無上正等菩提學，若不於此諸地而學，是名學佛一切智智。若能學佛一切智智，則學無量無邊佛法。若學無量無邊佛法，則不學色有增有減，亦不學受、想、行、識有增有減。若不學色有增有減，亦不學受、想、行、識有增有減，則不學色有取有捨，亦不學受、想、行、識有取有捨。若不學色有取有捨，亦不學受、想、行、識有取有捨，則不學一切法有取有捨。若不學一切法有取有捨，則不學諸法有可攝受、有可滅壞。若不學諸法有可攝受、有可滅壞，則不學一切智智有可攝受、有可滅壞。諸菩薩摩訶薩如是學時，名為真學一切智智，速能證得一切智智。」
時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩不學諸法有可攝受、有可滅壞，亦不學一切智智有可攝受、有可滅壞，是菩薩摩訶薩如是學時，名為真學一切智智，速能證得一切智智耶？」
善現答言：「如是！如是！若菩薩摩訶薩不學諸法有可攝受、有可滅壞，亦不學一切智智有可攝受、有可滅壞，是菩薩摩訶薩如是學時，名為真學一切智智，速能證得一切智智，以無所得為方便故。」
爾時，天帝釋問舍利子言：「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於何求？」
舍利子言：「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於善現所說中求。」
天帝釋問舍利子言：「是誰神力為依持故，而令尊者作如是說？」
舍利子言：「如來神力為依持故，我作是說。」
時，天帝釋復問具壽舍利子言：「是誰神力為依持故，尊者善現能說般若波羅蜜多？」
舍利子言：「如來神力為依持故，具壽善現能說般若波羅蜜多。」

爾時，善現告帝釋言：「汝之所問『是誰神力為依持故，令我善現能說般若波羅蜜多？』者，憍尸迦！當知定是如來神力為依持故，令我善現能說般若波羅蜜多。
「憍尸迦！汝之所問『諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於何求？』者，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，不應於色求，不應離色求；不應於受、想、行、識求，不應離受、想、行、識求。所以者何？色非般若波羅蜜多，亦非離色而有般若波羅蜜多；受、想、行、識亦非般若波羅蜜多，亦非離受、想、行、識而有般若波羅蜜多。」
時，天帝釋白善現言：「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。」
善現報言：「如是！如是！憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。何以故？憍尸迦！色大故，當知般若波羅蜜多亦大；受、想、行、識大故，當知般若波羅蜜多亦大。憍尸迦！色無量故，當知般若波羅蜜多亦無量；受、想、行、識無量故，當知般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦！色無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！所緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！云何所緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊？謂一切法前、中、後際皆不可得說為無邊，法無邊故所緣亦無邊，由此般若波羅蜜多亦說無邊。是故我說所緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！一切法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！云何一切法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊？謂一切法邊不可得。所以者何？以一切色前、中、後邊皆不可得，一切受、想、行、識前中後邊皆不可得，由此般若波羅蜜多前、中、後邊亦不可得。是故我說一切法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！一切有情無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？一切有情邊不可得。是故我說一切有情無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。」
時，天帝釋問善現言：「大德！云何一切有情無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊？」
善現答言：「憍尸迦！非有情類其數眾多，計算其邊不可得故，作如是說：一切有情無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。」
天帝釋言：「為何義故作如是說？」
善現告言：「憍尸迦！我今問汝，隨汝意答。於意云何？言有情，有情者是何法增語？」

天帝釋言：「言有情，有情者非法增語亦非非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無主名所攝、無緣名所攝。」
善現復言：「憍尸迦！於意云何？於此般若波羅蜜多甚深經中，為顯示有實有情不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告言：「於此般若波羅蜜多甚深經中，既不顯示有實有情故說無邊，以彼中、邊不可得故。
「憍尸迦！於意云何？若諸如來、應、正等覺，經如殑伽沙數大劫，以無邊音說有情類無量名字，此中頗有真實有情有生滅不？」
天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故。彼從本來無所有故，非無所有可有生滅。」
善現告言：「由斯義故，我作是說：一切有情無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！由此當知諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，應說為大、無量、無邊。」
爾時，會中天帝釋等欲界諸天、梵天王等色界諸天，及大自在神仙天女，歡喜踊躍，同時三返高聲唱言：「善哉！善哉！佛出世故，尊者善現承佛威神，善為我等宣說、開示微妙法性，所謂般若波羅蜜多，令諸天、人、阿素洛等獲大饒益。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，如說修行常不捨離，我等於彼，恭敬供養如佛世尊。」
爾時，佛告諸天等言：「如是！如是！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，能如說行常不遠離，汝諸天等，皆應供養如佛世尊。天等當知！我於往昔然燈佛時，蓮華王都四衢道首見然燈佛，獻五莖華，布髮掩泥聞正法要，以無所得為方便故，便不遠離甚深般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法。時，然燈佛即便授我無上正等大菩提記，作是言：『善男子！汝於來世過無數劫，於此世界賢劫之中，當得作佛，號能寂如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵，宣說般若波羅蜜多甚深經典度無量眾。』」
時，諸天等俱白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾，速能引攝一切智智，盡未來際利樂有情。」

第四分供養窣堵波品第三之一

爾時，世尊知欲、色界諸天神眾及諸苾芻、苾芻尼等四眾雲集，恭敬信受同為明證，即便顧命天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟及廣為他無倒宣說，當知是輩，一切惡魔、人非人等不能得便，一切災橫皆不能及，身心安樂無病長壽。復次，憍尸迦！若諸

天子已發無上正等覺心，於深般若波羅蜜多若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，皆應來至是善男子、善女人所，至心聽聞、受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，如理思惟甚深義趣，令得究竟轉為他說。復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅、若在曠野、若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛豎，諸天善神常來擁護。」

時，四天王及彼天眾，合掌恭敬俱白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬守護，不令一切災橫侵惱。」

時，天帝釋及諸天眾，合掌恭敬俱白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬守護，不令一切災橫侵惱。」

時，梵天王及諸梵眾，合掌恭敬俱白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬守護，不令一切災橫侵惱。」

時，天帝釋復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，攝受如是現法功德。若善男子、善女人等攝受般若波羅蜜多，則為攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告天帝釋：「如是！如是！憍尸迦！若善男子、善女人等攝受般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，所獲功德，汝應諦聽，極善思惟！吾當為汝分別解說。」

天帝釋言：「唯然！願說！我等樂聞。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若有諸惡外道梵志，若諸惡魔及魔眷屬，若餘暴惡增上慢者，於是菩薩摩訶薩所，欲作種種不饒益事，彼適興心速自遭禍，必當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，法爾能令起惡心者自遭殃禍不果所願。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。

其地方所，若有惡魔及魔眷屬，或有種種外道梵志，及餘暴惡增上慢者，憎嫉正法欲為障礙，詰責違拒令速隱沒，雖有此願終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際，或脫惡趣生天、人中。

「憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，獲如是等功德勝利。

「憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒，如是妙藥隨所在處，諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇饑行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死奔趣妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！如是妙藥具大威勢，能益身命銷伏諸毒。憍尸迦當知！般若波羅蜜多具大威勢亦復如是，若善男子、善女人等至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅無所能為。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多具大威力，能摧眾惡增善法故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。四大天王及天帝釋、堪忍界主大梵天王、淨居天等并餘善神常來擁護，不令一切災橫侵惱，如法所求無不滿足。十方世界現在如來、應、正等覺，亦常護念，令惡漸滅善法漸增。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等由此因緣，言詞威肅聞皆敬受，發言稱量語不喧雜，堅事善友深知恩報，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂、誑、矯等隱蔽其心。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等由深般若波羅蜜多增上威力調伏身心，令其遠離貪、恚，癡等隨眠、纏結。是善男子、善女人等具念正知慈、悲、喜、捨，常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力貧窮下賤，則我布施不得圓滿；我不應隨破戒勢力，若隨彼力墮諸惡趣，則我淨戒不得圓滿；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力當缺諸根形貌醜陋，不具菩薩圓滿色身，亦復不能圓滿安忍；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則不能修菩薩勝道，亦不圓滿增上精進；我不應隨散亂勢力，若隨彼力便不能修菩薩勝定，則諸靜慮不得圓滿；我不應隨愚癡勢力，若隨彼力則我勝慧不得圓滿，不超聲聞、獨覺等地，況得無上正等菩提！是故我今不應隨彼慳貪等力。』憍尸迦！是善男子、善女人等由此思惟常得正念，諸惡煩惱不蔽其心。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，獲如是等功德勝利。」
大般若波羅蜜多經卷第五百三十九

大般若波羅蜜多經卷第五百四十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分供養窣堵波品第三之二

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，迴向所求一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「云何般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，迴向所求一切智智？」

時，天帝釋白言：「世尊！若菩薩摩訶薩不依般若波羅蜜多，修行布施乃至般若及餘種種諸佛法時，無方便善巧故，雖修諸善而起高心，不能迴向一切智智；若菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，修行布施乃至般若及餘種種諸佛法時，有方便善巧故，所修諸善調伏高心，迴向所求一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。

「憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身心安樂，不為一切災橫侵惱。若在軍旅交戰陣時，至心念誦如是般若波羅蜜多，於諸有情慈悲護念，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗。是善男子、善女人等，若在軍旅刀箭所傷失命喪身，終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，自能降伏煩惱、惡業、種種刀杖，亦能除他煩惱、惡業、諸刀杖故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺，火不能燒、刀杖、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪；如是般若波羅蜜多是諸呪王，最上、最妙、無能及者，具大威力，能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為他害，不為俱害。憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，由斯獲得一切智智，觀有情類心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行得大饒益。何以故？憍尸迦！過去未來現在菩薩，皆學如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，無所不得、無所不證，是故說名一切智智。

「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布，得如是等現法當來種種功德。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，書此般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處供養恭敬、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑王都人非人等不為一切災橫疾疫之所傷害。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王，隨多少分香囊盛貯置寶筒中，恒隨自身供養恭敬，諸怖畏事皆悉銷除，天、龍、鬼神常來守護，唯除宿世惡業應受。憍尸迦！譬如有人或傍生類，入菩提樹院或至彼院邊，人非人等不能傷害。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛皆坐此處，證得無上正等菩提，得菩提已施諸有情無恐、無怖、無怨、無害身心安樂。當知般若波羅蜜多隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護。憍尸迦！如是般若波羅蜜多隨所住處，當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？是諸有情歸依處故。」
時，天帝釋復白佛言：「若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養；有善男子、善女人等，佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福，何者為多？」
爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切智智，所證無上正等菩提及所依身，依何等道修學而得？」
天帝釋言：「如來所得一切智智，所證無上正等菩提及所依身，皆依般若波羅蜜多修學而得。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。我依般若波羅蜜多修學故，得一切智智、所證無上正等菩提及所依身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多，有能獲得一切智智、所證無上正等菩提及所依身，無有是處。
「憍尸迦！非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺，要由證得一切智智乃名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切智智，要由般若波羅蜜多為因故起，佛相好身但為依處，若不依止佛相好身無由而起，是故般若波羅蜜多，正為因生一切智智，欲令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、

龍、人非人等不應竭誠供養恭敬。以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍、人非人等供養恭敬。由此緣故，我涅槃後，諸天、龍神、人非人等供養恭敬我設利羅。

「憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，則為供養一切智智及所依止佛相好身并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙華鬘乃至燈明而為供養。有善男子、善女人等，佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙華鬘乃至燈明而為供養。二所獲福，前者為多無量倍數。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等供養般若波羅蜜多，即為供養一切智智佛相好身設利羅故。」

時，天帝釋便白佛言：「贍部洲人於此般若波羅蜜多，不能書寫眾寶莊嚴、供養恭敬、尊重讚歎，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，彼豈不知書此般若波羅蜜多，眾寶莊嚴、供養恭敬、尊重讚歎、至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，獲得種種功德勝利？」

爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，當隨意答。於意云何？贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？有幾許人得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果？有幾許人發心定趣獨覺菩提？有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提？」

天帝釋言：「贍部洲內有少許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少許人得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果，轉少許人發心定趣獨覺菩提，轉少許人發心定趣諸佛無上正等菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。

「憍尸迦！贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果，轉少分人發心定趣獨覺菩提，轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已，精勤修學趣菩提行，轉少分人精勤修學菩提行時，於此般若波羅蜜多深心信受，轉少分人深信受已，修行般若波羅蜜多，轉少分人既修行已，漸次安住不退轉地，轉少分人，住此地已，疾證無上正等菩提。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩已得安住不退轉地，求證無上正等菩提，乃能深心恭敬信受甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦能為他無倒宣說，復以種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！我以無障清淨佛眼遍觀十方無邊世界，雖有無量無數有情發菩提心修菩薩行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下意、下行、下劣地中。何以故？憍尸迦！諸佛無上正等菩提功德無邊甚難可證，惡慧懈怠下劣、精進下劣、勝解下劣有情不能證得。
「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等發菩提心修菩薩行，欲住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提無留難者，應於般若波羅蜜多數數聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，好請問師，樂為他說，復應書寫、眾寶莊嚴、供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩地時，常勤修學如是般若波羅蜜多甚深義趣，證得無上正等菩提，我等亦應精勤修學如是般若波羅蜜多。是我大師，我隨彼學所願當滿。』憍尸迦！諸菩薩摩訶薩若佛住世、若涅槃後，常應依止甚深般若波羅蜜多精勤修學。」
時，天帝釋復白佛言：「若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫、眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等由此因緣得幾許福？」
爾時，佛告天帝釋言：「是善男子、善女人等所獲福聚，無量無邊、不可思議、不可稱計，算數、譬喻所不能及。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，復持種種天妙華鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告憍尸迦：「有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深義趣，以清淨心恭敬信解，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示，以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故，為令佛眼無斷壞故，為令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，為令世間清淨法眼無斷壞故，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙。珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，所獲功德甚多於前無量無數。
「復次，憍尸迦！置此一事。若善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是充滿一贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或復三千大千世界，皆持種種天妙華鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告憍尸迦：「有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深義趣，以清淨心恭敬信解，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示，以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故，為令佛眼無斷壞故，為令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，為令世間清淨法眼無斷壞故，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，所獲功德甚多於前無量無數。
「復次，憍尸迦！置如是事。假使於此贍部洲中一切有情，或四大洲一切有情，或小千界一切有情，或中千界一切有情，或復三千大千世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶各各起一大窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，皆持種種天妙華鬘乃至燈明，盡其形壽各各於自窣堵波所供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或大千界諸有情類，由是因緣獲福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告憍尸迦：「有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深義趣，以清淨心恭敬信解，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示，以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故，為令佛眼無斷壞故，為令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，為令世間清淨法眼無斷壞故，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，所獲功德甚多於前無量無數。
「復次，憍尸迦！置如是事。假使於此贍部洲中諸有情類，非前非後皆得為人，此一一人為供養佛設利羅故，於諸如來般涅槃後，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是一一滿贍部洲；或四大洲諸有情類，非前非後皆得為人，此一一人為供養佛設利羅故，於諸如來般涅槃後，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是一一滿四大洲；或小千界諸有情類，非前非後皆得為人，此一一人為供養佛設利羅故，於諸如來般涅槃後，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是一一滿小千界；或中千界諸有情類，非前非後皆得為人，此一一人為供養佛設利羅故，於諸如來般涅槃後，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是一一滿中千界；或復三千大千世界諸有情類，非前非後皆得為人，此一一人為供養佛設利羅故，於諸如來般涅槃後，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是一一滿大千界。如是諸人，各持種種天妙華鬘乃至燈明，或經

一劫或一劫餘，各各於自窣堵波所，供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或大千界諸有情類，由是因緣獲福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告憍尸迦：「有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深義趣，以清淨心恭敬信解，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示，以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故，為令佛眼無斷壞故，為令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，為令世間清淨法眼無斷壞故，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，所獲功德甚多於前無量無數。」
時，天帝釋便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，當知則為供養恭敬、尊重讚歎過去、未來、現在諸佛一切智智。
「世尊！且置所說三千大千世界一切有情，為供養佛設利羅故，各於如來般涅槃後，以妙七寶起窣堵波。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，非前非後皆得為人，此一一人各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是一一各滿十方殑伽沙等諸佛世界，各持種種天妙華鬘乃至燈明，或經一劫或一劫餘，供養恭敬、尊重讚歎。是諸有情由此因緣所獲福聚，雖復無量而復有餘。諸善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深義趣，以清淨心恭敬信解，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示，以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故，為令佛眼無斷壞故，為令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，為令世間清淨法眼無斷壞故，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，所獲功德甚多於彼無量無邊不可思議、不可稱計，算數、譬喻所不能及。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！是善男子、善女人等，於深般若波羅蜜多所獲福聚無量無邊不可思議、不可稱計，算數、譬喻所不能及。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多能生如來一切智智，一切如來一切智智，能生諸佛設利羅故。
「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多甚深義趣，以清淨心恭敬信解，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示，以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故，為令佛眼無斷壞故，為令正法不隱沒故，

攝受菩薩令增長故，為令世間清淨法眼無斷壞故，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，所獲功德於前所造諸窣堵波及供養福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

爾時，會中四萬天子，同聲共白天帝釋言：「大仙！於此甚深般若波羅蜜多，應當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他分別解說，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他分別解說，供養恭敬、尊重讚歎，則令一切惡法損減、善法增益。」

爾時，佛告天帝釋言：「汝應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他分別解說，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若阿素洛及惡朋黨起如是念：『我等當與三十三天共興戰諍。』爾時，汝等諸天眷屬，應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎。時，阿素洛及彼朋黨所起惡心即皆息滅。」

時，天帝釋即白佛言：「甚深般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪，是一切呪王，最尊最勝、最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。所以者何？甚深般若波羅蜜多能滅一切惡不善法，能滿一切殊勝善法。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。我亦依此甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，為諸天、人說無上法。

「憍尸迦！依深般若波羅蜜多大神呪王，世間便有覺支相應十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若三十七菩提分法、若六神通、若餘無量無邊佛法。憍尸迦！以要言之，八萬四千諸善法蘊，無不皆依甚深般若波羅蜜多大神呪王出現於世。憍尸迦！一切佛智、自然起智、不思議智，皆依般若波羅蜜多大神呪王出現於世。憍尸迦！依深般若波羅蜜多大神呪王，世間便有菩薩出現；依菩薩故，世間便有覺支相應十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若三十七菩提分法、若六神通、若餘無量無邊佛法皆得出現。若諸如來、應、正等覺不出世時，唯有菩薩由先所聞甚深般若波羅蜜多等流勢力，成就殊勝方便善巧，哀愍世間諸有情故，施設建立覺支相應十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若三十七菩提分法、若六神通、若餘無量無邊佛法。憍尸迦！譬如夜分因滿月輪光明照觸，星宿、藥等隨其勢力皆得增盛。如是如來、

應、正等覺，前已滅度，正法隱沒，後未出時，世間所有法行、妙行，一切皆依菩薩出現。菩薩所有方便善巧，皆依般若波羅蜜多而得成辦。是故般若波羅蜜多是諸殊勝善法根本。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就現在、未來世、出世間功德勝利。」
時，天帝釋便白佛言：「是善男子、善女人等，云何成就現在未來世、出世間功德勝利？」
爾時，佛告天帝釋言：「是善男子、善女人等，現在不為一切毒藥、厭禱、呪術之所傷害，火不能燒，水不能溺，諸刀杖等亦不能害，乃至不為四百四病之所殃歿，唯除先世定業異熟現世應受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事、怨賊逼迫，至心誦念甚深般若波羅蜜多，若至其所終不為彼譴罰加害，欲求其短皆不能得。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多威神勢力法令爾故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至國王、王子、大臣等處，至心誦念甚深般若波羅蜜多，定為王等歡喜問訊、供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等所誦般若波羅蜜多，常於有情引發種種慈悲事故，由此因緣，曠野、險難、人非人等，諸求短者皆不得便。憍尸迦！是善男子、善女人等，當得成就諸如是等所有現在功德勝利。
「憍尸迦！是善男子、善女人等隨所生處，常不遠離諸勝善法，不墮惡趣，饒益有情，漸能證得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等，當得成就諸如是等所有未來功德勝利。」
爾時，眾多外道梵志，欲求佛過來詣佛所。時，天帝釋見已，念言：「今此眾多外道梵志，來趣法會伺求佛短，將非般若留難事耶？我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒復道而去。」念已便誦甚深般若波羅蜜多。於是眾多外道梵志遙申敬禮、右遶世尊復道而去。
時，舍利子見已念言：「彼有何緣適來還去？」
佛知其意，告舍利子：「彼諸外道來求我失，由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去。舍利子！我都不見彼諸外道有少白法，唯懷惡心為求我過來至我所。舍利子！我都不見一切世間有諸天魔及外道等，有情之類說般若時懷勃惡心來求得便，般若威力無能壞故。」
爾時，惡魔竊作是念：「今佛四眾前後圍遶，欲、色界天皆來集會，宣說般若波羅蜜多。此中必有諸大菩薩，親於佛前受菩提記，當得無上正等菩提，轉妙法輪空我境界。我當往至破壞其眼。」作是念已，化作四軍，奮威勇銳來詣佛所。

時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化作斯事，欲來惱佛并與般若波羅蜜多而作留難。何以故？如是四軍嚴飾殊麗，諸王軍眾皆不能及，定是惡魔之所化作。惡魔長夜伺求佛短，壞諸有情所修勝事，我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔復道而去。」
時，天帝釋念已，便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔漸退而去，甚深般若波羅蜜多大神呪王威力逼故。
時，有無量三十三天俱時化作天妙音華，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住，乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布。當知是處佛、法、僧寶常不滅沒，饒益世間令獲殊勝利益安樂。」
時，彼諸天復各化作天妙音華而散佛上，重白佛言：「若諸有情修行般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬伺求其短不能得便。」
時，天帝釋便白佛言：「若諸有情但聞般若波羅蜜多功德名字，當知如是諸有情類，已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，多集善根能成是事，非從少小善根中來，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎！當知如是諸有情類，功德智慧不可思議。所以者何？欲求諸佛一切智智，應於般若波羅蜜多理趣中求，如有情類欲求大寶，應於大海方便勤求，如是欲求一切智智，應於般若波羅蜜多理趣中求。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。諸佛所得一切智智，皆依般若波羅蜜多而得成辦。是故般若波羅蜜多，是諸佛法最勝根本。」
爾時，慶喜便白佛言：「世尊！何緣不讚布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、波羅蜜多及餘功德，唯讚般若波羅蜜多？」
佛告慶喜：「由此般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多及餘功德為尊為導，故我偏讚。
「復次，慶喜！於意云何？若不迴向一切智智，而修布施乃至般若，此可名為真修布施乃至般若波羅蜜多不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！要由迴向一切智智，而修布施乃至般若，乃可名為真修布施乃至般若波羅蜜多。」
佛告慶喜：「於意云何？若不迴向一切智智，而修布施乃至般若，如是所修得名布施等波羅蜜多不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！要由迴向一切智智，而修布施乃至般若，如是所修乃得布施等波羅蜜多名。」
佛告慶喜：「於意云何？若不迴向一切智智，而修善根，如是善根得究竟不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！要由迴向一切智智，而修善根，如是善根乃得究竟。」

佛告慶喜：「於意云何？若離般若波羅蜜多為能真迴向一切智智不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！要有般若波羅蜜多乃真迴向一切智智。」
佛告慶喜：「於意云何？甚深般若波羅蜜多威神功德可思議不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！甚深般若波羅蜜多威神功德不可思議，諸餘善根皆不能及。」
佛告慶喜：「由此因緣，我說般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多及餘功德為尊為導，能令前五波羅蜜多及餘功德究竟圓滿，故我偏讚。若讚般若波羅蜜多，亦讚前五波羅蜜多及餘功德。」
爾時，慶喜復白佛言：「云何迴向一切智智，而修布施乃至般若波羅蜜多及餘功德？」
佛告慶喜：「以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施乃至般若波羅蜜多及餘功德。」
具壽慶喜復白佛言：「以何無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施乃至般若波羅蜜多及餘功德？」
佛告慶喜：「以色乃至識無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施乃至般若波羅蜜多及餘功德。以色等法皆性空故，色等性空與布施等皆無二故。慶喜當知！由深般若波羅蜜多，乃能迴向一切智智，由能迴向一切智智，令布施等無邊功德究竟圓滿。是故般若波羅蜜多，與布施等一切功德為尊為導。
「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合便得生長，應知大地與種生長為所依止、為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與布施等一切功德為所依止、為能建立，令得生長故，說般若波羅蜜多與布施等一切功德為尊為導故，我偏讚甚深般若波羅蜜多非餘功德，若讚般若即讚餘故。」
大般若波羅蜜多經卷第五百四十

大般若波羅蜜多經卷第五百四十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分供養窣堵波品第三之三

時，天帝釋便白佛言：「今者如來、應、正等覺，於深般若波羅蜜多功德勝利說猶未盡。何以故？我從世尊所受般若波羅蜜多功德勝利，甚深、甚廣、量無邊際。諸善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙華鬘乃至燈明而為供養，所獲功德亦無邊際。」

爾時，佛告天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有前說功德勝利。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，具足無邊功德勝利，分別演說不可盡故。憍尸迦！我亦不說：於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙華鬘乃至燈明而為供養。諸善男子、善女人等但有前說功德勝利。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說、開示，以增上慧審諦觀察。欲令正法久住世故，欲令佛眼無斷壞故，欲令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，欲令世間清淨法眼無缺減故，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。我說獲得現在未來無量無邊功德勝利。」

時，天帝釋即白佛言：「我等諸天常隨守護是善男子、善女人等，不令一切人非人等種種惡緣之所損害。」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等，受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，及廣為他宣說、開示。時，有無量百千天子，為聽法故皆來集會，歡喜踊躍，敬受如是甚深般若波羅蜜多。是諸天子以天威力，令說法師增益辯才宣揚無盡，不樂說者令其樂說，身心疲極令得康強。憍尸迦！是善男子、善女人等，受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，及廣為他宣說、開示，得如是等現在利益。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多心無怯怖，不為一切論難所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波羅蜜多大神呪王所護持故，甚深般若波羅蜜多祕密藏中具廣分別一切法故。是善男子、善女人等善住法空，都不見有能難、所難及所說故，亦不見有於深般若波羅蜜多能求短故，亦復不見甚深般若波羅蜜多有過失故，是故不為一切異學論難所屈。憍尸迦！

是善男子、善女人等，為眾宣說甚深般若波羅蜜多，得如是等現世利益。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。是善男子、善女人等心不沈沒亦不憂悔、不恐不怖。所以者何？是善男子、善女人等，不見有法可令沈沒、憂悔、恐怖，於諸法中無所執著。憍尸迦！是善男子、善女人等，由於般若波羅蜜多至心聽聞乃至流布，得如是等現世利益。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙華鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等恒為父母、師長、親友、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所敬愛，亦為十方諸佛、菩薩、聲聞、獨覺之所護念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人之所守衛，一切災橫皆自消滅，外道異論皆不能伏。憍尸迦！是善男子、善女人等，由於般若波羅蜜多至心聽聞乃至供養，得如是等現在利益。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處，供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千國土及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至廣果天，已發無上菩提心者，常來此處觀禮、讀誦甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右遶禮拜、合掌而去。諸淨居天亦常來此觀禮、讀誦甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右遶禮拜、合掌而去。有大威德諸龍、藥叉，廣說乃至人非人等亦常來此觀禮、讀誦甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去。
「憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千國土及餘十方無邊世界，一切天、龍廣說乃至人非人等，常來至此觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去。此我則為已設法施。』作是念已，歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。憍尸迦！是善男子、善女人等由無邊界天、龍、藥叉、阿素洛等常隨擁護所住之處，人非人等不能損害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重惡現世輕受。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，由深般若波羅蜜多大威神力，獲如是等現世種種功德勝利。」
時，天帝釋便白佛言：「是善男子、善女人等，以何驗知有此三千大千國土及餘十方無邊世界天、龍、藥叉、阿素洛等，來至其處觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶歡喜護念？」

爾時，佛告天帝釋言：「是善男子、善女人等，若見如是甚深般若波羅蜜多所在之處，有妙光明，或聞其處異香氛郁，或復聞有微細樂音。當知爾時，有大神力威德熾盛諸天、龍等，來至其處觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修鮮淨行嚴麗其處，至心供養甚深般若波羅蜜多。當知爾時，有大神力威德熾盛諸天、龍等，來至其處觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶歡喜護念。憍尸迦！隨有如是具大神力威德熾盛諸天、龍等，來至其處，此中所有惡鬼邪神驚怖、退散、無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大起淨勝解，所修善業倍復增明，諸有所為皆無障礙。以是故，憍尸迦！甚深般若波羅蜜多隨所在處，應當周匝除去糞穢，掃拭塗治香水散灑，敷設寶座而安置之，燒香散華張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，眾妙、珍奇、金銀、寶器、衣服、瓔珞、伎樂、燈明、種種雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多，便有無量具大神力威德熾盛諸天、龍等，來至其處觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等若能如是供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，決定當得身心無倦、身心安樂、身心調柔、身心輕利。繫心般若波羅蜜多，夜寢息時無諸惡夢，唯得善夢，謂見如來、應、正等覺身真金色相好莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍遶，身處眾中聞佛為說布施等六波羅蜜多及餘善根相應法義。或於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴，有菩薩摩訶薩往詣其下結跏趺坐，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。或於夢中見有無量百千俱胝那庾多數大菩薩眾，論議決擇種種法義。或於夢中見十方界各有無量百千俱胝那庾多佛，亦聞其聲，謂某世界有某如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩、聲聞弟子恭敬圍遶，說如是法。或復夢中見十方界各有無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃後，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數大窣堵波。復於一一窣堵波所，各以無量上妙華鬘乃至燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便，由此因緣，不多貪著飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微。如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已雖遇美膳而心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千國土及餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、阿

素洛等，具大神力勝威德者，慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現在種種功德勝利，於深般若波羅蜜多，應常聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示，復持種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。憍尸迦！若善男子、善女人等雖於般若波羅蜜多，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，而為正法久住世故，為令佛眼無斷壞故，為令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，為令世間清淨法眼不滅沒故，書持如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持無量上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說種種功德勝利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能廣利樂無量無邊諸有情故。
「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得種種現在、未來功德勝利，應於般若波羅蜜多以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說開示，以增上慧審諦觀察。欲令正法久住世故，欲令佛眼無斷壞故，欲令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，欲以法義分施有情令充足故，欲令調善諸有情類廣大佛眼無缺減故，書持如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。若能如是，定獲無邊現在、未來功德勝利。」

第四分稱揚功德品第四

「復次，憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深法門復為一分，於此二分，汝取何者？」
天帝釋言：「我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所，非不信樂供養恭敬，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多甚深法門而出生故，皆由般若波羅蜜多甚深法門功德威力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。一切菩薩摩訶薩眾皆於般若波羅蜜多甚深法門，精勤修學證得無上正等菩提。一切如來、應、正等覺，皆由般若波羅蜜多，通達真如、法界、法性及實際等成就法身。由法身故說名為佛，佛設利羅依法身故，乃為世間恭敬供養。
「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法時，有無量諸天子等，來至我所聽我所說，供養恭敬，右遶而去。我若不在彼法座時，諸天子等亦來其處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右遶禮拜而去。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，若有書

寫、受持、讀誦，廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土及餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、阿素洛等皆來集會，設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、右遶而去。

「世尊！甚深般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩行，及佛所得一切智智，為因、為緣、為所依止、為能引發。是故我說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深法門復為一分，於此二分，我意寧取甚深般若波羅蜜多。

「復次，世尊！且置充滿此贍部洲佛設利羅以為一分。假使充滿四大洲界佛設利羅以為一分，若復充滿小千世界佛設利羅以為一分，若復充滿中千世界佛設利羅以為一分，若復充滿大千世界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深法門復為一分，於此二分，我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所，非不信樂供養恭敬，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多甚深法門而出生故，皆由般若波羅蜜多甚深法門功德威力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！若善男子、善女人等，於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，彼於當來不墮惡趣，遠離聲聞及獨覺地，不畏一切災橫、疾疫之所侵惱。如負債人怖畏債主，即便親近奉事國王，依王勢力得免怖畏。王喻般若波羅蜜多，彼負債人喻善男子、善女人等，依恃般若波羅蜜多，得離惡趣及餘怖畏。世尊！譬如有人依附王故、王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎。佛設利羅亦復如是，由深般若波羅蜜多所熏修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。王喻般若波羅蜜多，佛設利羅喻依王者。世尊！諸佛所得一切智智，亦依般若波羅蜜多而得成就故，我寧取甚深般若波羅蜜多。

「復次，世尊！甚深般若波羅蜜多於三千界作大饒益、具大神力，隨所在處，則為有佛作諸佛事，所謂利樂一切有情。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人終無惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病、或風、或痰、或熱風痰和合為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在闇能作照明，熱時能涼寒時能暖，隨地方所有此神珠時節調和不寒不熱。若地方所有此神珠，蛇蠍等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛難忍，若有持此神珠令見，珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目眩、瞖等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、諸支節病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵作種種色。

如是無價大寶神珠，威德無邊說不能盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」
爾時，慶喜問帝釋言：「如是神珠為天獨有，人亦有耶？」
天帝釋言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕；又人中珠相不具足，在天上者其相周圓；天上神珠威德殊勝，無量倍數過人所有。」
時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本能滅無量惡不善法，隨所在處，令諸有情身心苦惱皆悉除滅，人非人等不能為害。世尊！如來所得一切智智及餘無量無邊功德，皆由般若波羅蜜多大神呪王之所引顯，威德深廣無量無邊。佛設利羅由諸功德所熏修故，是諸功德所依器故，佛涅槃後堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「復次，世尊！置三千界佛設利羅。假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深法門復為一分，於此二分，我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所，非不信樂供養恭敬，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多甚深法門而出生故，皆由般若波羅蜜多甚深法門功德威力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。
「復次，世尊！甚深般若波羅蜜多能生如來一切智智，如來所得一切智智能生佛身及設利羅，是故供養甚深般若波羅蜜多，則為供養過去未來現在諸佛一切智智及設利羅。
「復次，世尊！若善男子、善女人等，欲得常見十方無量無數如來、應、正等覺，當行般若波羅蜜多，當修般若波羅蜜多。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去如來、應、正等覺，皆依如是甚深般若波羅蜜多，已證無上正等菩提；未來如來、應、正等覺，皆依如是甚深般若波羅蜜多，當證無上正等菩提；現在十方無邊世界一切如來、應、正等覺，皆依如是甚深般若波羅蜜多，現證無上正等菩提。今我如來、應、正等覺，亦依如是甚深般若波羅蜜多，而證無上正等菩提。」
天帝釋言：「甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。一切如來、應、正等覺，及諸菩薩摩訶薩眾，皆依如是甚深般若波羅蜜多，知諸有情心行差別。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩長夜修行甚深般若波羅蜜多，能如實見一切有情心行差別。」
時，天帝釋復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但應行般若波羅蜜多為亦應行餘五波羅蜜多耶？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩應具行六波羅蜜多，然行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮觀諸法時，皆以般若波羅蜜多而為上首。憍尸迦！如贍部洲所有諸樹，枝條、莖幹、華葉、果實，雖有種種形類不同，而其蔭影都無差別，具大功德眾所歸依。如是六種波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多方便善巧，攝受迴向一切智智，諸差別相都不可得，具大功德眾所歸依。」
時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多成就廣大殊勝功德，成就一切殊勝功德，成就圓滿殊勝功德，成就無量殊勝功德，成就無邊殊勝功德，成就無數殊勝功德，成就無等殊勝功德，成就無盡殊勝功德。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。」

第四分福門品第五之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說開示，以增上慧審諦觀察。欲令正法久住世故，欲令佛眼無斷壞故，欲令正法不隱沒故，攝受菩薩令增長故，欲令世間清淨法眼無缺減故，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎；作是念言：『甚深般若波羅蜜多，成就廣大功德勝利，甚為難得，不應棄捨，應自守護、供養恭敬、讀誦、思惟。』有善男子、善女人等，書寫如是甚深般若波羅蜜多眾寶莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，施他受持廣令流布。此二福聚，何者為多？」
爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，當隨意答。若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，盛以寶函置清淨處，復持種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此二福聚，何者為勝？」
天帝釋言：「如我解佛所說義者，此二福聚，後者為勝。」
爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！於深般若波羅蜜多，若自受持、供養恭敬，若轉施他廣令流布，此二福聚，後者為多。何以故？由施他者，能令無量無數有情得利樂故。
「復次，憍尸迦！若有於此甚深般若波羅蜜多所說義趣，如實為他分別解說令得正解，所獲福聚復勝施他流布功德多百千倍，敬此法師當如敬佛。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，書持如是甚深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴、供養恭敬，知是法器，自往其所分施與之令勤讀

誦，是善男子、善女人等所獲福聚無量無邊。復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆令安住十善業道。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，所謂般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，速證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類，皆令安住十善業道。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類，皆令安住十善業道。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類，皆令安住十善業道。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類，皆令安住十善業道。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆令安住十善業道。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，所謂般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，速證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，所謂般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，速證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，所謂般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，速證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟所獲福聚，勝普教導一贍部洲諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，亦勝教導一四大洲諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，亦勝教導一小千界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，亦勝教導一中千界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，亦勝教導一大千界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，亦勝教導十方各如殑伽沙界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以無量門廣為他說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲福聚勝自聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟甚深般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等自於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，以無量門為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲福聚過前福聚無量無邊。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，書寫、莊嚴、受持、讀誦。有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，書寫莊嚴施有情類，過前福聚無量無邊。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，書寫莊嚴施有情類。有善男子、善女人等，於深般若波羅蜜多善知義趣，能以種種巧妙文義為他解說，所獲福聚過前福聚無量無邊。」
時，天帝釋便白佛言：「諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多耶？」
佛言：「憍尸迦！如是！如是！若善男子、善女人等能以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多，便獲無邊大功德聚。」
時，天帝釋復白佛言：「應為何等諸有情類，宣說般若波羅蜜多甚深義趣？」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等，不知般若波羅蜜多甚深義趣，應為如是諸善男子、善女人等，宣說般若波羅蜜多甚深義趣。何以故？憍尸迦！於當來世，有善男子、善女人等求趣無上正等菩提，聞他宣說相似般若波羅蜜多，心便迷謬退失中道。」
時，天帝釋復白佛言：「云何名為相似般若波羅蜜多，而名宣說相似般若波羅蜜多？」
爾時，佛告天帝釋言：「於當來世有諸苾芻，不能善修身戒心慧，智慧狹劣猶如牛羊，為諸有情雖欲宣說真實般若波羅蜜多，而顛倒說相似般若波羅蜜多。云何苾芻顛倒宣說相似般若波羅蜜多？謂彼苾芻為發無上菩提心者，說色壞故名為無常，說受、想、行、識壞故名為無常；復作是說：若如是求，是行般若波羅蜜多。憍尸迦！如是名為顛倒宣說相似般若波羅蜜多。憍尸迦！不應以色壞故觀色無常，不應以受、想、行、識壞故觀受、想、行、識無常，若如是觀色乃至識為無常者，當知彼行相似般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，宣說布施乃至般若波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學布施乃至般若波羅蜜多。若依我教而修學者，當疾安住菩薩初地乃至十地，當得諸餘無量佛法，速入菩薩正性離生，超諸聲聞、獨覺等地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依時分想教修布施乃至般若波羅蜜多，如是名為顛倒宣說相似般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種性者言：『若於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，當

獲無邊殊勝功德。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，名顛倒說相似般若波羅蜜多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，告菩薩乘種性者言：『汝於過去未來現在諸佛世尊，從初發心乃至究竟，所有善根皆應隨喜一切合集，為諸有情迴向無上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，名顛倒說相似般若波羅蜜多。
「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等以無所得而為方便，為諸有情無倒宣說甚深般若波羅蜜多真實義趣，所獲福聚無量無邊，能作有情利益安樂。
大般若波羅蜜多經卷第五百四十一

大般若波羅蜜多經卷第五百四十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分福門品第五之二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化諸有情，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲一切有情。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置四大洲一切有情。若善男子、善女人等教小千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置小千界一切有情。若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置中千界一切有情。若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置大千界一切有情。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，

於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺所證菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲一切有情。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置四大洲一切有情。若善男子、善女人等教小千界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置小千界一切有情。若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置中千界一切有情。若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置大千界一切有情。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無

邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺所證菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已發無上菩提心者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已發無上菩提心者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？乃至廣說。
「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？是善男子、善女人等，由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修

般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩定證無上正等菩提，與諸有情作苦邊際，令其速證三乘涅槃。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩定證無上正等菩提，與諸有情作苦邊際，令其速證三乘涅槃。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理

思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「已於無上正等菩提得不退轉諸菩薩中，有一菩薩作如是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』若善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「已於無上正等菩提得不退轉諸菩薩中，有一菩薩作如是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』若善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，復以種種巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，復以種種巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學，是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，復以種種巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，復以種種巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。既發無上菩提心已，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，以無量門巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學，是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心。既發無上菩提心已，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，以無量門巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，以無量門巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學，是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多眾寶莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦、令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦，令善通利、如理思惟，以無量門巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學，是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，施贍部洲一切有情，是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等為一有情，於深般若波羅蜜多，分別解說甚深義趣令其解了。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，施四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若大千界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等為一有情，於深般若波羅蜜多，分別解說甚深義趣令其解了。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，於深般若波羅蜜

多，分別解說甚深義趣令其解了，是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等為一有情，於深般若波羅蜜多，以無染心分別解說甚深義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。」
時，天帝釋便白佛言：「如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以般若波羅蜜多甚深義趣教授、教誡，令善通達諸法真如；應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，恭敬供養令無匱乏。若善男子、善女人等能以如是法施、財施，攝受供養彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等由此因緣得大果報，獲大勝利無量無邊。所以者何？彼菩薩摩訶薩，要由如是法施、財施攝受供養，速能證得一切智智。」
爾時，善現讚帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！善能勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令疾證得一切智智。汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令疾證得一切智智。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，皆由菩薩摩訶薩眾而得出現。何以故？憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發菩提心，則無菩薩摩訶薩能學布施乃至般若波羅蜜多。若無菩薩摩訶薩能學布施乃至般若波羅蜜多，則無菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。故應勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令學六種波羅蜜多究竟圓滿，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」
大般若波羅蜜多經卷第五百四十二

大般若波羅蜜多經卷第五百四十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分隨喜迴向品第六之一

爾時，慈氏菩薩摩訶薩謂具壽善現言：「大德！諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向俱行諸福業事於餘有情施、戒、修等諸福業事為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」

爾時，具壽善現問慈氏菩薩摩訶薩言：「諸菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，普緣十方無量無數不可思議無邊世界，一一世界無量無數不可思議無邊如來、應、正等覺，斷諸有路絕戲論道，已入無餘依般涅槃界者，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，如是乃至入無餘依般涅槃界，展轉乃至正法滅已，於其中間所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若六波羅蜜多相應善根，若佛圓滿功德相應善根，若力、無畏相應善根，若神通波羅蜜多相應善根，若甚深般若波羅蜜多相應善根，若大願波羅蜜多相應善根，若一切智智相應善根，若為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨，若無量無數諸佛功德，若證無上正等菩提所有妙樂，若於諸法得大自在波羅蜜多，若不可伏能伏一切無量最極神通妙行，若無障、無礙、無對、無等、無喻、無限如來如實勇猛威力，若佛智見，若佛十力波羅蜜多，若四無畏最極圓滿所證佛法；若能引發諸法勝義所證佛法，若轉法輪，若秉法炬，若擊法鼓，若吹法螺，若雨法雨，若設法會，若以法味恣諸有情隨意所欣皆令充足，若於如是無上法教，謂諸佛法、若獨覺法、若聲聞法，所有調伏勝解，決定趣三菩提，若佛世尊授諸菩薩無上正等大菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂布施乃至般若波羅蜜多相應善根，若授獨覺補特伽羅獨覺乘菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂觀察十二緣起相應善根，若授聲聞補特伽羅聲聞乘菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂施性、戒性、修性三福業事，若學、無學無漏善根，若諸異生於彼諸法所種善根，若諸如來、應、正等覺四眾弟子，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦所有施性、戒性、修性三福業事，若於諸佛所說法教，天、龍、藥叉廣說乃至人非人等所種善根，若彼於佛般涅槃後所種善根，若有情類於佛、法、僧及餘善士深心信樂，所起種種殊勝善根。是諸善根及餘功德，一切合集觀察稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，願此善根與有情類同共引發所求無上正等菩提。如是所

起隨喜迴向，於餘所起諸福業事為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。
「於意云何？彼菩薩摩訶薩緣如是事，起如是行相隨喜迴向心，為有如是所緣可得，如彼菩薩所取相不？」
爾時，慈氏菩薩答具壽善現言：「彼菩薩摩訶薩緣如是事，起如是行相隨喜迴向心，實無如是所緣可得，如彼菩薩所取之相。」
時，具壽善現謂慈氏菩薩言：「若無如是所緣諸事，如彼菩薩所取相者，彼諸菩薩隨喜迴向，豈不皆成想心見倒？所以者何？如有貪著無所有事，無常謂常，實苦謂樂，無我謂我，不淨謂淨，即便發起想心見倒。如所緣事實無所有，菩提及心亦復如是，一切法、一切界亦應爾。若一切種皆無所有、無差別者，何等是所緣事？何等是隨喜心？何等是菩提？何等是迴向？云何菩薩摩訶薩緣如是事，起隨喜心迴向無上正等菩提？」
慈氏菩薩報善現言：「如是所起隨喜迴向，不應對彼新學大乘菩薩前說。所以者何？彼聞如是隨喜迴向，所有信樂恭敬之心皆當隱沒。如是隨喜迴向之法，應為不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛，久發大願，多植善根，為多善友所攝受者，分別開示。所以者何？彼聞如是隨喜迴向，不驚、不怖、不退、不沒。
「諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，當於爾時應作是念：『所可用心隨喜迴向，此所用心盡、滅、離、變，此所緣事及諸善根，亦皆如心盡、滅、離、變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心，理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故。心亦不可隨喜迴向，心自性故，是故隨喜迴向之心及所緣事皆不可得。』」
時，天帝釋白善現言：「新學大乘諸菩薩眾聞如是事，其心將無驚怖、退沒？云何菩薩摩訶薩眾於所緣事起隨喜心？云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提而不違理？」
爾時，善現依承慈氏菩薩威力，告帝釋言：「諸菩薩摩訶薩普緣十方無量無數不可思議無邊世界一切如來、應、正等覺，斷諸有路絕戲論道，殄諸雲霧摧諸棘刺，捨諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，到心自在第一究竟，入無餘依涅槃界者，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，般涅槃後乃至法滅，於其中間所有種種功德善根，及弟子眾於諸佛法所種善根，及餘所起種種功德，一切合集觀察稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。彼於爾時方便善巧，能不墜墮想心見倒。」
爾時，慈氏菩薩摩訶薩謂具壽善現言：「若菩薩摩訶薩於自所起隨喜迴向俱行之心，不作隨喜迴向心想，於所念佛及諸弟子所有功

德，不作諸佛及諸弟子功德之想，於諸天、人、阿素洛等所種善根，不作天、人、阿素洛等善根之想，而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想心見倒。若菩薩摩訶薩於自所起隨喜迴向俱行之心，要作隨喜迴向心想，於所念佛及諸弟子所有功德，作所念佛及諸弟子功德之想，於諸天、人、阿素洛等所種善根，作諸天、人、阿素洛等善根之想，方能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒。

「諸菩薩摩訶薩以如是心，念一切佛及諸弟子功德善根，正知此心盡、滅、離、變，非能隨喜，正知彼法其性亦然，非所隨喜；又正了達能迴向心法性亦爾，非能迴向，及正了知所迴向法其性亦爾，非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向，是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應發起如是隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於過去斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根，若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根，若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根，若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根，若有學位一切有漏、無漏善根，若無學位無漏善根，若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨，若餘無量無數佛法，若佛世尊宣說正法，若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根，若於正法，諸異生類所種善根，若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根，若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心，復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩

薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於未來斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根，若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學、勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於現在斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根；若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍

生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於過去、未來、現在斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根；若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由不執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，如實了知遠離寂靜，於能隨喜迴向之心，亦如實知遠離寂靜。如是知已，行深般若波羅蜜多，於諸法中都無取著，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想心見倒。若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，不如實知遠離寂靜，於能隨喜迴向之心，亦不能知遠離寂靜，於一切法執著諸相，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作是念：『如佛世尊及諸弟子皆已滅度自性非有，功德善根亦復如是。我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，及所迴向無上菩提，性相亦爾都不可得。』如是知已，於諸善根發生隨喜迴向無上正等菩提，便能不生想心見倒，名正隨喜迴向菩提。若菩薩摩訶薩以取相為方便，行深般若波羅蜜多，於已滅度佛及弟子功德善根，取相隨喜迴向菩提，是為非善隨喜迴向，由斯便墮想心見倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便，行深般若波羅蜜多，於已滅度佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由斯不墮想心見倒。」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根、隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」

善現答言：「應知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多，有能正起隨喜迴向。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」

慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！莫作是說。所以者何？以甚深般若波羅蜜多中，諸佛世尊并弟子眾及所成就功德善根，皆無所有都不可得，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提，亦無所有都不可得。

「此中菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是觀：過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅。我若於彼諸佛世尊及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便，發生隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。所以者何？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別，隨喜迴向無上菩提，是則名為大有所得。過去已滅，無所有故，未來、現在佛弟子等未至、不

住，亦不可得。若不可得非取相境，若取其相發生隨喜迴向菩提便墮顛倒。若有失念而取相者，當知非善隨喜迴向，要不取相無所分別，乃名為善隨喜迴向。

「是故菩薩摩訶薩眾應學般若波羅蜜多方便善巧，由此方便善巧勢力，能正發生隨喜迴向。若菩薩摩訶薩欲學如是方便善巧，應於般若波羅蜜多數數聽聞、受持、讀誦，令善通利、如理思惟，勤請問師甚深義趣。所以者何？若不依止甚深般若波羅蜜多，終不能得方便善巧。若無如是方便善巧，能正發生隨喜迴向，無有是處。何以故？於過去佛及弟子眾諸功德等取相分別隨喜迴向，諸佛世尊皆不隨喜。

「是故菩薩摩訶薩眾欲於諸佛及諸弟子功德善根，正發隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。所以者何？如是隨喜迴向之心妄想分別，名雜毒故。如有飲食，雖具上妙色香美味而雜毒藥，愚夫淺識貪取噉之，初雖適意歡喜快樂，而後食消備受眾苦，或便致死若近失命。

「如是一類補特伽羅，不善受持，不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦，不善通達甚深義趣，而告大乘種性者曰：『來！善男子！汝於過去未來現在諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘無量無邊功德；若佛弟子於諸佛所種諸善根；若佛世尊授諸菩薩無上正等大菩提記，彼諸菩薩所種善根；若佛世尊授諸獨覺及聲聞記，彼有情類所種善根；若諸天人、阿素洛等於諸佛所乃至正法未滅盡來所種善根；若善男子、善女人等所種善根，及有於他所成功德發生隨喜迴向善根。如是一切合集稱量，現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便。譬如世間雜毒飲食初益後損故，此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別，發起隨喜迴向之心，皆雜毒故。菩薩種性補特伽羅，不應隨彼所說而學。

「是故，大德！應說云何住菩薩乘善男子等，應於三世十方諸佛及弟子等功德善根隨喜迴向，可說名為無毒妙善隨喜迴向？」

具壽善現答慈氏言：「住菩薩乘善男子等行深般若波羅蜜多，欲不謗佛而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來、應、正等覺無障佛眼，通達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜；如諸如來、應、正等覺無障佛眼，通達遍知應以如是諸福業事，迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向則不謗佛，諸佛世

尊同所隨喜。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜眾毒離諸過咎，名正名善隨喜迴向，稱真法界，意樂勝解俱善圓滿。

「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向：『如佛戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及諸餘法，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦復如是。謂諸如來自性空故，不墮三界非三世攝；諸佛功德自性空故，不墮三界非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界非三世攝。』若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知諸法性相，不墮三界非三世攝。若不墮三界非三世攝，即不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。所以者何？以一切法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向，無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜眾毒無所失壞名大迴向，無墮無攝，稱真法界，究竟圓滿。

「住菩薩乘諸善男子、善女人等，若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，作如是念：『如十方界一切如來、應、正等覺如實通達功德善根有如是法，可依此法發生無倒隨喜迴向。我今亦應依如是法發生隨喜，迴向無上正等菩提，是為正發隨喜迴向。』由斯定證無上菩提，轉妙法輪饒益一切。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩等作大佛事。所以者何？汝為菩薩摩訶薩等宣說無倒隨喜迴向，如諸如來、應、正等覺通達遍知諸善根等有如是性、有如是相、有如是法，發生無倒隨喜迴向。如是隨喜迴向之心，稱真法界，究竟圓滿，汝今乃能如實宣說。

「善現當知！若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住十善業道所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！且置令住十善業道。若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！且置令住四靜慮等。若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。
「復次，善現！且置令住預流果等。假使如是殑伽沙數三千大千世界有情，皆成預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提所有功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。
「復次，善現！且置如是預流果等所有功德。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心。設有十方殑伽沙數三千大千世界有情，一一於彼諸菩薩所，皆以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及無量種上妙樂具，經如殑伽沙數大劫，以有所得而為方便，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，發起無倒隨喜迴向，所獲功德甚多於前無量無數算數譬喻所不能及。所以者何？此菩薩乘善男子等所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，稱法界故，最勝無比。彼諸有情所獲福聚，以有所得為方便故，於此所起隨喜迴向，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，四大天王各與眷屬二萬天子俱，頂禮佛足，合掌恭敬白言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」
時，天帝釋乃至他化自在天王，各與眷屬十萬天子俱，皆持種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏天樂音以奉施佛，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足，合掌白言：「是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」
時，大梵天廣說乃至色究竟天各與無量百千天眾，前詣佛所，頂禮佛足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！甚奇！善逝！是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」

大般若波羅蜜多經卷第五百四十三

大般若波羅蜜多經卷第五百四十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分隨喜迴向品第六之二

爾時，佛告淨居天等諸天眾言：「且置十方殑伽沙數三千大千世界有情皆發無上正等覺心。假使十方無邊世界一切有情皆發無上正等覺心，設有十方無邊世界一切有情，一一於彼諸菩薩所，皆持上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及無量種上妙樂具，經如殑伽沙數大劫，以有所得而為方便，供養恭敬、尊重讚歎。若菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，發起無倒隨喜迴向所獲功德，甚多於前無量無數算數譬喻所不能及。所以者何？此菩薩乘善男子等，所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，稱法界故，最勝無比。彼諸有情所獲福聚，以有所得為方便故，於此所起隨喜迴向，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「諸天當知！且置是事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，普於過去未來現在一切如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸弟子所有善根，若餘有情已集當集現集善根，如是一切合集稱量，以有相有所得為方便，現前隨喜迴向無上正等菩提。若菩薩乘善男子等，發趣無上正等菩提，普於過去未來現在一切如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸弟子所有善根，若餘有情已集當集現集善根，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙、不可思議、不可稱量、無上、無等隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向，於前所起隨喜迴向，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。所以者何？如是所起隨喜迴向，無相、無得而為方便，彼前所起隨喜迴向，有相、有得為方便故。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說，若菩薩乘善男子等發趣無上正等菩提，普於過去未來現在一切如來、應、正等覺及弟子等功德善根，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙、不可思議、不可稱量、無上、無等隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向，勝前所起隨喜迴向乃至鄔波尼殺曇倍。世尊！齊何說後所起隨喜迴向，勝前所起隨喜迴向，乃至鄔波尼殺曇倍？」

佛告善現：「是菩薩乘善男子等，於三世法不取、不捨、不矜、不蔑，非有所得、非無所得，無所分別、無異分別，無所觀見、無隨觀見，觀如是法皆是分別之所積集，達一切法無生無滅、無去無來、無集無散、無入無出：『此中無法已當現生，亦無有法已當現滅，我應如法真如、法界，以無所得而為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。』善現當知！齊此所起隨喜迴向，勝前所起有所得想、有所得見隨喜迴向，乃至鄔波尼殺曇倍。

「復次，善現！住菩薩乘善男子等，欲於過去未來現在諸佛世尊及弟子等，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應善根，發生無倒隨喜迴向，應作是念：『如真解脫，布施亦爾；如真解脫，淨戒亦爾；如真解脫，安忍亦爾；如真解脫，精進亦爾；如真解脫，靜慮亦爾；如真解脫，般若亦爾；如真解脫，戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦爾；如真解脫，隨喜亦爾；如真解脫，隨喜俱行諸福業事亦爾；如真解脫，諸佛世尊獨覺亦爾；如真解脫，已般涅槃聲聞亦爾；如真解脫，過去已滅諸法亦爾；如真解脫，未來未生諸法亦爾；如真解脫，現在現轉諸法亦爾；如真解脫，過去諸佛弟子亦爾；如真解脫，未來諸佛弟子亦爾；如真解脫，現在十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊弟子亦爾；如真解脫，一切功德善根亦爾；如諸法性無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨。我於如是功德善根現前隨喜，持此善根與諸有情平等共有，以無移轉及無失壞、無相、無得而為方便，迴向無上正等菩提。如是隨喜迴向，非能隨喜迴向，無所隨喜所迴向故。如是所起隨喜迴向非轉、非息，無生滅故。』善現當知！是菩薩乘善男子等，所起無倒隨喜迴向，勝前所起有相有得隨喜迴向乃至鄔波尼殺曇倍。若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，方便善巧修菩薩行。復有十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提。此諸菩薩，一一於彼諸菩薩眾，皆持上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及無量種上妙樂具，經如殑伽沙等大劫，以有所得而為方便，供養恭敬、尊重讚歎。

「若菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸聲聞所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若餘有情施、戒、修性三福業事，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙、不可思議、不可稱量、無上、無等隨喜俱行諸福業事。復持如是隨

喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現當知！如是菩薩隨喜迴向諸福業事，勝前所說諸菩薩眾以有所得而為方便布施俱行諸福業事百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何？彼諸菩薩布施俱行諸福業事，以有所得而為方便，如是菩薩隨喜迴向，以無所得為方便故。

「復次，善現！且置十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，諸菩薩眾以有所得而為方便布施俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，是諸菩薩各住殑伽沙數大劫，修身妙行，修語妙行，修意妙行，以有所得而為方便受持淨戒。

「若菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸聲聞所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若餘有情施、戒、修性三福業事，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙、不可思議、不可稱量、無上、無等隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現當知！如是菩薩隨喜迴向諸福業事，勝前所說諸菩薩眾以有所得而為方便淨戒俱行諸福業事百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何？彼諸菩薩淨戒俱行諸福業事，以有所得而為方便，如是菩薩隨喜迴向，以無所得為方便故。

「復次，善現！且置十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，諸菩薩眾以有所得而為方便淨戒俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，是諸菩薩各住殑伽沙數大劫，恒為十方殑伽沙數三千大千世界有情呵毀、凌辱、刀杖加害，以有所得而為方便受行安忍。

「若菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸聲聞所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若餘有情施、戒、修性三福業事，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙、不可思議、不可稱量、無上、無等隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現當知！如是菩薩隨喜迴向諸福業事，勝前所說諸菩薩眾以有所得而為方便安忍俱行諸福業事百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何？彼諸菩薩安忍俱行諸福業事，以有所得而為方便，如是菩薩隨喜迴向，以無所得為方便故。

「復次，善現！且置十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，諸菩薩眾以有所得而為方便安忍俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，是諸菩薩各住殑伽沙數大劫，不坐不臥恒不睡眠，以有所得而為方便受行精進。

「若菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸聲聞所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若餘有情施、戒、修性三福業事，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙、不可思議、不可稱量、無上、無等隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提。善現當知！如是菩薩隨喜迴向諸福業事，勝前所說諸菩薩眾以有所得而為方便精進俱行諸福業事百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何？彼諸菩薩精進俱行諸福業事，以有所得而為方便，如是菩薩隨喜迴向，以無所得為方便故。

「復次，善現！且置十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，諸菩薩眾以有所得而為方便精進俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，是諸菩薩各住殑伽沙數大劫，離諸散動心住一緣，以有所得而為方便受行靜慮。

「若菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸聲聞所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若餘有情施、戒、修性三福業事，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙、不可思議、不可稱量、無上、無等隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現當知！如是菩薩隨喜迴向諸福業事，勝前所說諸菩薩眾以有所得而為方便靜慮俱行諸福業事百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何？彼諸菩薩靜慮俱行諸福業事，以有所得而為方便，如是菩薩隨喜迴向，以無所得為方便故。

「復次，善現！且置十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，諸菩薩眾以有所得而為方便靜慮俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心，發趣無上正等菩提，是諸菩薩各住殑伽沙數大劫，思惟觀察諸法性相，以有所得而為方便，受行般若及餘善根。

「若菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若諸聲聞所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若餘有情施、戒、修性三福業事，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙、不可思議、不可稱量、無上、無等隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現當知！如是菩薩隨喜迴向諸福業事，勝前所說諸菩薩眾以有所得而為方便般若及餘善根俱行諸福業事百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何？彼諸菩薩般若及餘善根俱行諸福業事，以有所得而為方便，如是菩薩隨喜迴向，以無所得為方便故。」

第四分地獄品第七

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，當知即是一切智性，善能成辦一切智智。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。」
時，舍利子復白佛言：「甚深般若波羅蜜多能作照明皆應敬禮，世間諸法不能染污，能遣昏翳能發光明，能施利安恒為上首，與諸盲者作淨眼目，與涉闇徒作明燈炬，引失道者令入正路，顯諸法性即薩婆若，示一切法無滅無生，是諸菩薩摩訶薩母，無依護者為作依護，能除一切生死苦惱，開示諸法無性為性，能令諸佛具轉三轉、十二行相無上法輪。世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應云何住？」
爾時，佛告舍利子言：「諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如佛住，思惟敬事甚深般若波羅蜜多，應如思惟敬事於佛。」
時，天帝釋竊作是念：「今舍利子何因何緣問佛斯事？」
念已便問舍利子言：「以何因緣而作是問？」
時，舍利子告帝釋言：「前佛世尊說諸菩薩摩訶薩眾甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，所起隨喜迴向俱行諸福業事，疾能證得一切智智，勝有所得諸菩薩等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若及餘善根。由此因緣，故問斯事。
「憍尸迦！如生盲眾若百若千，無淨眼者方便引導，近尚不能趣入正道，況能遠達豐樂大城！如是前五波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨眼者導，尚不能趣菩薩正道，況能證入薩婆若城！憍尸迦！布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多，名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受，名到彼岸。」
時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多，如引發色、受、想、行、識。舍利子！如五取蘊不應引發，甚深般若波羅蜜多應知亦爾。舍利子！如五取蘊不引發故說名引發，甚深般若波羅蜜多亦復如是，不引發故說名引發。」

時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是引發甚深般若波羅蜜多，為成何法？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩如是引發甚深般若波羅蜜多，於一切法都無所成，於一切法無所成故，乃名般若波羅蜜多。」

時，天帝釋便白佛言：「甚深般若波羅蜜多豈不能成一切智智？」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多亦不能成一切智智。何以故？憍尸迦！如有所得不能成故，如有名想不能成故，如有起造不能成故。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多云何說成一切智智？」

爾時，佛告天帝釋言：「甚深般若波羅蜜多於所引發一切智智無所成故說名為成。」

時，天帝釋復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波羅蜜多不為生滅一切法故出現世間，不為成壞一切法故出現世間，而與世間作大饒益。」

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『甚深般若波羅蜜多，於一切法若生若滅、若成若壞。』是菩薩摩訶薩即便捨遠甚深般若波羅蜜多。」

佛告善現：「如是！如是！復有因緣，諸菩薩摩訶薩捨遠如是甚深般若波羅蜜多，謂起是想：『甚深般若波羅蜜多，無所有、非真實，不堅固、不自在。』是菩薩摩訶薩即便捨遠甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多非有非無、非虛非實、非堅固非不堅固、非自在非不自在，於一切法無分別故。」

具壽善現復白佛言：「佛說如是甚深般若波羅蜜多為顯何法？」

佛告善現：「我說如是甚深般若波羅蜜多都無所顯。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深教中，不顯示色，亦不顯示受、想、行、識，不顯示預流果，亦不顯示一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦不顯示一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多即是廣大波羅蜜多。」

佛告善現：「汝緣何意作如是說：甚深般若波羅蜜多即是廣大波羅蜜多？」

善現答言：「甚深般若波羅蜜多於色不作大、不作小，於受、想、行、識亦不作大、不作小；於色不作集、不作散，於受、想、行、識亦不作集、不作散；於色不作有力、不作無力，於受、想、行、識亦不作有力、不作無力。如是乃至於諸如來、應、正等覺不作

大、不作小，於佛所得一切智智亦不作大、不作小；於諸如來、應、正等覺不作集、不作散，於佛所得一切智智亦不作集、不作散；於諸如來、應、正等覺不作有力、不作無力，於佛所得一切智智亦不作有力、不作無力。所以者何？五蘊乃至一切智智非大非小、非集非散、非有力非無力，以一切法自性空故。若菩薩摩訶薩起如是想，非行般若波羅蜜多。所以者何？如是諸想非深般若波羅蜜多等流果故。

「甚深般若波羅蜜多無如是想：『我當度脫若干有情入無餘依般涅槃界。』若有此想，是則名為大。有所得非有所得能有所辦。所以者何？有情無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；有情無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；有情遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；有情不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；有情無壞法故，當知般若波羅蜜多亦無壞法；有情無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；有情如義無證覺故，當知般若波羅蜜多如義亦無證覺；有情力不成就故，當知般若波羅蜜多力亦不成就。

「世尊！我緣此意故作是說：甚深般若波羅蜜多即是廣大波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多辦大事故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能深信解，無疑、無惑亦不迷謬，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？行深般若波羅蜜多已經幾時，於深法義能隨覺了？」

佛告舍利子：「是菩薩摩訶薩從十方界所事諸佛法會中沒來生此間，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已經無量無數大劫，於深法義能隨覺了。所以者何？若菩薩摩訶薩從他方界所事諸佛法會中沒來生此者，是菩薩摩訶薩已多親近諸佛世尊，曾問此中甚深法義，於深般若波羅蜜多若見若聞，便作是念：『我今見佛，聞佛所說。』由此因緣，若聞宣說甚深般若波羅蜜多，屬耳聽聞恭敬信受，於深法義斷諸疑惑。舍利子！是菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛，行深般若波羅蜜多已經多劫，故於今生能辦是事。」

爾時，善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多為可聽聞，為可觀察，為可引發，為可憶念，為可示現是此是彼，為可顯了處、時差別，為可宣說諸行、狀、相，顯示般若波羅蜜多甚深義不？」

佛言：「不也！善現當知！甚深般若波羅蜜多非蘊、界、處自性差別可能顯示。所以者何？以一切法畢竟遠離，非遠離法可能顯示甚深般若波羅蜜多。善現當知！甚深般若波羅蜜多離蘊、界、處亦不能覺。所以者何？即蘊、界、處能覺諸法畢竟遠離，說名般若波羅蜜多，是故般若波羅蜜多與蘊、界、處無二無別。善現當知！即一切法畢竟空故、性遠離故、永寂靜故名不可得，即不可得說名般若

波羅蜜多。善現當知！若時無想亦無等想施設言說，是時名為甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩積行久如，能勤修學甚深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「此應分別，以諸菩薩根差別故。善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心，遇真善友方便攝受，即能修學甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不謗正法，不見諸法有增有減，常不遠離菩薩正行，常不遠離諸佛、菩薩，恒種善根身心清淨，嚴淨佛土、成熟有情，疾能證得一切智智。
「有菩薩乘善男子等雖曾得見多百千佛，於諸佛所修行梵行，而有所得為方便故，不能修學甚深般若波羅蜜多，聞說如是甚深般若波羅蜜多，不生信解即便捨去。所以者何？是菩薩乘善男子等，過去佛所曾聞宣說甚深般若波羅蜜多不生恭敬，不恭敬故不數聽聞，不數聞故不能親近，不親近故不能請問，不請問故不能信解，不信解故捨眾而去。由此因緣，造作增長匱正法業，由宿習力，今聞說此甚深般若波羅蜜多還復捨去，不生恭敬不能信受，不信受故若身若心皆不和合，不和合故於此般若波羅蜜多甚深義趣不能解了。彼於般若波羅蜜多甚深義趣不能信受、不能聽聞、不能解了、不能觀察，造作增長匱正法業，由此業故造作增長惡慧罪業，由此業故聞深般若波羅蜜多毀謗厭捨。
「善現當知！是菩薩乘善男子等，毀謗厭捨甚深般若波羅蜜多，當知即為毀謗厭捨三世諸佛一切智智。由此因緣，造作增長極重惡業，由此業故墮大地獄，經歷多時受諸劇苦，謂彼宿習重惡業故，覺慧善根皆悉微劣，薄福德故，自損損他，於佛、法、僧雖成少分信受樂欲，而愚癡故不能思擇正法淺深。自於大乘毀謗、厭捨，亦令新學正法有情於大乘教毀謗、厭捨，言：『深般若波羅蜜多非真佛語，不應修學。』彼既令他毀謗般若，自於般若亦深毀謗。彼既毀謗甚深般若，於薩婆若亦深毀謗。由深毀謗薩婆若力，於佛、法、僧亦深毀謗，因斯造作極重惡業。由此惡業增長因緣，墮大地獄受諸劇苦，多百千歲不得解脫。
「彼罪重故，於此世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來受諸劇苦。若此世界火、水、風劫隨一起時，彼重惡業猶未盡故，死已轉生他方世界，與此同類大地獄中多百千歲受諸劇苦。彼罪重故，於他方界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來受諸劇苦。若他方界火、水、風劫隨一起時，彼重惡業猶未盡故，死已轉生餘他方界，與此同類大地獄中多百千歲受諸劇苦。彼罪重故，於餘方界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來受諸劇苦，如是展轉遍歷十方大地獄中受

諸劇苦。若彼諸餘十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼重惡業猶未盡故，死已還生此堪忍界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來受諸劇苦。若此世界火、水、風劫隨一起時，彼重惡業猶未盡故，死已復生他餘世界，遍歷十方大地獄中受諸劇苦。

「如是輪迴經無數劫，彼謗法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣，如前展轉自界、他方，多劫輪迴受種種苦。彼謗法罪業勢稍薄，免傍生趣墮鬼趣中，此界、他方輪迴展轉受種種苦經無數劫。彼謗法業餘勢將盡，出餓鬼趣來生人中，雖得為人而居下賤，盲聾、瘖瘂、多病、貧窮、醜陋、頑愚、人皆輕誚，隨所生處少樂多苦，曾不聞有佛、法、僧名。所以者何？彼語惡業謗三寶故，受如是類圓滿苦果。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！毀謗法罪與無間業，此二惡行為相似不？」

爾時，佛告舍利子言：「勿謂此罪似無間業。所以者何？五無間業雖感重苦，而不可比毀謗正法，謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，毀謗拒逆言：『此般若波羅蜜多非真佛語，不應修學，非法、非律、非大師教。』由此因緣其罪極重。

「舍利子！是謗法人自謗正法亦教他謗，自壞其身亦令他壞，自飲毒藥亦令他飲，自失生天解脫樂果亦令他失，自持其身足地獄火亦令他足，自不信解甚深般若波羅蜜多亦教他人令不信解，迷謬顛倒自沈苦海亦令他溺。舍利子！我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不欲令謗正法者聞其名字，況為彼說！舍利子！謗正法者，我尚不聽住菩薩乘善男子等聞其名字，況當眼見！豈許共住？舍利子！謗正法者，我尚不聽被服袈裟，況受供養！何以故？舍利子！諸有毀謗甚深般若波羅蜜多，當知彼名壞正法者，墮黑闇類如穢蝸螺，自污污他如爛糞聚。諸有信用壞法者言，亦受如前所說大苦。」

時，舍利子復白佛言：「何緣如來不說如是壞正法者當墮惡趣所受形貌、身量大小？」

佛告舍利子：「止！不應說壞正法者當來所受形貌、身量。所以者何？我若具說彼趣形量，彼聞驚怖當吐熱血，便致命終或近死苦，心頓憂惱如中毒箭，身漸枯顇如被截苗。恐彼聞說謗正法者，當受如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命，我愍彼故不為汝說。」

時，舍利子第二、第三重請如來說彼形量，明誡後世，令知謗法獲大苦身不造斯罪。

爾時，佛告舍利子言：「我前所說壞正法罪受惡趣苦，足為明誡。當來自類善男子等，聞我前說謗法罪報，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。」

爾時，善現便白佛言：「諸有聰明善男子等，聞佛所說謗正法人於當來世久受大苦，應善護持身、語、意業。所以者何？勿我由此語惡業故，惡趣人中長時受苦。世尊！造作增長壞正法業，豈不由習諸惡業耶？」
佛告善現：「如是！如是！於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我為其大師，而於我說甚深般若波羅蜜多毀謗、拒逆。善現當知！若有毀謗甚深般若，則為毀謗無上菩提。若有毀謗無上菩提，則為毀謗一切智智。若有毀謗一切智智，則為毀謗佛、法、僧寶。若有毀謗佛、法、僧寶，則便攝受無邊罪業。若有攝受無邊罪業，則便攝受無邊苦報。」
具壽善現復白佛言：「彼愚癡人幾因緣故，毀謗如是甚深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「由四因緣。何等為四？一者、為諸邪魔所扇惑故。二者、於甚深法不信解故。三者、不勤精進耽著五蘊，諸惡知識所攝受故。四者、多懷瞋恚樂行惡法，好自高舉輕凌他故。彼愚癡人由具如是四因緣故，毀謗般若波羅蜜多，由此當來受諸劇苦。」
大般若波羅蜜多經卷第五百四十四

大般若波羅蜜多經卷第五百四十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分清淨品第八

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸愚癡人不勤精進，具諸惡行薄少善根，暗鈍無求少聞劣慧，為惡知識之所攝受，不事善友，不樂請問於諸勝善，不勤修學，聞佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」
爾時，善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多云何甚深難信難解？」
佛告善現：「色非縛非解。何以故？色以無性為自性故。受、想、行、識非縛非解。何以故？受、想、行、識以無性為自性故。
「復次，善現！色前際非縛非解。何以故？色前際以無性為自性故。色後際非縛非解。何以故？色後際以無性為自性故。色中際非縛非解。何以故？色中際以無性為自性故。受、想、行、識前際非縛非解。何以故？受、想、行、識前際以無性為自性故。受、想、行、識後際非縛非解。何以故？受、想、行、識後際以無性為自性故。受、想、行、識中際非縛非解。何以故？受、想、行、識中際以無性為自性故。」
具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多甚難信解！甚深般若波羅蜜多極難信解！」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！色清淨即果清淨，果清淨即色清淨。何以故？是色清淨與果清淨無二、無二分、無別、無斷故。受、想、行、識清淨即果清淨，果清淨即受、想、行、識清淨。何以故？是受、想、行、識清淨與果清淨無二、無二分、無別、無斷故。
「復次，善現！色清淨即一切智清淨，一切智清淨即色清淨。何以故？是色清淨與一切智清淨無二、無二分、無別、無斷故。受、想、行、識清淨即一切智清淨，一切智清淨即受、想、行、識清淨。何以故？是受、想、行、識清淨與一切智清淨無二、無二分、無別、無斷故。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多甚能照了。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多是大光明。」

佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多永不相續。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多本無雜染。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無得、無現觀。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所生起。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多畢竟不生。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不生欲界、不生色界、不生無色界。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無知無解。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多於何等法無知無解？」
佛言：「於色無知無解。何以故？極清淨故。於受、想、行、識無知無解。何以故？極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多於薩婆若無損無益。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多於一切法無取無捨。」
佛言：「如是！極清淨故。」
爾時，善現亦白佛言：「我清淨故色清淨。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我清淨故受、想、行、識清淨。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我清淨故果清淨。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我清淨故一切智清淨。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我清淨故無得、無現觀。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我無邊故色無邊。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我無邊故受、想、行、識無邊。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多。」

佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多非此岸、非彼岸、非住中間。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「若菩薩摩訶薩起如是想，棄捨般若波羅蜜多，遠離般若波羅蜜多。」
佛告善現：「如是！如是！所以者何？是菩薩摩訶薩著名著相。」
具壽善現便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！善為菩薩摩訶薩眾，於深般若波羅蜜多，開示分別究竟著相。」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多所起著相？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩於色謂空起空想著，於受、想、行、識謂空起空想著，於過去法謂過去法起過去法想著，於未來法謂未來法起未來法想著，於現在法謂現在法起現在法想著，謂菩薩乘善男子等，初發心時生如是福，亦名著相。」
時，天帝釋問善現言：「何緣如是名為著相？」
善現答言：「若謂此是大菩提心，若執此是初菩提心，迴向無上正等菩提，是名著相。憍尸迦！心本性空不可迴向。住菩薩乘善男子等，若作是執：我趣大乘。諸如是等皆名著相。是故菩薩摩訶薩眾欲於無上正等菩提，示現、勸導、讚勵、慶喜發趣大乘諸有情者，應隨實相示現、勸導、讚勵、慶喜。彼諸有情若能如是示現、勸導、讚勵、慶喜他有情者，於自無損亦不損他，是諸如來所應許可。憍尸迦！安住大乘善男子等，若能如是示現、勸導、讚勵、慶喜趣菩薩乘諸有情者，便能遠離一切執著。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩說執著相，令諸菩薩覺知遠離。復有此餘微細執著當為汝說，汝應諦聽！極善作意。」
善現白言：「唯然！願說！我等樂聞。」
佛告善現：「安住大乘善男子等，欲趣無上正等菩提，於諸如來、應、正等覺，以淨信心取相憶念，隨所取相皆名執著。所以者何？諸取相者名執著故。若於過去未來現在一切如來、應、正等覺諸無漏法深生隨喜，復持如是隨喜善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，亦名執著。所以者何？諸法實性非過去非未來非現在，遠離三世。非離三世可能迴向，離三世法不可取相、不可攀緣亦無見聞覺知事故。」
具壽善現便白佛言：「諸法實性最為甚深。」
佛言：「如是！本性離故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多本性甚深。」
佛言：「如是！本性淨故。」

善現復言：「如是般若波羅蜜多本性清淨。」
佛言：「如是！本性離故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多皆應敬禮。」
佛言：「如是！以一切法本性離故。善現當知！若一切法本性遠離，即是般若波羅蜜多。所以者何？如來證覺諸法實性無造無作。」
善現復言：「是故如來、應、正等覺於一切法無所證故名現等覺。」
佛言：「如是！以一切法一性非二。善現當知！諸法一性即是無性，諸法無性即是一性，如是諸法一性、無性是本實性，此本實性即是一相，所謂無相。是故，善現！一切如來、應、正等覺於一切法無所證故名現等覺。所以者何？諸法本性唯一無二。善現當知！諸法本性即非本性，此非本性即是本性，能如是知即能遠離一切執著。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多難可覺知。」
佛言：「如是！無知者故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多不可思議。」
佛言：「如是！非一切心所了知故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」
佛言：「如是！以諸作者不可得故。」
爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若不行色，是行般若波羅蜜多；若不行受、想、行、識，是行般若波羅蜜多。復次，善現！諸菩薩摩訶薩若不行色空，是行般若波羅蜜多；若不行受、想、行、識空，是行般若波羅蜜多。復次，善現！諸菩薩摩訶薩若不行色不圓滿相，是行般若波羅蜜多；若不行受、想、行、識不圓滿相，是行般若波羅蜜多。所以者何？色不圓滿即非色，受、想、行、識不圓滿即非受、想、行、識，若不如是行，是行般若波羅蜜多。」
爾時，善現便白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！於諸著中說無著相。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若不行色無所著相，是行般若波羅蜜多；若不行受、想、行、識無所著相，是行般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩若能如是行深般若波羅蜜多，於色不生著，於受、想、行、識不生著；於預流果不生著，於一來、不還、阿羅漢果不生著；於獨覺菩提不生著；於佛無上正等菩提不生著；於薩婆若亦不生著。所以者何？無著無縛超過一切，名薩婆若。如是，善現！諸菩薩摩訶薩超一切著行深般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！如是般若波羅蜜多所證法性最為甚深，若說不說俱無增減。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。譬如虛空，假使諸佛盡其壽量或讚或毀，而彼虛空無增無減，甚深法性亦復如是，若說、不說俱無增減。復次，善現！譬如幻士，於讚毀時無喜無憂、不增不減，甚深法性亦復如是，若說、不說如本無異。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多甚為難事，謂深般若波羅蜜多若修不修無增無減、無進無退。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有，謂於此中無法可得而勤修學，乃至無上正等菩提常無退轉。
「世尊！諸菩薩摩訶薩我等有情皆應敬禮，能被如是大功德鎧。所以者何？諸菩薩摩訶薩為度有情被功德鎧，譬如欲與虛空戰諍被堅固鎧。世尊！諸菩薩摩訶薩為度有情被功德鎧，如勇健者欲拔虛空置高勝處。世尊！諸菩薩摩訶薩甚為勇猛被功德鎧，為如虛空、法界、法性諸有情故，欲趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩得大精進波羅蜜多，為如虛空一切法故被功德鎧。世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，為如虛空諸有情類，脫如虛空生死苦故，得如虛空涅槃樂故，被功德鎧。」
爾時，會中有一苾芻向佛合掌白言：「世尊！我應敬禮甚深般若波羅蜜多，謂此般若波羅蜜多無法可生、無法可滅。」
時，天帝釋問善現言：「若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如何學？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如虛空精勤修學。」
時，天帝釋便白佛言：「若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我當守護令無損惱。」
爾時，善現告帝釋言：「汝見有法可守護不？」
天帝釋言：「不也！大德！我不見法是可守護。」
善現告言：「若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，即為守護。若離般若波羅蜜多，人非人等欲為損惱即得其便。憍尸迦！若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者，不異有人發勤精進守護虛空。若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護谷響等不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告言：「憍尸迦！若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜

多，雖知諸法皆如響等，而不觀見亦不顯示，以一切法都無所有、不可得故。若菩薩摩訶薩能如是住，是行般若波羅蜜多。」
爾時，世尊威神力故，令此三千大千世界四大天王及天帝釋、大梵王等一切天眾來詣佛所，頂禮雙足，却住一面。以佛神力，於十方界各見千佛宣說般若波羅蜜多，義品名字皆同於此，請說般若波羅蜜多苾芻眾首皆名善現，問難般若波羅蜜多諸天眾首皆名帝釋。
爾時，世尊告善現曰：「慈氏菩薩當證無上正等覺時即以此名，亦於此處宣說般若波羅蜜多。此賢劫中當來諸佛即以此名，亦於此處宣說般若波羅蜜多。」

第四分讚歎品第九

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多但有名字，如是名字亦不可得，但依語言假施設有，是故般若波羅蜜多亦無所有、實不可得。名字、般若波羅蜜多，如是二法展轉相似，同無所有、俱不可得。何緣佛說：慈氏菩薩當證無上正等覺時即以此名，亦於此處宣說般若波羅蜜多。」
佛告善現：「慈氏菩薩當證無上正等覺時，不證色空，不證受、想、行、識空；不證色縛，不證受、想、行、識縛；不證色脫，不證受、想、行、識脫。即以如是諸行、狀、相，慈氏菩薩當證無上正等菩提即以此名，亦於此處宣說般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多最為清淨。」
佛告善現：「色清淨故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；受、想、行、識清淨故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；虛空清淨故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；色無染故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；受、想、行、識無染故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；虛空無染故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；一切有染及無染法不可得故，甚深般若波羅蜜多最為清淨。」
具壽善現復白佛言：「若善男子、善女人等，但聞如是甚深般若波羅蜜多功德名號，尚為獲得廣大善利，況能受持、讀誦、修習、書寫、解說、廣令流布！是善男子、善女人等，終不橫死亦無橫病及諸殃禍，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐守護。若善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，在在處處讀誦講說甚深般若波羅蜜多，當獲無邊功德勝利。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。是善男子、善女人等，讀誦、宣說甚深般若波羅蜜多，無量天神常來恭敬圍遶守護。所以者何？甚深般若波羅蜜多，是諸天、人、阿素洛等無上珍寶。由此因緣，是善男子、善女人等當獲無邊功德勝利。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、書寫、供養、修學、宣說等時，多有邪魔為作留難。所以者何？甚深般若波羅蜜多是大珍寶多諸怨賊，譬如世間所貴珍寶，隨所在處多諸怨賊。善現當知！甚深般若波羅蜜多是無上寶，能與世間利益安樂。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多於一切法不生不滅、不成不壞、不向不背、不引不遣、不取不捨、不垢不淨、不增不減、不近不遠。所以者何？以一切法都無所有皆不可得。善現當知！甚深般若波羅蜜多於一切法無所得故，非能染污、非所染污。所以者何？無法不能染污無法。善現當知！色無染污故，甚深般若波羅蜜多亦無染污；受、想、行、識無染污故，甚深般若波羅蜜多亦無染污；甚深般若波羅蜜多無染污故，色等諸法亦無染污。若於如是亦不分別，是行般若波羅蜜多。善現當知！甚深般若波羅蜜多無分別故，於一切法無取無捨、無說無示、無引無遣。」
時，有無量百千天子住虛空中，歡喜踊躍互相慶慰，同聲唱言：「我等今者於贍部洲見佛第二轉妙法輪。」
爾時，世尊告善現曰：「如是法輪非第一轉亦非第二。所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間，但以無性自性空故出現世間。若菩薩摩訶薩能如是知無所分別，是行般若波羅蜜多。」
具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多是為廣大波羅蜜多，達一切法自性空故。雖達諸法自性皆空，而諸菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，於一切法無縛無著，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾；雖證菩提而無所證，證不證法不可得故；雖轉法輪而無所轉，轉法還法不可得故；雖度有情而無所度，見不見法不可得故。世尊！此大般若波羅蜜多甚深教中，轉法輪事都不可得。所以者何？以於此中無法可顯、無法可示、無法可得、無法可轉、無法可還。所以者何？以一切法畢竟不生亦復不滅，不生滅故無轉無還。」
爾時，世尊告善現曰：「如是！如是！所以者何？非空、無相、無願法中，可有能轉及能還法，轉還性法不可得故。若能如是宣說開示，是名善淨宣說般若波羅蜜多，此中都無說者、受者、所說受法。既無說者、受者及法，諸能證者亦不可得，無證者故，亦無有能得涅槃者，亦無說法作福田者，福田無故，福性亦空。表示名言皆不可得故，名廣大波羅蜜多。」
爾時，善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多是為無邊波羅蜜多，如太虛空無邊際故；是為無等波羅蜜多，以一切法不可得故；是為遠離波羅蜜多，畢竟空故；是為難伏波羅蜜多，諸法性相不可得故；是為無跡波羅蜜多，無往無來無形體故；是為無性波羅蜜多，無往來故；是為無行波羅蜜多，以一切法無動轉故；是為無奪波羅蜜

多，以一切法不可取故；是為無盡波羅蜜多，與無盡法恒相應故；是為無生波羅蜜多，以一切法不可生故；是為無作波羅蜜多，以諸作者不可得故；是為無知波羅蜜多，以一切法無知者故；是為無見波羅蜜多，以一切法無見者故；是為無轉波羅蜜多，以死生者不可得故；是為無壞波羅蜜多，前、後、中際不可得故；是為如幻波羅蜜多，諸法無生無表示故；是為如夢波羅蜜多，是諸意識平等性故；是無雜染波羅蜜多，以貪、瞋、癡無自性故；是無所得波羅蜜多，以所依止不可得故；是無戲論波羅蜜多，以一切法超思議故；是無思慮波羅蜜多，以一切法無動搖故；是無動轉波羅蜜多，住法界故；是為離染波羅蜜多，以一切法不虛妄故；是無等起波羅蜜多，以一切法無分別故；是為寂靜波羅蜜多，一切法相不可得故；是無過失波羅蜜多，修諸功德到彼岸故；是無有情波羅蜜多，證實際故；是為無斷波羅蜜多，以一切法無等起故；是為如實波羅蜜多，無分別故；是無二邊波羅蜜多，於一切法無執著故；是無雜壞波羅蜜多，以一切法不和合故；是無取著波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺地故；是無尋伺波羅蜜多，至尋伺法平等性故；是為無量波羅蜜多，無量法故；是為無起波羅蜜多，離我法故；是無分別波羅蜜多，是諸分別平等性故；是不可得波羅蜜多，至一切法真實性故；是為無著波羅蜜多，於一切法皆無著故；是為無依波羅蜜多，無所依故；是為不生波羅蜜多，以一切法皆不生故；是為無常波羅蜜多，以一切法常無性故；是名為苦波羅蜜多，是逼惱法平等性故；是為無我波羅蜜多，於一切法無執著故；是名為空波羅蜜多，以一切法不可得故；是為無相波羅蜜多，以一切法離諸相故；是為無願波羅蜜多，無所成故；是名為力波羅蜜多，以一切法不可屈故；是無量佛法波羅蜜多，過數量故；是無所畏波羅蜜多，其心畢竟無怯畏故；是為真如波羅蜜多，是一切法無變性故；是為自然波羅蜜多，以一切法無自性故；是一切智智波羅蜜多，知一切法無自性故。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。」

第四分總持品第十之一

時，天帝釋作是念言：「若善男子、善女人等，但聞如是甚深般若波羅蜜多功德名號，當知過去已曾供養無量如來、應、正等覺，發弘誓願、多種善根，況能受持、讀誦、書寫、如理思惟、為他演說，或能隨力如教修行！當知是人已於過去無量佛所親近供養、多種善根，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、思惟、讀誦、為他演說、如教修行，或於此經能問能答，由先福力今辦是事。若善男子、善

女人等，已曾供養無量如來、應、正等覺，功德純淨，聞深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不退、不沒。」
爾時，世尊知天帝釋心之所念，即便告言：「如是！如是！如汝所念。」
時，舍利子知天帝釋心之所念，便白佛言：「若善男子、善女人等，聞深般若波羅蜜多深生信解，受持、讀誦、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、如教修行，當知是人如不退位諸大菩薩。所以者何？如是般若波羅蜜多義趣甚深難信難解，若於前世不久修行甚深般若波羅蜜多，不於佛前請問聽受，不於佛所多種善根，豈暫得聞甚深般若波羅蜜多即能信解？
「世尊！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深義趣，心不信解、誹謗、毀呰，當知是人先世已於甚深般若波羅蜜多誹謗、毀呰。所以者何？如是愚人善根少故、無正願故、近惡友故，聞說般若波羅蜜多甚深義趣，由宿習力不信、不樂、心不清淨、不忍、不欲。何以故？如是愚人於過去世，未曾親近諸佛、菩薩及餘賢聖，未曾請問如是般若波羅蜜多甚深義故。」
爾時，天帝釋謂舍利子言：「如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，諸有未久信樂修行甚深般若波羅蜜多，聞說此中甚深義趣，不能信解或生毀謗，未為希有。」
時，天帝釋復白佛言：「我今敬禮甚深般若波羅蜜多，我若敬禮甚深般若波羅蜜多，即為敬禮一切智智。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。若能敬禮甚深般若波羅蜜多，即為敬禮一切智智。何以故？憍尸迦！諸佛所得一切智智，皆從般若波羅蜜多而得生故，甚深般若波羅蜜多復由諸佛一切智智而得有故。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多，應如是住甚深般若波羅蜜多，應如是學甚深般若波羅蜜多。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多，名住深般若波羅蜜多？云何行深般若波羅蜜多，名學深般若波羅蜜多？」
爾時，佛告天帝釋言：「善哉！善哉！乃能請問如是深義，汝承佛力，能問如來、應、正等覺如是深義。
「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若於色不住，亦不住此是色，是為學色；若於受、想、行、識不住，亦不住此是受、想、行、識，是為學受、想、行、識。復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若於色不學，亦不學此是色，是不住色；若於受、想、行、識不學，亦不學此是受、想、行、識，是不住受、想、行、識。憍尸迦！是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，亦名住深般若波羅蜜多，亦名學深般若波羅蜜多。」

時，舍利子便白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，如是般若波羅蜜多難可測量，如是般若波羅蜜多難可執取，如是般若波羅蜜多無有限量。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若於色甚深性不住，亦不住此是色甚深性，是名學色甚深性；若於受、想、行、識甚深性不住，亦不住此是受、想、行、識甚深性，是名學受、想、行、識甚深性。復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若於色甚深性不學，亦不學此是色甚深性，是名不住色甚深性；若於受、想、行、識甚深性不學，亦不學此是受、想、行、識甚深性，是名不住受、想、行、識甚深性。」
時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多既最甚深，難可測量，難可執取，無有限量，則難信解，但應為彼不退轉位諸菩薩說。所以者何？彼聞如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、恐怖、疑惑，不生毀謗、深心信解。」
時，天帝釋便問具壽舍利子言：「若有為彼未得受記諸菩薩說甚深般若波羅蜜多，當有何失？」
時，舍利子告帝釋言：「彼聞驚惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毀謗，由斯造作增長能感墮惡趣業，沒三惡趣久受大苦，難證無上正等菩提。是故，不應為彼宣說甚深般若波羅蜜多。」
天帝釋言：「頗有菩薩未得受記聞深般若波羅蜜多，心不驚惶、恐怖、疑惑，不生毀謗、深信解不？」
舍利子言：「有！憍尸迦！是菩薩摩訶薩久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，不久當受大菩提記。憍尸迦！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜多，心不驚惶、恐怖、疑惑，不生毀謗、深信解者，當知是菩薩摩訶薩已受無上大菩提記，設未受者，不過一佛或二佛所定當得受大菩提記。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若菩薩摩訶薩久學大乘，久發大願，久修大行，供養多佛，事多善友，善根成熟，聞深般若波羅蜜多，心不驚惶、恐怖、疑惑，深心信解，常樂聽聞、受持、讀誦，恭敬供養、如理思惟，為他演說或復書寫，如說修行恒無懈倦。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，隨所生處常見諸佛、恒聞正法，供養恭敬、尊重讚歎；隨所見佛皆為受記，無空過者。」
時，舍利子便白佛言：「我今樂說少分譬喻，唯願聽許！」
爾時，佛告舍利子言：「隨汝意說。」
時，舍利子白言：「世尊！如住大乘善男子等夢見自坐妙菩提座，當知是人近證無上正等菩提。如是若有善男子等，得聞般若波羅蜜

多深心信敬，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是人久學大乘、善根成熟，或已得受大菩提記，或近當受大菩提記，疾證無上正等菩提。

「世尊！譬如有人遊涉曠野，經過嶮道百踰繕那、或二、或三、或四五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等，見是相已便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸惡賊饑渴。住菩薩乘善男子等亦復如是，若聞般若波羅蜜多深心信敬，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布；當知是人不久得受大菩提記，疾證無上正等菩提，無墮聲聞、獨覺地畏。何以故？已得見聞供養恭敬甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。

「世尊！譬如有人欲觀大海，漸次往趣經歷多時，不見山林便作是念：『今覩此相，大海非遠。所以者何？近大海岸，地必漸下無諸山林。』彼人爾時雖未見海而見近相歡喜踊躍。住菩薩乘善男子等亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多深生信敬，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是人不久得受大菩提記，疾證無上正等菩提。何以故？已得聞此甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。

「世尊！譬如春時花果樹等，故葉已墮枝條滋潤，眾人見之咸作是念：『新花果葉當出非久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』住菩薩乘善男子等亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多深心信敬，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布；當知是人不久得受大菩提記，疾證無上正等菩提。

「世尊！譬如女人懷孕漸久，其身轉重動止不安，飲食、睡眠悉皆減少，不喜多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息，有異母人見是相已，即知此女不久產生。住菩薩乘善男子等亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多深心信敬，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是人不久得受大菩提記，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝能善說菩薩譬喻，當知皆是如來神力。」

大般若波羅蜜多經卷第五百四十五

大般若波羅蜜多經卷第五百四十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分總持品第十之二

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！希有如來、應、正等覺，善分別說諸菩薩事。」

佛告善現：「如是！如是！所以者何？諸菩薩摩訶薩為欲利樂多眾生故，哀愍世間大眾生故，憐愍人、天令獲大義利樂事故，求證無上正等菩提，為諸有情說無上法。」

爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就無邊大功德聚，為欲饒益諸有情故，行深般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多疾得圓滿？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見色增而行般若波羅蜜多，不見受、想、行、識增而行般若波羅蜜多，不見色減而行般若波羅蜜多，不見受、想、行、識減而行般若波羅蜜多，不見是法而行般若波羅蜜多，不見非法而行般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多疾得圓滿。」

具壽善現復白佛言：「如來所說不可思議。」

佛告善現：「如是！如是！色不可思議故，如來所說不可思議，受、想、行、識不可思議故，如來所說不可思議。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖如實知色不可思議，而不起不可思議想，修行般若波羅蜜多；雖如實知受、想、行、識不可思議，而不起不可思議想，修行般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多疾得圓滿。」

時，舍利子便白佛言：「如是般若波羅蜜多義趣甚深，誰能信解？」

爾時，佛告舍利子言：「若菩薩摩訶薩久修大行，於深般若波羅蜜多能生信解。」

時，舍利子復白佛言：「齊何應知是菩薩摩訶薩久修大行，而得久修大行名號？」

爾時，佛告舍利子言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別如來十力，不分別四無所畏，不分別十八佛不共法，不分別一切智，不分別一切相智。所以者何？如來十力、四無所畏、十八佛不共法、一切智、一切相智皆不可思議，一切法亦不可思議。舍利子！若菩薩摩訶薩如是行者都無處行，是行般若波羅蜜多。舍利子！齊此應知是菩薩摩訶薩久修大行，乃得久修大行名號。」

具壽善現便白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，如是般若波羅蜜多是大寶聚，如是般若波羅蜜多是清淨聚，如太虛空極清淨故。」
佛告善現：「如是！如是！」
爾時，善現復白佛言：「希有！世尊！如是般若波羅蜜多以最甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」
佛告善現：「如是！如是！佛神力故留難不起。是故大乘善男子等於深般若波羅蜜多，若欲書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，應疾書寫乃至演說。所以者何？甚深般若波羅蜜多多諸留難，勿令書寫乃至演說不得究竟。善現當知！如是大乘善男子等，若欲一月乃至一歲書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多能究竟者，應勤精進繫念書寫乃至演說，經爾所時令得究竟。何以故？甚深般若波羅蜜多大寶神珠多留難故。」
爾時，善現復白佛言：「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多大寶神珠多諸留難，而有書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他說者，惡魔於彼而作留難，令不書寫乃至演說。」
佛告善現：「惡魔於此甚深般若波羅蜜多，雖常伺求欲作留難，令不書寫乃至演說，而彼無力可能留難，令彼菩薩所作不成。」
時，舍利子即白佛言：「是誰神力，令彼惡魔不能留難彼諸菩薩書寫等事？」
爾時，佛告舍利子言：「是佛神力，令彼惡魔不能留難彼諸菩薩書寫等事。又，舍利子！亦是十方一切世界諸佛神力，令彼惡魔不能留難彼諸菩薩書寫等事。又，舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念行深般若波羅蜜多諸菩薩故，令彼惡魔不能留難。何以故？舍利子！諸佛世尊皆共護念行深般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業，令彼惡魔不能留難。又，舍利子！若諸菩薩於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，法爾應為十方世界一切如來、應、正等覺現說法者之所護念，若蒙諸佛所護念者，惡魔法爾不能留難。又，舍利子！若有淨信善男子等，於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，應作是念：『我今書寫乃至演說甚深般若波羅蜜多，皆是十方一切世界諸佛世尊神力護念。』」
時，舍利子復白佛言：「若菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，皆是十方諸佛神力慈悲護念，令彼所作殊勝善業，惡魔眷屬不能留難。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。」
時，舍利子復白佛言：「若菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界諸佛世尊皆共識知

歡喜護念。十方世界諸佛世尊恒以佛眼皆共觀見慈悲護念，令彼所修無不成就。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，恒為十方一切世界諸佛世尊佛眼觀見識知護念，令諸惡魔不能嬈惱，所作善業皆疾成就。又，舍利子！住菩薩乘善男子等，若能於此甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知已近無上菩提，諸惡魔怨不能留難。又，舍利子！住菩薩乘善男子等，若能書寫甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴、受持、讀誦、供養恭敬，常為如來佛眼觀見識知護念。由此因緣，定當獲得大財、大利、大果、大報，乃至當得不退轉地，常不遠離諸佛、菩薩，恒聞正法不墮惡趣，生天、人中受諸妙樂。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多，令諸有情如實通達諸法勝義，現在、未來能引種種利樂事故。

「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多相應經典，我涅槃後，至東南方漸當興盛，彼方多有住菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。如是經典，我涅槃後，從東南方轉至南方漸當興盛；彼方多有住菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。如是經典，我涅槃後，復從南方至西南方漸當興盛，彼方多有住菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典，深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。如是經典，我涅槃後，從西南方至西北方漸當興盛，彼方多有住菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典，深心信樂、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。如是經典，我涅槃後，從西北方轉至北方漸當興盛，彼方多有住菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。如是經典，我涅槃後，復從北方至東北方漸當興盛，彼方多有住菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典，深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。

「又，舍利子！我涅槃已，後時、後分、後五百歲，甚深般若波羅蜜多相應經典，於東北方大為佛事。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多相應經典，一切如來共所尊重，一切如來共所護念，令於彼方經久不滅。又，舍利子！非佛所得法毘奈耶無上正法有滅沒相，諸佛所得法毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多相應經典。又，舍利

子！彼東北方住菩薩乘善男子等，有能於此甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。我等諸佛常以佛眼觀見護念，令無損惱，現在、未來身心安樂。」

時，舍利子便白佛言：「甚深般若波羅蜜多相應經典，佛涅槃已，後時、後分、後五百歲，於東北方廣流布耶？」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！舍利子！我涅槃已，後時、後分、後五百歲，彼東北方住菩薩乘善男子等，若得聞此甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。當知彼人久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，供養多佛，事多善友，久多修習身戒心慧，所種善根皆已成熟，由斯福力，得聞如是甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情開示分別。」

時，舍利子復白佛言：「佛涅槃已，後時、後分、後五百歲法欲滅時，於東北方當有幾許住菩薩乘善男子等，得聞如是甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，供養恭敬、尊重讚歎？」

爾時，佛告舍利子言：「我涅槃已，後時、後分、後五百歲法欲滅時，於東北方雖有無量住菩薩乘善男子等，而少得聞甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，供養恭敬、尊重讚歎。

「又，舍利子！住菩薩乘善男子等，聞說如是甚深般若波羅蜜多相應經典，心不沈沒，不驚、不怖、深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。當知是人已曾親近、供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺及諸菩薩，請問般若波羅蜜多甚深義趣。

「又，舍利子！是菩薩乘善男子等，不久定當圓滿菩薩摩訶薩道，一切如來所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所任持故，為欲饒益多眾生故，疾證無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼住菩薩乘善男子等說一切智相應之法，過去如來亦常為彼說一切智相應之法。由此因緣，彼當來世常能修集一切智智相應正行，速趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提，於一切時身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多能阻其心，令不精進求趣無上正等菩提！所以者何？彼於無上正等菩提勇猛正勤極堅牢故。

「又，舍利子！住菩薩乘善男子等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心得廣大清淨喜樂，亦能安立無量有情於勝善法，令趣無上正等菩

提。何以故？舍利子！是菩薩乘善男子等，今於我前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現、勸導、讚勵、慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』我於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！我觀彼人所發弘願心語相應，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現、勸導、讚勵、慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。

「是菩薩乘善男子等，亦於過去無量佛前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心；修諸菩薩摩訶薩行，示現、勸導、讚勵、慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』過去如來、應、正等覺亦於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！過去諸佛亦觀如是住菩薩乘善男子等所發弘願心語相應，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現、勸導、讚勵、慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。

「是菩薩乘善男子等，信解廣大修廣大行，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處。彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已，復能安立彼佛土中無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現、勸導、讚勵、慶喜，令於無上正等菩提得不退轉。」

時，舍利子即白佛言：「希有！世尊！佛於過去、未來、現在所有諸法無不證知、無不覺了，於諸有情心行差別無不證知、無不覺了，於三世佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知、無不覺了。世尊！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是菩薩摩訶薩於當來世，若於般若波羅蜜多相應經典，勇猛精進常求不息。彼於般若波羅蜜多相應經典，為有得時、不得時不？」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！佛於一切無不證知、無不覺了。是菩薩摩訶薩常於般若波羅蜜多相應經典，勇猛精進欣求不息，一切時得，無不得時。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩常於般若波羅蜜多相應經典欣求不息，諸佛菩薩常護念故。」

時，舍利子復白佛言：「是菩薩摩訶薩為但於此甚深般若波羅蜜多相應經典，勇猛精進欣求不息，一切時得，無不得時，為於餘經亦能常得？」

爾時，佛告舍利子言：「若菩薩摩訶薩常於般若波羅蜜多相應經典，勇猛信求不顧身命，有時不得諸餘經典，無有是處。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，示現、勸導、讚勵、慶喜諸有情類，令於般若波羅蜜多相應經典及餘經典受持、讀誦、思

惟、修學；由此善根，隨所生處，法爾常得甚深般若波羅蜜多空相應經及餘經典受持、讀誦。」

第四分魔事品第十一之一

爾時，善現便白佛言：「世尊！已說住菩薩乘善男子等修功德時多有留難，何等名為諸留難事？」
佛告善現：「留難事者謂諸魔事。」
具壽善現復白佛言：「云何名為菩薩魔事？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲宣說般若波羅蜜多時，或說法要辯久乃生，或說法要辯乃卒起，或說法要辯過量生，或所欲說未盡便止，或說法要言詞亂雜，或說法要言詞間斷，或說法時諸橫事起，令所欲說不遂本心，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩書寫般若波羅蜜多甚深經時，或頻申欠呿，或互相嗤笑，或更相輕凌，或身心躁擾，或失念散亂，或文句顛倒，或迷惑義理，或不得滋味心生厭捨，或橫事卒起，或互相乖諍，由此等事書寫不終，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時，或頻申欠呿，或互相嗤笑，或更相輕凌，或身心躁擾，或失念散亂，或文句顛倒，或迷惑義理，或不得滋味心生厭捨，或橫事卒起，或互相乖諍，由此等事所作不成，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，或作是念：『我於此中不得受記，何用聽為？』或作是念：『此中不說我之名字，何用聽為？』或作是念：『此中不說我之生處城邑、聚落，何用聽為？』由此等緣心不清淨，即從座起厭捨而去，無顧戀心，當知是為菩薩魔事。善現當知！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，心不清淨厭捨去者，隨彼所起不清淨心，厭捨此經舉步多少，便減爾許劫數功德，獲爾許劫障菩提罪。受彼罪已，更爾許時發勤精進修諸菩薩難行苦行方可復本，是故名為菩薩魔事。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩棄捨能引一切智智甚深般若波羅蜜多相應經典，學不能引一切智智隨順二乘諸餘經典，棄捨根本而攀枝葉，當知是為菩薩魔事。所以者何？甚深般若波羅蜜多相應經典，能生菩薩摩訶薩眾世、出世間殊勝功德，由斯能引一切智智，有大勢用，譬如樹根。諸餘經典無如是用，譬如枝葉無勝功能。若菩薩乘善男子等，修學如是甚深般若波羅蜜多相應經典，即為修學一切菩薩摩訶薩眾世、出世間殊勝功德，速能引發一切智智。若菩薩乘善男子等，棄捨如是甚深般若波羅蜜多相應經典，求學二乘相應經

典，即為棄捨一切菩薩摩訶薩眾世、出世間殊勝功德，終不能得一切智智。是菩薩乘善男子等，福慧狹少棄本求末，是故名為菩薩魔事。
「善現當知！如癡餓狗棄捨主食，反從僕使而求索之。於當來世有菩薩乘善男子等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多相應經典，求學二乘相應經典，亦復如是。所以者何？是菩薩乘善男子等覺慧闇鈍，棄捨能引一切智智甚深般若波羅蜜多相應經典，求學能引聲聞獨覺功德經典，定不能得一切智智。所以者何？聲聞、獨覺相應經典，但為自身調伏寂靜，出生死苦得涅槃樂，精勤修學如是經典，所引善根究竟唯得住二乘地自利圓滿。甚深般若波羅蜜多相應經典，普為濟拔一切有情出生死苦得涅槃樂，精勤修學如是經典所引善根究竟能得一切智智，利益安樂一切有情。
「復次，善現！譬如有人欲觀香象身量大小、形類勝劣，得而不觀反尋其跡。於意云何？彼人黠不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於當來世有菩薩乘善男子等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多相應經典，求學二乘相應經典，於中望得一切智智，亦復如是。
「復次，善現！譬如有人為珍寶故求趣大海，既至海岸不入大海反觀牛跡，作是念言：『大海中水其量深廣豈及此耶？此中亦應有諸珍寶。』於意云何？彼人黠不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於當來世有菩薩乘善男子等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多相應經典，求學二乘相應經典，於中望得一切智智，亦復如是。所以者何？精勤修學二乘經典，究竟唯能得預流果，展轉乃至獨覺菩提，必不能得一切智智。故菩薩乘善男子等，欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多，不應求學二乘經典。何以故？甚深般若波羅蜜多定是一切智智根本，二乘經典如枝葉故。
「復次，善現！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而反規摸日月宮殿。於意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝釋殊勝殿不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「彼人黠不？」
善現答言：「彼人非黠。」
佛告善現：「於當來世有菩薩乘善男子等，得深般若波羅蜜多，捨而求學二乘經典，欲證無上正等菩提利樂有情，亦復如是，當知彼是愚癡品類。

「復次，善現！如有欲見轉輪聖王，見已不識捨至餘處，見小國王觀其形相，作如是念：『轉輪聖王形相威德豈勝於此？』於意云何？彼人黠不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於當來世有菩薩乘善男子等，欲趣無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，言：『彼經典與此何異？何用彼為？』彼由此緣定不能得一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多相應經典，種種方便示現、勸導、讚勵、慶喜住菩薩乘善男子等，令於無上正等菩提得不退轉。捨而求學二乘經典，當知彼人亦復如是。何以故？精勤修學二乘經典，定於佛果不能證故。
「復次，善現！如有饑人得百味食，棄而求噉兩月穀飯。於意云何？彼人黠不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於當來世有菩薩乘善男子等亦復如是，求趣無上正等菩提，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，於中欲覓一切智智，徒設劬勞終不能得。
「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而翻取迦遮末尼。於意云何？彼人黠不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於當來世有菩薩乘善男子等亦復如是，求趣無上正等菩提，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，於中欲覓一切智智，徒設劬勞終不能得。
「復次，善現！住菩薩乘善男子等，若正書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多相應經時，眾辯卒起，樂說種種差別法門，令書寫等不得究竟，當知是為菩薩魔事。」
具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多可書寫不？」
世尊告曰：「不也！善現！若菩薩乘善男子等，書寫如是甚深般若波羅蜜多相應經時，作如是念：『我以文字書寫般若波羅蜜多，如是文字即是般若波羅蜜多。』或依文字執著般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
「復次，善現！住菩薩乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，或念國土，或念城邑，或念王都，或念方處，或念師友，或念父母，或念妻子，或念兄弟，或念姊妹，或念親戚，或念朋侶，或念王臣，或念盜賊，或念猛獸，或念惡人，或念惡鬼，或念眾集，或念遊戲，或念音樂，或念報怨，或念報恩，或念飲食、衣服、臥具，或念諸餘資身什物，或念製造文頌書論，或念時節寒熱豐儉，或念象、馬、水、火等事，或

念諸餘所作事業，當知皆是菩薩魔事。魔以此事擾惱菩薩，令書寫等皆不得成，菩薩覺知皆應遠離。

「復次，善現！住菩薩乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，得大名利恭敬供養，彼由此緣廢所作業，當知亦是菩薩魔事，菩薩覺知皆應厭捨。

「復次，善現！住菩薩乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，惡魔化作苾芻等像，執持種種世俗書論或復二乘相應經典，詐現親友授與菩薩，告菩薩言：『如是經典義味深奧，應勤修學捨所習經。』此菩薩乘善男子等方便善巧，不應受著惡魔所授世俗書論或復二乘相應經典。所以者何？世俗書論、二乘經典，不能引發一切智智，非趣無上正等菩提無倒方便，乃於無上正等菩提極為障礙。善現當知！甚深般若波羅蜜多相應經中，廣說菩薩摩訶薩道方便善巧，若於此中精勤修學，速能證得一切智智。若菩薩乘善男子等，無巧便故，近惡友故，棄深般若波羅蜜多，受學惡魔世俗書論、二乘經典，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者著樂懈怠不欲為說，亦不施與甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心不著樂亦不懈怠，樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者懈怠著樂，不欲聽受乃至修習，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者具念慧力，樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者欲往他方不獲教授，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者欲往他方不獲聽受，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者具大惡欲，愛重名利，衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，供養恭敬心無厭足，能聽法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，或具嫉慳不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，或具嫉慳不能捨施，能聽法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，供養恭敬心無厭足，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者有信、有戒，受行十二杜多功德，樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者無信、無戒，亦無十二杜多功德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者有信、有戒，受行十二杜多功德，樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者無信、無戒，亦無十二杜多功德，不欲教授，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心無慳恪一切能捨，能聽法者心有慳恪不能捨施，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲求供養能說法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能說法者不樂受用，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者成就開智不樂廣說，能聽法者成就演智不樂略說，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者專樂廣知十二分教次第法義，能聽法者不樂廣知十二分教次第法義，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者成就六種波羅蜜多，方便善巧得陀羅尼，能聽法者無如是德，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲令恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者不隨其意，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者已離慳垢、已離五蓋，能聽法者未離慳垢、未離五蓋，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者有信樂心欲了深義，而說法者於此經中未甚純熟不能決了，能聽法者不樂聽聞，由是因緣，不得書寫、受持、讀誦、思惟、修習，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心樂為說，能聽法者不樂聽聞，或上相違，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者雖樂說法而身沈重，眾病所纏不能為說，或聽法者雖樂聽法而身沈重，眾病所纏不能聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有菩薩乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，若有人來說諸惡趣種種苦事，因復告言：『汝於此身應勤精進，速盡苦際入般涅槃，何用稽留生死大海，受百千種難忍苦事，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是甚深般若波羅蜜多不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有菩薩乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，若有人來讚說人趣種種勝事，讚說諸天長壽安樂，因而告曰：『雖於欲界受諸欲樂，於色界中受靜慮樂，於無色界受等至樂，而彼皆是無常、苦、空、無我、不淨、變壞之法、謝法、離法、盡法、滅法，汝於此身何不精進取預流果展轉乃至獨覺菩提，入般涅槃畢竟安樂，何用久處生死輪迴，無事為他受諸勤苦，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是甚深般若波羅蜜多不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者一身無繫，專修己事不憂他業，能聽法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者不樂喧雜，能聽法者樂處喧雜，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲令聽者於我所為悉皆隨助，能聽法者不隨其欲，或上相違，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者為名利故欲為他說，復欲令彼書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者知其所為不欲從受；或能聽者為名利故欲請他說，復欲方便書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者知其所為而不隨請，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方危身命處，能聽法者恐失身命不欲隨往；或能聽者欲往他方危身命處，能說法者恐失身命不欲共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方多賊、疾疫、饑渴國土，能聽法者慮彼艱辛不肯隨往；或能聽者欲往他方多賊、疾疫、饑渴國土，能說法者慮彼艱辛不肯共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。
大般若波羅蜜多經卷第五百四十六

大般若波羅蜜多經卷第五百四十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分魔事品第十一之二

「復次，善現！能說法者欲往他方安隱豐樂無難之處，能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝雖為利欲隨我往，而汝至彼豈必遂心？宜善審思勿後憂悔。』時，聽法者聞已念言：『是師不欲令我去相，設固隨往豈必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方，所經道路曠野險阻，多諸賊難及旃荼羅惡獸、獵師、毒蛇等怖，能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝今何故無事隨我欲往如是諸險難處？宜善審思勿後憂悔。』能聽法者聞已念言：『師應不欲令我隨往，設固隨往何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者多有施主數相追隨，聽法者來請說般若波羅蜜多，或請書寫、受持、讀誦、如說修行，彼多緣礙無暇教授，能聽法者起嫌恨心，後雖教授而不聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作種種形，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多相應經典，不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。是故，善現！住菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫等時所有留難，當知皆是菩薩魔事。」

具壽善現便白佛言：「何緣惡魔作諸形像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多相應經典不得書寫乃至演說？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多能生諸佛一切智智，諸佛所有一切智智能生佛教，佛教能生無量無數有情般若，有情般若能證無邊諸煩惱斷，煩惱斷者一切惡魔不得其便，一切惡魔不得便故多生憂苦，如箭入心：『勿我由斯甚深般若波羅蜜多境界空缺。』是故惡魔作諸形像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多相應經典不得書寫乃至演說。」

爾時，善現復白佛言：「云何惡魔作諸形像，至菩薩所方便破壞？」

佛告善現：「有諸惡魔作沙門像，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩

未得受記，新學大乘智慧狹劣，便於般若波羅蜜多相應經典心生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所語菩薩言：『若諸菩薩行深般若波羅蜜多，唯證實際得預流果乃至或得獨覺菩提，終不能證無上佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩既聞，便不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「如是，善現！甚深般若波羅蜜多書寫等時多諸魔事，菩薩應覺，覺已精勤正念、正知，方便遠離。」

具壽善現便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波羅蜜多書寫等時多諸魔事。譬如無價大寶神珠，雖有勝能而多怨賊；如是般若波羅蜜多，雖有勝德而多留難。住菩薩乘善男子等，少福德故，書寫等時有諸惡魔為作留難，雖有樂欲而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所惑，住菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫等時為作留難。世尊！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，自於般若波羅蜜多不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、聽聞、演說，復樂障他書寫等事。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有愚癡人為魔所使，未種善根福慧薄劣，未於佛所發弘誓願，未為善友之所攝受，自於般若波羅蜜多不能書寫乃至演說，新學大乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫等時為作留難。於當來世有善男子、善女人等，福慧薄劣善根微少，於諸如來廣大功德心不欣樂，自於般若波羅蜜多不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、聽聞、演說，復樂障他書寫等事，當知彼類獲罪無邊。

「復次，善現！有菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫等時，多有魔事為作留難，令書寫等皆不得成，由此不能圓滿功德，善根未熟、福慧少故。有菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫等時，若無魔事，當知皆是諸佛神力慈悲護念。所以者何？惡魔眷屬雖勤方便欲滅般若波羅蜜多，諸佛世尊亦勤方便慈悲護念，令菩薩乘善男子等於深般若波羅蜜多書寫等時無諸留難，速證無上正等菩提。」

第四分現世間品第十二

「復次，善現！譬如女人多有諸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若千。其母得病諸子各別勤求醫藥，咸作是念：

『云何令我母病除愈，令無障難身名不滅，久住安樂苦受不生，諸妙樂具咸歸我母？所以者何？生育我等，示世間事，甚大艱辛。』作是念已，競設方便，求安隱事覆護母身，勿為蚊虻、蛇蠍、風雨、人非人等非愛所觸，勤加修飾令離眾病、六根清淨無諸憂苦。又以種種上妙樂具供養恭敬，而作是言：『我母慈悲生育我等，誨示一切世間事業，我等豈得不報母恩？』如是如來、應、正等覺，常以種種善巧方便，護念般若波羅蜜多。若菩薩乘善男子等，能於般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說無懈倦者，如來亦以種種方便勤加護念令無損惱。十方現在餘世界中，一切如來、應、正等覺哀愍利樂諸有情者，亦以種種善巧方便，護念般若波羅蜜多，令諸惡魔不能毀滅，久住利樂一切世間。如是如來、應、正等覺，皆以種種善巧方便，護持般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺，能正顯了一切智智，能示世間諸法實相，一切智智亦從彼生。

「善現當知！一切過去未來現在諸佛世尊，皆依如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。我昔亦依甚深般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。是故般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺，能正顯了一切智智，能示世間諸法實相。」

爾時，善現便白佛言：「云何般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺，能示世間諸法實相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，能生如來一切智智及餘功德故，說般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺。能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相。」

具壽善現復白佛言：「云何般若波羅蜜多能示世間五蘊實相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多能示世間色等五蘊無變壞相故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。所以者何？色等五蘊無自性故，說名為空、無相、無願、無造、無作、無生、無滅，即真法界非空等法可有變壞故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，普能證知無量無數無邊有情施設差別故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情心行差別故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情自性非有故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情心無所住，猶如虛空無所依止故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有略心，盡故、離故，無略心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有散心，由法性故，無散心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸染污心，不可示故，無染心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情不染污心，本性淨故，無雜染性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有下心，不可隱故，無下心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有舉心，不可測故，無舉心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸有漏心，無自性故，無分別故，無有漏性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸無漏心，無自性故，無警覺故，非無漏性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸有貪心，如實之性非有貪心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸離貪心，如實之性非離貪心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸有瞋心，如實之性非有瞋心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸離瞋心，如實之性非離瞋心故，說般若波羅

蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸有癡心，如實之性非有癡心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸離癡心，如實之性非離癡心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有小心，無來無去亦無繫屬，無小心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有大心，自性平等、稱平等性，無大心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有狹心，無起方便、無所繫屬，無狹心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有廣心，無增無減亦非遠離，已遠離故，無廣心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸有量心，自性空故，非有量性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸無量心，無生、無滅、無住、無異，無所依止如太虛空，非無量心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸有見心，自性平等故，五眼不行故，非有見心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸無見心，無相可得故，離種種境故，非無見心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸有對心，虛妄分別，於所緣境不自在故，非有對心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸無對心，如實無盡亦無生起，非無對心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸有上心，如實之性無所思慮，非有上心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸無上心，離諸戲論，少分心性亦不可得，非無上心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸不定心，如實之性無等等故，非不定心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情所有定心，如實之性平等平等猶若虛空，無定心性故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情不解脫心，自性遠離故，無性為性故，非不解脫心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情諸解脫心，如實之性非心性故，三世推徵皆不可得，非解脫心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情不可見心，無自性故，不可見故，非真實故，越根境故，不可了故，非圓成故，尚非慧眼、天眼所取，況肉眼取！以一切眼皆不能見名不可見，此不可見亦不可得故，不可說不可見心故，說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。
「如是，善現！甚深般若波羅蜜多能示如來、應、正等覺世間實相。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情若出若沒。
「善現！云何一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情若出若沒？謂諸如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情心、心所法，皆依色、受、想、行、識生；如是如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情若出若沒。
「善現！云何諸有情類心、心所法若出若沒，皆依色、受、想、行、識生？謂諸有情心、心所法，或有依色、受、想、行、識，執如來死後或有、或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是諦實餘皆愚妄；或有依色、受、想、行、識，執我及世間或常、或無常、或亦常亦無常、或非常非無常，此是諦實餘皆愚妄；或有依色、受、想、行、識，執我及世間或有邊、或無邊、或亦有邊亦無

邊、或非有邊非無邊，此是諦實餘皆愚妄；或有依色、受、想、行、識，執命者即身或復異身，此是諦實餘皆愚妄。
「如是，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情心、心所法若出若沒，皆依色、受、想、行、識生差別之想。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情若出若沒。
「善現！云何一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情若出若沒？謂諸如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識皆如真如無二無別。
「善現當知！如來真如即五蘊真如，五蘊真如即世間真如。所以者何？如世尊說，依止五蘊立世間名。是故，善現！五蘊真如即世間真如，世間真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，展轉乃至一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。善現當知！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，如是真如皆不相離，非一、非異、非一異故，無盡、無二亦無二分，不可分別。
「善現當知！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，證一切法真如究竟乃得無上正等菩提。由斯故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現當知！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，能如實覺諸法真如、不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」
爾時，善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多所證真如、不虛妄性、不變異性，極為甚深，難見難覺。一切如來、應、正等覺，皆用真如顯示分別諸佛無上正等菩提。如是真如甚深甚妙，誰能信解？唯有不退轉菩薩摩訶薩，及諸願滿大阿羅漢，并具正見善男子等，聞佛說此甚深真如能生信解。如來為彼，依自所證真如之相顯示分別。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如甚深之相，為諸菩薩摩訶薩眾宣說開示令生信解。」
時，天帝釋將領欲界十千天子，大梵天王將領色界二萬天子，俱詣佛所，頂禮雙足，却住一面，同白佛言：「如來所說諸甚深法，以何為相？」
爾時，佛告諸天子言：「我所說法，以空、無相、無願、無造、無生、無滅、寂滅、涅槃、法界為相。所以者何？佛所說法無所依止，譬如虛空不可表示。

「天子當知！如來所說甚深法相，不墮色數，亦不墮受、想、行、識數；不依於色，亦復不依受、想、行、識。天子當知！如來所說甚深法相，世間天、人、阿素洛等不能安立亦不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等皆是相故，諸有相者於無相相不能安立亦不能壞。天子當知！如來所說甚深法相，不可以手安立破壞，亦不可以所餘諸法安立破壞。

「天子當知！設有是問：『誰立虛空？誰復能壞？』作是問者為正問耶？」

諸天子言：「彼非正問。何以故？虛空無體、無相、無為，不可安立、不可壞故。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！我所宣說甚深法相亦復如是，不可安立、不可破壞。有佛無佛法界法爾，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」

時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深、難見、難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。甚深般若波羅蜜多是諸如來常所行處，一切如來行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相。由此因緣，我說諸佛得無礙智，無與等者。」

爾時，佛告具壽善現：「甚深般若波羅蜜多是諸佛母，能示世間諸法實相。是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受、護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來、應、正等覺，無不依止甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、攝受、護持。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作依止處，能示世間諸法實相。

「善現當知！一切如來、應、正等覺，是知恩者、能報恩者。若有問言：『誰是知恩、能報恩者？』應正答言：『佛是知恩、能報恩者。』何以故？一切世間知恩、報恩無過佛故。」

具壽善現便白佛言：「云何如來、應、正等覺知恩、報恩？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺，乘如是乘、行如是道，來至無上正等菩提。得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受、護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多。是名如來、應、正等覺知恩、報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，覺一切法無實作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等

覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，覺一切法無所成辦，以諸形質不可得故。善現當知！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，覺一切法皆無作用、無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受、護持曾無間斷，故名真實知恩、報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成、無生智轉，復能知此無轉因緣。是故應知甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。」

爾時，善現便白佛言：「如來常說一切法性無生、無起、無知、無見。如何可說甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相？」

佛告善現：「善哉！善哉！能問如來如是深義。如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見；依世俗說，甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。善現！云何一切法性無生、無起、無知、無見？以一切法空、無所有、無所依止、無所繫屬，由此因緣，無生、無起、無知、無見。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能生佛，示世間相，而無所生亦無所示。善現當知！甚深般若波羅蜜多不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相。由如是義，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相。」

具壽善現便白佛言：「云何如是甚深般若波羅蜜多不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多由不緣色而起於識，是為不見色故名示色相；不緣受、想、行、識而起於識，是為不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相。由如是義，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多能示如來、應、正等覺世間空故、世間遠離故、世間清淨故、世間寂靜故，說名能示世間實相。何以故？以空、遠離、清淨、寂靜，是諸世間如實相故。」

第四分不思議等品第十三

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！云何甚深般若波羅蜜多為大事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺，皆以濟拔一切有情，無時暫捨而為大事，甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間。善

現！云何甚深般若波羅蜜多為不可思議事故、不可稱量事故、無數量事故、無等等事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等，甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間。」
爾時，善現復白佛言：「為但如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性不可思議、不可稱量、無數量、無等等，為色、受、想、行、識乃至一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等？」
佛告善現：「非但如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性不可思議、不可稱量、無數量、無等等，色、受、想、行、識乃至一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。所以者何？於一切法真實性中，心及心所皆不可得。
「善現當知！諸所有色、受、想、行、識及一切法皆不可施設故，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。何以故？如是諸法無自性故、不可得故、自性空故。復次，善現！諸所有色、受、想、行、識及一切法皆不可得故，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。何以故？如是諸法無限量故、無所有故、自性空故。復次，善現！諸所有色、受、想、行、識及一切法皆無限量故，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」
具壽善現便白佛言：「何因緣故，所有諸色、受、想、行、識及一切法皆無限量？」
佛告善現：「於意云何？虛空為有心、心所法能限量不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸所有色、受、想、行、識及一切法亦復如是，自性空故，心、心所法不能限量。由此因緣，諸所有色、受、想、行、識及一切法無限量故，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現當知！以一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等故，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現當知！如是諸法皆不可思議，思議滅故；不可稱量，稱量滅故；無數量，數量滅故；無等等，等等滅故。善現當知！如是諸法皆不可思議，過思議故；不可稱量，過稱量故；無數量，過數量故；無等等，過等等故。善現當知！不可思議、不可稱量、無數量、無等等者，但有增語都無真實。善現當知！不可思議、不可稱量、無數量、無等等者，皆如虛空都無所有。由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等，聲聞、獨覺、世間天、人、阿素洛等皆悉不能思議、稱量、數量、等等此諸法故。」

佛說如是不可思議、不可稱量、無數量、無等等法時，眾中有五百苾芻、二千苾芻尼不受諸漏心得解脫，復有六十鄔波索迦、三十鄔波斯迦於諸法中遠塵離垢生淨法眼，復有二萬菩薩摩訶薩得無生法忍，世尊記彼於賢劫中得受無上正等菩提不退轉記；即前所說鄔波索迦、鄔波斯迦於諸法中遠塵離垢生淨法眼者，佛亦記彼不久當證永盡諸漏心慧解脫。◎

大般若波羅蜜多經卷第五百四十七

大般若波羅蜜多經卷第五百四十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分譬喻品第十四

◎爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多實為大事現世間不？」
佛告善現：「如是！如是！甚深般若波羅蜜多實為大事出現世間。所以者何？甚深般若波羅蜜多實能成辦一切智智，實能成辦諸獨覺地，實能成辦諸聲聞地。善現當知！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為安隱快樂，諸佛亦爾，為大法王，威德自在降伏一切，以諸佛法、若獨覺法、若聲聞法，悉皆付囑甚深般若波羅蜜多普令成辦。是故，善現！甚深般若波羅蜜多實為大事出現世間。
「善現當知！甚深般若波羅蜜多不為攝受、執著色故出現世間，不為攝受、執著受、想、行、識故出現世間；不為攝受、執著預流果故出現世間，不為攝受、執著一來、不還、阿羅漢果故出現世間；不為攝受、執著獨覺菩提故出現世間，亦不為攝受、執著一切智智故出現世間。」
具壽善現即白佛言：「云何如是甚深般若波羅蜜多亦不為攝受、執著一切智智故出現世間？」
佛告善現：「於意云何？汝頗見有阿羅漢果可攝受、執著不？」
善現答言：「不也！世尊！我不見有阿羅漢果可於其中攝受、執著。」
佛告善現：「善哉！善哉！我亦不見有如來法可於其中攝受、執著。是故，善現！甚深般若波羅蜜多亦不為攝受、執著一切智智故出現世間。」
具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多亦不為攝受、執著一切智智故出現世間者，新學大乘諸菩薩眾，聞如是說心便驚怖不能信受。若因圓滿，曾於過去無量佛所發弘誓願，長夜積集殊勝善根，諸菩薩眾聞如是說乃能信受。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。由此因緣，甚深般若波羅蜜多不應輒為新學大乘諸菩薩說。」
爾時，欲界、色界天子俱白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，極難信解。若諸有情，曾於過去無量佛所發弘誓願，多種善根，事多善友，乃能信解甚深般若波羅蜜多。假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行等，彼有情類若經一劫若一劫餘修自

地行，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟稱量觀察，所獲功德勝彼無量。」
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！若善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，疾得涅槃，勝前所說隨信行等若經一劫若一劫餘修自地行，況忍樂等！」
時，諸天子聞佛所說，歡喜踊躍頂禮世尊，右遶三匝，辭佛還宮，去會未遠忽然不現，隨所屬界各住本宮，勸進諸天修殊勝行。
爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜多能生信解，不沈、不沒、不迷、不悶，無惑、無疑、無取、無執，歡喜聽受、恭敬供養，從何處沒來生此間？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜多，能生信解，不沈、不沒、不迷、不悶，無惑、無疑、無取、無執，歡喜聽受、恭敬供養，樂見、樂聞、受持、讀誦，常不遠離甚深般若波羅蜜多及彼相應，殊勝作意，愛樂隨逐能說法者，如犢隨母未嘗暫離，乃至未得甚深般若波羅蜜多所有義趣，究竟通利，能為他說，終不遠離甚深般若波羅蜜多及說法師，經須臾頃，是菩薩摩訶薩從人中沒來生此間，乘宿勝因能成是事。」
具壽善現復白佛言：「頗有成就如是功德諸菩薩摩訶薩，供養承事他方佛已，從彼處沒來生此耶？」
佛告善現：「有菩薩摩訶薩供養承事他方佛已，從彼處沒來生此間，成就如是殊勝功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞深般若波羅蜜多能生信解，恭敬供養、書寫、受持，請問其中甚深義趣，修習、思惟、廣為他說，從彼處沒來生此間，乘昔善根能辦是事。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天慈氏菩薩摩訶薩所，聞深般若波羅蜜多能生信解、恭敬供養，請問其中甚深義趣，修習、思惟、廣為他說，從彼處沒來生此間，乘昔善根能辦是事。
「復次，善現！有菩薩乘善男子等，雖於前世得聞般若波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、疑惑、沈沒，或生異解難可開悟。所以者何？不了義者心多迷悶、疑惑、沈沒。
「復次，善現！有菩薩乘善男子等，雖於前世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣或經一日、二日、三日、四日、五日，而不精進如說修行。今生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多，雖經少時其心堅固無能壞者，若離所聞甚深般若波羅蜜多及說法師請問深義，尋便退失心生猶豫。所以者何？此菩薩乘善男子等，雖於前世得聞般

若波羅蜜多，亦能請問甚深義趣，而不精進如說修行，故於今生於深般若波羅蜜多，或時樂聞或時不樂，或時堅固或時退失，其心輕動進退非恒，如堵羅綿隨風飄轉。當知如是住菩薩乘善男子等新學大乘，雖有信心而不堅淨，於深般若波羅蜜多不能長時信樂，隨轉彼於二地或隨墮一，所謂聲聞及獨覺地。

「善現當知！如泛大海所乘船破，其中諸人若不取木器物、浮囊、板片、死屍為依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木器物、浮囊、板片、死屍為所依附，當知是類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸快樂。住菩薩乘善男子等亦復如是，有於大乘雖成少分信敬愛樂，而不攝受甚深般若波羅蜜多為所依附。當知彼類中道退沒，不能證得一切智智，謂墮聲聞或獨覺地。若於大乘有信、有忍、有樂、有欲、有精進、有勝解、有不放逸、有勝意樂、有捨、有敬、有欣、有喜、有清淨心、有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多為所依附。當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。

「復次，善現！如有男子或諸女人，執持坏瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟，不堪盛水，終歸地故。如是，善現！有菩薩乘善男子等，雖於大乘有信、有忍、有樂、有欲、有精進、有勝解、有不放逸、有勝意樂、有捨、有敬、有欣、有喜、有清淨心、有於無上正等菩提不捨善軛，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，當知彼類中道退沒，不能證得一切智智，謂墮聲聞或獨覺地。

「復次，善現！如有男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟，堪任盛水，極堅牢故。如是，善現！有菩薩乘善男子等，若於大乘有信、有忍，廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。

「復次，善現！如有商人無善巧智，船在海岸未固修營，即持財物安置其上，牽入水中速便進發，當知是船中道壞沒，人船財物各散異處，如是商人無善巧智，喪失身命及諸財寶。如是，善現！有菩薩乘善男子等，雖於大乘有信、有忍，廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軛，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，當知彼類中道退沒，不能證得一切智智，謂墮聲聞或獨覺地。

「復次，善現！如有商人有善巧智，先在海岸固修船已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而去，當知是船必不壞沒，人物安隱達所至處。如是，善現！有菩薩乘善男子等，若於大乘有信、有忍，廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多方

便善巧，當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。何以故？若菩薩乘善男子等，能於大乘有信、有忍，廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，中間法爾不墮聲聞及獨覺地，必證無上正等菩提，與諸有情常作饒益。

「復次，善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽復加眾病，所謂風病、熱病、痰病或三雜病。於意云何？是老病人頗從床座自能起不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「是人設有扶令起立，亦無力行一俱盧舍、或二、或三。何以故？極老病故。如是，善現！有菩薩乘善男子等，設於大乘有信、有忍，廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軛，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，當知彼類不證無上正等菩提，退墮聲聞或獨覺地。何以故？遠離般若波羅蜜多方便善巧，法應爾故。

「復次，善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽復加眾病，謂風、熱、痰或三雜病，是老病人欲從床座起往他處而自不能。有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所難，隨意欲往，我等兩人終不相棄，必達所趣安隱無損。』如是，善現！有菩薩乘善男子等，若於大乘有信、有忍，廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，當知此類終不中道退墮聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

第四分天讚品第十五

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！新學大乘諸菩薩摩訶薩云何應住甚深般若波羅蜜多？云何應學甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「新學大乘諸菩薩摩訶薩欲住、欲學甚深般若波羅蜜多，先應親近、承事、供養真淨善友。若能宣說甚深般若波羅蜜多，教授教誡諸菩薩者，當知是為真淨善友。謂能宣說甚深般若波羅蜜多，教授教誡新學大乘諸菩薩言：『來！善男子！汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。汝勤修時，應無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。汝迴向時，勿以色故而取無上正等菩提，勿以受、想、行、識故而取無上正等菩提。何以故？善男子！若無所取便能證得一切智智。汝善男子！於聲聞地及獨覺地勿生貪著。』如是，善現！真淨善友教授教誡新學大乘諸菩薩摩訶薩，令其漸入甚深般若波羅蜜多。」

爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩能為難事，依如是相布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，發趣無上正等菩提，不

欲自在而取滅度。觀極重苦諸有情界，求證無上正等菩提，欲盡未來方便拔濟，而不怖畏生死流轉。」
佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩能為難事，謂為利樂諸世間故，發趣無上正等菩提，哀愍世間諸有情故，發趣無上正等菩提，作是誓言：『我為濟拔諸世間故，為諸世間作舍宅故，為諸世間作歸依故，為示世間究竟道故，為諸世間作洲渚故，為諸世間作光明故，為諸世間作導首故，為諸世間作所趣故，發勤精進趣向無上正等菩提。』
「云何菩薩摩訶薩作是誓言：我為濟拔諸世間故，發勤精進趣向無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩見諸世間流轉生死，受種種苦不能出離，為斷彼苦，發勤精進趣向無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩作是誓言：我為濟拔諸世間故，發勤精進趣向無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為諸世間作舍宅故，發勤精進趣向無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為世間說一切法皆不和合，發勤精進趣向無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為諸世間作舍宅故，發勤精進趣向無上正等菩提。」
具壽善現白言：「世尊！云何一切法皆不和合？」
佛告善現：「諸色不和合，即色不相屬，若色不相屬，即色無生滅，若色無生滅，即色不和合，受、想、行、識亦復如是，諸菩薩摩訶薩欲為世間說一切法皆有如是不和合相，發勤精進趣向無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為諸世間作歸依故，發勤精進趣向無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為令一切生老病死愁歎憂苦所逼世間，速得解脫生等眾苦，入無餘依般涅槃界，發勤精進趣向無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為諸世間作歸依故，發勤精進趣向無上正等菩提。
「云何菩薩摩訶薩為示世間究竟道故，發勤精進趣向無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為世間說如是法，謂色彼岸即非色，如彼岸，色亦爾；受、想、行、識彼岸即非受、想、行、識，如彼岸，受、想、行、識亦爾。如色、受、想、行、識彼岸，一切法亦爾。」
具壽善現白言：「世尊！若如色、受、想、行、識彼岸，一切法亦爾者，豈不菩薩摩訶薩於一切法已現等覺？所以者何？此中都無分別事故。」
佛告善現：「如是！如是！於彼岸中無所分別，無分別故，諸菩薩摩訶薩於一切法已現等覺。善現當知！諸菩薩摩訶薩甚為難事，雖能如是觀一切法，而不作證亦不沈沒，作是念言：『我於此法現等覺已，證得無上正等菩提，為諸世間宣說開示。』是為菩薩摩訶薩為示世間究竟道故，發勤精進趣向無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為諸世間作洲渚故，發勤精進趣向無上正等菩提？善現！譬如大小海河池中高地可居，周迴水斷說為洲渚。如是，善現！色乃至識前後際斷，由此斷故一切法斷，此一切法前後際斷，即是寂滅微妙涅槃，亦是如實無顛倒性。善現！菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，欲為有情說如是法，令速趣入如是涅槃，是為菩薩摩訶薩為諸世間作洲渚故，發勤精進趣向無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為諸世間作光明故，發勤精進趣向無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為破長夜無明卵穀所覆有情重黑闇故，為療有情無知瞽目令明朗故，為與一切愚冥有情作慧明故，發勤精進趣向無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為諸世間作光明故，發勤精進趣向無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為諸世間作導首故，發勤精進趣向無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為世間宣說開示諸色本性無生無滅，欲為世間宣說開示受、想、行、識本性無生無滅，欲為世間宣說開示諸異生法本性無生無滅，欲為世間宣說開示聲聞、獨覺、菩薩、佛法本性無生無滅，欲為世間宣說開示一切法本性無生無滅，發勤精進趣向無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為諸世間作導首故，發勤精進趣向無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為諸世間作所趣故，發勤精進趣向無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為世間宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識亦以虛空為所趣，一切法皆以虛空為所趣，欲為世間宣說開示色無所趣與虛空等，受、想、行、識亦無所趣與虛空等，一切法皆無所趣與虛空等。如太虛空無來、無去、無作、無住、無所安立、無生、無滅，諸法亦爾，皆如虛空無分別故無所分別。何以故？諸色空故無來無去，受、想、行、識空故亦無來無去，一切法空故皆無來無去。所以者何？一切法皆以空、無相、無願為趣，彼於是趣不可超越；一切法皆以無造、無作為趣，彼於是趣不可超越；一切法皆以無生、無起為趣，彼於是趣不可超越；一切法皆以無性為趣，彼於是趣不可超越；一切法皆以如夢為趣，彼於是趣不可超越；一切法皆以無我為趣，彼於是趣不可超越；一切法皆以無邊為趣，彼於是趣不可超越；一切法皆以寂靜、涅槃、無取、無捨、無來、無去、最極、寂滅為趣，彼於是趣不可超越。諸菩薩摩訶薩欲為世間說如是法，發勤精進趣向無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為諸世間作所趣故，發勤精進趣向無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「誰於如是甚深般若波羅蜜多能生信解？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩久修菩薩摩訶薩行，已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，所種善根皆已純熟，無量善友攝受護念，乃於如是甚深般若波羅蜜多能生信解。」

具壽善現復白佛言：「若於如是甚深般若波羅蜜多能生信解，是菩薩摩訶薩以何為自性？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩以調伏、遠離為自性。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩當何所趣？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩當趣一切智智。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩趣一切智智者，能覺是趣亦能宣說，亦與有情作所歸趣。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩趣一切智智者，能覺是趣亦能宣說，亦與有情作所歸趣。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩能為難事，謂著如是堅固甲冑：『我當度脫無量無數無邊有情令入涅槃，而諸有情都不可得。』」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。
「復次，善現！是菩薩摩訶薩所著甲冑，不屬色不為色，不屬受、想、行、識不為受、想、行、識，不屬聲聞、獨覺地不為聲聞、獨覺地，不屬菩薩地不為菩薩地，不屬佛地不為佛地。所以者何？以一切法皆無所屬、皆無所為。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能著如是堅固甲冑。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑行深般若波羅蜜多，即於三處無所住著。何等為三？一、聲聞地。二、獨覺地。三、如來地。」
佛告善現：「汝觀何義作如是說？」
善現答言：「甚深般若波羅蜜多無所住著、無能修者、無所修法、無修時處，亦無由此而能修習。所以者何？非此般若波羅蜜多甚深義中而有少分實法可得名能修等。世尊！若修虛空是修般若波羅蜜多，若修一切法是修般若波羅蜜多，若修無所著是修般若波羅蜜多，若修無所有是修般若波羅蜜多，若修無攝受是修般若波羅蜜多，若修除遣法是修般若波羅蜜多。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。
「復次，善現！應依如是甚深般若波羅蜜多最勝行住，觀察不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行如是甚深般若波羅蜜多，而於如是甚深般若波羅蜜多無所執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩，不執他語及他教勅以為真要，非但信他而有所作，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、無疑、無悔亦不迷悶，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、深心信受、書持、讀誦、如理思惟、為他演說常無厭倦，當知如是不退轉菩薩摩訶薩，先世已聞甚深般若波羅蜜多所

有義趣。何以故？由此不退轉菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，廣說乃至為他演說無厭倦故。」
具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，廣說乃至為他演說常無厭倦，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩相續、隨順、趣向、臨入一切智智，應作如是行深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何相續、隨順、趣向、臨入一切智智行深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩相續、隨順、趣向、臨入虛空而行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續、隨順、趣向、臨入一切智智行深般若波羅蜜多。所以者何？以一切智智無量無邊，若無量無邊即非色亦非受、想、行、識，無得、無現觀、無證、無道果，無智、無識，無生、無滅，無成、無壞、無起、無盡，無修、無作、無所從來亦無所去，無方、無域亦無所住，唯可說為無量無邊。
「善現當知！虛空無量無邊故一切智智亦無量無邊，一切智智無量無邊故無能證者，非色能證亦非受、想、行、識能證，非布施波羅蜜多能證，亦非淨戒乃至般若波羅蜜多能證。所以者何？色即是一切智智，受、想、行、識即是一切智智，布施波羅蜜多即是一切智智，淨戒乃至般若波羅蜜多即是一切智智。」
時，天帝釋將領欲界諸天子眾，大梵天王將領色界諸天子眾，來詣佛所頂禮雙足，右遶三匝却住一面，合掌恭敬俱白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深、難見、難測。」
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！我觀此義初得無上正等覺時，宴坐思惟不樂說法，心作是念：『我所證法微妙甚深，非諸世間卒能信受。』天子當知！我所證法即是般若波羅蜜多，此法甚深，非能證、非所證，無證處、無證時。天子當知！虛空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，一切法無來無去故此法甚深，一切法無量無邊故此法甚深，一切法無生無滅故此法甚深，一切法無染無淨故此法甚深。」
時，諸天子復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！佛所說法微妙甚深，一切世間難信難解。所以者何？佛所說法不為攝受、不為棄捨，世間有情多行攝受或行棄捨，是故世間於佛所說不能信解。」
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。」

第四分真如品第十六之一

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！佛所說法微妙甚深，於一切法皆能隨順無所障礙；佛所說法無障礙相，與虛空等都無足跡；佛所說法無待對相，無第二故；佛所說法無與等相，無敵對故；佛所說法都無足跡，無生滅故；佛所說法都無生滅，一切生滅不可得故；佛所說法都無蹊徑，一切蹊徑不可得故；佛所說法都無戲論，分別言說不可得故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」
爾時，欲界、色界天子便白佛言：「大德善現是真佛子隨如來生。所以者何？大德善現諸所說法，一切皆與空相應故。」
爾時，善現告欲、色界諸天子言：「汝等說我是真佛子隨如來生。云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故，一切生法不可得故。所以者何？如來真如無來無去本性不生，善現真如亦無來去本性不生，故說善現隨如來生。如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如常住為相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無變異、無分別、遍諸法轉，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如無二無別、無造無作。如是真如常真如相無時非真如相，以常真如相、無時非真如相故，無二無別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如於一切法無憶念、無分別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無別異、不可得，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。如來真如非過去非未來非現在，一切法真如亦非過去非未來非現在，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。善現真如隨如來真如，如來真如隨過去真如，過去真如隨如來真如，如來真如隨未來真如，未來真如隨如來真如，如來真如隨現在真如，現在真如隨如來真如，如來真如隨三世真如，三世真如隨如來真如，三世真如、如來真如無二無別，一切法真如、善現真如亦無二無別，故說善現隨如來生。一切菩薩摩訶薩行真如，即是諸佛無上正等菩提真如。諸菩薩摩訶薩由真如故，證得無上正等菩提，說名如來、應、正等覺。我於如是諸法真如深生信解，故說善現隨如來生。當說如是真如相時，於此三千大千世界六種變動，如佛證得無上正等大菩提時等無差別，故說善現隨如來生。
「天子當知！然我善現不由色故隨如來生，不由受、想、行、識故隨如來生，不由預流果故隨如來生，不由一來、不還、阿羅漢果故

隨如來生，不由獨覺菩提故隨如來生，不由諸佛無上正等菩提故隨如來生，但由真如故隨如來生。
「天子當知！然我善現不隨色生，不隨受、想、行、識生，不隨預流果生，不隨一來、不還、阿羅漢果故生，不隨獨覺菩提生，不隨諸佛無上正等菩提生，但隨真如生故，我善現隨如來生。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是真如甚深微妙。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。如是真如甚深微妙。」
當說如是真如相時，三百苾芻永盡諸漏心得解脫，成阿羅漢；復有五百苾芻尼眾遠塵離垢，於諸法中得淨法眼；五千天子宿業成熟，俱時證得無生法忍；六十菩薩不受諸漏心得解脫。
爾時，佛告舍利子言：「今此眾中六十菩薩，已於過去五百佛所親近供養，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，起別異想修別異行，不入菩薩正性離生故，於今時雖聞大法，而宿因力，不受諸漏心得解脫。是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩雖有菩薩道空、無相、無願，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便證實際，墮於聲聞或獨覺地。
「舍利子！譬如有鳥，其身廣大百踰繕那，或復二百乃至五百踰繕那量，翅羽未成或已衰朽。是鳥從彼三十三天，投身而下趣贍部洲，於其中路欻作是念：『我今還上三十三天。』於汝意云何？是鳥能還三十三天不？」
舍利子曰：「不也！世尊！」
佛告舍利子：「是鳥中路或作是願：『至贍部洲，當令我身無損無苦。』於意云何？是鳥所願可得遂不？」
舍利子曰：「不也！世尊！是鳥至此贍部洲時，其身決定有損有苦，或致命終，或復近死。何以故？是鳥身大從遠而墮，翅羽未成或衰朽故。」
佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。有菩薩乘善男子等亦復如是，雖發無上正等覺心，已經殑伽沙數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修空、無相、無願解脫門，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便證實際，遂墮聲聞或獨覺地。
「舍利子！是菩薩乘善男子等，雖念三世諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，而心取相，不知不見諸佛世尊如是五蘊真實功德，但聞空聲取相執著，迴向無上正等菩提，便墮聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是諸菩薩由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，雖持種種所修善根迴向菩提，而無力故。」
時，舍利子便白佛言：「如我解佛所說義者，若菩薩乘善男子等，遠離般若波羅蜜多方便善巧，雖具無量福德資糧，而於菩提或得、

不得。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。」
大般若波羅蜜多經卷第五百四十八

大般若波羅蜜多經卷第五百四十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分真如品第十六之二

爾時，欲界、色界天子恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最為甚深極難信解。世尊！無上正等菩提亦最甚深極難信解。世尊！無上正等菩提既難信解亦難證得。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。若諸有情成就惡慧，下劣精進、下劣勝解，無方便善巧，為惡友所攝，於深般若波羅蜜多實難信解，於佛無上正等菩提亦難信解，由斯無上正等菩提亦難證得。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸佛無上正等菩提既難信解亦難證得，云何無上正等菩提極難信解亦難證得？此中都無可證得者。何以故？以一切法畢竟空故，空中無法能證餘法。所以者何？以一切法自性皆空，若為永斷如是法故說如是法，此法亦空。由此義故，於佛無上正等菩提，若能證者、若所證法、若能知者、若所知法一切皆空。由此因緣，我作是念：『諸佛無上正等菩提易可信解，易可證得，非難信解、非難證得，以一切法無不皆空，如是信知便證得故。』」

佛告善現：「諸佛無上正等菩提，能信解者及證得者不可得故，說難信解及難證得；諸佛無上正等菩提非實有故，說難信解及難證得；諸佛無上正等菩提無積集故，說難信解及難證得。」

時，舍利子語善現言：「以一切法畢竟空故，諸佛無上正等菩提極難信解、甚難可得。所以者何？以一切法都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我於無上正等菩提，當生信解及當證得。』諸法亦爾，皆如虛空都無自性，是故無上正等菩提極難信解、甚難證得。復次，善現！若佛無上正等菩提易可信解，易可證得，則不應有如殑伽沙諸菩薩眾發趣無上正等菩提後還退轉，故知無上正等菩提極難信解、甚難證得。」

時，具壽善現白舍利子言：「於意云何？色於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？受、想、行、識於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離色，有法於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離受、想、行、識，有法於無上正等菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？色真如於無上正等菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？受、想、行、識真如於無上正等菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離色真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離受、想、行、識真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「復次，舍利子！於意云何？色能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？受、想、行、識能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離色，有法能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離受、想、行、識，有法能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？色真如能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？受、想、行、識真如能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離色真如，有法能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離受、想、行、識真如，有法能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「復次，舍利子！於意云何？真如於無上正等菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「復次，舍利子！於意云何？真如能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「於意云何？離真如，有法能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」

「復次，舍利子！於意云何？頗有法非即色等、非離色等，非即真如、非離真如，於無上正等菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「復次，舍利子！於意云何？頗有法非即色等、非離色等，非即真如、非離真如，能證無上正等菩提不？」
舍利子言：「不也！善現！」
時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退轉？」
時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退轉。若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅，但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，唯應有一正等覺乘。」
時，滿慈子便白具壽舍利子言：「應問善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」
時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」
善現報言：「於意云何？真如中頗有三乘差別不？」
舍利子言：「不也！善現！真如尚無三相可得，況於其內有別三乘！」
「於意云何？真如中頗有一乘可得不？」
舍利子言：「不也！善現！真如尚無一相可得，況於其內而有一乘！」
「於意云何？頗真如中見有一法、一菩薩不？」
舍利子言：「不也！善現！」
時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有、皆不可得，菩薩亦爾，云何尊者可作是念：此是聲聞、此是獨覺、此是菩薩，如是為三、如是為一？
「舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於法真如亦無所得，於諸菩薩亦無所得，於諸如來亦無所得，當知是為真實菩薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說真如無差別相，不驚、不怖、不沈、不沒，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，於其中間定無退轉。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩善說法要，汝之所說皆是如來威神之力。善現當知！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，不驚、不怖、不沈、不沒，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。」
時，舍利子便白佛言：「若菩薩摩訶薩成就此法，疾證無上正等覺耶？」

爾時佛告舍利子言：「如是！如是！若菩薩摩訶薩成就此法，疾證無上正等菩提，不墮聲聞、獨覺等地。」
爾時，善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，應云何住？云何應學？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，於諸有情應平等住，於諸有情應起等心、慈心、悲心、喜心、捨心、利益心、安樂心、調柔心、恭敬心、無損心、無害心、質直心、如父心、如母心、如兄弟心、如姊妹心、為依怙心，亦以此心應與其語。善現當知！若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，於諸有情應如是住、應如是學。」

第四分不退相品第十七

爾時，善現復白佛言：「我等當以何行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如實知若異生地、若聲聞地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地，如是諸地雖說有異，而於諸法真如性中無變異、無分別，皆無二、無二分。是菩薩摩訶薩雖實悟入諸法真如，亦實安住諸法真如無所分別，以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既實悟入諸法真如，雖聞真如與一切法無二無別而無疑滯。是菩薩摩訶薩既實安住諸法真如，出真如已，雖聞諸法種種異相，而於其中無所執著亦無疑滯，不作是念：『此事如實，此不如實。』雖無此念，而於諸法能如實知。是菩薩摩訶薩終不輕爾而發語言，諸有所說皆引義利，若無義利終不發言。是菩薩摩訶薩終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說。彼諸沙門、婆羅門等，於所知法實知實見，或能施設正見法門，無有是處。是菩薩摩訶薩終不禮敬諸餘天神，如諸世間外道所事，亦終不以種種花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。
「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不墮惡趣，不受女身，亦不生於卑賤種族，除為度脫彼類有情現同類生方便攝受。是菩薩摩訶薩常樂受行十善業道，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，自受行十善業道，亦勸他受行十善業道，示現、勸導、讚勵、慶喜、攝受有情令其堅固。是菩薩摩訶薩乃至夢中亦不現行十

惡業道，亦不現起惡不善心，乃至夢中亦常受學十善業道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，諸所受持、思惟、讀誦種種經典令極通利，皆為利樂一切有情，恒作是念：『我以此法為諸有情宣說開示，當令一切法願滿足。復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於佛所說甚深法門，終不生於疑惑、猶豫，亦不迷悶，歡喜信受；諸所發言皆為饒益，知量而說言詞柔軟；寢寐輕少煩惱不行，入出往來心不迷謬；恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是；諸所遊履必觀其地，安詳繫念直視而行，運動語言常無卒暴；諸所受用臥具、衣服皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲；恒樂清淨常無疾病，身中無有八萬戶蟲。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，如如善根漸漸增長，如是如是身心清淨。由此因緣，是諸菩薩身心堅固猶若金剛，不為違緣之所侵惱。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。」

爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩云何應知心常清淨？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是心中一切諂曲、矯誑皆永不行。由此因緣，一切煩惱及餘不善皆永息滅，亦超聲聞及獨覺地，疾趣無上正等菩提，是故應知心常清淨。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不重利養、不徇名譽，心離嫉慳、身無愆失，於諸飲食、衣服、臥具、醫藥、資財不生耽著，聞甚深法心不迷謬，智慧深固恭敬信受，隨所聽聞皆能會入甚深般若波羅蜜多，諸所造作世間事業亦依般若波羅蜜多方便善巧會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由斯不見出法性者。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作無量百千菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦；作是化已，告不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受無上正等菩提不退轉記，故墮如是大地獄中，恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩既受無上正等菩提不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記。是故汝等應疾捨棄大菩提心，可得免脫此地獄苦，當生天上或生人中受諸妙樂。』是時，不退轉菩薩摩訶薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩若墮惡趣，受諸苦惱不

能免脫，必無是處。今見聞者定是惡魔所作所說，皆非實有。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞受持、讀誦甚深般若波羅蜜多相應經典皆是邪說，應疾捨棄勿謂為真。汝等若能速疾棄捨，我當教汝真淨佛法，令汝速證無上菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛誑撰集，我之所說是真佛語。』善現當知！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未受不退轉記。若菩薩摩訶薩聞如是說，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而便動轉，如阿羅漢諸有所為不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞，令於菩提而生退屈。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔來至其所，詐現親友作如是言：『汝等所行是生死法非菩薩行，汝等今應修盡苦道，速盡眾苦得般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，告菩薩言：『此是真道，汝修此道，速盡一切生老病死得般涅槃。現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『如是說者定是惡魔。』時，彼惡魔復語菩薩：『欲聞菩薩無益行耶？謂諸菩薩經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙供具供養諸佛，復於殑伽沙等佛所，修無量種難行苦行，親近承事如殑伽沙諸佛世尊，請問無量無邊菩薩所應修道；殑伽沙等諸佛世尊，如所請問次第為說。是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誡，精勤修學經無量劫，尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等可能證得！』是時，菩薩雖聞其言，而心不動亦無疑惑。

「時，彼惡魔復於是處，化作無量苾芻形像，告菩薩曰：『此諸苾芻皆於過去經無數劫修無量種難行苦行，而不能得無上菩提，今皆退住阿羅漢果，云何汝等能證菩提？』是諸菩薩見聞此已，即作是念：『定是惡魔為擾亂我作如是事，定無菩薩修行般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。』復作是念：『若諸菩薩如佛所說修菩薩行，不證無上正等菩提，必無是處。當知今者所見所聞，定是惡魔所作所說。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作苾芻像來至其所，欲令厭背無上菩提，作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性，自相本空，諸法亦爾，與虛空等，無性為性。自相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可

得。既一切法與虛空等，無性為性，自相本空，汝等云何唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨求證無上正等覺心，勿於長夜為諸有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。』是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退敗我大菩提心，我今不應信受彼說退失所發大菩提心，應更堅牢終無動轉。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，欲入初靜慮乃至第四靜慮，即隨意能入。是菩薩摩訶薩雖入四靜慮，而不受彼果。為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受，作所作已即能捨之，是故雖能入諸靜慮，而不隨彼勢力受生。為度有情還生欲界，雖生欲界而不染欲。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不貴名聲、不著稱譽，於有情類無恚恨心，常欲令其利益安樂；往來入出無散亂心，進止威儀恒住正念；為有情故，雖處居家，而於其中不生貪著，雖現受欲而常厭怖，如涉險路心恒驚恐，雖有所食惶懼不安，但念何時出斯險難；雖現受用種種珍財，而於其中不起貪愛，不以邪命非法自活，寧自殞沒不損於人。所以者何？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，是人中尊、人中善士、人中豪貴、人中牛王、人中蓮華、人中龍象、人中師子、人中勇健、人中調御、人中英傑，本為利樂一切有情，現處居家方便饒益，豈為自活侵損於人？所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所任持故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神王常隨左右密為守護，不為一切人、非人等邪魅威力損害身心。由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常無擾亂，具丈夫相諸根圓滿，心行調善恒修淨命，不行幻術、占相、吉凶、呪禁、鬼神、合和湯藥、誘誑卑末、結好貴人、侮傲聖賢、親昵男女，不為名利自讚毀他，不以染心瞻顧戲笑，戒見清淨志性淳質。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於諸世間文章伎藝，雖得善巧而不愛著，達一切法不可得故，皆雜穢語邪命攝故；於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著，達一切法本性空故；又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非隨順故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說。謂彼菩薩行深般若波羅蜜多，達諸法空，不樂觀察論說眾事、王事、賊事、軍事、戰事、城邑、聚落、象馬、車乘、衣服、飲食、臥具、花香、男女、好醜、園林、池沼、山海等事，不樂觀察論說藥叉、羅剎娑等諸鬼神事，不樂觀察論說街衢、市肆、樓閣、商賈等事，不樂觀察論說歌舞、伎樂、俳優、戲謔等事，不樂觀察論說洲渚、橋梁、船筏、珠寶等事，不樂觀察論說星辰、風雨、寒熱、吉凶等事，不樂觀察論說種種法義相違、文頌等事，不樂觀察論說異生、聲聞、獨覺相應之事，但樂觀察論說般若波羅蜜多相應之事。

「善現當知！是菩薩摩訶薩常不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，常不遠離薩婆若心，不好乖違、樂和諍訟，常希正法、不愛非法，恒慕善友、不樂惡友，好出法言、離非法言，樂見如來、欣出家眾；十方國土有佛世尊宣說法要，願往生彼親近、供養、聽聞正法。

「善現當知！是菩薩摩訶薩多從欲界、色界天沒，生贍部洲中國人趣，善於伎藝、呪術、經書、地理、天文及諸法義；或生邊地大國大城，與諸有情作大饒益。

「善現當知！是菩薩摩訶薩終不自疑：『我為退轉、為不退轉？』於自地法亦不生疑：『為有、為無？』於諸魔事善能覺了。如預流者於自地法終不生疑，設有惡魔種種惑亂不能傾動，如是不退轉菩薩摩訶薩於自地法定不生疑，妙覺魔事不隨魔力。如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命盡不能捨離，設起餘心不能遮伏。此諸菩薩亦復如是，不退轉心恒常隨逐，安住菩薩不退轉地，世間天、人、阿素洛等不能動壞自所得法，於諸魔業善能覺知，所證法中常無疑惑；雖生他世，亦不發起聲聞、獨覺相應之心，亦不自疑：『我於來世能證無上佛菩提。』不安住自地，不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？是諸菩薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動，其心堅固踰於金剛。設有惡魔作佛形像，來到其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果永盡諸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍。汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記。』是菩薩摩訶薩聞彼語時心無變動，不退、不沒、無驚、無怖，但作是念：『此定惡魔或魔眷屬化作佛像，來至我所作如是說，若真佛說不應有異。』

「善現當知！若菩薩摩訶薩聞彼語時，能作如是觀察憶念：『定是惡魔化為佛像，令我遠離甚深般若波羅蜜多，令我棄捨所求無上正等菩提，是故不應隨彼所說。』時，魔驚怖即便隱沒。是菩薩摩訶薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是

菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相故，能覺知惡魔事業，令彼隱沒更不復現。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。
「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，攝護正法不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！為護正法勇猛精進，恒作是念：『如是正法即是諸佛清淨法身，一切如來恭敬供養。我今攝護過去未來現在佛法，即為攝護三世諸佛清淨法身故，我今應不惜身命、珍財、親友攝護此法。』復作是念：『如是正法通屬三世諸佛世尊，我亦墮在未來佛數。佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應攝護不惜身命、珍財、親友。我未來世得作佛時，亦為有情宣說此法。』是菩薩摩訶薩見斯義利，攝護如來所說正法不惜身命，乃至菩提常無懈倦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。
「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提，已得聞持陀羅尼故。」
爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，乃至菩提常不忘失；為聞菩薩及諸聲聞、天、龍、藥叉、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，乃至菩提常不忘失？」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音、文字、義理皆能通達，無惑無疑、常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍已，善通達諸法實性，聞皆隨順並無疑惑。又得聞持陀羅尼故，常能憶念終無忘失。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。
「善現當知！是為不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相。」

第四分空相品第十八之一

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就希有廣大功德。世尊能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相，顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。惟願如來、應、正等覺復為宣說甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中，修諸功德速疾圓滿。」
佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中，修諸功德速疾圓滿。善現當知！甚深般若波羅蜜多相應義處，謂

空、無相、無願、無作、無生、無滅、非有、寂靜、離染、涅槃。」
具壽善現復白佛言：「為但此法名深般若波羅蜜多相應義處，為一切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？」
佛告善現：「餘一切法亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。所以者何？謂一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。
「善現！云何說一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？善現當知！如真如甚深故色亦甚深，如真如甚深故受、想、行、識亦甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。
「復次，善現！如色真如甚深故色亦甚深，如受、想、行、識真如甚深故受、想、行、識亦甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。
「復次，善現！若處無色名色甚深，若處無受、想、行、識名受、想、行、識甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。」
爾時，善現復白佛言：「世尊甚奇微妙方便遮遣諸色顯示涅槃，遮遣受、想、行、識顯示涅槃。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！諸菩薩摩訶薩應於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦思惟，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』善現當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦思惟，如深般若波羅蜜多所教而住，如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩由能如是依深般若波羅蜜多，審諦思惟、精勤修學乃至一日，所獲福聚無量無邊。
「如貪行人復多尋伺，與他美女共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」
「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來，共會於此歡娛戲樂？』」
「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」
「世尊！此人晝夜欲念甚多。」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多審諦思惟，精勤修學乃至一日，所超生死流轉劫數，與貪行人經一晝夜所起欲念其數量等。
「善現當知！是菩薩摩訶薩隨依如是甚深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟、精勤修學，疾證無上正等菩提。

「善現當知！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，經一晝夜所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，布施功德無量無邊。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，經一晝夜所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以諸供具供養預流、一來、不還、應果、獨覺、菩薩、如來，布施功德無量無邊。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德無量無邊。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，以微妙法施諸有情所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以微妙法施諸有情，所獲功德無量無邊。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修三十七菩提分法及餘善根，所獲功德無量無邊。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德無量無邊。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，普緣三世諸佛世尊及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，普緣三世諸佛世尊及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德無量無邊。」
大般若波羅蜜多經卷第五百四十九

大般若波羅蜜多經卷第五百五十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分空相品第十八之二

爾時，善現便白佛言：「如世尊說：諸行皆是分別所作，從妄想生都非實有。以何因緣，此諸菩薩所獲功德無量無邊？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。然諸菩薩行深般若波羅蜜多，亦說諸行分別所作，空無所有、虛妄不實。所以者何？是諸菩薩善學內空乃至無性自性空已，觀察諸行無不皆是分別所作，空無所有、虛妄不實。是菩薩摩訶薩如如觀察諸行皆是分別所作，空無所有、虛妄不實，如是如是便能不離甚深般若波羅蜜多，如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是所獲功德無量無邊。」

具壽善現便白佛言：「無量、無邊有何差別？」

佛告善現：「言無量者，謂於是處其量永息；言無邊者，謂於此中數不可盡。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊耶？」

佛告善現：「有因緣故，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊耶？」

佛告善現：「色性空故，亦可說為無量無邊；受、想、行、識性空故，亦可說為無量無邊。」

具壽善現復白佛言：「為但色、受、想、行、識空，為一切法亦皆空耶？」

佛告善現：「我先豈不說一切法皆空？」

善現答言：「佛雖常說諸法皆空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。」

佛告善現：「非但色、受、想、行、識空，我說諸法無不皆空。」

具壽善現復白佛言：「無量無邊是何增語？」

佛告善現：「無量無邊是空、無相、無願增語。」

具壽善現復白佛言：「無量無邊為但是空、無相、無願，為更有餘義耶？」

佛告善現：「於意云何？我豈不說一切法門無不皆空？」

善現答言：「如來常說一切法門無不皆空。」

佛告善現：「空即無盡，空即無量，空即無邊，空即餘義。是故，善現！一切法門雖有種種言說差別，而義無異。

「善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說非有，或說寂靜，或說離染，或說涅槃。諸如是等無量法門義實無異，皆是如來、應、正等覺為諸有情方便演說。」

爾時，善現便白佛言：「世尊甚奇方便善巧，諸法實性不可宣說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」

佛告善現：「如是！如是！諸法實性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」

具壽善現復白佛言：「不可說義有增減不？」

佛告善現：「不可說義無增無減。」

具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，則應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減；若此六種波羅蜜多亦無增減，則應六種波羅蜜多皆無所有。若此六種波羅蜜多皆無所有，云何菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，求證無上正等菩提，能近無上正等菩提？」

佛告善現：「如是！如是！布施等六波羅蜜多皆無增減亦無所有，然諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不作是念：『如是布施乃至般若波羅蜜多有增有減。』但作是念：『唯有名想謂為布施乃至般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多時，持此布施乃至般若波羅蜜多俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向，由此迴向方便善巧增上勢力，能證無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「何謂無上正等菩提？」

佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。善現當知！諸法真如無增減故，諸佛無上正等菩提亦無增減。若菩薩摩訶薩數多安住如是真如相應作意，便近無上正等菩提。如是，善現！不可說義雖無增減，而不退失真如作意，波羅蜜多雖無增減，而不退失所求無上正等菩提。若菩薩摩訶薩安住如是真如作意，修行布施乃至般若波羅蜜多，便近無上正等菩提。」

第四分深功德品第十九

爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提，為後心起能證無上正等菩提？若初心起能證無上正等菩提，初心起時後心未起無和合義；若後心起能證無上正等菩提，後心起時前心已滅無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩善根圓滿，能證無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷，為後焰能燋炷？」
善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷亦不離初焰，非後焰能燋炷亦不離後焰。」
佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」
善現答言：「世間現見其炷實燋。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，非初心起能證無上正等菩提亦不離初心，非後心起能證無上正等菩提亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸善根增長圓滿，能證無上正等菩提。」
具壽善現便白佛言：「如是緣起理趣甚深，謂諸菩薩摩訶薩非初心起能證無上正等菩提亦不離初心，非後心起能證無上正等菩提亦不離後心，非即如是諸心起故能證無上正等菩提，非離如是諸心起故能證無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。」
佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」
善現對曰：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。」
佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」
善現對曰：「如是！世尊！若心已生，定有滅法。」
佛告善現：「於意云何？有滅法心，非當滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！有滅法心，決定當滅。」
佛告善現：「於意云何？無滅法心，為可生不？」
善現對曰：「不也！世尊！無滅法心，無可生義。」
佛告善現：「於意云何？無生法心，為可滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！無生法心，無可滅義。」
佛告善現：「於意云何？無生滅法心，為可生滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！無生滅法心，無可生滅義。」
佛告善現：「於意云何？若法已滅，更可滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！若法已滅，不可更滅。」
佛告善現：「於意云何？若法已生，更可生不？」
善現對曰：「不也！世尊！若法已生，不可更生。」
佛告善現：「於意云何？諸法實性有生滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！諸法實性無生無滅。」
佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」
善現對曰：「如是！世尊！如心真如，心如是住。」
佛告善現：「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」
善現對曰：「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」
佛告善現：「於意云何？諸法真如極甚深不？」

善現對曰：「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」
佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？真如為能見真如不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝為見有實真如不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」
善現對曰：「如是！世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」
善現對曰：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？若菩薩摩訶薩能如是行，都不見有能行、所行、行時、行處，諸現行法皆不轉故。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為何所行？」
善現對曰：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦，此中一切分別無故。」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦為取相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦雖不取相而行相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩於勝義諦為壞相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩於勝義諦為遣相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦若不壞相亦不遣相，云何能斷取相之想？」

善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我今壞相，我今遣相，斷取相想，亦不修學斷相想道。』若菩薩摩訶薩精勤修學菩薩行時修斷想道，爾時一切佛法未滿，應墮聲聞或獨覺地。世尊！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，雖於諸相及取相想深知過失，而不壞斷速證無相。何以故？一切佛法未圓滿故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」
爾時，舍利子問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修空、無相、無願三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益不？」
善現答言：「若菩薩摩訶薩覺時修此三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中修亦有增益。何以故？佛說夢、覺無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩已得般若波羅蜜多，覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名安住甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名安住甚深般若波羅蜜多。三解脫門於深般若波羅蜜多能為增益亦復如是，若夢、若覺義無缺減。」
時，舍利子問善現言：「若善男子、善女人等夢中造業，為有增益或損減不？」
善現答言：「佛說一切法皆如夢所見，若夢造業無增減者，覺時所造業亦應無增減。然於夢中所造諸業無勝增減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃令彼業成勝增減。如人夢中斷他命已，後至覺時憶想分別，深自慶快其業便增，若深悔愧其業便減。」
時，舍利子謂善現言：「有人覺時斷他命已，後至夢中或自慶快或深悔愧，令覺時業有增減不？」
善現報言：「亦有增減。然彼增減不及覺時明了，心中所作勝
故。」
時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起。夢中思業緣何而生？」
善現答言：「如是！如是！若夢若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉亦無染淨。由此故知，若夢若覺有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起。」
時，舍利子問善現言：「佛說所緣皆離自性，如何可說有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起？」
善現答言：「雖諸思業及所緣事皆離自性，而由自心取相分別，世俗施設說有所緣。由此所緣起諸思業，如說無明為緣生行，行為緣生識等，皆由自心取相分別說有所緣，非實有性。」
時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩夢中行施，施已迴向無上菩提，是菩薩摩訶薩為實以施迴向無上佛菩提不？」

善現報言：「慈氏菩薩久已受得大菩提記，一生所繫定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定當為答。」
時，舍利子如善現言，恭敬請問慈氏菩薩。
時，慈氏菩薩還詰善現言：「尊者所言慈氏菩薩能答此義，何等名為慈氏菩薩？為名能答？為色能答？為受、想、行、識能答？為顯能答？為形能答？為色空能答？為受、想、行、識空能答耶？且慈氏名不能答，色亦不能答，受、想、行、識亦不能答，顯亦不能答，形亦不能答，色空亦不能答，受、想、行、識空亦不能答。所以者何？我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答皆亦不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記皆亦不見。何以故？以一切法本性皆空都無所有、無二無別，畢竟推徵不可得故。」
時，舍利子問慈氏菩薩言：「仁者所說法為如所證不？」
慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。又，舍利子！我都不見有所證法自性可得，如心所思，如言所說。又，舍利子！諸法自性非身能觸、非語能表、非意能念。何以故？舍利子！以一切法無自性故。」
時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能如是說。」
爾時，佛告舍利子言：「汝心所念『慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能如是說。』者，舍利子！如汝所念。又，舍利子！於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」
舍利子曰：「不也！世尊！」
佛告舍利子：「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是不可宣說。
「又，舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法，於佛無上正等菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能如是行，不生疑惑：『我於無上正等菩提為得、不得？』但作是念：『我勤精進，定得無上正等菩提，已於菩提得勝力故。』若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。
「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法不驚、不恐、不怖、不畏、不沈、不沒，於得無上正等菩提亦無怖畏，決定自知我當證故。
「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野有惡獸處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有，恒作是念：『諸有惡鬼及惡獸等欲噉我身，我當施與令其充足。由此善根，令我布

施波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切傍生、餓鬼。』
「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野有惡賊處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有樂修諸善，於身、命、財無所顧恪，恒作是念：『若諸有情競來劫奪我諸資具，我當恭敬歡喜施與；或有因斯害我身命，我終於彼不生瞋恨，亦不發生身、語、意惡。由此因緣，令我布施、淨戒、安忍波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切劫害、怨賊，由我佛土極清淨故，亦無餘惡。』
「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野無水之處亦無怖畏。所以者何？菩薩法爾無諸怖畏，恒作是念：『我當求學斷諸有情渴愛之法，不應於此而生怖畏，設我由此渴乏命終，於諸有情必不捨離大悲作意施妙法水。奇哉薄福！是諸有情居在如斯無水世界。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無如是一切燋渴乏水曠野。我當方便勸諸有情修勝福業，隨所在處皆令具足八功德水。我由如是堅猛精進，方便教化一切有情。由此因緣，令我精進波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。』
「又，舍利子！是諸菩薩在饑饉國亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩被功德鎧，勇猛精進嚴淨佛土，作是願言：『當證無上正等覺時，我佛土中得無如是一切饑饉，諸有情類具足快樂，隨意所須應念即至，如諸天上所念皆得。我當發起堅猛精進，令諸有情法願滿足，一切時處一切有情於一切種命緣資具無所乏少。』
「又，舍利子！是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩恒審觀察：『無法名病，亦無有法可名病者，一切皆空不應怖畏。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中諸有情類得無一切災橫、疾疫，精進修行殊勝正行。』
「又，舍利子！是諸菩薩若念無上正等菩提，經久乃得，不應怖畏。所以者何？前際劫數雖有無量，而一念頃憶念分別積集所成，後際劫數應知亦爾，是故菩薩不應於中生久遠想，而謂無上正等菩提要經長時方乃證得，便生怖畏。何以故？前際、後際劫數長短，皆一剎那心相應故。如是，舍利子！菩薩摩訶薩雖聞經久乃證無上正等菩提，而於其中審諦觀察不生怖畏。
「又，舍利子！若諸菩薩於餘一切見聞覺知可怖畏法不生怖畏，應知速證所求無上正等菩提。是故，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，應隨如來真淨空教，被功德鎧精勤修學，於一切法不應怖畏。」◎

第四分殑伽天品第二十

◎爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起稽首佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我於是處亦無怖畏，於諸法中亦無疑惑，我未來世亦為有情說無怖畏、無疑惑法。」
爾時，世尊即便微笑，從面門出金色光明，普照十方無邊世界，還來梵世現大神通，漸至佛邊右遶三匝，作神變已入佛頂中。
時，殑伽天覩斯事已歡喜踊躍，取妙金花恭敬至誠散如來上。佛神力故，令此金花上踊空中繽紛而住。
時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？佛現微笑非無因緣！」
爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來可愛世界，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花。從不動佛世界歿已，復生他方有佛世界，從一佛國趣一佛國，常不遠離諸佛世尊。如轉輪王從一臺觀至一臺觀歡娛受樂，乃至命終足不履地，金花菩薩亦復如是，從一佛土往一佛土，乃至無上正等菩提，隨所生處常不離佛。」
時，阿難陀竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多。彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」
佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，聲聞弟子得涅槃者，其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若俱胝等，但可總說無量無邊。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有惡獸、惡鬼，亦無怨賊、乏水、饑饉、疾疫等難。慶喜當知！金花菩薩當證無上正等覺時，其土有情無諸怖畏，及無種種災橫、過失。」
爾時，慶喜復白佛言：「今此天女先於何佛初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願？」
佛告慶喜：「今此天女先於過去然燈佛所初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願。爾時，亦以金花散佛，求證無上正等菩提。慶喜當知！我於過去然燈佛所，以五莖花奉散彼佛迴向發願，爾時便得無生法忍。然燈如來、應、正等覺，知我根熟與我授記：『汝於來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」

爾時，慶喜聞佛所說，歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久發無上正等覺心，種諸善根迴向發願今得成熟，是故如來授與彼記。」
佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。彼善根熟故，我授彼大菩提記。」

第四分覺魔事品第二十一之一

爾時，善現便白佛言：「行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩云何習空？云何現入空三摩地？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應觀色空，應觀受、想、行、識空，作此觀時不令心亂，若心不亂則不見法，若不見法則不作證。」
爾時，善現便白佛言：「如世尊說，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應觀法空而不作證，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住空等持而不作證？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時非為證時。』是菩薩摩訶薩未入定時，繫心於境攝受般若波羅蜜多，非入定位繫心於境攝受般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩於如是時，不退一切菩提分法，不證漏盡。所以者何？是菩薩摩訶薩成就如是廣大智慧，善住法空及一切種菩提分法，恒作是念：『今時應學，不應作證。』
「善現當知！若時菩薩摩訶薩住空三摩地而不證空，是時菩薩摩訶薩亦住無相三摩地而不證無相。所以者何？是菩薩摩訶薩成就殊勝堅淨善根，常作是念：『今時應學，不應作證。今應攝受甚深般若波羅蜜多，於一切法觀空、無相，圓滿一切菩提分法，不應今時證於實際。』由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。
「善現！譬如有人勇健威猛，所立堅固難可動搖，形色端嚴眾人憙見，具多最勝功德尸羅，聰慧巧言善能酬對，具辯具行知處知時，於兵伎術學至究竟，所防堅固能摧多敵，一切伎能皆善成就，諸工巧處學至窮盡，具念慧行勇捍儀式，於諸經典得無所畏，具慈具義有大勢力，支體無缺諸根圓滿，眷屬資財無不具足，眾人敬伏悉皆欽仰，諸有所為皆能成辦，善事業故功少利多。由此因緣富諸財寶，善能給施多品有情，應供養者能供養之，應恭敬者能恭敬之，應尊重者能尊重之，應讚歎者能讚歎之。
「善現！於意云何？彼人由此倍增喜躍，深心歡悅自慶慰不？」
善現對曰：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善現：「彼勇健人成就如是大興盛事。有因緣故，將其父母、妻子、眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其中多有惡獸、怨賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷屬：『勿有憂懼！必令無苦，疾度曠野至安隱處。』

「復次，善現！於意云何？此曠野中怨害現起，彼人既具勇健伎能，慈愛尊親備諸器仗，而棄父母、妻子、眷屬，獨運自身度險難不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼多伎術，能於曠野化作兵仗，勇健精銳過諸怨敵，令彼見之自然退散，而捨親愛獨運自身度險曠野，無有是處。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛、具諸伎術、無怖畏故。世尊！彼人以善巧術將諸眷屬，度險曠野無所損害，必至村城或大王都安樂之處。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，繫念安住慈、悲、喜、捨，攝受般若波羅蜜多殊勝善根，方便善巧如佛所許，持諸功德迴向無上正等菩提。雖具修空、無相、無願，而於實際無作證心，勿墮聲聞及獨覺地。所以者何？是諸菩薩具大勢力精進堅固，攝受般若波羅蜜多，殊勝善根方便善巧，誓不棄捨一切有情，由此定能安隱無難，速證無上正等菩提。

「善現當知！若時菩薩慈心愍念一切有情，緣諸有情欲施安樂，是時菩薩超煩惱品，亦超魔品及二乘地，雖住三摩地而不至漏盡，雖善習空而不作證。善現當知！若時菩薩能善安住空解脫門，是時菩薩於無相定亦能安住，而於其中方便善巧不證無相，由此因緣超二乘地，必趣無上正等菩提。

「善現當知！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不住空，亦不為空之所拘礙，應知菩薩亦復如是，雖習空、無相、無願解脫門，而不住空、無相、無願，乃至佛法未極圓滿，終不依彼永盡諸漏。

「善現當知！如有壯夫善閑射術，欲顯己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落；應知菩薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，乃至無上正等菩提因行善根未皆成熟，終不中道證於實際，若時無上正等菩提因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，皆應如是於深法性審諦觀察，若諸佛法未極圓滿不應作證。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有，能為難事，謂雖行空而不住空，雖現入空定而不證實際。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？是諸菩薩於有情類誓不棄捨，謂發如是殊勝妙願：『若諸有情未得解脫，我終不捨加行善根。』善現當知！是諸菩薩由起如是廣大心故，為欲解脫一切有情，雖引發空、無相、無願三三摩地，而由攝受方便善巧不證實際。所以者何？是諸菩薩方便善巧所護持故，常作是念：『我終不捨一切有情而趣圓寂。』由起此念方便善巧，故於中間不證實際。

「復次，善現！若諸菩薩於甚深處或已觀察、或當觀察，謂空、無相、無願等持三解脫門所行之處。是諸菩薩恒作是念：『有情長夜起有情想行有所得，引生種種邪惡見趣，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼邪惡見趣，應求無上正等菩提，為諸有情說深空法，令斷彼執出生死苦。是故雖學空解脫門，而於中間不證實際。』善現當知！是諸菩薩由起此念方便善巧，雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜行諸相中起種種執，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼諸相執故，應求無上正等菩提，為諸有情說無相法，令斷相執出生死苦，由斯數入無相等持。』善現當知！是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無相等持，而於中間不證實際。雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨及諸餘定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜其心常起常想、樂想、我想、淨想，由此引生顛倒執著，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故，應求無上正等菩提，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種真實功德。由斯數入無願等持。』善現當知！是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無願等持，而諸佛法未極圓滿，終不中間證於實際。雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨及諸餘定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜先已行有所得，今亦行有所得，先已行有相，今亦行有相，先已行顛倒，今亦行顛倒，先已行和合想，今亦行和合想，先已行虛妄想，今亦行虛妄想，先已行邪見，今亦行邪見，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼如是過失，應求無上正等菩提，為諸有情說甚深法，令彼過失皆永斷除，不復輪迴受生死苦，速證常樂真淨涅槃。』善現當知！是諸菩薩由深愍念一切有情，成就殊勝方便善巧；甚深般若波羅蜜多所攝

受故，於深法性常樂觀察，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、無起、無盡、無性、實際。善現當知！是諸菩薩成就如是殊勝智見，若墮無相無作之法或住三界，俱無是處。善現當知！是諸菩薩成就如是殊勝功德，捨諸有情而趣圓寂，不證無上正等菩提饒益有情，定無是處。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十

大般若波羅蜜多經卷第五百五十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分覺魔事品第二十一之二

「復次，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，應審請問諸餘菩薩：『云何菩薩修習一切菩提分法，引發何心，能令菩薩習空、無相、無願、無作、無生、無滅、無起、無盡、無性、實際而不作證，然修般若波羅蜜多？』善現當知！若餘菩薩得此問時作如是答：『諸菩薩摩訶薩但應思惟：若空、若無相乃至若實際不為顯示，應念不捨一切有情，攝受殊勝方便善巧。』當知彼菩薩先未蒙諸佛授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？彼諸菩薩未能開示、記別、顯了不退轉地諸菩薩眾不共法相，不如實知他所請問不退轉地諸行、狀、相，亦不能答。」

爾時，善現便白佛言：「頗有因緣知諸菩薩不退轉不？」

佛告善現：「亦有因緣知諸菩薩是不退轉，謂有菩薩於深般若波羅蜜多，若聞、不聞能如實答先所請問，能如實行不退轉地諸菩薩行，由此因緣知彼菩薩是不退轉。」

具壽善現復白佛言：「以何因緣，有多菩薩求學無上正等菩提，少有能作如實答者？」

佛告善現：「雖多菩薩求學無上正等菩提，而少菩薩得受如是不退轉地微妙慧記。若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現當知！是諸菩薩善根明淨智慧深廣，世間天、人、阿素洛等不能破壞，必證無上正等菩提。

「復次，善現！若諸菩薩乃至夢中，亦不愛樂三界諸法，亦不稱讚一切聲聞、獨覺地法，雖觀諸法如夢所見，而於實際不證不取，當知是為不退轉地諸菩薩相。

「復次，善現！若諸菩薩夢見如來、應、正等覺坐師子座，有無數量百千俱胝苾芻眾等恭敬圍繞而為說法，或見自身有如是事，當知是為不退轉地諸菩薩相。

「復次，善現！若諸菩薩夢見如來、應、正等覺，三十二相、八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋周匝照曜，與無量眾踊在虛空現大神通說正法要，化作化士令往他方無邊佛土施作佛事，或見自身有如是事，當知是為不退轉地諸菩薩相。

「復次，善現！若諸菩薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見師子、虎狼、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、妻子、眷屬臨當命終，或見自身有餘苦事欲相逼迫；雖見此等諸怖畏事，而不驚懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：

『三界非真皆如夢見，我得無上正等覺時，當為有情說三界法一切虛妄皆如夢境。』當知是為不退轉地諸菩薩相。
「復次，善現！若諸菩薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修諸菩薩摩訶薩行，速趣無上正等菩提，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界惡趣及名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是諸菩薩當作佛時國土清淨，定無惡趣及惡趣名，當知是為不退轉地諸菩薩相。
「復次，善現！若諸菩薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑聚落，便發誓願：『我若已受不退轉記當證無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是願已，夢中見火即時頓滅，當知已受不退轉記；若此菩薩作是願已，夢中見火不即頓滅，當知未受不退轉記。
「復次，善現！若諸菩薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相，未審虛實？若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現當知！若此菩薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即為頓滅，當知已受不退轉記；若此菩薩作是誓願發誠諦言，火不頓滅，當知未受不退轉記。
「復次，善現！若諸菩薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相。若我所見定是實有，必證無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現當知！此諸菩薩發是誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家復燒一家，或燒一巷越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅，是諸菩薩決定已受不退轉記。然被燒者，由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦果，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦果，今在人趣先現少殃，當知是為不退轉地諸菩薩相。
「復次，善現！更有所餘諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟。」
善現答言：「唯然！願說！我等樂聞。」
佛告善現：「若諸菩薩見有男子、或有女人、或有童男、或有童女現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記；若我久發清淨意樂，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提；若我當來必得無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類；若十方界現在實有無量如來、應、正等覺說正法要饒益有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知見覺一切有情意樂差別，願垂照察

我心所念及誠諦言：若我實能修菩薩行，必證無上正等菩提救拔有情生死苦者，願是男子、或此女人、或此童男、或此童女不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是諸菩薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未受不退轉記。若彼非人即為去者，當知已受不退轉記。

「復次，善現！有諸菩薩未具修行一切佛法，未入菩薩正性離生，未免惡魔之所擾亂，於諸魔事未能覺知，未受菩提不退轉記，不能自審善根厚薄，於少所修起增上慢，學諸菩薩發誠諦言，便為惡魔之所誑惑。謂彼菩薩見有男子、或有女人、或有童男、或有童女現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『我若已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，令此男子或女人等不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』是諸菩薩作此語已，爾時惡魔為誑惑故，即便驅迫非人令去。所以者何？惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。時，彼菩薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願即便放此諸男女等，無別緣故。』是諸菩薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不虛捐。汝等未蒙諸佛授記，不應相學發誠諦言，設有要期必空無果。』是諸菩薩輕弄毀蔑餘菩薩故，妄恃少能於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。是諸菩薩以無方便善巧力故，生長多種增上慢故，毀訾輕蔑餘菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。是諸菩薩薄福德故，所作善業發誠諦言皆動魔事。是諸菩薩不能親近、供養恭敬、尊重讚歎真善知識，不能請問得不退轉菩薩行相，不能諮受諸惡魔軍所作事業，由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？是諸菩薩不久修行六到彼岸，遠離般若波羅蜜多方便善巧，故為惡魔之所誑惑。是故，菩薩應善覺知諸惡魔事，勤修善業。

「復次，善現！有諸菩薩未久修行六到彼岸，遠離般若波羅蜜多方便善巧，故為惡魔之所誑惑。謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，至菩薩所作如是言：『咄！善男子！汝自知耶？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知，汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟、諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強、諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若，或常乞食，或受一食，或一坐食，或一鉢食，或居塚間，或居露地，或居樹下，或冀掃衣，或但三衣，或常坐不臥，或如舊

敷具，或少欲，或喜足，或樂遠離，或樂寂定，或具正念，或具妙慧，或不重利養，或不貴名譽，或好廉儉不塗其足，或省睡眠，或離掉舉，或好少言，或樂軟語。如是惡魔見此菩薩種種行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是殊勝功德，世間同見，先世定應亦有如是殊勝功德，應自慶慰勿得自輕。』

「時，彼菩薩聞此惡魔說其過去、當來功德，及說現在親友自身名等功德，兼歎種種殊勝善根，歡喜踊躍起增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍，生增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成就殊勝功德，過去如來已授汝記，汝於無上正等菩提定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』爾時，惡魔為擾亂故，或矯現作出家形像，或矯現作在家形像，或矯現作父母、兄弟、姊妹、親友、梵志、師主、天、龍、藥叉、人非人等種種形像，至此菩薩所居之處，作如是言：『過去如來久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。所以者何？不退轉地菩薩行相汝皆具有，應自尊重莫生疑惑。』時，此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。

「善現當知！如我所說不退轉地諸行、狀、相，是諸菩薩實皆未有。善現當知！是諸菩薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是諸菩薩於不退轉諸行、狀、相實皆非有，但聞惡魔詐說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若諸菩薩欲得無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事。

「復次，善現！有諸菩薩魔所執持、為魔所魅，但聞名字妄生執著。所以者何？是諸菩薩未善修行六到彼岸及餘無量無邊佛法，由此因緣令魔得便。是諸菩薩不能了知四魔行相，由此因緣令魔得便。是諸菩薩不能了知五取蘊等無量法門，亦不了知有情諸法名字實相，由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，告菩薩言：『汝所修行願行已滿，當得無上正等菩提，汝成佛時當得如是功德名號。』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是功德名號。』隨其思願而記說之。

「時，此菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，聞魔記說，作是念言：『此人奇哉！為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知，過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉，我成佛時必定當得如是功德尊貴名號。』是諸菩薩如如惡魔、或魔眷屬、或魔所執諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』

「善現當知！如我所說不退轉地諸行、狀、相，此諸菩薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢輕弄、毀蔑餘菩薩眾。由此因

緣，是諸菩薩遠離無上正等菩提。是諸菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，棄捨善友，為惡知識所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。

「善現當知！是諸菩薩或有此身，還得正念，至誠悔過，捨憍慢心，親近供養真淨善友；彼雖流轉生死多時，而後復依甚深般若波羅蜜多漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩若有此身，不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親承真淨善友；彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞果，於四重罪若隨犯一，便非沙門、非釋迦子，彼於現在定不能得預流等果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心輕弄、毀蔑餘菩薩眾，當知此罪過彼苾芻所犯四重無邊倍數。置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是諸菩薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間無量倍數。

「由此當知，若諸菩薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事。

「復次，善現！有諸菩薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時，有惡魔來至其所，恭敬讚歎遠離功德，謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護、供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不稱歎諸菩薩眾常樂寂靜，居阿練若、曠野、山林宴坐思惟修遠離行。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩眾應修何等真遠離行？而佛世尊今作是說：『我不稱歎諸菩薩眾常樂寂靜，居阿練若、曠野、山林宴坐思惟修遠離行。』」

佛告善現：「若諸菩薩或居山林、空澤、曠野、阿練若處，或住城邑、聚落、王都、喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，行深般若波羅蜜多方便善巧，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱歎，諸佛世尊皆共開許。諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩疾證無上正等菩提，能盡未來度有情眾。

「善現當知！魔所稱讚隱於山林、空澤、曠野、阿練若處，棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多方便善巧不能精進信受修學，不能圓滿一切智智。

「善現當知！有諸菩薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、

聚落、王都而心清淨，不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，精勤修學波羅蜜多及餘無量菩提分法，成熟有情、嚴淨佛土，雖居憒鬧而心寂靜，常樂修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心生憍慢輕弄、毀呰、誹謗、凌蔑。

「善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、羅剎娑等遊止其中。彼居如是阿練若處，雖經一年，或五、或十、或復乃至百千俱胝若過是數修遠離行，而不了知真遠離行，謂諸菩薩雖居憒鬧而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。

「善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生耽染。彼雖如是修遠離行，而不稱順諸佛之心。

「善現當知！我所稱歎諸菩薩眾真遠離行，是諸菩薩都不成就。彼於真淨遠離行中，亦不見有相似行相。所以者何？彼於如是真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。

「善現當知！是諸菩薩修不真淨遠離行時，魔來空中歡喜讚歎，告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行。此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱歎，汝於此行精勤修學，疾證無上正等菩提。』

「善現當知！是諸菩薩執著如是二乘所修遠離行法以為最勝，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒鬧而心寂靜成調善法諸苾芻等言：『彼不能修遠離行，身居憒鬧心不寂靜，無調善法。』

「善現當知！是諸菩薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕弄毀呰，謂居憒鬧心不寂靜，不能勤修真遠離行。於諸如來所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜其心寂靜，能正修行真遠離行。

「善現當知！是諸菩薩於應親近、恭敬供養如世尊者，而不親近、供養恭敬，反加輕蔑。於應遠離，不應親近、恭敬供養如惡友者，而反親近、供養恭敬如事世尊。

「善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，妄起種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念、稱讚、敬重？』是諸菩薩由此因緣心多憍慢，輕蔑毀呰諸餘菩薩，煩惱惡業晝夜增長。

「善現當知！是諸菩薩於餘菩薩為旃荼羅，穢污菩薩摩訶薩眾，雖似菩薩摩訶薩相，而是天上、人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近、供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。所以者何？此諸人等懷增上

慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不棄無上正等菩提，深心欣求一切智智，欲得無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近、供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應精進修自事業，厭離生死不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，常應發心慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離、除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。

「善現當知！如是學者，是為菩薩方便善巧，如實覺知諸惡魔事。」

第四分善友品第二十二之一

爾時，世尊復告善現：「若菩薩摩訶薩深心欲證無上菩提，常應親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。」

具壽善現便白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真淨善友？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺，是諸菩薩摩訶薩眾真淨善友；一切不退轉菩薩摩訶薩，亦是菩薩摩訶薩眾真淨善友。若餘菩薩及諸聲聞并餘善士，能為菩薩宣說開示甚深般若波羅蜜多相應法門，教誡教授諸菩薩眾令種善根修菩薩行速圓滿者，亦是菩薩摩訶薩眾真淨善友。甚深般若波羅蜜多相應經典，亦是菩薩摩訶薩眾真淨善友。

「復次，善現！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當知亦是諸菩薩眾真淨善友。善現當知！如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩師，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩導，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩明，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩照，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩舍，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩護，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩歸，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩趣，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩洲，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩父，如是六種波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩母，如是六種波羅蜜多，能令菩薩摩訶薩眾得微妙智、生如實覺，疾證無上正等菩提。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾，皆因六種波羅蜜多，修習般若波羅蜜多究竟圓滿。

「善現當知！過去如來、應、正等覺，已證無上正等菩提、已般涅槃，彼佛世尊皆依六種波羅蜜多生一切智；未來如來、應、正等覺，當證無上正等菩提、當般涅槃，彼佛世尊亦依六種波羅蜜多生

一切智；現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，現證無上正等菩提，現為有情宣說正法，彼佛世尊亦依六種波羅蜜多生一切智。今我如來、應、正等覺，現證無上正等菩提，現為有情宣說正法，亦依六種波羅蜜多生一切智。何以故？如是六種波羅蜜多，普能攝受三十七種菩提分法，若四梵住，若四攝事，若餘無量無邊佛法，若諸佛智，若自然智、不思議智、無敵對智、一切智智，悉皆攝在如是六種波羅蜜多。是故我說如是六種波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩眾真淨善友，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為照，為舍為護，為歸為趣，為洲為渚、為父為母，能令菩薩摩訶薩眾得微妙智、生如實覺，疾證無上正等菩提，作諸有情不希報友。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應學六種波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩欲學六種波羅蜜多，應於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、觀察義趣、請決所疑。所以者何？如是般若波羅蜜多，能與六種波羅蜜多，為尊、為導、能示、能轉，為生養母。所以者何？若離般若波羅蜜多，則無前五波羅蜜多，雖有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不名為能到彼岸。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法。一切菩薩摩訶薩眾皆於其中應勤修學。若勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，定證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

爾時，善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多以何為相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多無著為相。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣，甚深般若波羅蜜多無著之相，餘一切法可說亦有無著相耶？」

佛告善現：「如是！如是！有因緣故，甚深般若波羅蜜多無著之相，餘一切法亦可說有此無著相。所以者何？以一切法無不皆如甚深般若波羅蜜多是空、遠離。是故，善現！甚深般若波羅蜜多由無著相是空、遠離，餘一切法由無著相亦空、遠離。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆空、遠離，云何有情可得施設有染有淨？世尊！非空、遠離法可說有染有淨。世尊！非空、遠離能證無上正等菩提，非離空、遠離有別法可得能證無上正等菩提。世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」

佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」

佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情所執我及我所皆空、遠離。」
佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執流轉生死？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！諸有情類由我、我所執流轉生死。」
佛告善現：「如是有情流轉生死，施設雜染及清淨者。由諸有情虛妄執著我及我所說有雜染，而於其中無雜染者；由諸有情不妄執著我及我所說有清淨，而於其中無清淨者。是故，善現！雖一切法皆空、遠離，而諸有情亦可施設有染有淨。善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行，名行般若波羅蜜多。」
具壽善現便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！雖一切法皆空、遠離，而諸有情有染有淨。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，則不行色，亦不行受、想、行、識。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，世間天、人、阿素洛等皆不能伏。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，便勝一切聲聞、獨覺所行之行至無勝處。所以者何？以諸佛性及如來性、自然覺性、一切智性皆不可勝。世尊！諸菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多相應作意，晝夜安住方便善巧，趣向無上正等菩提，疾證無上正等菩提。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。
「復次，善現！於意云何？假使於此贍部洲中一切有情，非前非後皆得人身，得人身已皆發無上正等覺心，既發心已修諸菩薩摩訶薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其形壽，以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設、建立、分別、開示令其易解，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等，由是因緣所獲功德甚多於前無量無數。
「復次，善現！於意云何？假使於此贍部洲中一切有情，非前非後皆得人身，得人身已皆發無上正等覺心，既發心已盡其形壽，以諸世間一切樂具，恭敬布施一切有情。復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是諸菩薩摩訶薩眾，由此因緣得福多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩下至一日安住般若波羅蜜多相應作意，所獲功德甚多於前無量無數。所以者何？諸菩薩摩訶薩如如晝夜安住般若波羅蜜多相應作意，如是如是堪為一切有情福田。所以者何？是菩薩摩訶薩所起慈心，諸有情類無能及者，唯除如來、應、正等覺。何以故？一切如來、應、正等覺無與等故，一切如來、應、正等覺無譬喻故，一切如來、應、正等覺所成就法不思議故。

「善現！云何是菩薩摩訶薩能引爾許殊勝功德？善現當知！是菩薩摩訶薩成就如是殊勝般若波羅蜜多，由此般若波羅蜜多，見諸有情受諸苦惱如被刑戮，起大悲心。復以天眼觀諸世間，見有無邊諸有情類，成無間業墮無暇處受諸劇苦，或為見網之所覆蔽不得正道；或復見有諸有情類，墮無暇處離諸有暇。見如是等諸有情已，生大厭怖，普緣一切有情世間，起大慈悲相應作意：『我當普為一切有情作大依護，我當解脫一切有情所受苦惱。』雖作是念，而不住此想亦不住餘想。善現當知！是名菩薩摩訶薩眾大慧光明，能證無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩由住此住，能作一切世間福田，雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉，堪受施主衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具。善現當知！是菩薩摩訶薩善住般若波羅蜜多故，能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王、大臣及諸有情所有信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大明照，欲脫有情生死牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。

「善現當知！若菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，是菩薩摩訶薩於此作意恒時憶念，不令諸餘作意暫起，所有言說亦與般若波羅蜜多理趣相應。善現當知！是菩薩摩訶薩晝夜精勤，恒住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。譬如有人先未曾有末尼寶珠，後時遇得歡喜自慶，遇緣還失生大憂惱，常懷歎惜未嘗離念，思當何計還得此珠。彼人由是相應作意，緣此寶珠無時暫捨。諸菩薩摩訶薩亦復如是，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，若不安住甚深般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。是故，善現！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多相應作意，應常安住無得暫捨。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸作意皆離自性，空無所有，云何菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多一切智智相應作意？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法及諸作意皆離自性，空無所有，是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多一切智智相應作意。所以者何？甚深般若波羅蜜多一切智智及諸作意皆離自性，空無所有，此中一切增減俱無，若正通達即名不離。」

具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多自性常空，無增無減，云何菩薩摩訶薩眾修證般若波羅蜜多，便得無上正等菩提？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多，於一切法無增無減，於菩薩摩訶薩亦無增減，如深般若波羅蜜多自性空故無增無減，諸佛菩薩亦復如是。若菩薩摩訶薩能如是知，是則名為修證般若波羅蜜多，由此因緣，能疾證得所求無上正等菩提。
「善現當知！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多無增減時，不驚、不怖、不沈、不沒亦無猶豫，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已到究竟，安住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提，能盡未來度有情眾。」
大般若波羅蜜多經卷第五百五十一

大般若波羅蜜多經卷第五百五十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分善友品第二十二之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！為即般若波羅蜜多，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離般若波羅蜜多有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即般若波羅蜜多空，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離般若波羅蜜多空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即空，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即空，能行空不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離空有法可得，能行空不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即般若波羅蜜多，能行空不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離般若波羅蜜多有法可得，能行空不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即色，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離色有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即受、想、行、識，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離受、想、行、識有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即色空，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為離色空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」

「世尊！為即受、想、行、識空，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離受、想、行、識空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即受、想、行、識，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離受、想、行、識有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色空，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色空有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即受、想、行、識空，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離受、想、行、識空有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切法，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切法有法可得，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切法空，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切法空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切法，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切法有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即一切法空，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離一切法空有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」

爾時，善現便白佛言：「若爾，諸菩薩摩訶薩以何等法，能行般若波羅蜜多及能行空？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法能行般若波羅蜜多及能行空不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝見有般若波羅蜜多及見有空是菩薩摩訶薩所行處不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？不可得法，有生滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「汝所不見、所不得法所有實相，即是菩薩無生法忍。若菩薩摩訶薩成就如是無生法忍，便於無上正等菩提堪得受記。善現當知！是菩薩摩訶薩於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊殊勝功德，名能精進如實行者。若能如是精進修行，不得無上正等覺智、一切相智、大智、妙智、一切智智、大商主智，無有是處。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為以一切法無生法性，於佛無上正等菩提得受記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法有生法性，於佛無上正等菩提得受記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法有生無生法性，於佛無上正等菩提得受記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法非有生非無生法性，於佛無上正等菩提得受記不？」
「不爾！善現！」
爾時，善現便白佛言：「若爾，云何諸菩薩摩訶薩於佛無上正等菩提堪得受記？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法於佛無上正等菩提得受記不？」
善現對曰：「不也！世尊！我不見法於佛無上正等菩提堪得受記，亦不見法於佛無上正等菩提有能證者，證時、證處及由此證若所證法皆亦不見。何以故？以一切法皆無所得，於一切法無所得中，能證、所證、證時、證處及由此證不可得故。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我於無上正等菩提當能證得，我用是法於如是時、於如是處證得無上正等菩提。』」

第四分天主品第二十三

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深難見難覺。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！如是般若波羅蜜多最為甚深，如是般若波羅蜜多難見難覺。憍尸迦！虛空甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深，虛空難見難覺故，如是般若波羅蜜多難見難覺。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多自性遠離都無所有，如虛空故。」
時，天帝釋復白佛言：「非少善根諸有情類，能於如是甚深難見難覺般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情分別解說。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！非少善根諸有情類，能於如是甚深難見難覺般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情分別解說，或能書寫廣令流布，是諸有情功德無量。
「憍尸迦！假使於此贍部洲中，一切有情悉皆成就十善業道。於意云何？是諸有情功德多不？」
天帝釋曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情分別解說，或能書寫廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚於前功德，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
爾時，會中有一苾芻告天帝釋：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情分別解說，或復書寫廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚勝於仁者。」
天帝釋言：「是善男子、善女人等初一發心尚勝於我，況於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情分別解說，或復書寫廣令流布！
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩所獲福聚，亦勝一切世間天、人、阿素洛等所有功德。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩所獲福聚，非唯普勝世間天、人、阿素洛等所有功德，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功

德。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩所獲福聚，非唯普勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，為大施主修行布施。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩所獲福聚，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，常所修學清淨尸羅、無缺尸羅、無隙尸羅、無雜尸羅、無穢尸羅、圓滿戒蘊。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩所獲福聚，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，常所修學圓滿安忍，圓滿寂靜、無瞋無恨乃至燋木亦無害心究竟安忍。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩所獲福聚，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，常所修學勇猛精進，不捨善軛、無怠無下，身、語、意業圓滿精進。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩所獲福聚，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，常所修學可愛靜慮、可樂靜慮、勇健靜慮、安住靜慮、自在靜慮、圓滿靜慮。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩所獲福聚，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，常所修學諸餘善根。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，有方便善巧故，皆勝一切世間天、人、阿素洛等，亦勝一切聲聞、獨覺，亦勝一切遠離般若波羅蜜多方便善巧諸菩薩眾。所以者何？是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，於深般若波羅蜜多究竟隨轉。是菩薩摩訶薩能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛、菩薩、真淨善友。是菩薩摩訶薩如是修行殊勝淨行，常不遠離妙菩提座，降伏眾魔制諸外道。是菩薩摩訶薩如是學時方便善巧，常能濟拔溺煩惱泥諸有情類。是菩薩摩訶薩如是學時方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞、獨覺乘等所應學法。
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多如是學時，諸天神眾皆大歡喜，護世四王各領天眾來至其所，供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞、獨覺乘等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，速證無上正等菩提。如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢，汝亦當受；如昔護世四大天王奉上四鉢，我亦當奉。』
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如是學時，我等天帝尚領天眾來至其所，供養恭敬、尊重讚歎，況餘天神不詣其所！
「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如是學時，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，并諸天、龍、阿素洛等，常隨護念。由此因緣，是

菩薩摩訶薩一切世間險難、危厄、身心憂苦皆不侵害，世間所有四大相違種種疾病皆於身中永無所有，唯除重業轉現輕受。
「芯芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多方便善巧，獲如是等現世功德、後世功德無量無邊。」
時，阿難陀竊作是念：「天主帝釋為自辯才讚說如是甚深般若波羅蜜多及諸菩薩功德勝利，為是如來威神之力？」
時，天帝釋承佛威神，知阿難陀心之所念，白言：「大德！我所讚說甚深般若波羅蜜多及諸菩薩功德勝利，皆是如來威神之力。」
爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋讚說如是甚深般若波羅蜜多及諸菩薩功德勝利，當知皆是如來神力非自辯才。所以者何？甚深般若波羅蜜多及諸菩薩摩訶薩眾功德勝利，定非一切世間天、人、阿素洛等所能讚說。」

第四分無雜無異品第二十四

爾時，佛告阿難陀言：「若時菩薩摩訶薩思惟般若波羅蜜多，習學般若波羅蜜多，修行般若波羅蜜多。是時，三千大千世界一切惡魔皆生猶豫，咸作是念：『此菩薩摩訶薩為於中間證於實際，退墮聲聞或獨覺地；為趣無上正等菩提，能盡未來利樂一切？』
「復次，慶喜！若時菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，是時惡魔生大憂苦，身心戰慄如中毒箭。
「復次，慶喜！若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，是時惡魔來到其所，化作種種可怖畏事，所謂刀劍、惡獸、毒蛇，猛火熾燃四方俱發，欲令菩薩身心驚懼，迷失無上正等覺心，於所修行心生退屈，乃至發起一念亂意，障礙無上正等菩提，是彼惡魔深心所願。」
爾時，慶喜便白佛言：「為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，為有擾亂不擾亂者？」
佛告慶喜：「非諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，然有擾亂不擾亂者。」
具壽慶喜復白佛言：「何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所擾亂？何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂？」
佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩先世聞說甚深般若波羅蜜多，無信解心、毀訾、誹謗，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞說甚深般若波羅蜜多，有信解心、不起毀謗，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，疑惑猶豫為有為無、為實不實？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心都無疑惑猶豫、信定實有，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離善友，為諸惡友之所攝持，不聞般若波羅蜜多甚深義處，由不聞故不能解了，不解了故不能修習，不修習故不能請問：云何應修甚深般若波羅蜜多？云何應學甚深般若波羅蜜多？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近善友，不為惡友之所攝持，得聞般若波羅蜜多甚深義處，由得聞故便能解了，由解了故即能修習，由修習故便能請問：云何應修甚深般若波羅蜜多？云何應學甚深般若波羅蜜多？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受、讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝、不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法毀呰、誹謗。爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼毀謗真妙法故，便有無量初學大乘諸菩薩眾於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。雖有無量新學大乘諸菩薩眾與我為伴，然不能令我願滿足，今此菩薩與我為伴，令我所願一切滿足，故此菩薩是我真伴，我應攝受令增勢力。』是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法讚歎信受，亦令無量新學大乘諸菩薩眾於真妙法讚歎信受，由此惡魔愁憂驚怖，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深、難見、難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修學、書寫流布？此經典為我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』時，有無量新學大乘諸菩薩等，聞其所說心皆驚怖，便退無上正等覺心，墮於聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修學、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量新學大乘諸菩薩等，聞其所說歡喜踊躍，便於般若波羅蜜多常樂聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，求

趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能安住真遠離行，汝等皆無。我能修習真遠離行，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是吾伴侶，流轉生死未有出期。所以者何？是諸菩薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，便遠無上正等菩提，不能精勤空我境界。』是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精進修諸善法，而不執著諸善法相，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩自恃名姓及所修習杜多功德，輕蔑諸餘修勝善法諸菩薩眾，常自讚歎、毀呰他人，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有。』由增上慢輕餘菩薩。爾時，惡魔便大歡喜，作如是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見，同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛，心顛倒故，諸所發起身、語、意業皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣，增長地獄、傍生、鬼界，令魔宮殿國土充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名及所修習杜多功德，輕蔑諸餘修勝善法諸菩薩眾，於諸功德離增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知諸惡魔事，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若時菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者更相毀蔑、鬪諍、誹謗，是時惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩雖遠無上正等菩提而不極遠，雖近地獄、傍生、鬼界而不甚近。』作是念已，雖生歡喜而不踊躍。若時菩薩摩訶薩與諸菩薩摩訶薩眾更相毀蔑、鬪諍、誹謗，是時惡魔見此事已，便作是念：『此二菩薩極遠無上正等菩提，甚近地獄、傍生、鬼界。』作是念已歡喜踊躍，增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，使餘無量無邊有情皆於大乘深心厭離，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者不相毀蔑、鬪諍、誹謗，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘勝善，與求無上正等菩提善男子等不相毀蔑、鬪諍、誹謗，更相教誨修勝善法，速趣無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍、輕蔑、罵辱、誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫被弘誓鎧，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。」

爾時，慶喜便白佛言：「是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時，為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾所劫被弘誓鎧，修諸勝行時無間斷，然後乃補所退功德，為於中間有復本義？」

佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞說有出罪還補善法。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍、輕蔑、毀辱、誹謗，後無慚愧懷惡不捨，不能如法發露悔過。我說彼類於其中間無有出罪還補善義，要爾所劫流轉生死，遠離善友眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾所劫被弘誓鎧，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。

「若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍、輕蔑、毀辱、誹謗，後生慚愧心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何容於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何容於中反生憍慢、毀辱、凌蔑？我應忍受一切有情捶打訶罵，何容於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起勃惡語言與彼乖爭？我應堪耐一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋樑，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別。假使斬截頭足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、鋸解一切身分支體，於彼有情終不起惡。若我起惡，則便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是菩薩摩訶薩我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾所劫數流轉生死。惡魔於彼不能擾亂，疾證無上正等菩提。

「復次，慶喜！諸菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論義決擇。所以者何？若與彼類論義決擇，或當發起忿恚等心，或復令生麁惡言說；然諸菩薩於有情類不應發起忿恚等心，亦不應生麁惡言說，設被斬斫首足身分亦不應起忿恚惡言。所以者何？諸菩薩摩訶薩應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，何容於彼翻為惡事？』慶喜當知！若菩薩摩訶薩於有情類起忿恚心、發麁惡言，

便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，於諸有情不應忿恚，亦不應起麁惡言說。」
爾時，慶喜便白佛言：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩云何共住？」
佛告慶喜：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩共住相視應如大師。所以者何？諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩展轉相視，應作是念：『彼是我等真善知識，與我為伴同乘一舡、同行一道、同一所趣、同一事業，我等與彼學時、學處及所學法、若由此學皆無有異。』復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我良伴亦我導師。若彼菩薩摩訶薩住雜作意，遠離一切智智相應作意，我當於中不同彼學。若彼菩薩摩訶薩離雜作意，不離一切智智相應作意，我當於中常同彼學。』慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是學，菩提資糧疾得圓滿，速證無上正等菩提，於其中間無障無難。」

第四分迅速品第二十五之一

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為不生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為不起故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為非有故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為遠離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為離染故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為虛空故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為法界故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為涅槃故學，是學一切智智不？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩如是學時，非學一切智智。」
具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩如是學時，非學一切智智？」
佛告善現：「於意云何？佛證真如極圓滿故，說名如來、應、正等覺，如是真如可說為盡，乃至可說為涅槃不？」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？真如離相不可說盡，乃至不可說為涅槃。」
佛告善現：「是故菩薩摩訶薩如是學時，非學一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩不為盡故學，是學一切智智，乃至不為涅槃故學，是學一切智智。所以者何？佛證真如極圓滿故，說名如來、應、正等覺，爾時證得一切智智真如非盡乃至涅槃。是故菩薩摩訶薩如是學時，是學一切智智。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學般若波羅蜜多方便善巧，是學佛地，是學十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及餘無量無邊佛法，即為已學一切智智。

「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學究竟彼岸。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，一切天、魔及諸外道皆不能伏。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，速得菩薩不退法性。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，速住菩薩不退轉地。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，速當安坐妙菩提座。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，行自祖父如來行處。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，即為已學與諸有情為依護法，是學大慈、大悲性故。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉、十二行相無上法輪。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學安處百千俱胝諸有情界，令住涅槃畢竟安樂。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學不斷如來種姓。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學諸佛開甘露門。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學安立無量無數無邊有情住三乘法。
「善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是為修學一切智智。
「善現當知！如是學者，下劣有情所不能學。所以者何？如是學者，欲善拔濟一切有情生死大苦，欲善安立一切有情廣大勝事，欲與有情同受畢竟利益安樂，欲與有情同證無上正等菩提，欲與有情同學自利利他妙行，如太虛空無斷無盡。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不墮一切地獄、傍生、鬼界、阿素洛中，決定不生邊地達絮蔑戾車中，決定不生旃荼羅家、補羯娑家及餘種種貧窮、下賤、不律儀家，決定不生種種工巧、妓樂、商賈、雜穢之家。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，隨所生處終不盲聾、瘖瘂、攣躄、根支殘缺、背僂、癲癎、癰疽、疥癩、痔漏、惡瘡，不長不短亦不黧黑，及無種種穢惡瘡病。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿、諸根圓滿、支體圓滿，音聲清亮、形貌端嚴，言詞威肅眾人愛敬。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，所生之處離害生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離麁惡語，離離間語，離雜穢語，亦離貪欲、瞋恚、邪見，終不攝受虛妄邪法，不以邪法而自活命，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情以為親友。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就方便善巧勢力，由此方便善巧勢

力，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生。甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是方便善巧，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩摩訶薩行。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，得清淨力、清淨無畏、清淨佛法。」

具壽善現便白佛言：「若一切法本性清淨，云何菩薩摩訶薩眾如是學時，復能證得清淨諸力、清淨無畏、清淨佛法？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨。是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，如實通達心不沈沒亦無滯礙，遠離一切煩惱染著。故說菩薩如是學時，於一切法復得清淨，由此因緣得清淨力、清淨無畏、清淨佛法。

「復次，善現！雖一切法本性清淨，而諸異生不知、見、覺。是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，發勤精進修行般若波羅蜜多方便善巧，作如是念：『我於諸法本性清淨知、見、覺已，如實開悟一切有情，令於諸法本性清淨亦知、見、覺。』是菩薩摩訶薩如是學時，得清淨力、清淨無畏、清淨佛法。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於諸有情心行差別皆能通達至極彼岸，方便善巧令諸有情知一切法本性清淨，證得畢竟清涼涅槃。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十二

大般若波羅蜜多經卷第五百五十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分迅速品第二十五之二

「善現當知！譬如大地少處出生金銀等寶，多處出生鹹鹵等物，諸有情類亦復如是，少學般若波羅蜜多，多學聲聞、獨覺地法。善現當知！譬如人趣少分能作轉輪王業，多分能作諸小王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分能修聲聞、獨覺道。善現當知！譬如欲界地居天中，少分能造天帝釋業，多分能造餘天眾業，諸有情類亦復如是，少求無上正等菩提，多求聲聞、獨覺乘果。善現當知！譬如色界初靜慮中，少分能修大梵王業，多分能修梵天眾業，諸有情類亦復如是，少於無上正等菩提得不退轉，多於無上正等菩提猶有退轉。

「是故，善現！諸有情類少分能發大菩提心，於中轉少能修菩薩摩訶薩行，於中轉少能學般若波羅蜜多，於中轉少能於般若波羅蜜多方便善巧，於中極少能於無上正等菩提得不退轉。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲墮極少有情數者，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，令於無上正等菩提得不退轉，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，不起栽蘗俱行之心，不起疑惑俱行之心，不起慳恪俱行之心，不起犯戒俱行之心，不起忿恚俱行之心，不起懈怠俱行之心，不起散亂俱行之心，不起惡慧俱行之心。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，能攝一切波羅蜜多，能集一切波羅蜜多，能導一切波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多中含容一切波羅蜜多故。善現當知！如偽身見普能攝受六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含容一切波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，能引一切波羅蜜多令漸增長。善現當知！譬如命根能持諸根，甚深般若波羅蜜多亦復如是，能持一切殊勝善法。所以者何？若菩薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅蜜多，普能攝持一切善法。善現當知！如命根滅諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是。若菩薩摩訶薩退失如是甚深般若波羅蜜多，則為退失一切善法。若菩薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅蜜多，普能滅除諸不善法。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸，應勤修學甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多，於諸有情最上、最勝。所以者何？是菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多無上法故。

「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」
善現對曰：「贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類寧不為多！」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身。得人身已，非前非後皆發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行。修行滿已，非前非後皆得無上正等菩提。有菩薩摩訶薩盡其形壽，能以上妙衣服、飲食、房舍、臥具、病緣醫藥及諸資財，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩能修如是甚深般若波羅蜜多，經彈指頃所獲功德，甚多於前無量無數。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能令菩薩摩訶薩眾疾證無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，欲為一切有情上首，欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲行諸佛所行境界，欲居諸佛大仙尊位，欲遊戲佛所遊戲處，欲作諸佛大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鍾，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲演諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛甘露法界，欲受諸佛微妙法樂，欲證諸佛圓淨功德，欲以一音為三千界一切有情宣說正法，普令一切獲大饒益，當學如是甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切世、出世間功德勝利而不能得。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種功德善根所依處故。善現當知！我曾不見有菩薩摩訶薩勤修如是甚深般若波羅蜜多，而不能得世、出世間功德勝利。」
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」
佛告善現：「聲聞、獨覺功德善根，此諸菩薩摩訶薩眾亦皆能得，但於其中無住無著，以勝智見正觀察已，超過聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生故。此菩薩摩訶薩眾無有一切功德善根而不能得。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於一切種聲聞、獨覺功德善根皆應修學，雖於其中不求作證，而於一切欲善通達，為彼有情宣說開示。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為隣近一切智智，速證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真淨福田，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，隨所生處，不捨如是甚深般若波羅蜜多，不離如是甚深般若波羅蜜多，常行如是甚深般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，於一切法能正覺知，遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處。我能修此甚深般若波羅蜜多，我由如是甚深般若波羅蜜多，棄捨如是所應捨法，當能引發一切智智。』是菩薩摩訶薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了。所以者何？甚深般若波羅蜜多不作是念：『我是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所遠離法，此是般若波羅蜜多所照了法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若如是知，是行般若波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多遠離一切所應捨法，非由般若波羅蜜多能證無上正等菩提。所以者何？以一切法皆住真如無差別故。』善現當知！若菩薩摩訶薩於一切法都無分別、無所覺了，是行般若波羅蜜多。」

第四分幻喻品第二十六

時，天帝釋作是念言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，尚勝一切有情之類，況得無上正等菩提！若諸有情聞說一切智智名字深生信解，尚為獲得人中善利，及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或能聽聞甚深般若波羅蜜多！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德，世間天、人、阿素洛等皆不能及。」
爾時，世尊知天帝釋心之所念，便告之言：「如是！如是！如汝所念。」
時，天帝釋踊躍歡喜，化作天上微妙音花，捧散如來及諸菩薩，既散花已作是願言：「若菩薩乘善男子等求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所願殊勝功德速得圓滿，令彼所求無上佛法速得圓滿，令彼所求一切智智相應諸法速得圓滿，令彼所求自然人法速

得圓滿，令彼所求無漏聖法速得圓滿，令彼一切所欲聞法皆得如意。若求聲聞、獨覺乘者，亦令所願疾得滿足。」

作是願已，便白佛言：「若菩薩乘善男子等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心；我終不生一念異意，令諸菩薩摩訶薩眾厭離無上正等菩提，退墮聲聞、獨覺等地；我終不起一念異心，令諸菩薩摩訶薩眾退失大悲相應作意。若菩薩摩訶薩已於無上正等菩提深心樂欲，我願彼心倍復增進，速證無上正等菩提；願彼菩薩摩訶薩眾見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者；我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者；我於種種生死恐怖既自安隱，亦當精勤安未安者；我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』

「世尊！若有情類於初發心菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於久發心修諸勝行菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於不退轉地菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於一生所繫菩薩功德深心隨喜，得幾許福？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！妙高山王可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！四大洲界可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！小千世界可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！中千世界可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！我此三千大千世界可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界合為一海，有取一毛析為百分，持一分端霑彼海盡可知滴數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。」

時，天帝釋復白佛言：「若諸有情於諸菩薩從初發心乃至證得所求無上正等菩提，無量無邊殊勝功德不生隨喜，或復於彼隨喜俱心所生福德不聞、不知、不起憶念、不生隨喜，當知皆是魔所執持、魔所魅著、魔之朋黨、魔天界沒來生此間。所以者何？若菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，若有發心於彼功德深生隨喜，若有於彼隨喜功德深心憶念生隨喜者，皆能破壞一切魔軍宮殿眷屬，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。世尊！若諸有情深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛、聞法、遇僧，於諸菩薩摩訶薩眾功德善根應深隨喜，既隨喜已迴向無上正等菩提，而不應生二、不二想。若能如是，疾證無上正等菩提，饒益有情破魔軍眾。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於諸菩薩摩訶薩眾功德善根，深心隨喜迴向無上正等菩提，是諸有情速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。

「若諸有情於諸菩薩摩訶薩眾功德善根，深心隨喜迴向無上正等菩提，是諸有情具大威力，常能奉事一切如來、應、正等覺及善知識，恒聞般若波羅蜜多甚深經典，善知義趣。是諸有情成就如是隨喜迴向功德善根，隨所生處，常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不見惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不嘗惡味，不覺惡觸，不思惡法，不墮惡趣，生天、人中恒受種種無染勝樂，常不遠離諸佛世尊，從一佛國趣一佛國，親近諸佛、種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？憍尸迦！是諸有情能於無量諸菩薩眾功德善根，深心隨喜迴向無上正等菩提，由此因緣善根增進，疾證無上正等菩提。既得無上正等菩提，能盡未來如實饒益無量無數無邊有情，令住無餘般涅槃界。

「以是故，憍尸迦！住菩薩乘善男子等，於菩薩眾功德善根，皆應隨喜迴向無上正等菩提，於生隨喜及迴向時，不應執著即心、離心隨喜迴向，不應執著即心修行、離心修行。若能如是無所執著隨喜迴向，修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提，度諸天、人、阿素洛等，令脫生死得般涅槃。由此因緣，諸有情類於諸菩薩功德善根，皆應發生隨喜迴向，能令無量無邊有情種諸善根獲大利樂。」

爾時，善現便白佛言：「心皆如幻，云何菩薩摩訶薩能證無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝為見有如幻心不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝見幻不？」

善現對曰：「不也！世尊！我不見幻，亦不見有如幻之心。」

佛告善現：「於意云何？若汝不見幻，不見如幻心，若處無幻、無如幻心，汝見有是心能得無上正等菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能得無上正等菩提！」

佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能得無上正等菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能得無上正等菩提。

「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有是無？以一切法畢竟離故。若一切法畢竟離者，不可施設是有是無；若法不可施設有無，則不可說能得無上正等菩提，非無所有法能得菩提故。所以者何？以一切法皆無所有，性不可得、無染無淨，畢竟離法無所有故，不得無上正等菩提，是故般若波羅蜜多亦畢竟離。若法畢竟離，是法不應修，亦不應遣，亦復不應有所引發。

「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟離，云何可說諸菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多證得無上正等菩提？世尊！諸佛無上正等菩提亦畢竟離，云何畢竟離法能得畢竟離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」

佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多既畢竟離，諸佛無上正等菩提亦畢竟離。善現當知！甚深般若波羅蜜多畢竟離故，得畢竟離諸佛無上正等菩提。善現當知！若深般若波羅蜜多非畢竟離，應非般若波羅蜜多，以深般若波羅蜜多畢竟離故，得名般若波羅蜜多。是故，善現！諸菩薩摩訶薩非不依止甚深般若波羅蜜多證得無上正等菩提。善現當知！雖非離法能得離法，而得無上正等菩提非不依止甚深般若波羅蜜多，是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，應勤修學甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩所行義趣極為甚深。」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩所行義趣極為甚深。善現當知！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖行如是甚深義趣，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」

爾時，善現復白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩所作不難，不應說彼能為難事。所以者何？諸菩薩摩訶薩所證義趣都不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。世尊！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，不見眾相，不見我行，不見不行，不見般若波羅蜜多是我所行，不見無上正等菩提是我所證，亦復不見證處、時等。世尊！是菩薩摩訶薩於如是事亦復不見，是行般若波羅蜜多，便近無上正等菩提。世尊！是菩薩摩訶薩於如是事亦復不見，是行般若波羅蜜多，便遠聲聞、獨覺等地。世尊！是菩薩摩訶薩於如是事亦不分別，雖行般若波羅蜜多，不作是念：『我行般若波羅蜜多，親近無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地。』

「世尊！譬如虛空，不作是念：『我去彼事若遠若近。』所以者何？虛空無動亦無分別，無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！譬如幻士，不作是念：『幻質、幻師去我為近，傍觀眾等去我為遠。』所以者何？所幻化者無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！譬如影像，不作是念：『我因彼現去我為近，鏡水等法去我為遠。』所以者何？所現影像無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！如諸如來、應、正等覺，於一切法無愛無憎。所以者何？如來永斷一切分別愛憎等故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，於一切法無愛無憎。所以者何？如諸如來、應、正等覺，所得般若波羅蜜多永斷一切妄想分別故，於諸法無愛無憎。諸菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，永伏一切妄想分別故，於諸法無愛無憎。

「世尊！如諸如來、應、正等覺所變化者，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？所變化者無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！如諸如來、應、正等覺欲有所作，化作化者令作彼事，然所化者不作是念：『我能造作如是事業。』所以者何？諸所化者於所作業無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，有所為故而勤修學，既修學已雖能成辦所作事業，而於所作無所分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！譬如巧匠或彼弟子，有所為故造作機關或男、或女、或象、馬等；此諸機關雖有所作，而於彼事都無分別。所以者何？機關法爾無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，有所為故而成立之，既成立已雖能成辦種種事業，而於其中都無分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。」

第四分堅固品第二十七之一

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行堅固法，為行不堅固法？」

善現答言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行不堅固法，不行堅固法。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多及一切法，畢竟皆無堅固性故。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於深般若波羅蜜多及一切法，尚不見有非堅固法可得，況見有堅固法可得！」

時，有無量欲界天子、色界天子，咸作是念：「若菩薩乘善男子等，能發無上正等覺心，雖行般若波羅蜜多甚深義趣，而於實際能

不作證，不墮聲聞及獨覺地。由此因緣，是有情類甚為希有能為難事，應當敬禮。所以者何？是菩薩乘善男子等雖行法性，而於其中能不作證。」

爾時，善現知諸天子心之所念，便告之言：「此菩薩乘善男子等，不證實際，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有亦未為難。若菩薩摩訶薩知一切法及諸有情畢竟非有皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲誓度無量無邊有情，令入無餘般涅槃界，是菩薩摩訶薩乃甚希有能為難事。天子當知！若菩薩摩訶薩雖知有情畢竟非有都不可得，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情類，如有為欲調伏虛空。何以故？諸天子！虛空離故，當知一切有情亦離；虛空空故，當知一切有情亦空；虛空不堅實故，當知一切有情亦不堅實；虛空無所有故，當知一切有情亦無所有。由此因緣，是菩薩摩訶薩乃甚希有能為難事。

「天子當知！是菩薩摩訶薩被大願鎧，為欲調伏一切有情，而諸有情畢竟非有、都不可得，如有被鎧與虛空戰。天子當知！是菩薩摩訶薩被大願鎧，為欲饒益一切有情，而諸有情及大願鎧畢竟非有、俱不可得。何以故？諸天子！有情離故，此大願鎧當知亦離；有情空故，此大願鎧當知亦空；有情不堅實故，此大願鎧當知亦不堅實；有情無所有故，此大願鎧當知亦無所有。天子當知！是菩薩摩訶薩調伏饒益諸有情事亦不可得。何以故？諸天子！有情離故，此調伏饒益事當知亦離；有情空故，此調伏饒益事當知亦空；有情不堅實故，此調伏饒益事當知亦不堅實；有情無所有故，此調伏饒益事當知亦無所有。天子當知！諸菩薩摩訶薩亦無所有。何以故？諸天子！有情離故，諸菩薩摩訶薩當知亦離；有情空故，諸菩薩摩訶薩當知亦空；有情不堅實故，諸菩薩摩訶薩當知亦不堅實；有情無所有故，諸菩薩摩訶薩當知亦無所有。

「天子當知！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。何以故？諸天子！有情離故，當知色蘊亦離，有情離故，當知受、想、行、識蘊亦離；有情離故，當知眼處亦離，有情離故，當知耳、鼻、舌、身、意處亦離；有情離故，當知色處亦離，有情離故，當知聲、香、味、觸、法處亦離；有情離故，當知眼界亦離，有情離故，當知耳、鼻、舌、身、意界亦離；有情離故，當知色界亦離；有情離故，當知聲、香、味、觸、法界亦離；有情離故，當知眼識界亦離，有情離故，當知耳、鼻、舌、身、意識界亦離；有情離故，當知眼觸亦離，有情離故，當知耳、鼻、舌、身、意觸亦離；有情離故，當知眼觸為緣所生諸受亦離，有情離故，當知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦離；有情離故，當知地界亦離，有情離故，當知水、

火、風、空、識界亦離；有情離故，當知因緣亦離，有情離故，當知等無間緣、所緣緣、增上緣亦離；有情離故，當知無明亦離，有情離故，當知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦離；有情離故，當知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦離；有情離故，當知內空乃至無性自性空亦離；有情離故，當知真如乃至不思議界亦離；有情離故，當知苦聖諦乃至道聖諦亦離；有情離故，當知四念住乃至八聖道支亦離；有情離故，當知四靜慮、四無量、四無色定亦離；有情離故，當知空、無相、無願解脫門亦離；有情離故，當知八解脫乃至十遍處亦離；有情離故，當知淨觀地乃至如來地亦離；有情離故，當知極喜地乃至法雲地亦離；有情離故，當知一切陀羅尼門、三摩地門亦離；有情離故，當知五眼、六神通亦離；有情離故，當知如來十力乃至十八佛不共法亦離；有情離故，當知大慈、大悲、大喜、大捨亦離；有情離故，當知三十二相、八十隨好亦離；有情離故，當知無忘失法、恒住捨性亦離；有情離故，當知一切智、道相智、一切相智亦離；有情離故，當知預流果乃至獨覺菩提亦離；有情離故，當知一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦離；有情離故，當知一切智智亦離；有情離故，當知一切法亦離。

「天子當知！若菩薩摩訶薩聞說一切法無不離時，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告善現曰：「何因緣故諸菩薩摩訶薩聞說一切法無不離時，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒？」

具壽善現白言：「世尊！以一切法皆遠離故，諸菩薩摩訶薩聞說一切法無不離時，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法，若能驚等、若所驚等、若驚等處、若驚等時、若驚等者、由此驚等皆無所得，以一切法不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞說是事，心不沈沒亦不驚怖、不憂、不悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法皆不可得，不可施設是能沈等、是所沈等、是沈等處、是沈等時、是沈等者、由此沈等，以是因緣，諸菩薩摩訶薩聞如是事，心不沈沒亦不驚怖、不憂、不悔。

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天帝釋、大梵天王、世界主等皆共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但恒為諸天帝釋、大梵天王、世界主等，皆共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎，是菩薩摩訶薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天、龍、阿素洛等，皆共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，亦為十方無量無數無邊世

界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾常共護念。善現當知！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，即令一切功德善根疾得圓滿。善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，常為諸佛及諸菩薩并諸天、龍、阿素洛等守護憶念，當知行佛所應行處，亦正修行佛所行行，速證無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退轉，一切魔軍及諸外道惡知識等不能留難。所以者何？是菩薩摩訶薩其心堅固踰於金剛。假使三千大千世界諸有情類皆變為魔，是一一魔各復化作爾所惡魔，此惡魔眾皆有無量無數神力，是諸惡魔盡其神力，不能留難是菩薩摩訶薩，令不能行甚深般若波羅蜜多，及於無上正等菩提或有退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩已得般若波羅蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

「復次，善現！置一三千大千世界諸有情類皆變為魔。假使十方殑伽沙等諸佛世界，一切有情皆變為魔，是諸魔眾各復化作爾所惡魔，此諸惡魔皆有無量無數神力，是諸惡魔盡其神力，不能留難是菩薩摩訶薩，令不能行甚深般若波羅蜜多，及於無上正等菩提或有退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩已得般若波羅蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

「善現當知！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能留難，令不能行甚深般若波羅蜜多，及於無上正等菩提或有退轉。何等為二？一者、不捨一切有情。二者、觀察諸法皆空。復次，善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能障礙，令不能行甚深般若波羅蜜多，及於無上正等菩提或有退轉。何等為二？一者、如說悉皆能作。二者、常為諸佛護念。

「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天神等常來禮敬、親近、供養、請問、勸發，作如是言：『善哉！大士！汝能如是行深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提，一切有情無依怙者能作依怙，無歸依者能作歸依，無救護者能作救護，無投趣者能作投趣，無舍宅者能作舍宅，無洲渚者能作洲渚，與闇冥者能作光明，與聾盲者能作耳目。何以故？善男子！若能安住甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提，一切惡魔不能留難。』

大般若波羅蜜多經卷第五百五十三

大般若波羅蜜多經卷第五百五十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分堅固品第二十七之二

「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波羅蜜多，則為十方無量、無數、無邊世界現在如來、應、正等覺，苾芻等眾前後圍繞，宣說般若波羅蜜多。處大眾中自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓、色相功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多真淨功德。

「善現當知！如我今者為眾宣說甚深般若波羅蜜多，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩摩訶薩等諸菩薩摩訶薩，及餘現住不動佛所淨修梵行住深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩名字、種姓、色相功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多真淨功德。現在十方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨修梵行，不離般若波羅蜜多。彼諸如來、應、正等覺，各於眾中自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字、種姓、色相功德，所謂不離甚深般若波羅蜜多真淨功德。」

爾時，善現便白佛言：「一切如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，皆在眾中自然歡喜稱揚讚歎一切菩薩摩訶薩眾名字、種姓、色相功德耶？」

佛言：「不也！非諸如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，皆在眾中自然歡喜稱揚讚歎一切菩薩摩訶薩眾名字、種姓、色相功德。善現當知！有菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退轉，行深般若波羅蜜多方便善巧，是菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相功德。」

具壽善現復白佛言：「頗有菩薩摩訶薩眾未於無上正等菩提得不退轉，而蒙如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相功德耶？」

佛言：「亦有！謂有菩薩摩訶薩眾雖於無上正等菩提未得不退，而修般若波羅蜜多方便善巧，是菩薩摩訶薩亦蒙如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相功德。」

具壽善現復白佛言：「此所說者是何菩薩摩訶薩耶？」

佛告善現：「有諸菩薩摩訶薩眾隨不動佛為菩薩時所修而學、所行而住，修行般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩雖於無上正等菩提未得不退，而蒙如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相功德。復有菩薩

摩訶薩眾隨寶幢菩薩摩訶薩等所修而學、所行而住，修行般若波羅蜜多方便善巧，是菩薩摩訶薩雖於無上正等菩提未得不退，而蒙如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相功德。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中，雖深信解而未證得無生法忍，於一切法皆寂靜性，雖深信解而未得入不退轉地，是菩薩摩訶薩已住般若波羅蜜多方便善巧，亦蒙如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相功德。善現當知！若菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相功德，是菩薩摩訶薩超諸聲聞及獨覺地，近得無上正等菩提不退轉記。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，必當安住不退轉地，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣深心信解，無惑、無疑、不迷、不悶，但作是念：『如佛所說甚深般若波羅蜜多，理趣必然，定非顛倒。』是菩薩摩訶薩應作是念：『我於般若波羅蜜多甚深義趣深生信解，決定已於或復當於不動如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩所，廣聞般若波羅蜜多，於深義趣深生信解，既信解已，勤修梵行，當得住於不退轉地，住是地已，疾證無上正等菩提。』善現當知！若菩薩摩訶薩但聞如是甚深般若波羅蜜多，尚獲無邊功德勝利，況深信解、如說修行，繫念思惟甚深義趣！是菩薩摩訶薩安住真如近一切智，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說法要。」

爾時，善現便白佛言：「法離真如無別可得，為說何法安住真如？復說誰能近一切智，疾證無上正等菩提？誰復為誰說何法要？」

佛告善現：「汝所問言『法離真如無別可得？為說何法安住真如？復說誰能近一切智，疾證無上正等菩提？誰復為誰說何法？』者，如是！如是！如汝所說。法離真如都不可得，如何可說法住真如？

「善現！真如尚不可得，況別有法能住真如？豈復有能近一切智，疾證無上正等菩提？寧復有能為他說法？善現當知！真如不可自住真如，此中都無能、所住故；真如不能近一切智，此中都無能、所近故；真如不能證得無上正等菩提，此中都無能得、所得差別性故；真如不能為他說法，此中都無能、所說故。隨世俗故，說有菩薩行深般若波羅蜜多，安住真如，近一切智，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說法要。」

時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多理趣甚深極難信解，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提，欲為有情宣說法要，甚為難事。所以者何？定無有法能住真

如，亦無有能近一切智、疾證無上正等菩提，亦無有能宣說法要，然諸菩薩聞如是事，心不沈沒、無惑、無疑、不驚、不恐亦不迷悶，如是等事甚為希有。」

爾時，善現謂帝釋言：「憍尸迦！如汝所說『諸菩薩眾聞甚深法，心不沈沒、無惑、無疑、不驚、不恐亦不迷悶，而求無上正等菩提，欲為有情宣說法要，極為難事甚希有！』者。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀法皆空、都無所有，誰沈？誰沒？誰惑？誰疑？誰驚？誰恐？誰迷？誰悶？是故此事未為希有。然為有情愚癡顛倒，不能通達諸法皆空故，求菩提欲為宣說方便善巧，非極為難。」

天帝釋言：「尊者善現！諸有所說無不依空，是故所言常無滯礙。如有以箭仰射虛空，若遠若近俱無滯礙，尊者所說亦復如是，若深若淺一切依空，誰能於中敢作留難？」

時，天帝釋便白佛言：「我與尊者善現所說，為順如來實語、法語，於法隨法，為正說耶？」

爾時，世尊告天帝釋：「汝與善現諸有所言，皆順如來實語、法語，於法隨法，無顛倒說。何以故？憍尸迦！具壽善現所有辯才，無不依空而施設故。所以者何？具壽善現觀一切法皆畢竟空，尚不得甚深般若波羅蜜多，況有能行甚深般若波羅蜜多者！尚不得諸佛無上正等菩提，況有能證諸佛無上正等菩提者！尚不得一切智，況有能得一切智者！尚不得真如，況有能得真如成如來者！尚不得無生性，況有能證無生性者！尚不得菩提，況有能證佛菩提者！尚不得十力，況有能成十力者！尚不得四無所畏，況有能成四無所畏者！尚不得諸法，況有能說法者！何以故？憍尸迦！具壽善現於一切法住遠離住，於一切法住無所得住，觀一切法畢竟皆空，所能行等不可得故。

「憍尸迦！具壽善現於一切法住遠離住、無所得住，比諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多微妙行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多微妙行住，除如來住，於餘菩薩及諸聲聞、獨覺等住為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。以是故，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲於一切有情眾中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上者，當住般若波羅蜜多微妙行住無得暫捨。」

第四分散花品第二十八

爾時，會中無量無數三十三天歡喜踊躍，各取天上微妙音花，奉散如來及諸菩薩。
是時，眾內六千苾芻俱從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，向薄伽梵曲躬合掌。佛神力故，各於掌中微妙音花自然盈滿。是苾芻眾踊躍歡喜得未曾有，各以此花奉散佛上及諸菩薩，既散花已同發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，速趣無上正等菩提。」
爾時，世尊即便微笑。如佛常法，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠金銀頗胝，傍照無邊諸佛國土，上至梵世下徹風輪，漸復還來繞佛右轉，經三匝已從頂上入。
時，阿難陀即從座起，禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣，唯願如來哀愍為說！」
爾時，佛告阿難陀言：「此諸苾芻於當來世星喻劫中皆得作佛，同名散花，十號具足，聲聞僧數一切皆等，壽量亦等二十千劫。彼一一佛所演言教，理趣深廣流布天、人，正法住世俱二萬劫。彼諸佛土廣博嚴淨，人物熾盛安隱豐樂。彼諸如來各於自土，將諸弟子循環遊歷村城、聚落、國邑、王都，轉妙法輪度天、人眾，令獲殊勝利益安樂。彼諸世尊往來住處，晝夜常雨五色妙花。由此因緣，故我微笑。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得安住最勝住者，當住般若波羅蜜多微妙行住。若菩薩摩訶薩欲得安住如來住者，當住般若波羅蜜多微妙行住。
「慶喜當知！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多令得究竟，是菩薩摩訶薩先世或從人中沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人間。所以者何？彼於先世或在人中、或居天上，由曾廣聞甚深般若波羅蜜多故，於今生能勤修學甚深般若波羅蜜多。慶喜當知！如來現見，若菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多，於身、命、財無所顧者，定於無上正等菩提得不退轉。
「復次，慶喜！若有情類愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、書寫、精勤修學、如理思惟，為菩薩乘善男子等宣說、開示、教誡、教授。當知彼人是大菩薩，曾於過去親從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、書寫、精勤修學、如理思惟，亦曾為他宣說、開示、教誡、教授甚深般若波羅蜜多故，於今生能辦是事。慶喜當知！是有情類曾於過去無量佛所種諸善根故，於今生能作是事。此有情類應作是思：『我先非唯從聲聞等聞說如是甚深般若波羅蜜多，定從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多；我先非唯於聲聞等親近、供養、種諸善根，定於如來、應、正等覺親近、供養、種諸善根。由是因緣，今得聞此

甚深般若波羅蜜多，愛樂、受持、讀誦、書寫、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說無倦。』

「復次，慶喜！若有情類不驚不怖，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、書寫、精勤修學、如理思惟，若法、若義、若文、若意皆善通達隨順修行，是諸有情則為現見我等如來、應、正等覺。慶喜當知！若有情類聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣，深心信解、不生毀謗、不可沮壞。是諸有情已曾供養無量諸佛，於諸佛所多種善根，亦為無量善友攝受。

「復次，慶喜！若諸有情能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，精進修行諸菩薩行令極圓滿。慶喜當知！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，精進修行諸菩薩行令極圓滿，是菩薩摩訶薩不證無上正等菩提，而住聲聞、獨覺地者，必無是處。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，應於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，精進修行諸菩薩行令極圓滿。

「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典付囑於汝，應正受持、讀誦、通利，莫令忘失。慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持諸餘我所說法，設有忘失其罪尚輕。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪同前福量。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說、分別開示，令受持者究竟解了文義意趣。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，分別開示令其解了，是菩薩摩訶薩則為受持攝取過去、未來、現在諸佛世尊所證無上正等菩提生長之處。慶喜當知！若有情類起殷淨心現於我所，欲持種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎無懈倦者，當於般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，分別開示令其解了，或復書寫眾寶莊嚴，恒以種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎不應懈息。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為現前供養恭敬、尊重讚歎我及十方三世諸佛。慶喜當知！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜多，起殷淨心恭敬愛樂，即於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提，起殷淨心恭

敬愛樂。慶喜！汝若愛樂於我、不捨於我，亦當愛樂、不捨般若波羅蜜多甚深經典，下至一句勿令忘失。
「慶喜！我說如是般若波羅蜜多甚深經典付囑因緣，雖經無量百千大劫亦不可盡。舉要言之，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，汝等天、人、阿素洛等敬重於我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜我以無量善巧方便，付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持無令忘失。我今持此甚深般若波羅蜜多，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝，應正受持勿令忘失。
「慶喜！我今實言告汝，諸有淨信欲不捨佛、欲不捨法、欲不捨僧，復欲不捨三世諸佛所證無上正等菩提，定不應捨甚深般若波羅蜜多，如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。
「慶喜當知！若善男子、善女人等愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，以無量門廣為他說，分別開示施設建立，令其解了精進修行；是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，能近圓滿一切智智。所以者何？諸佛無上正等菩提、一切智智皆依如是甚深般若波羅蜜多而得生故。慶喜當知！三世諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多，出生無上正等菩提。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學如是甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，生諸菩薩摩訶薩故。
「慶喜當知！若菩薩摩訶薩勤學六種波羅蜜多，速證無上正等菩提。是故，慶喜！我以此六波羅蜜多更付囑汝，當正受持無令忘失。所以者何？如是六種波羅蜜多是諸如來、應、正等覺無盡法藏，一切佛法從此生故。慶喜當知！十方三世諸佛世尊所說法要，皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。慶喜當知！十方三世諸佛世尊，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，證得無上正等菩提。慶喜當知！十方三世諸佛世尊聲聞弟子，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，已、正、當入無餘涅槃。
「復次，慶喜！假使汝為聲聞乘人說聲聞法，由此法故，三千大千世界有情一切皆得阿羅漢果，猶未為我作佛弟子所應作事。汝若能為菩薩乘人宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，即名為我作佛弟子所應作事，我於此事深生隨喜，勝汝教化三千大千世界有情一切皆得阿羅漢果。
「復次，慶喜！假使三千大千世界一切有情，由他教力，非前非後皆得人身，俱時證得阿羅漢果，是諸阿羅漢所有施性、戒性、修性諸福業事，於汝意云何？彼福業事寧為多不？」
慶喜答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼福業事無量無邊。」

佛告慶喜：「若有聲聞能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜，所獲福聚甚多於彼。
「慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾經彈指頃，是聲聞人能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚，超過一切聲聞、獨覺諸善根故。
「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩為聲聞人宣說種種聲聞乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆證得阿羅漢果，皆具種種殊勝功德。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣，所獲福聚寧為多不？」
慶喜答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是菩薩摩訶薩所獲福聚無量無邊。」
佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩為聲聞乘善男子等，或獨覺乘善男子等，或無上乘善男子等，宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜，所獲福聚甚多於前。
「慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾經彈指頃，是菩薩摩訶薩能為三乘善男子等宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸善根故。所以者何？是菩薩摩訶薩自求無上正等菩提，亦以大乘相應之法示現、勸導、讚勵、慶喜他諸有情，令於無上正等菩提得不退轉。
「慶喜當知！是菩薩摩訶薩自修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦教他修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；自住內空乃至無性自性空，亦教他住內空乃至無性自性空；自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界；自住苦、集、滅、道聖諦，亦教他住苦、集、滅、道聖諦；自修四念住乃至八聖道支，亦教他修四念住乃至八聖道支；自修四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修四靜慮、四無量、四無色定；自修空、無相、無願解脫門，亦教他修空、無相、無願解脫門；自修八解脫乃至十遍處，亦教他修八解脫乃至十遍處；自修極喜地乃至法雲地，亦教他修極喜地乃至法雲地；自修一切陀羅尼門、三摩地門，亦教他修一切陀羅尼門、三摩地門；自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通；自修如來十力乃至十八佛不共法，亦教他修如來十力乃至十八佛不共法；自修三十二相、八十隨好，亦教他修三十二相、八十隨好；自修無忘失法、恒住捨性，亦教他修無忘失法、恒住捨性；自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智；自修菩薩摩訶薩行，亦

教他修菩薩摩訶薩行；自修無上正等菩提，亦教他修無上正等菩提；自修一切智智，亦教他修一切智智。由此因緣善根增長，疾證無上正等菩提。

「慶喜當知！是菩薩摩訶薩成就如是殊勝善根，憶念如是殊勝善根，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」

爾時，世尊四眾圍遶，讚說般若波羅蜜多，付阿難陀令受持已，復於一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等大眾會前現神通力，令眾皆見不動如來、應、正等覺，聲聞、菩薩、大眾圍繞，為海喻會宣說妙法，及見彼土嚴淨之相；其聲聞僧皆阿羅漢、諸漏已盡，無復煩惱、得真自在，心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作、已辦所辦，棄諸重擔、逮得己利，盡諸有結、正知解脫，至心自在、第一究竟；其菩薩僧一切皆是眾望所識，得陀羅尼及無礙辯，成就無量不可思議、不可稱量微妙功德。佛攝神力，令此眾會天、龍、藥叉、健達縛等，不復見彼不動如來應正等覺、聲聞、菩薩及餘大眾，并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土，皆非此土眼根所對。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。

爾時，佛告阿難陀言：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝更見不？」

阿難陀言：「我不復見彼事，非此眼所行故。」

佛告具壽阿難陀言：「如彼如來眾會國土非此土眼所行境界，當知諸法亦復如是，非眼根等所行境界。慶喜當知！法不行法，法不見法，法不知法，法不證法。慶喜當知！一切法性無能行者、無能見者、無能知者、無能證者、無動、無作。所以者何？以一切法皆無作用，能取、所取俱如虛空，性遠離故；以一切法不可思議，能、所思議皆如幻士，性遠離故；以一切法無作、受者，如光影等，不堅實故。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是行，能如是見，能如是知，能如是證，是行般若波羅蜜多，亦不執著此諸法相。慶喜當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學般若波羅蜜多。慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得一切波羅蜜多速疾圓滿，至一切法究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，利益安樂一切世間，無依護者為作依護，諸佛世尊開許稱讚修學般若波羅蜜多。

「慶喜當知！諸佛、菩薩學此學已住此學中，能以右手若右足指，舉取三千大千世界，擲置他方或還本處，其中有情不知不覺無損無怖。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德威力不可思議。過去未來現在諸佛及諸菩薩，學此般若波羅蜜多，於去、來、今及無為法，悉

皆獲得無礙智見。是故，慶喜！我說能學甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際，何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量無邊際故。

「慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多功德勝利，如名身等有量、邊際。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波羅蜜多功德勝利非有量法，非名身等能量般若波羅蜜多功德勝利，亦非般若波羅蜜多功德勝利是彼所量。」

爾時，慶喜便白佛言：「何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」

佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多性無盡故說為無量，性遠離故說為無量，性寂靜故說為無量，如實際故說為無量，如虛空故說為無量，功德多故說為無量，無邊際故說為無量，不可量故說為無量。慶喜當知！三世諸佛皆學般若波羅蜜多，究竟圓滿證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多常無減盡。所以者何？甚深般若波羅蜜多如太虛空不可盡故。慶喜當知！諸有欲盡甚深般若波羅蜜多，則為欲盡虛空邊際。是故，慶喜！甚深般若波羅蜜多說為無盡，由無盡故說為無量。」

爾時，善現作是念言：「此處甚深，我當問佛。」

作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多，何故如來說為無盡？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多如太虛空，不可盡故說為無盡。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應引發般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼處無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意處無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色處無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀聲、香、味、觸、法處無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼界無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意界無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色界無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀聲、香、味、觸、法界無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼識界無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意識界無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意觸無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸為緣所生諸受無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀地界無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀水、火、風、空、識界無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀因緣無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀等無間緣、所緣緣、增上緣

無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀無明無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無盡故，引發般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀聲、香、味、觸、法處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼界如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意界如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色界如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀聲、香、味、觸、法界如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼識界如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意識界如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸為緣所生諸受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀地界如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀水、火、風、空、識界如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀因緣如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀等無間緣、所緣緣、增上緣如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀無明如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。

「善現！諸菩薩摩訶薩應作如是，引發般若波羅蜜多。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起遠離二邊，諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起無中無邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀，謂要安坐妙菩提座，方能如是如實觀察十二緣起理趣甚深，如太虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。善現當知！諸菩薩摩訶薩若於無上正等菩提有退轉者，皆由不依如是作意方便善巧，不如實知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，云何應以無盡行相引發般若波羅蜜多？云何應以無盡行相如實觀察十二緣起？

「善現當知！諸菩薩摩訶薩若於無上正等菩提有退轉者，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！諸菩薩摩訶薩若於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧，是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相如實

觀察十二緣起。由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法性相常住，不見有法有作、受者。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提。

「善現當知！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起。是時菩薩摩訶薩不見色蘊，不見受、想、行、識蘊；不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處；不見色處，不見聲、香、味、觸、法處；不見眼界，不見耳、鼻、舌、身、意界；不見色界，不見聲、香、味、觸、法界；不見眼識界，不見耳、鼻、舌、身、意識界；不見眼觸，不見耳、鼻、舌、身、意觸；不見眼觸為緣所生諸受，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不見地界，不見水、火、風、空、識界；不見因緣，不見等無間緣、所緣緣、增上緣；不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不見內空乃至無性自性空；不見真如乃至不思議界；不見苦、集、滅、道聖諦；不見四念住乃至八聖道支；不見四靜慮、四無量、四無色定；不見空、無相、無願解脫門；不見八解脫乃至十遍處；不見淨觀地乃至如來地；不見極喜地乃至法雲地；不見一切陀羅尼門、三摩地門；不見五眼、六神通；不見如來十力乃至十八佛不共法；不見三十二相、八十隨好；不見無忘失法、恒住捨性；不見一切智、道相智、一切相智；不見預流果乃至獨覺菩提；不見一切菩薩摩訶薩行；不見諸佛無上正等菩提；不見一切智智；不見此佛世界，不見彼佛世界；不見有法能見此佛、彼佛世界。善現！若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。

「善現當知！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時惡魔極生憂惱如中毒箭。譬如有人父母卒喪身心苦痛，惡魔亦爾。」

具壽善現便白佛言：「為一惡魔，見諸菩薩行深般若波羅蜜多，極生憂惱如中毒箭？為多惡魔，為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」

佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔，見諸菩薩行深般若波羅蜜多，極生憂惱如中毒箭，各於本座不能自安。所以者何？若菩薩摩訶薩住深般若波羅蜜多微妙行住，世間天、人、阿素洛等伺求其短皆不能得，亦復不能擾亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多微妙行住。

「善現當知！若菩薩摩訶薩能勤安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。善現當知！若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多方便善巧，便能具足修滿一切波羅蜜多，留難事起皆能如實覺知遠離。善現當知！若菩薩摩訶薩欲正攝受方便善巧，應行般若波羅蜜多，應修般若波羅蜜多。

「善現當知！若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，引發般若波羅蜜多，是時無量無數世界諸佛世尊現說法者皆悉護念。是菩薩摩訶薩應作是念：『彼諸如來、應、正等覺亦從般若波羅蜜多生一切智。』是菩薩摩訶薩作此念已，復應思惟：『如諸如來、應、正等覺所應證法，我亦當證。』如是，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，引發般若波羅蜜多，作是思惟經彈指頃所生福聚，勝有所得諸菩薩眾經如殑伽沙數大劫修行布施所獲功德，何況能經一日、半日修行般若波羅蜜多，引發般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德！

「善現當知！若菩薩摩訶薩能經一日，或復乃至經彈指頃，修行般若波羅蜜多，引發般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德，是菩薩摩訶薩不久當住不退轉地，是菩薩摩訶薩常為如來、應、正等覺共所護念。善現當知！若菩薩摩訶薩常為如來、應、正等覺所護念者，定證無上正等菩提，不墮聲聞、獨覺等地，是菩薩摩訶薩決定不復墮諸惡趣，決定不生諸無暇處，常生善趣不離諸佛。

「善現當知！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，引發般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德經彈指頃，尚獲無邊功德勝利，況經一日若過一日，修行般若波羅蜜多，引發般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德！如香象菩薩摩訶薩常能修行般若波羅蜜多，引發般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德常不捨離，是菩薩摩訶薩今在不動如來、應、正等覺所修行梵行。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十四

大般若波羅蜜多經卷第五百五十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分隨順品第二十九

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀諸法不和合故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無分別故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無雜壞故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無變異故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無表示故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法隨覺慧故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法唯有假名所詮表故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法唯有言說假施設故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法唯假建立，無處、無時亦無實事可宣說故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法但有虛假性相用故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無限礙故，隨順般若波羅蜜多；應觀色蘊無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識蘊無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼處無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意處無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀色處無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀聲、香、味、觸、法處無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼界無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意界無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀色界無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀聲、香、味、觸、法界無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼識界無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意識界無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼觸無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意觸無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼觸為緣所生諸受無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀地界無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀水、火、風、空、識界無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀因緣無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀等無間緣、所緣緣、增上緣無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀無明無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無限量故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無相狀故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法通達相故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法本性淨故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無言說故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無生等故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無滅等故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法涅槃等故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法真如等故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無去來故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無自他

故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法自他等故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法異生聖者本性淨故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法棄捨重擔無增益故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無方處故，隨順般若波羅蜜多。

「所以者何？色蘊本性無方無處，受、想、行、識蘊本性無方無處；眼處本性無方無處，耳、鼻、舌、身、意處本性無方無處；色處本性無方無處，聲、香、味、觸、法處本性無方無處；眼界本性無方無處，耳、鼻、舌、身、意界本性無方無處；色界本性無方無處，聲、香、味、觸、法界本性無方無處；眼識界本性無方無處，耳、鼻、舌、身、意識界本性無方無處；眼觸本性無方無處，耳、鼻、舌、身、意觸本性無方無處；眼觸為緣所生諸受本性無方無處，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性無方無處；地界本性無方無處，水、火、風、空、識界本性無方無處；因緣本性無方無處，等無間緣、所緣緣、增上緣本性無方無處；無明本性無方無處，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性無方無處。

「復次，善現！應觀諸法寂滅安樂故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無愛、無離愛故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無染、無離染故，隨順般若波羅蜜多。所以者何？色蘊真性無染、無離染，受、想、行、識蘊真性無染、無離染；眼處真性無染、無離染，耳、鼻、舌、身、意處真性無染、無離染；色處真性無染、無離染，聲、香、味、觸、法處真性無染、無離染；眼界真性無染、無離染，耳、鼻、舌、身、意界真性無染、無離染；色界真性無染、無離染，聲、香、味、觸、法界真性無染、無離染；眼識界真性無染、無離染，耳、鼻、舌、身、意識界真性無染、無離染；眼觸真性無染、無離染，耳、鼻、舌、身、意觸真性無染、無離染；眼觸為緣所生諸受真性無染、無離染，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真性無染、無離染；地界真性無染、無離染，水、火、風、空、識界真性無染、無離染；因緣真性無染、無離染，等無間緣、所緣緣、增上緣真性無染、無離染；無明真性無染、無離染，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真性無染、無離染。

「復次，善現！應觀諸法畢竟清淨故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無著離著故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法覺悟菩提及佛智故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法空、無相、無願故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法良藥慈悲為上首故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法慈住、梵住、無過、無取故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法於諸有情無瞋無忿故，隨順般若波羅蜜多；應觀大海無邊際故，隨順般若波

羅蜜多；應觀虛空無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀色蘊離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識蘊離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼處離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意處離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀色處離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀聲、香、味、觸、法處離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼界離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意界離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀色界離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀聲、香、味、觸、法界離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼識界離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意識界離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼觸離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意觸離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼觸為緣所生諸受離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀地界離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀水、火、風、空、識界離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀因緣離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀等無間緣、所緣緣、增上緣離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀無明離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱離諸相故，隨順般若波羅蜜多；應觀色蘊無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識蘊無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼處無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意處無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀色處無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀聲、香、味、觸、法處無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼界無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意界無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀色界無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀聲、香、味、觸、法界無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼識界無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意識界無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼觸無邊際故，隨順般若波羅蜜多，應觀耳、鼻、舌、身、意觸無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀眼觸為緣所生諸受無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀地界無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀水、火、風、空、識界無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀因緣無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀等無間緣、所緣緣、增上緣無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀無明無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀日光輪照無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀一切音聲無邊際故，隨順般若

波羅蜜多；應觀一切有情無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀積集善法無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法得定無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀一切佛法無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀諸法無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀空性無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀一切心及心所無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀心行無邊際故，隨順般若波羅蜜多；應觀善法無轉變故，隨順般若波羅蜜多；應觀不善法無量故，隨順般若波羅蜜多；應觀一切法如師子吼故，隨順般若波羅蜜多。

「所以者何？色蘊如大海，受、想、行、識蘊如大海；眼處如大海，耳、鼻、舌、身、意處如大海；色處如大海，聲、香、味、觸、法處如大海；眼界如大海，耳、鼻、舌、身、意界如大海；色界如大海，聲、香、味、觸、法界如大海；眼識界如大海，耳、鼻、舌、身、意識界如大海；眼觸如大海，耳、鼻、舌、身、意觸如大海；眼觸為緣所生諸受如大海，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如大海；地界如大海，水、火、風、空、識界如大海；因緣如大海，等無間緣、所緣緣、增上緣如大海；無明如大海，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如大海。

「復次，善現！色蘊如虛空，受、想、行、識蘊如虛空；眼處如虛空，耳、鼻、舌、身、意處如虛空；色處如虛空，聲、香、味、觸、法處如虛空；眼界如虛空，耳、鼻、舌、身、意界如虛空；色界如虛空，聲、香、味、觸、法界如虛空；眼識界如虛空，耳、鼻、舌、身、意識界如虛空；眼觸如虛空，耳、鼻、舌、身、意觸如虛空；眼觸為緣所生諸受如虛空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如虛空；地界如虛空，水、火、風、空、識界如虛空；因緣如虛空，等無間緣、所緣緣、增上緣如虛空；無明如虛空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如虛空。

「復次，善現！色如妙高山種種嚴飾，受、想、行、識如妙高山種種嚴飾；眼處如妙高山種種嚴飾，耳、鼻、舌、身、意處如妙高山種種嚴飾；色處如妙高山種種嚴飾，聲、香、味、觸、法處如妙高山種種嚴飾；眼界如妙高山種種嚴飾，耳、鼻、舌、身、意界如妙高山種種嚴飾；色界如妙高山種種嚴飾，聲、香、味、觸、法界如妙高山種種嚴飾；眼識界如妙高山種種嚴飾，耳、鼻、舌、身、意識界如妙高山種種嚴飾；眼觸如妙高山種種嚴飾，耳、鼻、舌、身、意觸如妙高山種種嚴飾；眼觸為緣所生諸受如妙高山種種嚴飾，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如妙高山種種嚴飾；地界如妙高山種種嚴飾，水、火、風、空、識界如妙高山種種嚴飾；因

緣如妙高山種種嚴飾，等無間緣、所緣緣、增上緣如妙高山種種嚴飾；無明如妙高山種種嚴飾，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如妙高山種種嚴飾。

「復次，善現！色蘊如日輪生光，受、想、行、識蘊如日輪生光；眼處如日輪生光，耳、鼻、舌、身、意處如日輪生光；色處如日輪生光，聲、香、味、觸、法處如日輪生光；眼界如日輪生光，耳、鼻、舌、身、意界如日輪生光；色界如日輪生光，聲、香、味、觸、法界如日輪生光；眼識界如日輪生光，耳、鼻、舌、身、意識界如日輪生光；眼觸如日輪生光，耳、鼻、舌、身、意觸如日輪生光；眼觸為緣所生諸受如日輪生光，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如日輪生光；地界如日輪生光，水、火、風、空、識界如日輪生光；因緣如日輪生光，等無間緣、所緣緣、增上緣如日輪生光；無明如日輪生光，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如日輪生光。

「復次，善現！色蘊如聲無邊際，受、想、行、識蘊如聲無邊際；眼處如聲無邊際，耳、鼻、舌、身、意處如聲無邊際；色處如聲無邊際，聲、香、味、觸、法處如聲無邊際；眼界如聲無邊際，耳、鼻、舌、身、意界如聲無邊際；色界如聲無邊際，聲、香、味、觸、法界如聲無邊際；眼識界如聲無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界如聲無邊際；眼觸如聲無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸如聲無邊際；眼觸為緣所生諸受如聲無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如聲無邊際；地界如聲無邊際，水、火、風、空、識界如聲無邊際；因緣如聲無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣如聲無邊際；無明如聲無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如聲無邊際。

「復次，善現！色蘊如有情界無邊際，受、想、行、識蘊如有情界無邊際；眼處如有情界無邊際，耳、鼻、舌、身、意處如有情界無邊際；色處如有情界無邊際，聲、香、味、觸、法處如有情界無邊際；眼界如有情界無邊際，耳、鼻、舌、身、意界如有情界無邊際；色界如有情界無邊際，聲、香、味、觸、法界如有情界無邊際；眼識界如有情界無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界如有情界無邊際；眼觸如有情界無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸如有情界無邊際；眼觸為緣所生諸受如有情界無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如有情界無邊際；地界如有情界無邊際，水、火、風、空、識界如有情界無邊際；因緣如有情界無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣如有情界無邊際；無明如有情界無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如有情界無邊際。

「復次，善現！色蘊如地無邊際，受、想、行、識蘊如地無邊際；眼處如地無邊際，耳、鼻、舌、身、意處如地無邊際；色處如地無邊際，聲、香、味、觸、法處如地無邊際；眼界如地無邊際，耳、鼻、舌、身、意界如地無邊際；色界如地無邊際，聲、香、味、觸、法界如地無邊際；眼識界如地無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界如地無邊際；眼觸如地無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸如地無邊際；眼觸為緣所生諸受如地無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如地無邊際；地界如地無邊際，水、火、風、空、識界如地無邊際；因緣如地無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣如地無邊際；無明如地無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如地無邊際。

「復次，善現！色蘊如水無邊際，受、想、行、識蘊如水無邊際；眼處如水無邊際，耳、鼻、舌、身、意處如水無邊際；色處如水無邊際，聲、香、味、觸、法處如水無邊際；眼界如水無邊際，耳、鼻、舌、身、意界如水無邊際；色界如水無邊際，聲、香、味、觸、法界如水無邊際；眼識界如水無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界如水無邊際；眼觸如水無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸如水無邊際；眼觸為緣所生諸受如水無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如水無邊際；地界如水無邊際，水、火、風、空、識界如水無邊際；因緣如水無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣如水無邊際；無明如水無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如水無邊際。

「復次，善現！色蘊如火無邊際，受、想、行、識蘊如火無邊際；眼處如火無邊際，耳、鼻、舌、身、意處如火無邊際；色處如火無邊際，聲、香、味、觸、法處如火無邊際；眼界如火無邊際，耳、鼻、舌、身、意界如火無邊際；色界如火無邊際，聲、香、味、觸、法界如火無邊際；眼識界如火無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界如火無邊際；眼觸如火無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸如火無邊際；眼觸為緣所生諸受如火無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如火無邊際；地界如火無邊際，水、火、風、空、識界如火無邊際；因緣如火無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣如火無邊際；無明如火無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如火無邊際。

「復次，善現！色蘊如風無邊際，受、想、行、識蘊如風無邊際；眼處如風無邊際，耳、鼻、舌、身、意處如風無邊際；色處如風無邊際，聲、香、味、觸、法處如風無邊際；眼界如風無邊際，耳、鼻、舌、身、意界如風無邊際；色界如風無邊際，聲、香、味、觸、法界如風無邊際；眼識界如風無邊際，耳、鼻、舌、身、意識

界如風無邊際；眼觸如風無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸如風無邊際；眼觸為緣所生諸受如風無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如風無邊際；地界如風無邊際，水、火、風、空、識界如風無邊際；因緣如風無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣如風無邊際；無明如風無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如風無邊際。

「復次，善現！色蘊如虛空無邊際，受、想、行、識蘊如虛空無邊際；眼處如虛空無邊際，耳、鼻、舌、身、意處如虛空無邊際；色處如虛空無邊際，聲、香、味、觸、法處如虛空無邊際；眼界如虛空無邊際，耳、鼻、舌、身、意界如虛空無邊際；色界如虛空無邊際，聲、香、味、觸、法界如虛空無邊際；眼識界如虛空無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界如虛空無邊際；眼觸如虛空無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸如虛空無邊際；眼觸為緣所生諸受如虛空無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如虛空無邊際；地界如虛空無邊際，水、火、風、空、識界如虛空無邊際；因緣如虛空無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣如虛空無邊際；無明如虛空無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如虛空無邊際。

「復次，善現！色蘊離集善相，受、想、行、識蘊離集善相；眼處離集善相，耳、鼻、舌、身、意處離集善相；色處離集善相，聲、香、味、觸、法處離集善相；眼界離集善相，耳、鼻、舌、身、意界離集善相；色界離集善相，聲、香、味、觸、法界離集善相；眼識界離集善相，耳、鼻、舌、身、意識界離集善相；眼觸離集善相，耳、鼻、舌、身、意觸離集善相；眼觸為緣所生諸受離集善相，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離集善相；地界離集善相，水、火、風、空、識界離集善相；因緣離集善相，等無間緣、所緣緣、增上緣離集善相；無明離集善相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱離集善相。

「復次，善現！色蘊離集法相，受、想、行、識蘊離集法相；眼處離集法相，耳、鼻、舌、身、意處離集法相；色處離集法相，聲、香、味、觸、法處離集法相；眼界離集法相，耳、鼻、舌、身、意界離集法相；色界離集法相，聲、香、味、觸、法界離集法相；眼識界離集法相，耳、鼻、舌、身、意識界離集法相；眼觸離集法相，耳、鼻、舌、身、意觸離集法相；眼觸為緣所生諸受離集法相，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離集法相；地界離集法相，水、火、風、空、識界離集法相；因緣離集法相，等無間緣、所緣緣、增上緣離集法相；無明離集法相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱離集法相。

「復次，善現！色蘊如定無邊際，受、想、行、識蘊如定無邊際；眼處如定無邊際，耳、鼻、舌、身、意處如定無邊際；色處如定無邊際，聲、香、味、觸、法處如定無邊際；眼界如定無邊際，耳、鼻、舌、身、意界如定無邊際；色界如定無邊際，聲、香、味、觸、法界如定無邊際；眼識界如定無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界如定無邊際；眼觸如定無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸如定無邊際；眼觸為緣所生諸受如定無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如定無邊際；地界如定無邊際，水、火、風、空、識界如定無邊際；因緣如定無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣如定無邊際；無明如定無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如定無邊際。

「復次，善現！色蘊離色蘊自性，色蘊真如是佛法；受、想、行、識蘊離受蘊等自性，受蘊等真如是佛法。眼處離眼處自性，眼處真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意處離耳處等自性，耳處等真如是佛法。色處離色處自性，色處真如是佛法；聲、香、味、觸、法處離聲處等自性，聲處等真如是佛法。眼界離眼界自性，眼界真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意界離耳界等自性，耳界等真如是佛法。色界離色界自性，色界真如是佛法；聲、香、味、觸、法界離聲界等自性，聲界等真如是佛法。眼識界離眼識界自性，眼識界真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意識界離耳識界等自性，耳識界等真如是佛法。眼觸離眼觸自性、眼觸真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意觸離耳觸等自性，耳觸等真如是佛法。眼觸為緣所生諸受離眼觸為緣所生諸受自性，眼觸為緣所生諸受真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離耳觸為緣所生諸受等自性，耳觸為緣所生諸受等真如是佛法。地界離地界自性，地界真如是佛法；水、火、風、空、識界離水界等自性，水界等真如是佛法。因緣離因緣自性，因緣真如是佛法；等無間緣、所緣緣、增上緣離等無間緣等自性，等無間緣等真如是佛法。無明離無明自性，無明真如是佛法；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱離行等自性，行等真如是佛法。

「復次，善現！色蘊法性無邊際，受、想、行、識蘊法性無邊際；眼處法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意處法性無邊際；色處法性無邊際，聲、香、味、觸、法處法性無邊際；眼界法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意界法性無邊際；色界法性無邊際，聲、香、味、觸、法界法性無邊際；眼識界法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界法性無邊際；眼觸法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸法性無邊際；眼觸為緣所生諸受法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法性無邊際；地界法性無邊際，水、火、風、空、識界法性

無邊際；因緣法性無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣法性無邊際；無明法性無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性無邊際。

「復次，善現！色蘊空法性無邊際，受、想、行、識蘊空法性無邊際；眼處空法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意處空法性無邊際；色處空法性無邊際，聲、香、味、觸、法處空法性無邊際；眼界空法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意界空法性無邊際；色界空法性無邊際，聲、香、味、觸、法界空法性無邊際；眼識界空法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意識界空法性無邊際；眼觸空法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸空法性無邊際；眼觸為緣所生諸受空法性無邊際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空法性無邊際；地界空法性無邊際，水、火、風、空、識界空法性無邊際；因緣空法性無邊際，等無間緣、所緣緣、增上緣空法性無邊際；無明空法性無邊際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空法性無邊際。

「復次，善現！色蘊心無邊際，色蘊心行生故；受、想、行、識蘊心無邊際，受蘊等心行生故。眼處心無邊際，眼處心行生故；耳、鼻、舌、身、意處心無邊際，耳處等心行生故。色處心無邊際，色處心行生故；聲、香、味、觸、法處心無邊際，聲處等心行生故。眼界心無邊際，眼界心行生故；耳、鼻、舌、身、意界心無邊際，耳界等心行生故。色界心無邊際，色界心行生故；聲、香、味、觸、法界心無邊際，聲界等心行生故。眼識界心無邊際，眼識界心行生故；耳、鼻、舌、身、意識界心無邊際，耳識界等心行生故。眼觸心無邊際，眼觸心行生故；耳、鼻、舌、身、意觸心無邊際，耳觸等心行生故。眼觸為緣所生諸受心無邊際，眼觸為緣所生諸受心行生故；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受心無邊際，耳觸為緣所生諸受等心行生故。地界心無邊際，地界心行生故；水、火、風、空、識界心無邊際，水界等心行生故。因緣心無邊際，因緣心行生故；等無間緣、所緣緣、增上緣心無邊際，等無間緣等心行生故。無明心無邊際，無明心行生故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱心無邊際，行等心行生故。

「復次，善現！色蘊善不善乃至不可得，受、想、行、識蘊善不善乃至不可得；眼處善不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意處善不善乃至不可得；色處善不善乃至不可得，聲、香、味、觸、法處善不善乃至不可得；眼界善不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意界善不善乃至不可得；色界善不善乃至不可得，聲、香、味、觸、法界善不善乃至不可得；眼識界善不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意識界善不善乃至不可得；眼觸善不善乃至不可得，耳、鼻、

舌、身、意觸善不善乃至不可得；眼觸為緣所生諸受善不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受善不善乃至不可得；地界善不善乃至不可得，水、火、風、空、識界善不善乃至不可得；因緣善不善乃至不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣善不善乃至不可得；無明善不善乃至不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱善不善乃至不可得。

「復次，善現！色蘊無動，受、想、行、識蘊無動；眼處無動，耳、鼻、舌、身、意處無動；色處無動，聲、香、味、觸、法處無動；眼界無動，耳、鼻、舌、身、意界無動；色界無動，聲、香、味、觸、法界無動；眼識界無動，耳、鼻、舌、身、意識界無動；眼觸無動，耳、鼻、舌、身、意觸無動；眼觸為緣所生諸受無動，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無動；地界無動，水、火、風、空、識界無動；因緣無動，等無間緣、所緣緣、增上緣無動；無明無動，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無動。

「復次，善現！色蘊如師子吼，受、想、行、識蘊如師子吼；眼處如師子吼，耳、鼻、舌、身、意處如師子吼；色處如師子吼，聲、香、味、觸、法處如師子吼；眼界如師子吼，耳、鼻、舌、身、意界如師子吼；色界如師子吼，聲、香、味、觸、法界如師子吼；眼識界如師子吼，耳、鼻、舌、身、意識界如師子吼；眼觸如師子吼，耳、鼻、舌、身、意觸如師子吼；眼觸為緣所生諸受如師子吼，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受如師子吼；地界如師子吼，水、火、風、空、識界如師子吼；因緣如師子吼，等無間緣、所緣緣、增上緣如師子吼；無明如師子吼，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如師子吼。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩若能如是思惟觀察覺悟蘊等，隨順般若波羅蜜多，便能遠離誑諂作意，亦能遠離憍慢作意，亦能遠離自讚作意，亦能遠離毀他作意，亦能遠離我想作意，亦能遠離名利作意，亦能遠離五蓋作意，亦能遠離嫉慳作意，由此亦能圓滿一切難得希有真淨功德，亦能圓滿嚴淨佛土，亦能圓滿無上佛法，所謂無上正等菩提。」

時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾慈氏菩薩而為上首，具壽善現及舍利子、阿難陀等諸大聲聞，并諸天、龍、阿素洛等，一切大眾聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十五

大般若經第五會

序

西明寺沙門玄則撰

蓋聞申申夭夭，宴居而欲流誨；憤憤悱悱，離座而思請益。況深慈之遠鞠、遍知之委照，妙感之潛通、玄機之盛扣，其於說也，何能已乎！神運之來，亟諧景集，靈山之上，復動希聲。良由心塗易蕪、情靄難拂，滯識象之為識、昧空色之即空，豈知夫法體法如不一不二，性相唯寂言慮莫尋。既無一在而可舒，又無不在而可卷，諒非兆朕之可導，又非塵躅之可隨，斯則行不行矣！住不住矣！觀無二之性與二不二，則非一之名在一恒一，故紛之則萬舛、澄之則一如。一如未限而義區之，一義未易而名異之，一名未改而想貿之，一想未派而取亂之。過此以往，其不涯矣。故正乘之與大心、迴向之與隨喜，忘之則戒定慧蘊，存之則想心見倒。夫見生死者三有，著涅槃者二乘，是故知生死空斯出三界矣！知涅槃空斯過二地矣！釋五花之授記乃證菩提，摭七寶之校量方深福德。天供天護，加頂讚而徒殷；神呪神珠，語靈祥而不極。鋪惟此會，未傳茲壤。凡二十四品，今譯充十卷。其亹亹通韻、新新渴奉者，固當不以抵羽而輕積珍矣！

大般若波羅蜜多經卷第五百五十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分善現品第一

如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾萬二千人俱，皆阿羅漢，具壽善現、舍利子等而為上首，除阿難陀獨居學地。復有無量無數菩薩摩訶薩得無礙辯，慈氏菩薩、妙吉祥菩薩等而為上首。

爾時，世尊告善現曰：「汝以辯才應為菩薩摩訶薩眾宣示般若波羅蜜多，令諸菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多速得成辦。」

時，舍利子作是念言：「具壽善現為以自力為諸菩薩摩訶薩眾宣示般若波羅蜜多？為是如來威神之力？」

爾時，善現知舍利子心之所念，便告之言：「諸佛弟子有所宣示，皆是如來威神之力。何以故？舍利子！佛為弟子宣示法要，彼依佛

教精勤修學，乃至證得諸法實性，證已為他有所宣示，若與法性能不相違，皆是如來威神所致，亦是所證法性等流，是故我當為諸菩薩宣示般若波羅蜜多，皆是如來威神之力。」
爾時，善現便白佛言：「世尊使我為諸菩薩摩訶薩眾宣示般若波羅蜜多，令諸菩薩眾修行般若波羅蜜多速得成辦。世尊！所言諸菩薩者，何法增語謂為菩薩？世尊！我不見有法可名菩薩摩訶薩，亦不見有法可名般若波羅蜜多。世尊！我於菩薩及菩薩法不見不得，亦復不見不得般若波羅蜜多，云何使我為諸菩薩摩訶薩眾宣示般若波羅蜜多？世尊！我教何等菩薩摩訶薩修行何等般若波羅蜜多令速成辦？
「世尊！菩薩摩訶薩聞說是語，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，如說而住修行般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩應有般若波羅蜜多令速成辦，若無所執即是般若波羅蜜多。
「復次，世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應如是學，謂不執著是菩薩心。何以故？是心非心本性淨故。」
時，舍利子問善現言：「為有是心非心性不？」
善現反問舍利子言：「心非心性若有若無為可得不？」
舍利子言：「不也！善現！」
善現便語舍利子言：「心非心性若有若無既不可得，如何可問為有是心非心性不？」
時，舍利子問善現言：「何等名為心非心性？」
善現答言：「若無變壞亦無分別，是則名為心非心性。」
時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。佛說仁者住無諍定最為第一，實如聖言。若菩薩摩訶薩聞說是語，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，如說而住修行般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退轉。若菩薩摩訶薩如是觀察心非心性，是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。若諸有情欲勤修學或聲聞地、或獨覺地、或菩薩地，皆於般若波羅蜜多，應常聽聞、受持、讀誦、令善通利、如說修行。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深教中，廣說一切所應學法。諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多精勤修學，於一切處皆得善巧。」
爾時，善現復白佛言：「我於菩薩心不知亦不得，我於菩薩摩訶薩眾及於般若波羅蜜多俱不見有實事可得，云何令我為諸菩薩摩訶薩眾宣示般若波羅蜜多？世尊！我觀一切若生若滅、若染若淨都不可得，而於其中說有菩薩、般若名等便有疑悔。世尊！菩薩等名俱無決定亦無住處。所以者何？菩薩名等都無所有，無所有法無定無住。若菩薩摩訶薩聞說是事，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，當知是菩薩摩訶薩決定安住不退轉地，以無所住而為方便住無所住。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識。所以者何？若住於色，便作色行，非行深般若波羅蜜多；若住受、想、行、識，便作受、想、行、識行，非行深般若波羅蜜多。所以者何？非作、行者能攝受般若波羅蜜多，若不能攝受般若波羅蜜多則不能修習般若波羅蜜多，若不能修習般若波羅蜜多則不能圓滿般若波羅蜜多，若不能圓滿般若波羅蜜多則不能成辦一切智智，若不能成辦一切智智便不能益所益有情。所以者何？色不應攝受，受、想、行、識，亦不應攝受，般若波羅蜜多亦不應攝受；色不可攝受故即非色，受、想、行、識亦不可攝受故即非受、想、行、識，般若波羅蜜多亦不可攝受故便非般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多，若如是學甚深般若波羅蜜多，是名菩薩無所攝受三摩地輪，廣大資具無量無出，不為一切聲聞、獨覺之所引奪，亦不攝受一切智智。所以者何？是一切智智非取相修得，諸取相者皆是煩惱。若取修得一切智智者，則勝軍梵志於一切智智不應信解，是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法，名隨信行，而能以少分智觀一切法性空，悟入一切智智。既悟入已不取色相，亦不取受、想、行、識相，不以喜樂觀見此智，不以得聞觀見此智，不以內色觀見此智，不以外色觀見此智，不以內外色觀見此智，亦不離色觀見此智；不以內受、想、行、識觀見此智，不以外受、想、行、識觀見此智，不以內外受、想、行、識觀見此智，亦不離受、想、行、識觀見此智。勝軍梵志以如是等諸離相門，於一切智智深生信解，名隨信行，於一切法皆無取著。如是梵志以離相門，於一切智智得信解已，於一切法皆不取相，亦不思惟無相諸法。如是梵志由勝解力，於一切法不取、不捨、無得、無證。時，彼梵志於自信解乃至涅槃亦不取著，以真法性為定量故。

「世尊！是菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多，不攝受色，亦不攝受受、想、行、識，雖於諸法無所攝受，若未圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等，終不中道入般涅槃。當知如是諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多，雖無取著而能成辦一切智智，利益安樂一切有情。

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應如是觀：何謂般若波羅蜜多？是誰般若波羅蜜多？若法無所有、不可得，是般若波羅蜜多耶？無所有中無彼無此何所繫屬？世尊！若菩薩摩訶薩於如是事審觀察時，心不沈沒亦無退屈、不驚、不怖，當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故色離色性，受、想、行、識離受、想、行、識性，般若波羅蜜多離般若波羅蜜多性，而說菩薩摩

訶薩不離般若波羅蜜多？」
善現答言：「如是！如是！色離色性，受、想、行、識離受、想、行、識性，般若波羅蜜多離般若波羅蜜多性。如是諸法，相亦離性，性亦離相，相亦離相，性亦離性，能相、所相俱不可得。若菩薩摩訶薩能如實知如是義者，不離般若波羅蜜多。」
時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩於此中學，速能成辦一切智智耶？」
善現答言：「如是！如是！若菩薩摩訶薩於此中學，速能成辦一切智智。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩知一切法無生滅故。舍利子！若菩薩摩訶薩能如是行，則為隣近一切智智。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩若行色為行相，若行色生為行相，若行色壞為行相，若行色滅為行相，若行色空為行相，若謂我能行，是行有所得。若行受、想、行、識為行相，若行受、想、行、識生為行相，若行受、想、行、識壞為行相，若行受、想、行、識滅為行相，若行受、想、行、識空為行相，若謂我能行，是行有所得。若菩薩摩訶薩作如是念：『我是菩薩，能行般若波羅蜜多。』是為行相。若菩薩摩訶薩作如是念：『能如是行者，是修行般若波羅蜜多。』亦為行相，當知是菩薩無方便善巧。」
時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩當云何行，名行般若波羅蜜多？」
善現答言：「諸菩薩摩訶薩若不行色，不行色相，不行色生，不行色壞，不行色滅，不行色空，是行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩若不行受、想、行、識，不行受、想、行、識相，不行受、想、行、識生，不行受、想、行、識壞，不行受、想、行、識滅，不行受、想、行、識空，是行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，於不取亦不取，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！以一切法皆不可取，不可隨行，不可執受，離性相故，如是名為諸菩薩摩訶薩於一切法無生定輪，廣大資具無量無出，不共一切聲聞、獨覺。若菩薩摩訶薩安住此定，疾證無上正等菩提。」
爾時，善現承佛神力，復告大德舍利子言：「若菩薩摩訶薩雖安住此定，而不見此定亦不著此定，亦不念言：『我於此定已、正、當入。』彼如是等思惟分別，由此定力一切不起，當知已為過去如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。」
時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩由住此定，已為過去諸佛世尊現前授記，是菩薩摩訶薩為能顯示如是定不？」
善現答言：「不也！舍利子！何以故？是善男子於如是定無知無想。」

舍利子言：「具壽說彼諸善男子於如是定無知無想耶？」
善現報言：「我定說彼諸善男子於如是定無知無想。所以者何？如是諸定無所有故。彼善男子於如是定無知無想，如是諸定於一切法亦無知無想。所以者何？以一切法無所有故。」
時，薄伽梵讚善現言：「善哉！善哉！如汝所說。故我說汝住無諍定最為第一。諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學，若如是學名學般若波羅蜜多。」
時，舍利子便白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是學，名真學般若波羅蜜多耶？」
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩能如是學，名真學般若波羅蜜多。」
時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，於何法學？」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩如是學時，非於法學。何以故？舍利子！如諸愚夫異生所執，非一切法如是有故。」
時，舍利子復白佛言：「若爾，諸法如何而有？」
佛告舍利子：「如無所有如是而有。若於如是無所有法不能了達，說為無明。愚夫異生於一切法無所有性，無明貪愛增上勢力分別執著斷常二邊，由此不知不見諸法無所有性分別諸法，由分別故便生執著，由執著故分別諸法無所有性，由此於法不見不知。以於諸法不見不知，分別過去未來現在，由分別故貪著名色，著名色故分別執著無所有法，於無所有法分別執著故，於如實道不知不見，不能出離三界生死，不信諦法，不覺實際，是故墮在愚夫數中。由斯，菩薩摩訶薩眾於法性相都無執著。」
時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，豈不求學一切智智？」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩如是學時，亦不求學一切智智。然諸菩薩如是學時，雖無所學，而名真學一切智智，速能成辦一切智智故。」
爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！設有人來作如是問：『幻士若學一切智智，彼亦能成辦一切智智不？』我得此問當云何答？」
佛告善現：「我還問汝，隨汝意答。於意云何？幻異色、受、想、行、識不？」
善現答言：「幻不異色，色不異幻，幻即是色，色即是幻，受、想、行、識亦復如是。」
佛告善現：「於意云何？五取蘊中起想等想，施設言說假名菩薩摩訶薩不？」
善現對曰：「如是！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修學般若波羅蜜多，一切皆如幻士修學。何以故？幻士即是五取蘊故。所以者何？

我說五蘊、眼等六根，皆如幻化都非實有。」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩新學大乘聞如是說，其心將無驚怖退屈？」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩新學大乘親近惡友，聞如是說心便驚怖則生退屈。若近善友，雖聞此說而不驚怖亦無退屈。」
具壽善現復白佛言：「何等名為菩薩惡友？」
佛告善現：「諸菩薩惡友者，謂教菩薩厭離般若波羅蜜多，捨菩提心取諸法相，令學取相世俗書典，令學聲聞相應經法，又令習近眾魔事業，此等名為菩薩惡友。」
具壽善現復白佛言：「何等名為菩薩善友？」
佛告善現：「諸菩薩善友者，謂教菩薩勤修般若波羅蜜多，乃至為說魔事、魔過，令其覺知方便棄捨，此等名為新學菩薩大誓莊嚴真淨善友。」
具壽善現復白佛言言：「菩薩者是何句義？」
佛告善現：「學一切法無著無礙，覺一切法無著無礙，求證菩提故名菩薩。」
具壽善現復白佛言：「此復何緣名摩訶薩？」
佛告善現：「以諸菩薩於大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
時，舍利子便白佛言：「我今樂說摩訶薩義，唯願聽許！」
佛告舍利子：「隨汝意說。」
舍利子言：「以諸菩薩方便善巧，為諸有情宣說法要，令斷我見、有情見、命者見、補特伽羅見、有見、無見、斷常見等，依如是義名摩訶薩。」
爾時，善現亦白佛言：「我今樂說摩訶薩義，唯願聽許！」
佛告善現：「隨汝意說。」
善現白言：「以諸菩薩發菩提心、無等等心、聲聞獨覺不能引心，於如是心亦不執著。所以者何？一切智心是真無漏不墮三界，不應於中而生執著。依如是義名摩訶薩。」
時，舍利子問善現言：「何因緣故，於如是心亦不執著？」
善現答言：「如是諸心無心性故不應執著。」
時，滿慈子亦白佛言：「我今樂說摩訶薩義，唯願聽許！」
佛告滿慈子：「隨汝意說。」
滿慈子言：「以諸菩薩普為利樂一切有情被大願鎧故，發趣大乘故，乘大乘故，名摩訶薩。」
爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸菩薩摩訶薩被大願鎧，齊何言諸菩薩摩訶薩被大願鎧？」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩作如是念：我應度脫無量無數無邊有情入無餘依般涅槃界。雖作是事，而無有法及諸有情得涅槃者。何以

故？諸法實性法應爾故。譬如幻師或彼弟子，於四衢道化作大眾互相加害，於意云何？此中有實相害事不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖現度脫無量無數無邊有情入無餘依般涅槃界，而無有法及諸有情得涅槃者。若菩薩摩訶薩聞如是事，不驚、不怖亦無退屈，當知是菩薩摩訶薩被大願鎧。」
爾時，善現便白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩不被大願鎧，當知是為被大願鎧。」
佛告善現：「如是！如是！所以者何？一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為欲饒益彼有情故被大願鎧。所以者何？色非造非不造，非作非不作，受、想、行、識亦非造非不造，非作非不作。何以故？色乃至識不可得故。」
具壽善現便白佛言：「如我解佛所說義者，色乃至識無染無淨。所以者何？色無縛無脫，受、想、行、識亦無縛無脫。」
時，滿慈子問善現言：「尊者說色無縛無脫，說受、想、行、識亦無縛無脫耶？」
善現答言：「如是！如是！」
滿慈子言：「說何等色無縛無脫？說何等受、想、行、識亦無縛無脫耶？」
善現答言：「說如幻士色無縛無脫，說如幻士受、想、行、識亦無縛無脫。所以者何？色乃至識無所有故無縛無脫，遠離故無縛無脫，寂靜故無縛無脫，無生滅故無縛無脫，是名菩薩發趣大乘被大願鎧。」
時，滿慈子聞如是說，歡喜信受默然而住。
爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩發趣大乘，云何大乘？云何菩薩發趣大乘？如是大乘從何處出至何處住？誰復乘是大乘而出？」
佛告善現：「言大乘者，即是無量無數增語，無邊功德共所成故。云何菩薩發趣大乘者，謂諸菩薩勤修六種波羅蜜多，能從一地進趣一地，是名菩薩發趣大乘。如是大乘從何處出至何處住者，謂此大乘從三界中出、至一切智智中住，然以無二為方便故無出無住。誰復乘是大乘出者？都無乘是大乘出者。所以者何？能乘、所乘如是二法俱無所有，無所有中誰乘何法可名乘者？」
具壽善現復白佛言：「如是大乘普勝一切世間天、人、阿素洛等，如是大乘與虛空等。譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。又如虛空，無來無去、無住可見，大乘亦爾，無來無去、無住可見。又如虛空，前、後、中際皆

不可得，大乘亦爾，前、後、中際皆不可得，三世平等故名大乘。」
佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。」
時，滿慈子便白佛言：「世尊先教大德善現為諸菩薩摩訶薩眾宣示般若波羅蜜多，而今何故乃說大乘？」
爾時，善現即白佛言：「我說大乘，將無違越所說般若波羅蜜多？」
佛告善現：「汝說大乘，皆順般若波羅蜜多無所違越。」
具壽善現復白佛言：「我都不得前際後際中際菩薩。色無邊故菩薩亦無邊，受、想、行、識無邊故菩薩亦無邊；即色，離色，菩薩無所有不可得；即受、想、行、識，離受、想、行、識，菩薩亦無所有不可得。如是，世尊！我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求諸菩薩都無所見竟不可得，云何令我為諸菩薩宣示般若波羅蜜多？
「復次，世尊！言菩薩者，但有假名都無自性。如說我等畢竟不生，但有假名都無自性，諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性。此中何等是色畢竟不生？若畢竟不生則不名色。何等是受、想、行、識畢竟不生？若畢竟不生則不名受、想、行、識。世尊！色是菩薩不可得，受、想、行、識是菩薩亦不可得，此不可得亦不可得。我於如是一切法，以一切種、一切處、一切時，求諸菩薩皆不可得，當教何等法？修何等法？於何等處、時證何等法？
「復次，世尊！諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多，但有假名都無自性。如說我等畢竟不生，但有假名都無自性，諸法亦爾，但有假名都無自性。何等是色既不可取亦不可生？何等是受、想、行、識既不可取亦不可生？諸法自性既不可取亦不可生，若法無性亦不可生，此無生法亦不可生，我豈能以畢竟不生甚深般若波羅蜜多，教畢竟不生菩薩摩訶薩？世尊！離不生法無法可得，亦無菩薩能行無上正等菩提。
「世尊！若菩薩摩訶薩聞說是語不驚、不怖，當知是菩薩摩訶薩能行深般若波羅蜜多。所以者何？若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察諸法，是時菩薩摩訶薩即不取色。所以者何？色無生即非色，色無滅亦非色，既無生無滅即無二無別；若說色，即入無二法數。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多觀察諸法，是時菩薩摩訶薩即不取受、想、行、識。所以者何？受、想、行、識無生即非受、想、行、識，受、想、行、識無滅亦非受、想、行、識，既無生無滅即無二無別。若說受、想、行、識，即入無二法數。」
時，舍利子謂善現言：「如我領解仁所說義，諸菩薩等畢竟不生，若爾，何緣有諸菩薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受

無量生死大苦？」
善現報言：「非我於彼無生法中，許有菩薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量生死大苦，然諸菩薩雖為此事，而於其中無苦行想。何以故？舍利子！若於苦行作苦行想，不能饒益無邊有情，是故菩薩於諸苦行作樂行想，於難行行作易行想，於諸有情作父母及己身想，為度彼故發菩提心，由此乃能作大饒益。爾時，菩薩作是思惟：『如我自性，於一切法，以一切種、一切處、時求不可得，內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』若住此想便不見有難行苦行，由此能為無邊有情修多百千難行苦行，與有情類作大饒益。」
時，舍利子問善現言：「是諸菩薩實無生不？」
善現答言：「如是！如是！一切菩薩皆實無生。」
舍利子言：「為但菩薩實是無生，為一切智亦實無生？」
善現答言：「此一切智亦實無生。」
舍利子言：「為但一切智實是無生，為諸異生類亦實無生？」
善現答言：「諸異生類亦實無生。」
舍利子言：「若諸菩薩皆實無生，諸菩薩法亦應無生；若一切智實是無生，一切智法亦應無生；若異生類實是無生，異生類法亦應無生。若爾，菩薩得一切智，應無生法能證無生。」
善現答言：「我意不許無生法中有得有證。何以故？無生法中證、得無故。」
舍利子言：「為許生法證生法，為許無生法證無生法耶？」
善現答言：「我意不許生法證生法，亦不許無生法證無生法。」
舍利子言：「為許生法證無生法，為許無生法證生法耶？」
善現答言：「我意不許生法證無生法，亦不許無生法證生法。」
舍利子言：「若如是者應無得、證。」
善現答言：「雖有得、證而非實有。」
舍利子言：「為許未生法生，為許已生法生耶？」
善現答言：「我意不許未生法生，亦不許已生法生。」
舍利子言：「為許生生，為許不生生耶？」
善現答言：「我意不許生生，亦不許不生生。」
舍利子言：「仁者於所說無生法，樂辯說無生相耶？」
善現答言：「我於所說無生法，亦不樂辯說無生相。」
舍利子言：「於無生法起無生言，此無生言亦無生不？」
善現答言：「於無生法起無生言，此法及言俱無生義，而隨世俗說無生相。」
時，舍利子讚善現言：「說法人中仁為第一，除佛世尊無能及者。所以者何？隨所問詰種種法門皆能酬答。」

善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰，一一酬答自在無畏。所以者何？以一切法無所依故。」
時，舍利子謂善現言：「善哉！善哉！若諸菩薩能作如是隨問而答，為由何等波羅蜜多威力所辦？」
善現報言：「此是般若波羅蜜多威力所辦。所以者何？說一切法無所依止，要由般若波羅蜜多達一切法無所依故。舍利子！若菩薩摩訶薩聞如是語心不迷悶亦無疑惑，當知是菩薩能住如是住恒不捨離，亦常不離大悲作意。」
時，舍利子謂善現言：「若諸菩薩住如是住恒不捨離，亦常不離如是作意者，則一切有情應是菩薩。所以者何？以一切有情亦於此住及此作意常不捨離，般若大悲性平等故，則諸菩薩與諸有情應無差別。」
善現報曰：「善哉！善哉！雖似難我而成我義。何以故？舍利子！一切有情無自性故，當知如是住及作意亦無自性；一切有情性遠離故，當知如是住及作意性亦遠離；一切有情無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。由此因緣，是諸菩薩於如是住及此作意常不捨離，與諸有情亦無差別。若諸菩薩能如是知無所滯礙，是行般若波羅蜜多，我意欲令一切菩薩以此作意，行深般若波羅蜜多。」

第五分天帝品第二

爾時，天帝釋與四萬天子俱來集會，護世四天王與二萬天子俱來集會，索訶界主大梵天王與萬梵眾俱來集會，復有五千淨居天眾俱來集會，是諸天眾業果身光，對佛威光皆悉不現。
時，天帝釋白善現言：「今有無量諸天子等，欲聞大德宣示般若波羅蜜多，唯願大德哀愍為說：云何菩薩應住般若波羅蜜多？」
爾時，善現告帝釋言：「吾承佛力，為諸天眾宣示般若波羅蜜多，如諸菩薩所應安住。汝諸天等，未發無上菩提心者今皆應發。諸有已入聲聞、獨覺正性離生，不復能發大菩提心。何以故？憍尸迦！彼於生死有限礙故。其中若有能發無上正等覺心，我亦隨喜。何以故？憍尸迦！諸有勝人應求勝法，我終不礙他勝善品。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能勸諸菩薩。」
具壽善現便白佛言：「我既知恩云何不報！謂過去佛及諸弟子，教諸菩薩種種法要，方便趣入波羅蜜多。如來爾時亦於中學，今證無上正等菩提，轉妙法輪饒益我等。故我今者應隨佛教，攝受護念此諸菩薩，令疾證得無上菩提，轉妙法輪利樂一切，是則名為報彼恩德。」

爾時，善現語帝釋言：「汝等諸天皆應諦聽，當為汝說諸菩薩眾於深般若波羅蜜多所應住相。
「憍尸迦！諸菩薩眾大誓莊嚴發趣大乘，應以空相安住般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識；不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不應住此是色，亦不應住此是受、想、行、識；不應住此是預流果，亦不應住此是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不應住色、受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空；不應住預流果乃至獨覺菩提，皆是無為所顯，是真福田，應受供養；不應住預流果，極七返有必入涅槃；不應住一來果，未至究竟，一來此間定盡眾苦；不應住不還果，往彼滅度不復還來；不應住阿羅漢果，今世定入無餘涅槃；不應住獨覺果，超聲聞地不至佛地，而般涅槃不應住佛，無為所顯，是真福田，應受供養，超諸聲聞、獨覺等地，利樂無量無數有情，令入無餘般涅槃界，假使一切有情界盡，亦入無餘般涅槃界。」
時，舍利子作是念言：「若爾，菩薩當云何住？」
爾時，善現知舍利子心之所念，便謂之曰：「於意云何？如來之心為何所住？」
時，舍利子語善現言：「如來之心都無所住，以無所住故名如來，謂不住有為界，亦不住無為界，亦非不住。」
善現報言：「菩薩亦爾，如諸如來於一切法心無所住亦非不住，謂諸菩薩於深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應如是住、應如是學。」
爾時，眾中有諸天子竊作是念：「諸藥叉等言詞呪句，種種差別雖復隱密，而我等輩猶可了知，大德善現於深般若波羅蜜多，雖以種種言詞顯示，而我等輩竟不能解。」
具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「我於此中無說無示，汝亦不聞，當何所解？」
時，諸天子復作是念：「尊者善現於此義中欲令易解，而轉深細難可測量。」
具壽善現知彼天子心之所念，復告之言：「諸有欲證欲住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，要依此忍乃能證住。」
時，諸天子作是念言：「大德善現於今欲為何等有情說何等法？」
具壽善現知諸天子心之所念，而告彼言：「吾今欲為如幻有情說如幻法，彼於所說無聞、無解、無所證故。」
時，諸天子復作是念：「為聽法者及法如幻，為餘有情預流果等亦皆如幻？」

善現知彼心之所念，便告之言：「餘有情類若預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提、若佛無上正等菩提亦皆如幻。」
時，諸天子問善現言：「豈諸如來、應、正等覺所證無上正等菩提亦皆如幻？」
善現答言：「如是！如是！乃至涅槃亦復如幻。」
時，諸天子問善現言：「豈可涅槃亦復如幻？」
善現答言：「設更有法勝涅槃者亦復如幻，何況涅槃！何以故？諸天子！幻與有情及一切法乃至涅槃無二無別，皆不可得、不可說故。」
時，舍利子、執大藏、滿慈子、大飲光等問慶喜言：「所說般若波羅蜜多如是甚深，誰能信受？」
慶喜答言：「有不退轉諸菩薩眾，於此所說甚深般若波羅蜜多能深信受，復有無量具足正見補特伽羅及願圓滿諸阿羅漢，於此所說甚深般若波羅蜜多亦能信受。」
爾時，善現作如是言：「如是所說甚深般若波羅蜜多無能信受。所以者何？此中無法可顯可示故，信受者亦不可得。」
時，天帝釋作是念言：「尊者善現雨大法雨，我應化作微妙音華奉散供養。」作是念已，即便化作微妙音華散善現上。
爾時，善現作是念言：「今所散花，於諸天處未曾見有。是花微妙，定非水陸草木所生，應是諸天從心化出。」
時，天帝釋既知善現心之所念，謂善現言：「此所散花，實非水陸草木所生，亦非諸天從心化出，以所散花無生性故。」
具壽善現語帝釋言：「此花不生便無花性。」
時，天帝釋作是念言：「尊者善現覺慧深廣，不壞假名而說實義。」
作是念已，白善現言：「如是！如是！誠如尊教。諸菩薩眾於諸法中，應隨尊者所說而學。」
爾時，善現語帝釋言：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩眾於諸法中，皆應隨我所說而學。
「憍尸迦！諸菩薩眾隨我所說，於深般若波羅蜜多如是學時，不依預流果學，不依一來、不還、阿羅漢果學，不依獨覺菩提學，若不依此諸地而學便學諸佛一切智智，若學諸佛一切智智則學無量無邊佛法，若學無量無邊佛法則不學色、受、想、行、識有增有減，若不學色、受、想、行、識有增有減則不學色、受、想、行、識有取有捨，若不學色、受、想、行、識有取有捨則不學一切法有可攝受及可滅壞，若不學一切法有可攝受及可滅壞則不學一切智智有可攝

受及可滅壞。諸菩薩眾如是學時，名為真學一切智智，速能證得一切智智。」
時，舍利子問善現言：「若諸菩薩不學一切智智有可攝受及可滅壞，是諸菩薩如是學時，名為真學一切智智，速能證得一切智智耶？」
善現答言：「如是！如是！以無所得為方便故。」
爾時，天帝釋問舍利子言：「菩薩所學甚深般若波羅蜜多，當於何求？」
舍利子言：「菩薩所學甚深般若波羅蜜多，當於善現所說中求。」
時，天帝釋問善現言：「是誰神力為依持故，令舍利子作如是說？」
善現答言：「如來神力為依持故，令舍利子作如是說。」
天帝釋言：「復誰神力為依持故，尊者能說甚深般若波羅蜜多？」
善現報言：「如來神力為依持故，令我能說甚深般若波羅蜜多。
「憍尸迦！汝之所問『菩薩所學甚深般若波羅蜜多，當於何求？』者，憍尸迦！菩薩所學甚深般若波羅蜜多，不應即色求，不應離色求；不應即受、想、行、識求，不應離受、想、行、識求。何以故？色非般若波羅蜜多，亦非離色別有般若波羅蜜多；受、想、行、識非般若波羅蜜多，亦非離受、想、行、識別有般若波羅蜜多。」
時，天帝釋白善現言：「甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。」
善現報言：「如是！如是！何以故？憍尸迦！色無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊，受、想、行、識無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。
「復次，憍尸迦！所緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！云何所緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊？謂一切法前、中、後際皆不可得說為無邊，法無邊故所緣無邊，由此般若波羅蜜多亦說無邊。
「復次，憍尸迦！一切法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！云何一切法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊？謂一切法邊不可得。所以者何？色乃至識前、中、後邊皆不可得，由此般若波羅蜜多前、中、後邊亦不可得故說無邊。
「復次，憍尸迦！有情無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦？云何有情無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊？憍尸迦！非有情類其數甚多，計算其邊不可得故說為無邊。」
天帝釋言：「為何義故作如是說？」

善現答言：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？言有情者何法增語？」
天帝釋言：「言有情者非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無緣名所攝。」
善現復告天帝釋言：「於意云何？此中頗有真實有情可顯示不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現告言：「無實有情可顯示故說為無邊。憍尸迦！於意云何？假使如來、應、正等覺經如殑伽沙數大劫，以無邊音說有情類無量名字，此中頗有真實有情有生滅不？」
天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故。」
善現告言：「由此故說：有情無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。無性甚深，俱無邊故。」
大般若波羅蜜多經卷第五百五十六

大般若波羅蜜多經卷第五百五十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分窣堵波品第三

爾時，眾中天帝釋等，欲界諸天大梵王等，色界諸天及餘神仙，歡喜踊躍，同時三返高聲唱言：「奇哉！奇哉！法性深妙。如來出世以神通力加善現等宣說開示，若諸菩薩不離般若波羅蜜多，我等於彼恭敬供養如佛世尊。」

爾時，佛告諸天等言：「如是！如是！若諸菩薩不離般若波羅蜜多，汝諸天等皆應供養如佛世尊。

「天等當知！我於往昔然燈佛時，蓮花王都四衢道首見然燈佛，獻五莖花，布髮掩泥聞正法要，不離般若波羅蜜多。時，彼如來與我受記：『汝於來世過無數劫，當成如來，號為能寂，宣說般若波羅蜜多與諸有情作大饒益。』」

時，諸天等俱白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多具大威神，令諸菩薩速能引攝一切智智。」

爾時，世尊知諸天等四眾雲集同為明證，即便顧命天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，或復為他書寫、解說，魔及眷屬、人非人等伺求其短終不能得，災橫疾疫皆不能害。若諸天子已發無上正等覺心，未善聽聞、受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，皆應來至是善男子、善女人所，至心聽聞、受持、讀誦，令極通利轉為他說。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，或復為他書寫、解說，若在空宅、曠野、險道及危難處，諸天善神常來擁護令無驚恐。」

時，四天王及天帝釋、梵天王等，合掌恭敬俱白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，或復為他書寫、解說，我等眷屬常隨守護，不令一切災橫侵惱。」

時，天帝釋復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是善男子、善女人等奉事般若波羅蜜多，攝受如是現法功德。世尊！若善男子、善女人等攝受般若波羅蜜多，則具攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，或復為他書寫、解說，所

獲功德，汝應諦聽，極善作意！當為汝說。」
天帝釋言：「唯然！願說！我等樂聞。」
佛言：「憍尸迦！若有諸惡外道梵志，若諸惡魔或魔眷屬，若餘暴惡增上慢者，欲作種種不饒益事，彼適興心自遭殃禍，漸當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，或復為他書寫、解說，法爾能令起惡心者自遭殃禍不果所願。
「憍尸迦！是善男子、善女人等奉事般若波羅蜜多，獲如是等功德勝利。如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒，如是妙藥隨所在處，諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇饑行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死奔趣妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！如是妙藥具大威勢，能益身命銷伏眾毒。當知般若波羅蜜多具大威勢亦復如是，若善男子、善女人等，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，或復為他書寫、解說，諸惡人等欲於其所作不饒益，必當殄滅無所能為，般若威神能摧彼故。
「憍尸迦！是善男子、善女人等，四大天王及餘天眾并諸神仙常來擁護，不令一切災橫侵惱，諸佛、菩薩亦常護念，如法所求無不滿足，言詞威肅聞皆敬受，發言稱量語不喧雜，堅事善友深知恩報，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂、誑、矯等隱蔽其心。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等般若威力調伏身心，令其遠離貪、瞋、癡等隨眠、纏、結。是善男子、善女人等具念正知慈、悲、喜、捨，常作是念：『我不應隨慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡勢力而轉，若隨彼轉，則我布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、妙慧不成，嚴淨色身尚不能得，況得無上正等菩提！故我不應隨彼力轉。』是善男子、善女人等由此思惟常得正念，諸惡煩惱不蔽其心。
「憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，或復為他書寫、解說，獲如是等功德勝利。」
時，天帝釋復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為希有，能調菩薩令離高心，迴向所求一切智智。」
爾時，佛告天帝釋言：「云何般若波羅蜜多甚為希有，能調菩薩令離高心，迴向所求一切智智？」
天帝釋言：「若諸菩薩不依般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖修諸善而起高心，不能迴求一切智智；若諸菩薩能依般若波羅蜜多，有方便善巧故，所修諸善能伏高心，迴向所求一切智智。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。

「憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦，不為一切災橫侵惱。若在軍旅交戰陣時，至心念誦如是般若波羅蜜多，於諸有情慈悲護念，不為刀仗之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗。是善男子、善女人等，若在軍陣刀箭所傷失命喪身，終無是處。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪、是無上呪，若能於此精勤修學，不為自害、不為他害、不為俱害，疾證無上正等菩提。由斯獲得一切智智，觀有情類心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行得大饒益。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多，置清淨處供養恭敬，或復精勤受持、讀誦，人非人等欲求其短終不能得，唯除宿世惡業應受。憍尸迦！譬如有人或傍生類，入菩提樹院或至彼院邊，人非人等不能傷害。何以故？憍尸迦！三世諸佛皆坐此處得大菩提，施諸有情無恐、無怖、無怨、無害身心安樂。當知般若波羅蜜多隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護。當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，恭敬供養、尊重讚歎不應暫捨。何以故？憍尸迦！是諸有情歸依處故。」

時，天帝釋復白佛言：「若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。二所獲福，何者為多？」

爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切智智，所證無上正等菩提及所依身，依何等道修學而得？」

天帝釋言：「皆依般若波羅蜜多修學而得。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。

「憍尸迦！非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺，要由證得一切智智乃名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切智智，要由般若波羅蜜多為因故起，佛相好身但為依處，若不依止佛相好身無由而起，是故般若波羅蜜多，正為因生一切智智，欲令此智現前相續故，復修集佛相好身。由此緣故，我涅槃後，諸天、龍、神、人非人等，供養恭敬我設利羅。

「憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多，種種莊嚴受持、讀誦，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，則為供養一切智智及所依止佛相好身并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。以是故，憍尸迦！書此般若波羅蜜多，種種莊嚴供養恭敬所獲福聚，勝以七寶起窣堵波，供養如來設利羅福。何以故？憍尸迦！供養般若波羅蜜多，則為供養一切智智、佛相好身、設利羅故。」

時，天帝釋便白佛言：「贍部洲人於此般若波羅蜜多，不能書寫、受持、讀誦、恭敬供養，彼豈不知如是所說功德勝利？」
爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，當隨意答。於意云何？贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？有幾許人得預流果乃至阿羅漢果？有幾許人發心定趣獨覺菩提？有幾許人發心定趣無上菩提？」
天帝釋言：「贍部洲內有少許人成三證淨，轉少許人得預流果乃至阿羅漢果，轉少許人發心定趣獨覺菩提，轉少許人發心定趣無上菩提。」
佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。
「憍尸迦！贍部洲內極少分人發心定趣無上菩提，於中少分既發心已，精勤修學趣菩提行；於中少分精勤修學菩提行時，於此般若波羅蜜多深心信受；於中少分深信受已，修行般若波羅蜜多；於中少分既修行已，漸次安住不退轉地；於中少分住此地已，疾證無上正等菩提。
「憍尸迦！若諸菩薩已得安住不退轉地，求證無上正等菩提，乃能深心信受般若，受持、讀誦、恭敬供養、書寫、解說。憍尸迦！無量無邊諸有情類發菩提心，於中若一、若二、若三得住菩薩不退轉地，多分退住聲聞、獨覺，是故當知善男子等發菩提心修菩薩行，欲住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提無留難者，應於般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦、供養恭敬、為他演說。何以故？憍尸迦！是諸菩薩應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學如是般若波羅蜜多，我等亦應精勤修學。如是般若波羅蜜多是我大師，我隨彼學所願當滿。』憍尸迦！一切菩薩若佛住世若涅槃後，常應依止甚深般若波羅蜜多精勤修學。
「憍尸迦！若善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，復持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等書此般若波羅蜜多，眾寶莊嚴受持、讀誦，復持種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等所獲功德，甚多於前無量無數。
「憍尸迦！置此一事。若善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是充滿一贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或復三千大千世界，皆持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等書此般若波羅蜜多，眾寶莊嚴受持、讀誦，復持種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無數。憍尸迦！置如是事。假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，此一一人為供養佛設利羅故，於諸如來般涅槃後，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，如是一一各滿三千大千世界，復持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是諸有情由此因緣獲福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等，書此般若波羅蜜多，眾寶莊嚴受持、讀誦，復持種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等，所獲功德甚多於前無量無數。」
時，天帝釋便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，當知則為供養恭敬、尊重讚歎過去、未來、現在諸佛一切智智。世尊！且置是事。假使十方各如殑伽沙數世界一切有情，非前非後皆得人身，此一一人為供養佛設利羅故，各於如來般涅槃後，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾。如是一一各滿十方殑伽沙數諸佛世界，復持種種天妙花鬘乃至燈明，或經一劫或一劫餘，供養恭敬、尊重讚歎。是諸有情由此因緣所獲福聚雖復無量，而復有餘善男子等，書此般若波羅蜜多，眾寶莊嚴受持、讀誦，復持種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於前無量無數。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！是善男子、善女人等供養般若波羅蜜多，功德善根無量無數不可稱計、不可思議。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺一切智智，一切如來、應、正等覺一切智智，能生諸佛設利羅故。是故，憍尸迦！若善男子、善女人等能書般若波羅蜜多，眾寶莊嚴受持、讀誦，復持種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德，於前所造諸窣堵波及供養福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

第五分神呪品第四

爾時，眾中四萬天子同聲共白天帝釋言：「大仙！於此甚深般若波羅蜜多，常應聽聞、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，則令一切惡法損減，善法增益。」

爾時，佛告天帝釋言：「汝應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若阿素洛及惡朋黨起如是念：『我等當與三十三天共興戰諍。』爾時，汝等應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎。時，阿素洛及彼朋黨所起惡心自然息滅。」

時，天帝釋便白佛言：「若如是者，甚深般若波羅蜜多是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！三世諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，為諸有情說微妙法。憍尸迦！依深般若波羅蜜多世間便有十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通，若餘無量無邊佛法皆得出現。憍尸迦！依深般若波羅蜜多大神呪王，世間便有菩薩出現；依菩薩故，世間便有十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通，若餘無量無邊佛法皆得出現。

「憍尸迦！若諸如來、應、正等覺不出世時，唯有菩薩，由先所聞甚深般若波羅蜜多增上勢力，為諸有情方便施設十善業道、四靜慮等令勤修學。憍尸迦！譬如夜分，因滿月輪光明照觸，星宿、藥等隨其勢力皆得增盛，如是如來、應、正等覺前已滅度，正法隱沒後未出時，世間所有善行、正行，一切皆依菩薩出現。菩薩所有方便善巧，皆依般若波羅蜜多而得成辦，是故般若波羅蜜多是諸殊勝善法根本。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦，當得現世種種饒益，謂諸毒藥、水火、刀兵、災橫、疾疫皆不能害。若遭官事怨賊逼迫，至心誦念甚深般若波羅蜜多，若至其所終不為彼譴罰加害，欲求其短皆不能得。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，威神勢力法令爾故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至國王、王子、大臣等處，至心誦念甚深般若波羅蜜多，定為王等歡喜問訊、供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，常於有情引發種種慈悲事故，由此因緣，諸求短者種種方便皆不能得。」

時，有眾多外道梵志欲求佛過來詣佛所。時，天帝釋見已念言：「今此眾多外道梵志，來趣法會伺求佛短，將非般若留難事耶？我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒復道而去。」念已便誦甚深般若波羅蜜多，於是眾多外道梵志遙申敬禮，右繞世尊復道而去。

時，舍利子見已念言：「彼有何緣適來還去？」

佛知其意，告舍利子：「彼諸外道來求我失，由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去。舍利子！我都不見彼諸外道有少白法，唯懷惡心

為求我過來至我所。舍利子！我都不見一切世間有諸天魔及外道等有情之類，說般若時懷勃惡心來求得便，般若威力無能壞故。」
爾時，惡魔竊作是念：「今佛四眾恭敬圍繞，欲、色界天皆來集會，宣說般若波羅蜜多。此中必有諸大菩薩，親於佛前受菩提記，當得無上正等菩提，轉妙法輪空我境界，我當往至破壞其眼。」作是念已，化作四軍奮威勇銳來詣佛所。
時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化作斯事，欲來惱佛并與般若波羅蜜多而作留難。何以故？如是四軍嚴飾殊麗，諸王軍眾皆不能及，定是惡魔之所化作。惡魔長夜伺求佛短，壞諸有情所修善業，我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔復道而去。」
時，天帝釋念已便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔漸退而去，甚深般若波羅蜜多大神呪王威力逼故。
時，有無量三十三天俱時化作天妙音華，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住，乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布。當知是處佛、法、僧寶常不滅沒，饒益世間令獲殊勝利益安樂。」
時，彼諸天復各化作天妙音華而散佛上，重白佛言：「若諸有情修行般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬伺求其短不能得便。」
時，天帝釋便白佛言：「若諸有情但聞般若波羅蜜多功德名字，當知如是諸有情類，已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，多集善根能成是事，非從少小善根中來，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，轉為有情書寫、解說，供養恭敬、尊重讚歎！所以者何？欲求諸佛一切智智，應於般若波羅蜜多理趣中求，如有情類欲求大寶，應於大海方便勤求。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。諸佛所得一切智智，皆依般若波羅蜜多而得成辦。」
爾時，慶喜便白佛言：「如來何緣不讚布施乃至靜慮波羅蜜多，唯讚般若波羅蜜多？」
佛告慶喜：「由此般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多為尊為導，故我偏讚。
「復次，慶喜！於意云何？若不迴向一切智智，而修布施乃至般若，此可名為真修布施乃至般若波羅蜜多不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！」
佛告慶喜：「於意云何？若離般若波羅蜜多為能真迴向一切智智不？」
慶喜對曰：「不也！世尊！」
佛告慶喜：「由此因緣，我說般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多為尊為導，故我偏讚。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合便得生長，應知大地與種生長，為所依止、為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與布施等波羅蜜多，為所依止、為能建立，令得生長故，說般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多為尊為導，故我偏讚。慶喜當知！甚深般若波羅蜜多亦能攝受一切智智，故偏讚說。」

時，天帝釋便白佛言：「今者如來、應、正等覺，於深般若波羅蜜多功德勝利說猶未盡。何以故？我從世尊所受般若波羅蜜多功德勝利甚深、甚廣、量無邊際。善男子等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復轉為他書寫、解說，或持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，所獲功德亦無邊際。」

爾時，佛告天帝釋言：「我不說此甚深般若波羅蜜多但有前說功德勝利，甚深般若波羅蜜多具足無邊功德勝利，分別演說不可盡故。我亦不說於深般若波羅蜜多至心聽聞乃至供養，善男子等但有如前所說功德，彼所獲福無邊際故。」

時，天帝釋即白佛言：「我等諸天常隨守護是善男子、善女人等，不令一切人非人等種種惡緣之所損害。」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等，受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，及廣為他宣說開示。時，有無量百千天子，為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。是諸天子以天威力，令說法師增益辯才宣揚無盡，不樂說者令其樂說，身心疲極令得康強。憍尸迦！是善男子、善女人等，受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，及廣為他宣說開示，得如是等現法勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，心無怯怖，不為一切論難所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波羅蜜多大神呪王所護持故，彼住法空都不見有能難、所難及所說故，亦不見有於深般若波羅蜜多能求短故，亦復不見甚深般若波羅蜜多有過失故。憍尸迦！是善男子、善女人等，為眾宣說甚深般若波羅蜜多，得如是等現法勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他書寫、解說，是善男子、善女人等，心不沈沒亦不憂悔、不恐、不怖。所以者何？是善男子、善女人等，不見有法可令沈沒、憂悔、恐怖，於諸法中無所執著。憍尸迦！是善男子、善女人等，由於般若波羅蜜多至心聽聞乃至解說，得如是等現法勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦轉為他書寫、解說，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，是善男子、善女人等，恒為父母、師長、親友、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所敬愛，亦為

十方諸佛、菩薩、聲聞、獨覺之所護念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人之所守衛，一切災橫皆自消滅，外道異論皆不能伏。憍尸迦！是善男子、善女人等，由於般若波羅蜜多至心聽聞乃至供養，得如是等現法勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處，供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千國土及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者，常來此處觀禮、讀誦，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。諸淨居天亦常來此觀禮、讀誦，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。有大威德諸龍、藥叉，廣說乃至人非人等，亦常來此觀禮、讀誦，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。

「憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千國土及餘十方無邊世界一切天、龍，廣說乃至人非人等，常來至此觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。憍尸迦！是善男子、善女人等，由無邊界天、龍、藥叉、阿素洛等常隨擁護，所住之處人非人等不能損害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重惡現世輕受。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由深般若波羅蜜多大威神力，獲如是等現法勝利。」

時，天帝釋便白佛言：「是善男子、善女人等，以何驗知有此三千大千國土及餘十方無邊世界天、龍、藥叉、阿素洛等，來至其處觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞歡喜護念？」

爾時，佛告天帝釋言：「是善男子、善女人等，若見如是甚深般若波羅蜜多所在之處有妙光明，或聞其處異香氛郁，或復聞有微細樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等，來至其處觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，修鮮淨行嚴麗其處，至心供養甚深般若波羅蜜多，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞歡喜護念。憍尸迦！隨有如是具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，此中所有惡鬼、邪神驚怖退散無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等，心便廣大起淨勝解，所修善業倍復增明，諸有所為皆無障礙。以是故，憍尸迦！甚深般若波羅蜜多隨所在處，應當周匝除去糞穢，掃拭塗治香水散灑，敷設寶座而安置之，燒香散花而為供養。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，決定當得身心無倦、身心安樂、身心調柔、身心輕利。繫心般若波羅蜜多，夜寢息時無諸惡夢，唯得善夢，謂見如來、應、正等覺身真金色相好莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩恭敬圍繞，身處眾中聞佛為說布施等六波羅蜜多及餘善根相應法義。或於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴，有大菩薩往詣樹下，結跏趺坐證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。或於夢中見有無量無數菩薩論義決擇種種法義。或於夢中見有無量無數菩薩修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，迴向攝受一切智智。或於夢中見十方界各有無量那庾多佛，亦聞其聲，謂某世界有某如來、應、正等覺若干百千聲聞、菩薩恭敬圍繞說如是法。或於夢中見十方界各有無量那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃後，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量大窣堵波，復於一一窣堵波所，各持無量上妙花鬘乃至燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂。諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便，由此因緣，不多貪著飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已雖遇美膳而心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千國土及餘十方無邊世界諸佛、菩薩、獨覺、聲聞、天、龍、藥叉、阿素洛等慈悲護念，以妙精氣冥澍身心，令其志勇體充盛故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現法勝利，於深般若波羅蜜多，應常聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示。憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說開示，而為正法久住世間，利樂有情不滅沒故，書寫如是甚深般若波羅蜜多，眾寶嚴飾，復持無量上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說勝利。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十七

大般若波羅蜜多經卷第五百五十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分設利羅品第五

「復次，憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多深妙法門復為一分，於斯二分，汝取何者？」
天帝釋言：「我意寧取深妙般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所，非不信受供養恭敬，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多深妙法門而出生故，皆由般若波羅蜜多深妙法門功德威力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬。
「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法時，有無量諸天子等，來至我所聽我所說，供養恭敬，右遶而去。我若不在彼法座時，諸天子等亦來其處，雖不見我如我在時供養恭敬，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養恭敬，右遶而去。』佛設利羅亦復如是，深妙般若波羅蜜多為因引生，一切智智之所依止故，為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬。是故我說於二分中，我意寧取深妙般若波羅蜜多。
「世尊！假使充滿三千世界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多深妙法門復為一分，於斯二分，我意寧取深妙般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所，非不信受供養恭敬，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多深妙法門而出生故，皆由般若波羅蜜多深妙法門功德威力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬。
「世尊！如負債人怖畏債主，即便親近奉事國王，依王勢力得免怖畏，反為債主怖畏供養。所以者何？彼人依附國王勢力，王所攝受具威勢故。王喻般若波羅蜜多，佛設利羅喻依王者，由依般若波羅蜜多故，得世間供養恭敬。諸佛所得一切智智，亦依般若波羅蜜多而得成辦故，我寧取深妙般若波羅蜜多。
「世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人非人等不能為害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風、或痰、或二、或三和合為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在闇能作照明，熱時能涼寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方所有此神珠，虵蠍等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛難忍，若有持此神珠令見，珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目眩、瞖等眼病、耳病、鼻

病、舌病、喉病、身病、諸支節病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣彩作種種色。如是無價大寶神珠，威德無邊說不能盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」

爾時，慶喜問帝釋言：「如是神珠為天獨有，人亦有耶？」

天帝釋言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕；又人中珠相不具足，在天上者其相周圓；天上神珠威德殊勝，無量倍數過人所有。」

時，天帝釋復白佛言：「深妙般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本能滅無量惡不善法，隨所在處滅諸有情身心苦惱，人非人等不能為害。如來所得一切智智及餘無量無邊功德，皆因般若波羅蜜多。佛設利羅，由諸功德所熏修故，是諸功德所依器故，佛涅槃後堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬。是故我說於二分中，我意寧取深妙般若波羅蜜多。

「世尊！假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多深妙法門復為一分，於斯二分，我意寧取深妙般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所，非不信受供養恭敬，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多深妙法門而出生故，皆由般若波羅蜜多深妙法門功德威力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬。

「復次，世尊！深妙般若波羅蜜多能生如來一切智智，如來所得一切智智能生佛身及設利羅，是故供養如是般若波羅蜜多，則為供養三世諸佛一切智智及設利羅。

「復次，世尊！若善男子、善女人等欲得常見十方諸佛，當行當修甚深般若波羅蜜多。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，是故如來供養恭敬。」

天帝釋言：「如是般若波羅蜜多是大無上波羅蜜多，一切如來皆依般若波羅蜜多知諸有情心行差別。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！是故菩薩摩訶薩眾長夜修行甚深般若波羅蜜多，為如實知諸有情類心行差別。」

時，天帝釋復白佛言：「諸菩薩眾為但應行般若波羅蜜多，為亦應行餘五波羅蜜多？」

爾時，佛告天帝釋言：「諸菩薩眾應具行六波羅蜜多，然行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮觀諸法時，皆以般若波羅蜜多而為上首。憍尸迦！如贍部洲所有諸樹，枝條、莖幹、花葉、果實，雖有種種形類不同，而其蔭影都無差別。如是六種波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多方便善巧，攝受迴向一切智智，諸相差別都不可得。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多成就廣大圓滿無量無邊功德，若有書持如是般若波羅蜜多，眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎、守護不捨。復有書持如是般若波羅蜜多，眾寶嚴飾，轉施他人受持、讀誦。此二福聚，何者為多？」

爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，隨汝意答。若諸有情從他請得佛設利羅，盛以寶函置清淨處，復持種種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎、守護不捨。若復有人從他請得佛設利羅，分施與他令其供養。於意云何？此二福聚，何者為勝？」

天帝釋言：「如我解佛所說義者，此二福聚，後者為勝。」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！書持般若波羅蜜多，若自供養，若轉施他受持、讀誦，此二福聚，後者為多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能以般若波羅蜜多甚深義趣，如實為他分別解說，所獲福聚復勝施他多百千倍，敬此法師應如敬佛。」

第五分經典品第六

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆令安住十善業道，展轉乃至普教十方殑伽沙等諸佛世界諸有情類，皆令安住十善業道。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施他讀誦，所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，展轉乃至普教十方殑伽沙等諸佛世界諸有情類，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施他讀誦，所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴自恒讀誦，不如有人書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施他讀誦。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施他讀誦，不如有人於深般若波羅蜜多，善知義趣為他解說。」
時，天帝釋便白佛言：「應為何等諸有情類，解說般若波羅蜜多甚深義趣？」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，不知般若波羅蜜多甚深義趣，應為解說。何以故？憍尸迦！於當來世，有善男子、善女人等求趣無上正等菩提，聞他宣說相似般若波羅蜜多，心便迷謬退失中道。」
時，天帝釋復白佛言：「何等名為相似般若波羅蜜多？」
佛言：「憍尸迦！於當來世有諸苾芻愚癡顛倒，雖欲宣說真實般若波羅蜜多，而顛倒說相似般若波羅蜜多。云何苾芻顛倒宣說相似般若波羅蜜多？謂彼苾芻為發無上菩提心者說：『色壞故名為無常，非常無故名為無常。』說：『受、想、行、識壞故名為無常，非常無故名為無常。』復作是說：『若如是求是行般若波羅蜜多。』憍尸迦！如是名為顛倒宣說相似般若波羅蜜多。憍尸迦！不應以色壞故觀色無常，不應以受、想、行、識壞故觀受、想、行、識無常，但應以常無故觀色乃至識為無常。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，善知義趣為他解說，其福甚多。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，展轉乃至普教十方各如殑伽沙數世界一切有情，皆令住預流果乃至獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施他讀誦，教授教誡彼有情言：『汝應精勤修學般若波羅蜜多相應佛法，定當證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。謂彼證得一切智智，教化無量無邊有情，令成預流乃至獨覺無邊際故。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心，展轉乃至十方各如殑伽沙界一切有情，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施令讀誦。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴轉施與一已於無上正等菩提不退轉者令勤修學，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是菩薩修行般若波羅蜜多疾得圓滿，令深般若波羅蜜多廣行流布。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心，展轉乃至十方各如殑伽沙界一切有情，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施令讀誦，復以巧妙文義解釋。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者令其讀誦，復以巧妙文義解釋，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉，展轉乃至十方各如殑伽沙界一切有情，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施令讀誦。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！已於無上正等菩提得不退轉諸菩薩中，有一菩薩作如是言：『我今欣樂疾證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦。』若善男子、善女人等為成彼事，書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施令讀誦，是善男子、善女人等，所獲福聚甚多於前無量無數。
「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉，展轉乃至十方各如殑伽沙界一切有情，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施令讀誦，復以巧妙文義解釋。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「憍尸迦！已於無上正等菩提得不退轉諸菩薩中，有一菩薩作如是言：『我今欣樂疾證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦。』若善男子、善女人等為成彼事，書持般若波羅蜜多，眾寶莊嚴施令讀誦，復以巧妙文義解釋，是善男子、善女人等，所獲福聚甚多於前無量無數。」
時，天帝釋便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以般若波羅蜜多，轉更慇懃教授教誡，應以上妙飲食、衣服、臥具、醫藥及餘資具，供養恭敬令無乏少。若善男子、善女人等能以如是法施、財施，攝受供養彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等由此因緣獲福無量。所以者

何？彼菩薩摩訶薩要由如是法施、財施攝受供養，疾證無上正等菩提，為諸有情作大饒益。」
爾時，善現讚帝釋言：「善哉！善哉！善能攝受、勸勵、護助諸菩薩摩訶薩，令疾證得所求無上正等菩提。
「憍尸迦！汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲饒益諸有情故，法爾攝受、勸勵、護助諸菩薩摩訶薩，令疾證得所求無上正等菩提。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，皆由菩薩摩訶薩眾而得出現。何以故？憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發菩提心，則無菩薩摩訶薩能學六種波羅蜜多；若無菩薩摩訶薩修學六種波羅蜜多，則無菩薩摩訶薩能證無上正等菩提；若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。是故如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，法應攝受、勸勵、護助諸菩薩眾，令學六種波羅蜜多，能疾證得一切智智，盡未來際利樂有情。」

第五分迴向品第七

爾時，慈氏菩薩謂善現言：「菩薩隨喜迴向俱行諸福業事，於餘有情施、戒、修等諸福業事為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」
爾時，善現問慈氏菩薩言：「若諸菩薩所起隨喜迴向之心，普緣無量無數世界，一一世界無量無數已入涅槃諸佛世尊，從初發心乃至成佛，展轉乃至入般涅槃，如是乃至法將滅盡，於其中間所有六種波羅蜜多相應善根，若諸弟子施、戒、修等諸福業事及學、無學無漏善根，若佛戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若為利樂一切有情大慈大悲及餘無量無邊佛法，若說法要，若依法要學諸善根，若佛世尊般涅槃後，諸有情類所種善根，合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提：『願此善根共有情類，引發無上正等菩提。』於意云何？彼諸菩薩緣如是事，起如是行相，隨喜迴向心，為有如是所緣可得，如彼菩薩所取相不？」
慈氏菩薩答善現言：「彼諸菩薩緣如是事，起如是行相隨喜迴向心，實無如是所緣可得，如彼菩薩所取之相。」
具壽善現謂慈氏菩薩言：「若無如是所緣諸事，如彼菩薩所取相者，彼諸菩薩隨喜迴向，豈不皆成想心見倒？所以者何？如有執著無所有事，無常謂常，實苦謂樂，無我謂我，不淨謂淨，由斯發起想心見倒。如所緣事實無所有，菩提及心亦應如是。若爾，一切應

無差別，此中何等是所緣事？何等是隨喜心？何等是菩提？何等是迴向？云何菩薩緣如是事，起隨喜心迴向無上正等菩提？」
慈氏菩薩報善現言：「如是所起隨喜迴向，不應對彼新學大乘菩薩前說。所以者何？彼聞如是隨喜迴向，所有信樂恭敬之心皆當滅沒。如是隨喜迴向之法，應為不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、久發大願、多植善根、為多善友所攝受者分別開示。所以者何？彼聞如是隨喜迴向，不驚、不怖、不退、不沒。
「諸菩薩眾應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向所求一切智智。當於爾時應作是念：『所可用心隨喜迴向，此所用心盡、滅、離、變，此所緣事及諸善根，皆亦如心盡、滅、離、變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故。心亦不可隨喜迴向，心自性故，是故隨喜迴向之心及所緣事皆不可得。』」
時，天帝釋白善現言：「新學大乘諸菩薩眾聞如是事其心將無驚、怖、退、沒？云何菩薩於所緣事起隨喜心？云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」
爾時，具壽善現依慈氏菩薩作如是言：「諸菩薩眾普緣十方一切如來、應、正等覺，斷諸有路絕戲論道，殄諸雲霧摧諸棘刺，捨諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，到心自在第一究竟，入無餘依涅槃界者，從初發心乃至成佛，展轉乃至入般涅槃，如是乃至法將滅沒，於其中間所有功德，及諸弟子所種善根，合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。是諸菩薩云何不墮想心見倒？」
慈氏菩薩謂善現言：「若諸菩薩於自所起隨喜迴向心等諸法無心等想，則不墮於想心見倒；若諸菩薩於自所起隨喜迴向心等諸法有心等想，則便墮於想心見倒。又諸菩薩以如是心，念佛弟子功德善根而生隨喜，正知此心盡、滅、離、變，非能隨喜，正知彼法，其性亦然非所隨喜；又正了達能迴向心法性亦爾，非能迴向，及正了知所迴向法其性亦爾，非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪，諸菩薩眾皆應發起如是隨喜迴向無上正等菩提。
「又諸菩薩普緣過去、未來、現在諸佛世尊所有功德，若諸弟子所有善根，若異生類所有善根，若傍生趣聽聞正法所有善根，若餘天、龍廣說乃至人、非人等聽聞正法發菩提心，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心，既隨喜已迴向無上正等菩提。於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法其性亦然，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，便不墮於想心見倒。所以者何？是諸菩

薩於能隨喜迴向之心及所隨喜迴向之法不生執著，是名無上隨喜迴向。若諸菩薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪。

「菩薩應知方便遠離。若諸菩薩於所修作諸福業事，如實了知遠離寂靜，於能隨喜迴向之心，亦如實知遠離寂靜，如實知已，行深般若波羅蜜多，於諸法中都無取著，而起隨喜迴向無上正等菩提，則不墮於想心見倒。若諸菩薩於所修作諸福業事，不如實知遠離寂靜，於能隨喜迴向之心，亦不能知遠離寂靜，於一切法執著諸相，而起隨喜迴向無上正等菩提，則便墮於想心見倒。

「若諸菩薩於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根，欲正發起隨喜迴向，應作是念：『如佛世尊及諸弟子皆已滅度，自性非有，功德善根亦復如是。我所發起隨喜迴向及所迴向無上菩提，性相亦爾都不可得。』如實知已，於諸善根發生隨喜迴向無上正等菩提，便能不生想心見倒；不取相故，佛所聽許，名正隨喜迴向菩提。若諸菩薩以取相為方便，行深般若波羅蜜多，於已滅度佛及弟子功德善根，取相隨喜迴向菩提，是為非善隨喜迴向。若諸菩薩不取相為方便，行深般若波羅蜜多，於已滅度佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向菩提，是名為善隨喜迴向。」

慈氏菩薩問善現言：「云何菩薩於佛及弟子功德善根等皆不取相，而能隨喜迴向菩提？」

善現答言：「應知菩薩所學般若波羅蜜多方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多，有能正起隨喜迴向，是故菩薩欲成所作，應學般若波羅蜜多。」

慈氏菩薩謂善現言：「莫作是說。所以者何？以甚深般若波羅蜜多中，佛及弟子功德善根都不可得，所起隨喜迴向菩提亦不可得。

「此中菩薩應作是觀：『過去如來及諸弟子功德善根性皆已滅，所起隨喜迴向之心及大菩提性皆寂滅。我若於彼取相分別，發生隨喜迴向之心，諸佛世尊皆所不許。所以者何？於已滅度佛弟子等取相分別隨喜迴向，是則名為大有所得，過去已滅無所有故，未來、現在佛弟子等，未至不住亦不可得，若不可得非取相境，若取其相發生隨喜迴向菩提便墮顛倒。』

「是故菩薩欲於如來及諸弟子功德善根，正發隨喜迴向菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。所以者何？如是隨喜迴向之心，妄想分別名雜毒故。如有飲食，雖具上妙色香美味而雜毒藥，愚夫淺識貪取噉之，初雖適意後便大苦。如是一類補特伽羅，不善受持，不善觀察甚深般若波羅蜜多，不善通達甚深義趣，而告大乘種性者曰：

『來！善男子！汝於三世諸佛世尊戒等五蘊及餘無量無邊功德，若佛弟子所種善根，若佛世尊授諸菩薩、聲聞、獨覺三菩提記，彼有情類所種善根，若諸天、人、阿素洛等所種善根，如是一切合集稱量，現前隨喜迴向菩提。』如是所說隨喜迴向，以有所得為方便故，譬如世間雜毒飲食，菩薩種性補特伽羅不應隨彼所說而學。
「是故，大德！應說云何住菩薩乘善男子等，應於三世十方諸佛及弟子等功德善根隨喜迴向可名無毒？」
善現答言：「若諸菩薩欲不謗佛而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來、應、正等覺如實通達功德善根，有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜。我今亦應如是隨喜，如諸如來、應、正等覺如實通達，應以如是諸福業事迴向菩提；我今亦應如是迴向。』若作如是隨喜迴向，則不謗佛，不雜眾毒，離諸過咎，善順佛教。
「復次，菩薩應作如是隨喜迴向，如戒蘊等不墮三界、非三世攝，隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦復如是。若能如是隨喜迴向，不雜眾毒無所失壞；若不如是隨喜迴向，當知是邪隨喜迴向。若諸菩薩作如是念：『如諸如來、應、正等覺，如實通達諸功德等，有如是法，可依此法發生無倒隨喜迴向。我今亦應依如是法，發生隨喜迴向之心。』是為正發隨喜迴向。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩作大佛事。善現當知！假使三千大千世界諸有情類，一切皆得四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世、出世間有相功德。是一菩薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。
「復次，善現！假使三千大千世界一切有情，皆發無上正等覺心，一一住如殑伽沙劫，以有所得而為方便，皆持上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及餘樂具，恭敬供養如殑伽沙世界有情常無間斷。於意云何？是諸菩薩由此因緣得福多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若一菩薩由深般若波羅蜜多所攝受故，發起無倒隨喜迴向所獲功德於前菩薩有相福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
爾時，四大天王各與眷屬二萬天子俱，頂禮佛足，合掌恭敬，白言：「世尊！是諸菩薩所起無倒隨喜迴向，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大勝前所說有所得施多百千倍。」
時，天帝釋乃至他化自在天王各與眷屬十萬天子俱，皆持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏天樂

音而供養佛，頂禮佛足，合掌白言：「是諸菩薩所起無倒隨喜迴向，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大勝前所說有所得施多百千倍。」

時，大梵王廣說乃至色究竟天各與無量百千天眾，前詣佛所，頂禮佛足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！是諸菩薩所起無倒隨喜迴向，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大勝前所說有所得施多百千倍。」

爾時，佛告淨居天等諸天眾言：「且置三千大千世界一切有情皆發無上正等覺心。假使十方殑伽沙等諸佛世界，一切有情皆發無上正等覺心，一一住如殑伽沙劫，以有所得而為方便，皆持上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及餘樂具，恭敬供養如殑伽沙世界有情常無間斷。若有菩薩普緣三世諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸弟子所有善根，若餘有情所修善法，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向所獲功德，勝前所說有相福聚無量無邊不可稱計。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜俱行諸福業事。云何名為最尊最勝、最上最妙隨喜俱行諸福業事？」

佛告善現：「若諸菩薩於三世法不取、不捨、不念、不得，知無有法已、正、當生，知無有法已、正、當滅，如法實性發生隨喜迴向無上正等菩提，如是名為最尊最勝、最上最妙隨喜俱行諸福業事。

「復次，善現！若諸菩薩欲於三世諸佛世尊及弟子等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，及正解脫、解脫智見相應善根，發生無倒隨喜迴向，應作是念：『如真解脫，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若相應善根亦復如是；如真解脫，戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊相應善根亦復如是；如真解脫，所有勝解亦復如是；如真解脫，隨喜迴向亦復如是；如真解脫，一切過去已滅諸法亦復如是；如真解脫，一切未來未生諸法亦復如是；如真解脫，一切現在現轉諸法亦復如是；如真解脫，過去無量無數世界諸佛世尊及弟子等亦復如是；如真解脫，未來無量無數世界諸佛世尊及弟子等亦復如是；如真解脫，現在無量無數世界諸佛世尊及弟子等亦復如是。如是諸法真如法性，無向無背、無縛無脫、無染無淨。我於如是功德善根現前隨喜，以無移轉及無失壞、無相、無得而為方便，迴向無上正等菩提，如是名為最尊最勝、最上最妙隨喜迴向。』

「善現當知！如是無倒隨喜迴向所獲功德，於十方面各如殑伽沙數世界一切有情，皆發無上正等覺心，一一住如殑伽沙劫，以有所得

而為方便，皆持上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及餘樂具，恭敬供養十方各如殑伽沙界一切有情常無間斷，所獲施福，及於十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，一一住如殑伽沙劫，以有所得而為方便，所修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若相應善根，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

大般若波羅蜜多經卷第五百五十八

大般若波羅蜜多經卷第五百五十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分地獄品第八

時，舍利子便白佛言：「如是無倒隨喜迴向，皆由般若波羅蜜多威力成辦。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！」
時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多能作照明皆應敬禮，世間諸法不能染污，能除翳闇能發光明，能施利安能為導首，與諸盲者作淨眼目，與涉闇徒作明燈炬，引失道者令入正路，顯諸法性即薩婆若，示一切法無滅無生，是諸菩薩摩訶薩母，能令諸佛具轉三轉、十二行相無上法輪，無依護者為作依護，能除一切生死苦惱，開示諸法無性為性。世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應云何住？」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如佛住，敬事般若波羅蜜多應如敬事諸佛世尊。」
時，天帝釋作是念言：「今舍利子何因何緣問佛斯事？」
念已便問舍利子言：「以何因緣而作是問？」
時，舍利子報帝釋言：「前佛世尊說諸菩薩甚深般若波羅蜜多所攝受故，所起隨喜迴向俱行諸福業事，疾能證得一切智智，勝有所得菩薩所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若相應善根，是故我今作如是問。
「憍尸迦！如生盲眾若百若千，無淨眼者方便引導，近尚不能趣入正道，況能遠達豐樂大城！如是前五波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨眼者導，尚不能趣菩薩正道，況能證入一切智城！憍尸迦！布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多，名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受，名到彼岸。」
時，舍利子復白佛言：「云何菩薩引發般若波羅蜜多？」
佛告舍利子：「若諸菩薩不引發色、受、想、行、識，亦不見色、受、想、行、識，是即名為引發般若波羅蜜多。」
時，舍利子復白佛言：「若諸菩薩引發般若波羅蜜多，為成何法？」
佛告舍利子：「若諸菩薩引發般若波羅蜜多，於一切法都無所成，無所成故得名般若波羅蜜多。」
時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多豈不能成一切智智？」

佛言：「憍尸迦！如是般若波羅蜜多亦不能成一切智智。何以故？憍尸迦！如有所得，如有名想，如有造立，不能成故。」
時，天帝釋復白佛言：「若爾，般若波羅蜜多云何說成一切智智？」
佛言：「憍尸迦！如是般若波羅蜜多於所引發一切智智，無所成故說名為成。」
時，天帝釋便白佛言：「甚奇！世尊！如是般若波羅蜜多不為生滅一切法故，不為成壞一切法故出現世間，而與世間作饒益事。」
爾時，善現便白佛言：「若諸菩薩起如是想，則便捨遠甚深般若波羅蜜多。」
佛告善現：「如是！如是！復有因緣捨遠般若波羅蜜多，謂生是想：『甚深般若波羅蜜多空無所有。』即便捨遠甚深般若波羅蜜多。所以者何？菩薩般若波羅蜜多非空非有、無所分別。」
具壽善現復白佛言：「佛說般若波羅蜜多為顯何法？」
佛告善現：「我說般若波羅蜜多不為顯色，亦不為顯受、想、行、識；不為顯預流果，亦不為顯一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。」
具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多即是廣大波羅蜜多。」
佛告善現：「何緣汝說甚深般若波羅蜜多即是廣大波羅蜜多？」
善現答言：「甚深般若波羅蜜多於色不作大、不作小、不作集、不作散，於受、想、行、識亦不作大、不作小、不作集、不作散；於佛十力不作強、不作弱，於一切智不作廣、不作狹。若諸菩薩起如是想，非行般若波羅蜜多。何以故？如是諸想，非深般若波羅蜜多等流果故。甚深般若波羅蜜多若起是想：『我當度脫若干有情入無餘依般涅槃界。』是則名為大有所得，非有所得能有所辦。何以故？世尊！有情無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；有情無自性故、遠離故、不可思議故、無滅壞故、無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無自性，廣說乃至亦無覺知。世尊！有情力積集故，當知如來力亦積集。」
時，舍利子便白佛言：「若諸菩薩於深般若波羅蜜多能生信解，無疑、無惑亦不迷謬，是諸菩薩從何處沒來生此間？積行久如於深法義能隨覺了？」
佛言：「舍利子！是諸菩薩從他方界所事諸佛法會中沒來生此間。舍利子！是諸菩薩已多親近諸佛世尊，曾問此中甚深法義已，經無量無數大劫，修集百千難行苦行，乘大願力來生此土。於深般若波羅蜜多若見若聞生大歡喜，便作是念：『我今見佛，聞佛所說。』由此因緣恭敬信受。」
爾時，善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多可見聞耶？」

佛言：「不也！」
具壽善現復白佛言：「若諸菩薩於深般若波羅蜜多能勤修學，是諸菩薩積行久如？」
佛言：「善現！此應分別。有諸菩薩從初發心，遇真善友方便攝受，即能修學甚深般若波羅蜜多，於深法門能生信解。有諸菩薩雖曾值遇多百千佛，於諸佛所勤修梵行，而有所得為方便故，於深般若波羅蜜多不能修學，聞說般若波羅蜜多不生信解即便捨去。善現當知！是諸菩薩過去佛所聞說般若波羅蜜多，無信敬心捨眾而去，今聞般若波羅蜜多，無信敬心還復捨去。彼於般若波羅蜜多，若身若心皆不和合，不和合故，造作增長感惡慧業，由此業故，聞深般若波羅蜜多毀謗厭捨。」
「善現當知！若諸菩薩毀謗厭捨甚深般若波羅蜜多，當知則為毀謗厭捨一切智智，若毀謗厭捨一切智智，即毀謗厭捨三世諸佛。由此因緣，造作增長害正法罪，由此罪故經歷多時受諸重苦，謂彼所造罪極重故，多百千歲墮大地獄，此界、他方往還輪轉，受諸重苦不得解脫，此界火、水、風劫起時移置他方大地獄內，他方火、水、風劫起時移置此界大地獄中，如是輪迴經無數劫，受大地獄極難忍苦。彼害法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣，如前展轉此界、他方，多劫輪迴受諸劇苦。彼害法罪業勢漸薄，脫傍生趣墮鬼趣中，此界、他方輪迴展轉，受諸重苦經無量劫。彼害法業餘勢將盡，免餓鬼趣來生人中，具受人間貧窮、下賤、頑愚、疾病、醜陋等苦，尚不聞有佛、法、僧名，況能精勤修諸善業！以諸惡業害正法故，受如是類圓滿苦果。」
時，舍利子便白佛言：「害正法業與五無間，此二惡行為相似不？」
爾時，佛告舍利子言：「勿謂此業似五無間。所以者何？五無間業雖感重苦，而不可比毀謗正法，謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，毀謗拒逆言：『此般若波羅蜜多，非真佛語，不應修學，非法、非律、非大師教。』由此因緣其罪極重，不可以比五無間業。」
「舍利子！此害法人自謗正法亦教他謗，自壞其身亦令他壞，自飲毒藥亦令他飲，自失生天解脫樂果亦令他失，自持其身足地獄火亦令他足，自沈苦海亦令他溺，自不信解甚深般若波羅蜜多亦教他人令不信解迷謬顛倒。舍利子！我於般若波羅蜜多，尚不欲令害正法者聞其名字，況當為說！舍利子！害正法者，我尚不聽住菩薩乘善男子等舉目觀視，況當共住！舍利子！害正法者，我尚不聽被服袈裟，況受供養！何以故？舍利子！害正法者墮黑闇類，如臭爛糞，如穢蝸螺，如癩病人，甚可厭惡。諸有信用害法者言，亦受如前所說大苦。」

時，舍利子復白佛言：「何緣不說害正法者當來所受惡趣身量？」
爾時，佛告舍利子言：「止！不須說彼趣身量，勿害法者聞已驚惶，心頓憂愁如中毒箭，身漸枯顇如被截苗。彼或聞之當嘔熱血，喪失身命或近死苦故，我不說彼趣身量。」
時，舍利子復重請言：「唯願為說，作後明誡！」
爾時，佛告舍利子言：「我先說彼受苦多劫，足與後人作大明誡。當來自類善男子等，聞我前說害正法報，寧捨身命終不謗法，勿我當來長時受苦。」
爾時，善現便白佛言：「諸有聰明善男子等應善守護身、語、意業。彼豈不由語惡業故，惡趣人中長時受苦？」
佛言：「善現！如是！如是！於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我為其大師，而於我說甚深般若波羅蜜多毀謗、拒逆。善現當知！若有毀謗甚深般若則為毀謗無上菩提，若有毀謗無上菩提則為毀謗三世諸佛，若有毀謗三世諸佛則為毀謗一切智智，若有毀謗一切智智則毀謗法，若毀謗法則毀謗僧，若毀謗僧則便造作無量罪業，若有造作無量罪業則便攝受無邊苦報。」
具壽善現復白佛言：「彼愚癡人幾因緣故，毀謗、拒逆甚深般若？」
佛告善現：「由二因緣。一、為邪魔之所扇惑。二、於深法不能信解。」
「復次，善現！由四因緣毀謗、拒逆甚深般若。一、為惡友之所誘誑。二、為不能勤修善法。三、為懷惡憙求他過。四、為嫉妒自讚毀他。由具如是諸因緣故，彼愚癡人毀謗、拒逆甚深般若波羅蜜多，發起無邊極重惡業。」
爾時，善現復白佛言：「彼愚癡人不勤精進，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」
佛告善現：「如是！如是！」
具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多云何甚深極難信解？」
佛告善現：「色非縛非脫。何以故？色以無性為自性故。受、想、行、識非縛非脫。何以故？受、想、行、識皆以無性為自性故。復次，善現！色前、後、中際非縛非脫。何以故？色前、後、中際皆以無性為自性故。受、想、行、識前、後、中際非縛非脫。何以故？受、想、行、識前、後、中際皆以無性為自性故。」
具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多若不精勤甚難信解。」
佛言：「善現！如是！如是！所以者何？色清淨即果清淨，色清淨故果亦清淨；受、想、行、識清淨即果清淨，受、想、行、識清淨故果亦清淨。復次，善現！色清淨即一切智清淨，一切智清淨故色亦清淨，是色清淨與一切智清淨，從本已來無二、無別、無斷、無

壞；受、想、行、識清淨即一切智清淨，一切智清淨故受、想、行、識亦清淨，是受、想、行、識清淨與一切智清淨，從本已來無二、無別、無斷、無壞。」

第五分清淨品第九

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是清淨最為甚深。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是清淨是大光明。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是清淨無得、無現觀。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是清淨無所生起。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是清淨不生三界。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是清淨無知無解。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「如是清淨於色無知，於受、想、行、識亦無知。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「甚深般若波羅蜜多極清淨故，於一切智無損無益。」
佛言：「如是！極清淨故。」
舍利子言：「甚深般若波羅蜜多極清淨故，於一切法無取無捨。」
佛言：「如是！極清淨故。」
爾時，善現便白佛言：「我清淨故色、受、想、行、識亦清淨。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我清淨故果亦清淨。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我清淨故一切智亦清淨。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我清淨故無得、無現觀。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「我無邊故色、受、想、行、識亦無邊。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「若諸菩薩能如是覺，是為般若波羅蜜多。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多非此岸、非彼岸、非中間。」
佛言：「如是！畢竟淨故。」

善現復言：「若諸菩薩起如是想，捨遠般若波羅蜜多。」
佛言：「善哉！善哉！善現！是諸菩薩著名著相。」
具壽善現便白佛言：「希有！世尊！善為菩薩於深般若波羅蜜多，開示分別究竟著相。」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩於深般若波羅蜜多所起著相？」
善現答言：「若諸菩薩於色謂空，是名為著；於受、想、行、識謂空，是名為著；於三世法謂三世法，是名為著，謂諸菩薩初發心時無量福生，是名為著。」
時，天帝釋問善現言：「何緣如是亦名為著？」
善現答言：「執有心故，謂執此心能正迴向無上菩提，故名為著。憍尸迦！心本性空不能迴向。若諸菩薩欲教他人趣大菩提，應隨實相示現、勸導、讚勵、慶喜，於自無損亦不損他，諸佛世尊同所開許，遠離一切分別執著。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩說分別著相，令諸菩薩覺知遠離。復有此餘微細執著當為汝說，汝應諦聽！」
善現白言：「唯然！願說！」
佛告善現：「若菩薩乘善男子等，於諸佛所取相憶念隨所取相，皆名執著；若於三世諸佛世尊無漏法中深生隨喜，既隨喜已共諸有情迴向菩提，亦名執著。諸法實性非三世攝，不可取相、不可攀緣，亦無見聞覺知事故，於無上覺不可迴向。」
爾時，善現便白佛言：「諸法實性最為甚深。」
佛言：「如是！本性離故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多皆應敬禮。」
佛言：「如是！法性無作、無覺知故。」
善現復言：「諸法本性無所造作、無覺知耶？」
佛言：「如是諸法本性唯一，無二、無造、無作，不可覺知、不可分別。若諸菩薩能如是知，即能遠離一切執著。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多難可覺知。」
佛言：「如是！無知者故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多不可思議。」
佛言：「如是！非心、心所能了知故。」
善現復言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」
佛言：「如是！以諸作者不可得故。」
善現復言：「云何菩薩應行般若波羅蜜多？」
佛言：「菩薩若不行色，亦復不行受、想、行、識，是行般若波羅蜜多；若不行色空，亦復不行受、想、行、識空，是行般若波羅蜜多；若不行色不圓滿相，亦復不行受、想、行、識不圓滿相，是行

般若波羅蜜多。所以者何？色不圓滿即非色，受、想、行、識不圓滿即非受、想、行、識，若不如是行，是行般若波羅蜜多。」
爾時，善現便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！能於執著說無著相。」
佛告善現：「若不行色、受、想、行、識無執著相，是行般若波羅蜜多。若諸菩薩能如是行，便於諸色、受、想、行、識不生執著，於預流果乃至無上正等菩提不生執著。所以者何？超一切著無障礙覺名薩婆若。如是，善現！若諸菩薩欲超諸著，應行般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「希有！世尊！甚深法性若說不說俱無增減。」
佛告善現：「如是！如是！譬如虛空，假使諸佛盡其壽量或讚或毀，而彼虛空無增無減，甚深法性亦復如是，若說不說俱無增減。譬如幻士，於讚毀時無喜無憂、不增不減，甚深法性亦復如是，若說不說如本無異。」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩眾行深般若波羅蜜多甚為難事，謂深般若波羅蜜多若修不修無增無減、無進無退。諸菩薩眾修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有。諸菩薩眾，我等有情皆應敬禮、尊重讚歎，所以者何？諸菩薩眾為度有情被功德鎧，如有欲與虛空戰諍被堅固鎧；諸菩薩眾為度有情被功德鎧，如有健者欲拔虛空置高勝處。諸菩薩眾為如虛空諸有情類，求趣無上正等菩提，名大勇猛，得大精進波羅蜜多。」
時，有苾芻作如是念：「應禮般若波羅蜜多，此中都無諸法生滅。」
時，天帝釋問善現言：「菩薩欲學甚深般若波羅蜜多，當如何學？」
善現答言：「菩薩欲學甚深般若波羅蜜多，當如虛空精勤修學。」
時，天帝釋便白佛言：「若諸有情能學般若波羅蜜多，云何守護？」
爾時，善現語帝釋言：「汝見是法可守護不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現語言：「若諸菩薩如大般若波羅蜜多所說而行，即為守護。若離般若波羅蜜多，人非人等皆得其便。
「憍尸迦！若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者，不異有人發勤精進守護虛空，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！有能守護響聲等不？」
天帝釋言：「不也！大德！」
善現語言：「若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。」

「憍尸迦！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆如響等，而不觀見亦不顯示能如是住，是行般若波羅蜜多。」
爾時，世尊威神力故，令此三千大千世界四大天王，及天帝釋、大梵王等一切天眾來詣佛所，頂禮雙足，却住一面。以佛神力，於十方界各見千佛宣說般若波羅蜜多，名字相狀皆同於此，請說般若波羅蜜多苾芻眾首皆名善現，問難般若波羅蜜多諸天眾首皆名帝釋。
爾時，世尊告善現曰：「慈氏菩薩當證無上正等覺時，即以此名亦於此處宣說般若波羅蜜多。」
爾時，善現便白佛言：「慈氏菩薩當證無上正等覺時，以何等名即於此處宣說般若波羅蜜多？」
佛告善現：「慈氏菩薩當證無上正等覺時，不說色空法，不說受、想、行、識空法；不說色縛脫法，不說受、想、行、識縛脫法。」
具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多最為清淨。」
佛告善現：「色清淨故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；受、想、行、識清淨故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；虛空清淨故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；色無染故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；受、想、行、識無染故，甚深般若波羅蜜多最為清淨；虛空無染故，甚深般若波羅蜜多最為清淨。」
具壽善現復白佛言：「若諸有情受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，終不橫死亦無橫病及橫殃禍，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐守護。若善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，在在處處讀誦講說甚深般若波羅蜜多，當獲無邊功德勝利。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！甚深般若波羅蜜多說、聽等時多有留難。所以者何？甚深般若波羅蜜多是大珍寶多諸怨賊，於一切法無著無取。何以故？以一切法都無所有、不可得故。善現當知！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所得故，非能染污非所染污。何以故？無法不能染無法故。以無染故說名無染波羅蜜多，由此般若波羅蜜多無染污故，餘一切法亦無染污。若於如是亦不分別，是行般若波羅蜜多。善現當知！甚深般若波羅蜜多無分別故，於一切法無見不見、無取無捨。」
時，有無量百千天子住虛空中，歡喜踊躍互相慶慰，同聲唱言：「我等今者於贍部洲見佛第二轉妙法輪。」
爾時，世尊告善現曰：「如是法輪非第一轉亦非第二，甚深般若波羅蜜多無轉還故。」
爾時，善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多是為廣大波羅蜜多，於一切法無縛無著，雖證菩提而無所證，雖轉法輪而無所轉，無法可示、無法可顯、無法可得、無法可轉、無法可還，以一切法畢竟不生亦復不滅，不生滅故無轉無還。」

爾時，世尊告善現曰：「如是！如是！所以者何？以空、無相、無願、無作、無生、無滅、無性法中，若轉若還俱不可得。若能如是宣說開示，是名善淨宣說般若波羅蜜多，此中都無說者、受者，亦無作證得涅槃者，亦無說法作福田者，福田無故福性亦空，表示名言皆不可得，故名廣大波羅蜜多。」
爾時，善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多是為無邊波羅蜜多，如太虛空無邊際故；是為正等波羅蜜多，以一切法性平等故；是為遠離波羅蜜多，以一切法畢竟空故；是為難伏波羅蜜多，以一切法不可得故；是為無跡波羅蜜多，以一切法無名體故；是為無行波羅蜜多，以一切法無往來故；是為無奪波羅蜜多，以一切法不可取故；是為無盡波羅蜜多，以一切法不可盡故；是為無生波羅蜜多，以一切法不可生故；是為無作波羅蜜多，以諸作者不可得故；是為無知波羅蜜多，以諸知者不可得故；是為無轉波羅蜜多，諸死生者不可得故；是為無垢波羅蜜多，煩惱淨故；是為無染波羅蜜多，以所依處不可得故；是為無壞波羅蜜多，離前際故；是為如幻波羅蜜多，以一切法皆不生故；是為如夢波羅蜜多，是諸意識平等性故；是無戲論波羅蜜多，覺諸戲論平等性故；是無思慮波羅蜜多，諸思慮法畢竟無故；是無動轉波羅蜜多，住法界故；是為離染波羅蜜多，以一切法不虛妄故；是無作用波羅蜜多，於一切法無分別故；是為寂靜波羅蜜多，一切法相不可得故；是無煩惱波羅蜜多，離過失故；是無有情波羅蜜多，有情實際不可得故；是為無斷波羅蜜多，以一切法無等起故；是無二邊波羅蜜多，於一切法無執著故；是無取著波羅蜜多，於二乘地無分別故；是無分別波羅蜜多，覺諸分別平等性故；是為無量波羅蜜多，無量法故；是為無起波羅蜜多，離我法故；是為虛空波羅蜜多，於一切法皆無礙故；是為不生波羅蜜多，以一切法皆不起故；是為無常波羅蜜多，以一切法常無性故；是名為苦波羅蜜多，是逼惱法平等性故；是為無我波羅蜜多，於一切法無執著故；是名為空波羅蜜多，以一切法不可得故；是為無相波羅蜜多，以一切法離諸相故；是為無願波羅蜜多，以一切法無所成故；是名為力波羅蜜多，以一切法不可屈故；是無量佛法波羅蜜多，過數量故；是無所畏波羅蜜多，心無怯故；是為真如波羅蜜多，以一切法不虛妄故；是為自然波羅蜜多，以一切法無自性故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」

第五分不思議品第十之一

時，天帝釋作是念言：「若有但聞甚深般若波羅蜜多，當知已曾供養諸佛、發弘誓願，況能受持、讀誦、書寫、為他演說、如教修行！當知是人已於過去無量佛所，親近供養、多種善根，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、書寫、為他演說、如教修行，或於此經能問能答，由先福力今辦此事。若諸有情已曾供養無量諸佛功德純淨，聞深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖。」

時，舍利子知天帝釋心之所念，便白佛言：「若諸菩薩於深般若波羅蜜多能生信解，當知是人如不退轉諸大菩薩。所以者何？如是般若波羅蜜多理趣甚深極難信解，若於前世不久修行甚深般若波羅蜜多，不於佛前請問聽受，不於佛所多種善根，豈暫得聞即能信解？若有聞說甚深般若波羅蜜多毀謗、拒逆，當知是人先世已於甚深般若波羅蜜多毀謗、拒逆。所以者何？如是愚人善根少故，於深般若波羅蜜多不生淨信；未曾請問佛及弟子甚深義故，聞說般若波羅蜜多甚深義趣毀謗、拒逆。」

爾時，天帝釋謂舍利子言：「如是般若波羅蜜多理趣甚深極難信解，諸有未久信樂修行甚深般若波羅蜜多，聞說此中甚深義趣不生信解，未為希有。若人禮敬甚深般若波羅蜜多，即為禮敬一切智智。」

舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！如來所得一切智智，皆從般若波羅蜜多而得生故，甚深般若波羅蜜多復由如來一切智智而得有故。憍尸迦！諸菩薩眾應如是行、應如是住、應如是學甚深般若波羅蜜多。」

時，天帝釋便白佛言：「諸菩薩眾云何行深般若波羅蜜多，名住深般若波羅蜜多，名學深般若波羅蜜多？」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！汝承佛力，能問如來如是深義。

「憍尸迦！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，若不住色，亦不住此是色，是為學色；若不住受、想、行、識，亦不住此是受、想、行、識，是為學受、想、行、識。復次，憍尸迦！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，若不學色，亦不學此是色，是不住色；若不學受、想、行、識，亦不學此是受、想、行、識，是不住受、想、行、識。憍尸迦！是名菩薩行深般若波羅蜜多，亦名住深般若波羅蜜多，亦名學深般若波羅蜜多。」

時，舍利子便白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，難可測量，難可執取，無有限量。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。舍利子！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，若不住色甚深性，亦不住此是色甚深性，是為學色甚深性；若不住受、想、行、識甚深性，亦不住此是受、

想、行、識甚深性，是為學受、想、行、識甚深性。復次，舍利子！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，若不學色甚深性，亦不學此是色甚深性，是為不住色甚深性；若不學受、想、行、識甚深性，亦不學此是受、想、行、識甚深性，是為不住受、想、行、識甚深性。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多既最甚深，難可測量，難可執取，無有限量則難信解，但應為彼不退轉位諸菩薩說，彼於此中無疑無惑不迷謬故。」

時，天帝釋問舍利子言：「若為未受記諸菩薩說，當有何咎？」

舍利子言：「彼聞驚怖或生毀謗，由此因緣久受大苦，難得無上正等菩提。」

天帝釋言：「頗有菩薩未得受記聞深般若波羅蜜多，心不驚怖，不生毀謗，深信解耶？」

舍利子言：「有！是菩薩久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，雖未得受大菩提記，不過一佛或二佛所，定當得受大菩提記。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若諸菩薩未得受記，聞深般若波羅蜜多，心不驚怖，深生信解，當知久發大菩提心，多種善根，事多善友。」

時，舍利子便白佛言：「我今樂說少分譬喻，唯願聽許！」

爾時，佛告舍利子言：「隨汝意說。」

時，舍利子白言：「世尊！如菩薩乘善男子等自夢見坐妙菩提座，當知是人近證無上正等菩提。若有得聞甚深般若波羅蜜多，心不驚怖，深生信解亦復如是。當知是人久發無上正等覺心善根成熟，或已得受大菩提記，或近當受大菩提記，疾證無上正等菩提。」

「世尊！譬如有人遊行曠野，經過險道百踰繕那或二、或三乃至五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等，見是相已便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸惡賊饑渴。如是菩薩得聞般若波羅蜜多深心信敬，當知不久受菩提記，疾證無上正等菩提，無墮聲聞、獨覺地畏。何以故？已得見聞恭敬信受甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」

「世尊！譬如有人欲觀大海，漸次往趣經歷多時不見山林便作是念：『今觀此相，大海非遠。所以者何？近大海岸，地必漸下無諸山林。』彼人爾時雖未見海，而見近相歡喜踊躍。如是菩薩得聞般若波羅蜜多深心信敬，當知不久受菩提記，疾證無上正等菩提。何以故？已得見聞甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」

「世尊！譬如春時花果樹等，故葉已墮枝條滋潤，眾人見之咸作是念：『新花果葉當出非久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』如是菩薩得聞般若波羅蜜多深心信敬，當知不久受菩提記，

疾證無上正等菩提。時，眾會中有諸天子，見已歡喜作是念言：『先諸菩薩得此相已，不久便受大菩提記，今此菩薩亦得是相，不久當受大菩提記。』

「世尊！譬如女人懷妊漸久，其身轉重動止不安，飲食睡眠悉皆減少，不憙多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息，有異母人見是相已，即知此女不久產生。如是菩薩得聞般若波羅蜜多深心信敬，當知不久受菩提記，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝今善說菩薩譬喻，皆是如來威神之力。」

大般若波羅蜜多經卷第五百五十九

大般若波羅蜜多經卷第五百六十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分不思議品第十之二

爾時，善現便白佛言：「甚奇！世尊！於諸菩薩善能付囑、善能護念。」

佛言：「善現！如是！如是！所以者何？諸菩薩眾為欲長夜利樂多生哀愍世間諸眾生故，欲令天、人獲大義利安樂事故，求證無上正等菩提，為諸有情宣說法要。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，云何修習甚深般若波羅蜜多令速圓滿？」

佛告善現：「若諸菩薩依深般若波羅蜜多，不見色增，不見色減而行般若波羅蜜多，不見受、想、行、識增，不見受、想、行、識減而行般若波羅蜜多，不見是法，不見非法而行般若波羅蜜多，是諸菩薩修習般若波羅蜜多速得圓滿。」

具壽善現復白佛言：「如來所說不可思議。」

佛告善現：「如是！如是！色亦不可思議，受、想、行、識亦不可思議。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，於色不起不思議想而行般若波羅蜜多，於受、想、行、識亦復不起不思議想而行般若波羅蜜多，是諸菩薩修習般若波羅蜜多速得圓滿。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多義趣甚深，誰能信解？」

佛告善現：「若諸菩薩久修勝行，於深般若波羅蜜多能生信解。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩眾云何得名久修勝行？」

佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，不分別如來十力，不分別四無所畏，不分別十八佛不共法，不分別一切智。所以者何？如來十力不可思議乃至一切智亦不可思議，色亦不可思議，受、想、行、識亦不可思議，一切法亦不可思議。若諸菩薩如是行者都無行處，是行般若波羅蜜多，是諸菩薩乃可名為久修勝行。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多是珍寶聚、是清淨聚，如淨虛空離雲煙等。奇哉！般若波羅蜜多義趣甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」

佛告善現：「如是！如是！佛神力故留難不生。是故大乘善男子等於深般若波羅蜜多，若欲書持、讀誦、演說，乃至一歲必令總了。所以者何？甚深般若波羅蜜多大寶神珠多諸障礙。」

具壽善現復白佛言：「奇哉！惡魔常於如是甚深般若波羅蜜多大寶神珠欲作留難。」

佛告善現：「一切惡魔雖於般若波羅蜜多常欲留難，令諸菩薩所作不成，而願不遂。」
時，舍利子便白佛言：「是誰神力，令彼惡魔於深般若不能留難？」
爾時，佛告舍利子言：「是佛神力亦是十方一切世界諸佛神力。舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念行深般若波羅蜜多諸菩薩眾，令諸惡魔不能留難。何以故？舍利子！若諸菩薩行深般若波羅蜜多，法爾皆蒙十方無量無邊世界一切如來、應、正等覺共所護念，若蒙如來、應、正等覺所護念者，惡魔法爾不能留難。又舍利子！若有淨信善男子等，於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說無障礙者，應作是念：『我今書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多，皆是十方一切世界諸佛世尊神力護念令得成辦。』」
時，舍利子便白佛言：「若菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，皆是十方諸佛神力慈悲護念，令彼所作殊勝善業一切惡魔不能留難。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。」
時，舍利子復白佛言：「若菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界諸佛世尊皆共識知歡喜護念。十方世界諸佛世尊，常以佛眼皆共觀見慈悲護念，令彼所修無不成辦。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，常為十方一切世界諸佛世尊佛眼觀見識知護念，令諸惡魔不能嬈惱，所作善業皆速成辦。若菩薩乘善男子等，能於般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知已近無上菩提，惡魔眷屬不能留難。若菩薩乘善男子等能書般若波羅蜜多，種種莊嚴受持、讀誦、供養恭敬，常為諸佛之所護念，由此因緣獲大饒益。
「復次，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，佛涅槃後流至南方漸當興盛，後從南方流至北方漸當興盛。非佛所得法毘奈耶無上正法有滅沒相，如來所得法毘奈耶無上正法，即是般若波羅蜜多甚深經典。如是經典，住菩薩乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說、恭敬供養。一切如來、應、正等覺，常以佛眼觀見護念，稱揚讚歎令無憂苦。」
時，舍利子便白佛言：「如是般若波羅蜜多甚深經典，後時、後分於東北方廣行流布。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！舍利子！後時、後分彼東北方住菩薩乘善男子等，聞此般若波羅蜜多甚深經典，若能信樂、書

寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說、恭敬供養，當知彼人久發無上正等覺心、久修菩薩摩訶薩行。」
時，舍利子復白佛言：「彼東北方後時、後分，當有幾許住菩薩乘善男子等，得聞般若波羅蜜多甚深經典，能生信樂、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說、恭敬供養？」
爾時，佛告舍利子言：「彼東北方後時、後分，雖有無量住菩薩乘善男子等，而少得聞甚深般若波羅蜜多，深心信樂、書寫、受持、讀誦、供養；雖有無量住菩薩乘善男子等，聞深般若波羅蜜多，深心信樂、書寫、受持、讀誦、供養，而有少分修習思惟，若能為他宣說開示甚深義趣甚為難得。
「舍利子！若菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，心不沈沒、不驚、不怖，深生信樂、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知是人已曾親近供養恭敬無量如來、應、正等覺及諸菩薩，請問般若波羅蜜多甚深義趣。是菩薩乘善男子等定當圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。何以故？舍利子！我常為彼住菩薩乘善男子等，說一切智相應之法，是人轉身常能修集諸菩薩行，速趣無上正等菩提，為諸有情說微妙法，令趣無上正等菩提。是菩薩乘善男子等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者！舍利子！住菩薩乘善男子等聞深般若波羅蜜多，心得廣大清淨喜樂，亦能安立無量有情無上菩提相應善法。
「舍利子！是菩薩乘善男子等今於我所發弘誓願：『定當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心；修菩薩行示現、勸導、讚勵、慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』我於彼類深生隨喜。何以故？舍利子！我觀彼人所發弘願心語相稱，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修菩薩行示現、勸導、讚勵、慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。是菩薩乘善男子等，亦於過去無量佛所發如是願。過去如來、應、正等覺，亦於彼願深生隨喜，觀彼心語定相稱故。是菩薩乘善男子等，信解廣大修廣大行，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺宣說般若波羅蜜多甚深法處。彼聞般若波羅蜜多甚深法已，復能安立彼佛土中無量百千諸有情類，令發無上正等覺心；修菩薩行示現、勸導、讚勵、慶喜，令於無上正等菩提得不退轉。」
時，舍利子便白佛言：「甚奇！世尊！佛於過去、未來、現在所有諸法及諸有情心行差別，佛、菩薩等無不證知、無不覺了。世尊！若諸菩薩能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是諸菩薩於當來世求深般若波羅蜜多精勤不息，彼於般若波羅蜜多為有得時、不得時不？」

爾時，佛告舍利子言：「是諸菩薩於深般若波羅蜜多常求不息，一切時得，無不得時，或有不求自然而得，諸佛菩薩常護念故。」
時，舍利子復白佛言：「是諸菩薩為於般若波羅蜜多相應經典，一切時得，無不得時，為於六種波羅蜜多相應經典亦能常得？」
爾時，佛告舍利子言：「若諸菩薩常於般若波羅蜜多相應經典，勇猛信求不顧身命，有時不得諸餘經典，無有是處。何以故？舍利子！是諸菩薩為趣無上正等菩提，示現、勸導、讚勵、慶喜諸有情類，令於般若波羅蜜多相應經典及餘經典受持、讀誦，亦自於中精勤修學，由斯福力，隨所生處，法爾常遇甚深般若波羅蜜多相應經典，及餘六種波羅蜜多相應經典恒不捨離。」

第五分魔事品第十一

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！所說住菩薩乘善男子等修善法時有諸魔事，云何名為菩薩魔事？」
佛告善現：「若諸菩薩欲說法要辯久乃生，菩薩當知是為魔事；或說法要辯乃卒生，菩薩當知是為魔事；或說法要辯過量生，菩薩當知是為魔事；或所欲說未盡便止，菩薩當知是為魔事；或說法要言詞亂雜，菩薩當知是為魔事；或說法要言詞間斷，菩薩當知是為魔事；或說法時諸橫事起，令所欲說不遂本心，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！若諸菩薩於深般若波羅蜜多相應經典書寫等時，或頻申欠呿，或更相嗤笑，或互相輕凌，或身心躁擾，或失念散亂，或文句顛倒，或迷惑義理，或不得滋味心生厭捨，或橫事卒起，或互相乖諍，由斯等事所作不成，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多相應經時，或作是念：『我於此中不得受記，何用聽為？』或作是念：『此中不說我等名字，何用聽為？』或作是念：『此中不說我等生處城邑聚落，何用聽為？』由此等緣心不清淨，即從座起厭捨而去，無顧戀心，菩薩當知是為魔事。善現當知！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多相應經時，心不清淨厭捨去者，隨彼所起不清淨心厭捨此經，舉步多少，便減爾所劫數功德，獲爾所劫障菩提罪。受彼罪已，更爾所時發勤精進修菩薩行方可復本，是故名為菩薩魔事。
「復次，善現！若諸菩薩棄捨能引一切智智甚深般若波羅蜜多相應經典，學不能引一切智智隨順二乘諸餘經典，棄捨根本而攀枝葉，菩薩當知是為魔事。何以故？甚深般若波羅蜜多相應經典，能生菩薩世、出世間殊勝功德，由斯能引一切智智。若學般若波羅蜜多相應經典，即學菩薩世、出世間殊勝功德，速能引發一切智智。善現當知！如癡餓狗，棄捨主食，反從僕使而求覓之。如是當來有諸菩

薩，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，是愚癡類棄本求末，終不能得一切智智。
「復次，善現！譬如有人欲觀香象身量大小形類勝劣，得而不觀反尋其跡，當知彼類甚為愚癡。如是當來有諸菩薩，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，是愚癡類棄本尋末，終不能得一切智智。
「復次，善現！譬如有人為珍寶故求趣大海，既至海岸不入大海反觀牛跡，作是念言：『大海中水其量深廣豈及此耶？此中亦應有諸珍寶。』當知彼類甚為愚癡。如是當來有諸菩薩，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，是愚癡類棄本求末，終不能得一切智智。
「復次，善現！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而反規摸日月宮殿，當知彼類甚為愚癡。如是當來有諸菩薩，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，是愚癡類棄大求小，終不能得一切智智。
「復次，善現！如有欲見轉輪聖王，見已不識捨至餘處，見小國王觀其形相，作如是念：『轉輪聖王形相威德豈勝於此？』當知彼類甚為愚癡。如是當來有諸菩薩，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，是愚癡類棄勝求劣，終不能得一切智智。
「復次，善現！如有饑人，得百味美食，棄而求噉六十日穀飯，當知彼類甚為愚癡。如是當來有諸菩薩，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，是愚癡類棄勝求劣，終不能得一切智智。
「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而翻取迦遮末尼，當知彼類甚為愚癡。如是當來有諸菩薩，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，是愚癡類捨勝取劣，終不能得一切智智。
「復次，善現！有諸菩薩若正書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多相應經時，眾辯卒起，樂說種種差別法門，令書寫等不得究竟，菩薩當知是為魔事。」
爾時，善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多可書寫不？」
世尊告曰：「不也！善現！若菩薩乘善男子等，書寫般若波羅蜜多相應經時，作如是念：『我以文字書寫般若波羅蜜多，如是文字即是般若波羅蜜多。』或依文字執有般若波羅蜜多，菩薩當知是為魔事。爾時，應誡彼菩薩言：『汝今不應執有文字能書般若波羅蜜多，若作是執是為魔事，若捨此執便捨魔事。』
「復次，善現！若諸菩薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，或念國土、城邑、王都、方處、師友，或念父母、妻子、眷屬、伴侶、王臣，或念盜賊、諸惡禽獸、惡人、惡鬼，或念眾集、伎樂、遊戲、報恩、報怨，或念飲食、衣服、臥具及餘資財，或念製造文頌書論，或念時節寒熱豐儉，或念象、馬、水、火等事，或念諸餘所作事業，菩薩當知皆是魔事。

「復次，善現！若諸菩薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，得大名利恭敬供養，彼由此緣廢所作業，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！若諸菩薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，惡魔方便執持種種世俗書論，或復二乘相應經典，授與菩薩作如是言：『如是書典義味深奧，應勤修學捨所習經。』若此菩薩方便善巧，不應受著，彼不能引一切智智。若此菩薩受著惡魔所授書典捨所習經，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能聽法者樂聞般若波羅蜜多，能說法者著樂懈怠不欲為說，或上相違，兩不和合，不獲說受，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能聽法者具念慧力，樂聞般若波羅蜜多，能說法者欲往他方不獲為說，或上相違，兩不和合，不獲說受，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能說法者愛重名利，能聽法者不欲惠施，或上相違，兩不和合，不獲說受，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能聽法者有信樂心，欲聞般若波羅蜜多，能說法者習誦不利不能為說，或能說者習誦通利樂為他說，能聽法者疑不通利不欲聽受，兩不和合，不獲說聽，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能說法者樂為他說甚深般若波羅蜜多，能聽法者不欲聽受，或上相違，兩不和合，不獲說聽，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能聽法者樂聞般若波羅蜜多，能說法者身重疲極，睡眠所覆不能為說，或上相違，兩不和合，不獲說聽，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！若諸菩薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多相應經時，或有人來說三惡趣種種苦事，勸捨菩提，或有人來說人天趣種種樂事，皆是無常、苦、空、非我，勸入圓寂。彼由此言：『書寫等事，不得究竟。』心懷愁惱，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能說法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，能聽法者一身無累，專修己事不憂他業，或上相違，兩不和合，不獲說聽，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能說法者樂處喧雜，能聽法者不樂喧雜，或上相違，兩不和合，不獲說聽，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能說法者欲往他方危身命處，能聽法者恐失身命不欲共往，或上相違，兩不和合，不獲說聽，菩薩當知是為魔事。
「復次，善現！能說法者欲往他方多賊、疾疫、饑渴國土，能聽法者慮彼艱辛不肯共往，或上相違，兩不和合，不獲說聽，菩薩當知是為魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方，所經道路曠野險阻，多諸賊難及旃荼羅、惡獸、獵師、毒蛇等怖。能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝今何故無事隨我，欲往如是諸險難處？宜善審思勿後憂悔。』能聽法者聞已念言：『師應不欲令我隨往，設固隨往，何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲說聽，菩薩當知是為魔事。

「復次，善現！能說法者多有施主數相追隨，聽法者來請說般若波羅蜜多，或請書寫、受持、讀誦、如說修行，彼多緣礙無暇教授，能聽法者起嫌恨心，後雖教授而不聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，菩薩當知是為魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作種種形，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多相應經典不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。是故，善現！住菩薩乘善男子等，於深般若波羅蜜多書寫等時所有障礙，菩薩當知皆是魔事。」

具壽善現便白佛言：「何緣惡魔作諸形像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多相應經典不得書寫乃至演說？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多能生如來一切智智，如來所有一切智智能生佛教，佛教能生有情妙慧，有情妙慧能證無邊諸煩惱斷，煩惱斷者一切惡魔不得其便。彼諸惡魔不得便故，多生憂苦如箭入心：『勿我由斯甚深般若波羅蜜多境界空缺。』是故惡魔作諸形像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多相應經典不得書寫乃至演說。」

具壽善現復白佛言：「云何惡魔作諸形像，至菩薩所方便破壞？」

佛告善現：「有諸惡魔作種種形，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩未得受記，便於般若波羅蜜多甚深經典心生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂不書寫乃至演說，菩薩當知是為魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作種種形，至菩薩所謂菩薩曰：『諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，唯證實際得聲聞果，或能證得獨覺菩提，決定不能證得佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩當知是為魔事。」

第五分真如品第十二

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多書寫等時，多諸魔事為作留難。菩薩應覺，覺已精勤，正念正知，方便遠離。」

爾時，善現便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波羅蜜多書寫等時多諸留難，譬如無價大寶神珠，難得具能多諸怨賊。如是般若波羅蜜多理趣甚深具勝功德，諸菩薩眾書寫等時，多有惡魔為作留難，雖有樂欲而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所魅，新學大乘善男子等於深般若波羅蜜多書寫等時為作留難。」

佛告善現：「如是！如是！有愚癡者福慧薄劣，於廣大法心不信樂，新學大乘善男子等於深般若波羅蜜多書寫等時為作留難。於當來世有愚癡者福慧薄劣，自於般若波羅蜜多不能信樂，見他於彼書寫等時，承魔威力為作障礙，當知彼類獲罪無邊，多劫輪迴受諸劇苦。

「復次，善現！若諸菩薩於深般若波羅蜜多書寫等時無魔事者，當知皆是佛威神力。所以者何？惡魔眷屬雖勤方便，欲障般若波羅蜜多，而諸如來、應、正等覺亦勤方便，護念攝受，令書寫等無諸留難。

「復次，善現！譬如女人多有諸子，或五或十乃至百千，其母得病，諸子各別勤求醫藥，咸作是念：『云何令我母病除愈，令無障難身名不滅，久住安樂苦受不生，諸妙樂具咸歸我母？所以者何？生育我等，示世間事，甚大艱辛。』作是念已，競設方便，求安隱事覆護母身，勿為蚊虻、虵蠍、風雨、人非人等非愛所觸，勤加修飾令離眾病，六根清淨無諸憂苦。復以種種上妙樂具，供養恭敬而作是言：『我母慈悲生育我等，誨示一切世間事業，我等豈得不報母恩？』如是如來、應、正等覺，常以種種善巧方便，護念般若波羅蜜多。若有受持、讀誦、修習、思惟、演說或書寫者，如來亦以種種方便，勤加護念令無損惱。十方現在餘世界中，一切如來、應、正等覺哀愍利樂諸有情者，亦以種種善巧方便，護念般若波羅蜜多，令諸惡魔不能毀滅，久住利樂一切世間。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺，能正顯了一切智智，能示世間諸法實相，一切智智亦從彼生。

「善現當知！三世諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。是故般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺，能正顯了一切智智，能示世間諸法實相。」

爾時，善現便白佛言：「云何般若波羅蜜多能示世間諸法實相？佛說何法名為世間？」

佛告善現：「佛說五蘊名為世間。甚深般若波羅蜜多能示世間色等五蘊無變壞相，故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。所以者何？色等五蘊無自性故，說名為空、無相、無願，即真法界，非空等法可有變壞，故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，普能證知無量、無數、無邊有情施設心行種種差別，故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情，所有散心，由法性故，無散心性；所有略心，盡故、離故，無略心性；諸有貪心，由如實性，非有貪心；諸有瞋心，由如實性，非有瞋心；諸有癡心，由如實性，非有癡心；諸離貪心，離中非有；諸離瞋心，離中非有；諸離癡心，離中非有；所有廣心，無增無減，亦非遠離，已遠離故，無廣心性；所有大心，無來無去，亦無所住，無大心性；諸無量心，無生、無滅、無住、無異，無所依止，如太虛空，非無量心；諸無見心，無相可得故，離種種境故，非無見心；不可見心，非三眼境故，無心性故，非不可見心。由此等義，故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情若出若沒，謂如實知彼有情類心、心所法若出若沒，皆依色、受、想、行、識生。謂諸有情心、心所法；或有依色、受、想、行、識，執如來死後或有、或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是諦實餘皆愚妄；或有依色、受、想、行、識，執我及世間或常、或無常、或亦常亦無常、或非常非無常，此是諦實餘皆愚妄；或有依色、受、想、行、識，執我及世間或有邊、或無邊、或亦有邊亦無邊、或非有邊非無邊，此是諦實餘皆愚妄；或有依色、受、想、行、識，執命者即身或復異身，此是諦實餘皆愚妄。如是，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情若出若沒。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，如實證知無量無數無邊有情若出若沒，謂如實知諸所有色、受、想、行、識皆如真如無二無別。善現當知！如來真如即五蘊真如，五蘊真如即世間真如，世間真如即一切法真如，一切法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。善現當知！如是真如皆不相離，非一、非異、無盡、無二亦無二分、不可分別。

「善現當知！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，方得無上正等菩提。由斯故說甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，是如來母，能示如來、應、正等覺世間實相。

善現當知！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，能如實覺諸法真如、不虛妄性、不變異性，由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」

具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多所證真如、不虛妄性、不變異性，極為甚深難見難覺。一切如來、應、正等覺，皆用如是諸法真如、不虛妄性、不變異性，宣說、開示、分別、顯了一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。如是真如、不虛妄性、不變異性誰能信解？唯有不退轉菩薩摩訶薩，及諸願滿大阿羅漢，并具正見善男子等，聞佛說此甚深真如、不虛妄性、不變異性能生信解。如來為彼，依自所證真如之相顯示分別。」

佛告善現：「如是！如是！所以者何？真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如甚深之相，為諸菩薩摩訶薩眾宣說開示令生信解。

「善現當知！色無盡故真如無盡，色甚深故真如甚深，色與真如無差別故；受、想、行、識無盡故真如無盡，受、想、行、識甚深故真如甚深，受、想、行、識與真如無差別故。

「善現當知！眼處無盡故真如無盡，眼處甚深故真如甚深，眼處與真如無差別故；耳、鼻、舌、身、意處無盡故真如無盡，耳、鼻、舌、身、意處甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意處與真如無差別故。

「善現當知！色處無盡故真如無盡，色處甚深故真如甚深，色處與真如無差別故；聲、香、味、觸、法處無盡故真如無盡，聲、香、味、觸、法處甚深故真如甚深，聲、香、味、觸、法處與真如無差別故。

「善現當知！眼界無盡故真如無盡，眼界甚深故真如甚深，眼界與真如無差別故；耳、鼻、舌、身、意界無盡故真如無盡，耳、鼻、舌、身、意界甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意界與真如無差別故。

「善現當知！色界無盡故真如無盡，色界甚深故真如甚深，色界與真如無差別故；聲、香、味、觸、法界無盡故真如無盡，聲、香、味、觸、法界甚深故真如甚深，聲、香、味、觸、法界與真如無差別故。

「善現當知！眼識界無盡故真如無盡，眼識界甚深故真如甚深，眼識界與真如無差別故；耳、鼻、舌、身、意識界無盡故真如無盡，耳、鼻、舌、身、意識界甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意識界與真如無差別故。

「善現當知！一切法無盡故真如無盡，一切法甚深故真如甚深，一切法與真如無差別故，是故真如極難信解。」

大般若波羅蜜多經卷第五百六十

大般若波羅蜜多經卷第五百六十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分甚深相品第十三

爾時，欲界十千天子，天主帝釋而為上首，復有梵世二萬天子，大梵天王而為上首。俱詣佛所頂禮雙足，却住一面同白佛言：「世尊！所說諸甚深法以何為相？」
爾時，佛告諸天眾言：「我所宣說諸甚深法，以空、無相、無願、無作、無生、無滅、無所依止、無性為相。」
時，諸天眾復白佛言：「佛所說法無所依止，譬如虛空不可表示。如來所說甚深法相，世間天、人、阿素洛等不能安立亦不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等皆是相故，諸有相者於無相相，不能安立亦不能壞。如來所說甚深法相，不墮色數，亦不墮受、想、行、識數，亦復不墮人非人數，人非人等不能成壞。」
爾時，佛告諸天眾言：「設有人來作如是問：『虛空誰作、誰能壞耶？』汝謂彼人為正問不？」
諸天眾曰：「不也！世尊！所以者何？虛空無體、無為、無相，寧可問言有成壞者？」
爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。天眾當知！我所宣說甚深法相亦復如是，不可安立、不可破壞，有佛、無佛法爾常住。佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」
時，諸天眾復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法智無滯礙。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。甚深般若波羅蜜多是諸如來常所行處，佛行是處證薩婆若，為諸有情分別開示。」
爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。天眾當知！一切法相，如來如實覺為無相。由此因緣，我說諸佛得無礙智無能及者。」
爾時，世尊告善現曰：「甚深般若波羅蜜多是諸佛母，能示世間諸法實相，是故諸佛依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受、護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來、應、正等覺，無不依止甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、攝受、護持，所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，能與諸佛作依止處，能示世間諸法實相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺是知恩者，能報恩者。若有問言：『誰是知恩、能報恩者？』應正答言：『佛是知恩、能報恩者。』何以故？一切世間知恩、報恩無過佛故。」
具壽善現便白佛言：「云何如來、應、正等覺知恩、報恩？」
佛告善現：「一切如來、應、正等覺乘如是乘，行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受、護持是乘是道無時暫廢，此乘此道，當知即是甚深般若波羅蜜多。是名如來、應、正等覺知恩、報恩。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，覺一切法無實作用，以能作者無所有故；一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，覺一切法無所成辦，以諸形質不可得故。善現當知！以諸如來、應、正等覺，知依如是甚深般若波羅蜜多，覺一切法皆無作用、無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受、護持曾無間斷，故名真實知恩、報恩。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成、無生智轉，復能知此無轉因緣，是故應知甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。」
爾時，善現便白佛言：「如來常說一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相？」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說，一切法性無生、無起、無知、無見。云何法性無生、無起、無知、無見？以一切法空無所有、無所依止、無所繫屬，由此因緣無生、無起、無知、無見。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能生佛，示世間相，而無所生亦無所示。善現當知！甚深般若波羅蜜多不見色、受、想、行、識故，名示色、受、想、行、識相。」
具壽善現便白佛言：「云何般若波羅蜜多不見色、受、想、行、識故，名示色、受、想、行、識相？」
佛告善現：「由此般若波羅蜜多不緣諸色、受、想、行、識而起於識，名不見色、受、想、行、識，由不見故，名示色、受、想、行、識相。由如是義，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次，善現！甚深般若波羅蜜多能示如來、應、正等覺世間空故、離、淨、寂故，說名能示世間實相，以諸世間無不皆以空、離、淨、寂為實相故。」
爾時，善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多為大事故出現世間，為不可思議事故、不可稱量事故、無數量事故、無等等事故出現世間。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！云何甚深般若波羅蜜多為大事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺，皆以濟拔一切有情無時暫捨而為大事，甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間。
「善現！云何甚深般若波羅蜜多為不可思議事故、不可稱量事故、無數量事故、無等等事故出現世間？謂諸如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等，甚深般若波羅蜜多，為此事故出現世間。」
具壽善現復白佛言：「為但如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性，不可思議、不可稱量、無數量、無等等；為色、受、想、行、識乃至一切法，亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等？」
佛告善現：「非但如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然覺性、一切智性，不可思議、不可稱量、無數量、無等等；色、受、想、行、識乃至一切法，亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。所以者何？於一切法真實性中，心及心所皆不可得。
「善現當知！諸所有色、受、想、行、識及一切法皆不可施設故，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。何以故？如是諸法無自性故、不可得故、自性空故。復次，善現！諸所有色、受、想、行、識及一切法皆不可得故，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。何以故？如是諸法無限量故、無所有故、自性空故。復次，善現！諸所有色、受、想、行、識及一切法皆無限量故，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」
具壽善現便白佛言：「何因緣故，諸所有色、受、想、行、識及一切法皆無限量？」
佛告善現：「於意云何？虛空為有心、心所法能限量不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「諸所有色、受、想、行、識及一切法亦復如是，自性空故，心、心所法不能限量。由此因緣，諸所有色、受、想、行、識及一切法無限量故，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現當知！以一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等故，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。
「善現當知！如是諸法皆不可思議，思議滅故；不可稱量，稱量滅故；無數量，數量滅故；無等等，等等滅故。善現當知！如是諸法皆不可思議，過思議故；不可稱量，過稱量故；無數量，過數量故；無等等，過等等故。善現當知！不可思議、不可稱量、無數量、無等等者，但有增語都無真實。善現當知！不可思議、不可稱量、無數量、無等等者，皆如虛空都無所有。由此因緣，一切如

來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然覺法、一切智法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。聲聞、獨覺、世間天、人、阿素洛等，皆悉不能思議、稱量、數量、等等此諸法故。」
如來說此不可思議、不可稱量、無數量、無等等法時，會中有五百苾芻、二十苾芻尼，諸漏永盡心得解脫；復有六萬鄔波索迦、三萬鄔波斯迦，於諸法中遠塵離垢生淨法眼；復有二十菩薩摩訶薩得無生法忍，世尊記彼於賢劫中當得作佛度有情眾。
爾時，善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多實為大事出世間不？」
佛告善現：「如是！如是！甚深般若波羅蜜多實為大事出於世間。所以者何？甚深般若波羅蜜多具能成辦一切智地，若聲聞地、若獨覺地皆在此攝。
「善現當知！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為安隱受樂。如來亦爾，為大法王，威德自在降伏一切，以諸佛法、若獨覺法、若聲聞法，悉皆付囑甚深般若波羅蜜多，普令成辦。是故，善現！甚深般若波羅蜜多實為大事出於世間。
「善現當知！甚深般若波羅蜜多不為攝受執著色故乃至識故出於世間，不為攝受執著預流果故乃至一切智智故出於世間。」
具壽善現便白佛言：「云何般若波羅蜜多亦不為攝受執著一切智智故出於世間？」
佛言：「善現！於意云何？汝頗見有阿羅漢果可攝受執著不？」
善現對曰：「不也！世尊！我不見有阿羅漢果可於其中攝受執著。」
佛言：「善現！善哉！善哉！我亦不見有如來法可於其中攝受執著。是故，善現！甚深般若波羅蜜多亦不為攝受執著一切智智故出於世間。」
爾時，欲界梵世天子俱白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺極難信解。若諸有情曾於過去無量佛所，發弘誓願、多種善根乃能信解。假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行等，彼有情類若經一劫若一劫餘修自地行，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂、思惟、稱量、觀察，所獲功德勝彼無量。」
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！若善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多疾得涅槃，勝前所說隨信行等若經一劫若一劫餘修自地行，況忍樂等！」
時，諸天子聞佛所說，歡喜踊躍頂禮如來，右遶三匝辭退還宮，去眾未遠忽然不現，隨所屬界各住本宮，勸進諸天修殊勝行。
具壽善現便白佛言：「若諸菩薩能於般若波羅蜜多深生信解，從何處沒來生此間？」

佛告善現：「若諸菩薩聞深般若波羅蜜多，能生信解不疑不悶，樂見、樂聞、憶念、思惟甚深義趣，常樂隨逐能說法者，如犢隨母曾無暫離，乃至未得甚深般若波羅蜜多相應義趣究竟通利能為他說，終不遠離甚深般若波羅蜜多及說法師經須臾頃，是諸菩薩從人中沒來生此間，依宿勝因能成是事。」
爾時，善現復白佛言：「頗有菩薩成就如是殊勝功德，承事供養他方佛已，從彼處沒來生此耶？」
佛告善現：「有諸菩薩成就如是殊勝功德，承事供養他方佛已，從彼處沒來生此間。
「復次，善現！有諸菩薩成就如是殊勝功德，先世已於喜足天上，承事供養慈氏菩薩，聞深般若波羅蜜多，請問其中甚深義趣，從彼處沒來生此間。
「復次，善現！有諸菩薩先世雖聞甚深般若波羅蜜多，而於其中不能請問甚深義趣，今生人中，聞說般若波羅蜜多，疑惑、迷悶、難可開悟。所以者何？不了義者心多疑惑、迷悶、難喻。
「復次，善現！有諸菩薩先世雖聞甚深般若波羅蜜多，亦曾請問其中義趣，或經一日乃至五日，而不精進如說修行。今生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多，雖經少時，其心堅固無能壞者，若離般若波羅蜜多及說法師請問深義，尋便退失。所以者何！此諸菩薩雖於前世得聞般若波羅蜜多，亦能請問甚深義趣，而不精進如說修行故，於今生於深般若波羅蜜多，或時樂聞或時不樂，或時堅固或時退失，其心輕動進退非恒，如堵羅綿隨風飄轉。如是菩薩新學大乘，雖有信心而不堅淨，於深般若波羅蜜多不能長時信樂隨轉，於二乘地或當墮一。

第五分船等喻品第十四

「復次，善現！譬如商侶遊泛大海，其船卒破，於中諸人若能取木器物、浮囊、板片、死屍為所依附，當知彼類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸快樂。諸菩薩眾亦復如是，若於大乘有信、有忍、有樂、有欲，有精進、有勝解，有不放逸、有勝意樂，有捨、有敬、有清淨心，有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多為所依附，當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。
「復次，善現！如有男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟堪任盛水，極堅牢故。諸菩薩眾亦復如是，若於大乘有信、有忍、有樂、有欲，有精進、有勝解，有不放逸、有勝意樂，有捨、有敬、有清

淨心，有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。
「復次，善現！如有商人具善巧智，先在海邊固修船已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而行，當知彼船必不壞沒，人物安隱達所至處。諸菩薩眾亦復如是，若於大乘有信、有忍、有樂、有欲，有精進、有勝解，有不放逸、有勝意樂，有捨、有敬、有清淨心，有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。
「復次，善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽復加眾病，謂風、熱、痰或三雜病，是老病人欲從床座起往他處而自不能。有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所難，隨意欲往，今我二人終不相棄，必達所趣安隱無損。』諸菩薩眾亦復如是，若於大乘有信、有忍、有樂、有欲，有精進、有勝解，有不放逸、有勝意樂，有捨、有敬、有清淨心，有於無上正等菩提不捨善軛，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。與上相違是名黑品。」

第五分如來品第十五之一

爾時，善現便白佛言：「新學菩薩云何應學甚深般若波羅蜜多？」佛告善現：「新學菩薩欲學般若波羅蜜多，先應親近承事善友。若能宣說甚深般若波羅蜜多，教誡教授諸菩薩者，是名善友。謂作是言：『來！善男子！汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。汝勤修時，應無所得而為方便，迴向無上正等菩提。汝迴向時，勿以色、受、想、行、識故而取菩提。所以者何？一切智智性非所取。汝善男子！於諸聲聞獨覺等地勿生貪著。』若能如是教誡教授新學菩薩，令其漸入甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩善友。」
具壽善現復白佛言：「是諸菩薩發菩提心，欲趣菩提甚為難事。」佛告善現：「如是！如是！諸菩薩眾所作甚難，謂為利樂諸世間故，發趣無上正等菩提，作是誓言：『我為濟拔諸世間故，為諸世間作舍宅故，為諸世間作歸依故，為諸世間作洲渚故，示諸世間究竟道故，為諸世間作導師故，為諸世間作所趣故，發勤精進趣大菩提。』善現！云何諸菩薩眾誓為濟拔諸世間故，發勤精進趣大菩提？謂諸菩薩見諸世間沒生死苦不能出離，發勤精進趣大菩提，為拔彼苦說正法要。善現！云何諸菩薩眾為諸世間作舍宅故，發勤精

進趣大菩提？謂諸菩薩欲為世間說一切法皆不和合，發勤精進趣大菩提。」
善現白言：「云何菩薩欲為世間說一切法皆不和合？」
佛言：「善現！諸菩薩眾欲為世間宣說五蘊及一切法皆不和合，無縛無解、無生無滅，由此便能覆護一切猶如舍宅。
「善現！云何諸菩薩眾為諸世間作歸依故，發勤精進趣大菩提？謂諸菩薩欲令世間解脫一切生老病死愁歎憂苦，發勤精進趣大菩提，方便善巧說正法要。
「善現！云何諸菩薩眾為諸世間作洲渚故，發勤精進趣大菩提？謂諸菩薩趣大菩提，欲為世間說五取蘊前後際斷，由此斷故一切法斷，此一切斷即是寂滅微妙涅槃，亦是如實無顛倒性。譬如小大海河池中，高地可居說為洲渚，涅槃亦爾，安隱處故。
「善現！云何諸菩薩眾示諸世間究竟道故，發勤精進趣大菩提？謂諸菩薩趣大菩提，欲為世間說色究竟不名為色、受、想、行、識，餘法亦爾，究竟法性非色等故。」
具壽善現白言：「世尊！若色等法究竟法性不名色等，應諸菩薩已得菩提，究竟性中無分別故。」
佛告善現：「如是！如是！究竟性中都無分別，而諸菩薩甚為難事，雖能如是觀一切法，而不作證亦不沈沒，作是念言：『我於此法現等覺已，為諸世間宣說開示，令知如是究竟道相。』
「善現！云何諸菩薩眾為諸世間作導師故，發勤精進趣大菩提？謂諸菩薩趣大菩提，欲為世間說色本性無生無滅，受、想、行、識亦復如是；欲為世間說預流果乃至無上正等菩提諸法本性無生無滅。
「善現！云何諸菩薩眾為諸世間作所趣故？發勤精進趣大菩提？謂諸菩薩趣大菩提，欲為世間宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識及一切法亦以虛空為所趣；欲為世間宣說開示色無所趣與虛空等，受、想、行、識及一切法亦無所趣與虛空等。如太虛空無來無去、無作無住、無生無滅，諸法亦爾，皆如虛空無所分別。何以故？諸色空故無來無去，受、想、行、識及一切法亦皆空故無來無去。所以者何？以一切法無不用空、無相、無願、無造、無作、無生、無性、如夢、如幻、無我、無邊、寂靜、涅槃、無取、無捨、無來、無去、最極寂滅而為所趣，彼於是趣不可超越。」
爾時，善現便白佛言：「誰能信解如是深法？」
佛告善現：「若諸菩薩久修大行，已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，所種善根皆已成熟，無量善友攝受護念，於此深法能生信解。」
具壽善現復白佛言：「是諸菩薩以何為性？」

佛告善現：「是諸菩薩調伏遠離而為其性，由此性故，能知能了甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「是諸菩薩能知能了甚深般若波羅蜜多，當何所趣？」
佛告善現：「是諸菩薩趣一切智。」
具壽善現復白佛言：「若諸菩薩證是趣已，能為無量無邊有情作所歸趣。」
佛告善現：「如是！如是！若諸菩薩證得無上正等菩提，能為無量無邊有情作所歸趣。」
具壽善現復白佛言：「是諸菩薩能為難事，謂著如是堅固甲冑，欲度無量無邊有情令入涅槃，而有情類都不可得。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。
「復次，善現！是諸菩薩所著甲冑，不屬諸色、受、想、行、識，不屬聲聞、獨覺、菩薩、一切智智及一切法。所以者何？以一切法皆無所屬。」
具壽善現復白佛言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，不住聲聞、獨覺等地。」
佛告善現：「汝觀何義作如是說？」
善現答言：「甚深般若波羅蜜多無所住著。若修般若波羅蜜多，於一切法都無所修，亦無修者，修時、修處及由此修皆不可得。世尊！甚深般若波羅蜜多無決定法，若修虛空、修一切法、修無邊際、修無攝受，是修般若波羅蜜多。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。
「復次，善現！應依如是甚深般若波羅蜜多，觀察不退轉菩薩摩訶薩。謂諸菩薩若不貪著甚深般若波羅蜜多，不執他語及他教勅以為真要，非但信他而有所作，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、無疑、無悔亦不迷悶，歡喜樂聞深心信受，是諸菩薩定不退轉，如是菩薩先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣，故今得聞心無驚等。」
具壽善現復白佛言：「若諸菩薩聞深般若波羅蜜多心無驚等，是諸菩薩云何觀察甚深般若波羅蜜多？」
佛告善現：「是諸菩薩應以隨順一切智心，觀察般若波羅蜜多。」
具壽善現復白佛言：「云何隨順一切智心，觀察般若波羅蜜多？」
佛告善現：「若諸菩薩隨順虛空，觀察般若波羅蜜多，是為隨順一切智心，觀察般若波羅蜜多。所以者何？以一切智無量無邊，若無量無邊即非色亦非受、想、行、識，無得、無現觀、無智、無識，無生、無滅、無修、無作，無所從來亦無所去，無方、無域亦無所住，唯可說為無量無邊。善現當知！虛空無量無邊故一切智亦無量

無邊，一切智無量無邊故無能證者，非色能證乃至非識能證，非布施波羅蜜多能證乃至非般若波羅蜜多能證。所以者何？色乃至識即一切智，無二無別；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多即一切智，無二無別。」

爾時，欲界梵世天子俱詣佛所，同白佛言：「如是般若波羅蜜多，極為甚深難見難覺。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。我觀此義初成佛時，宴坐思惟不樂說法，謂作是念：『我法甚深，非諸世間卒能信受。』我所證法即是般若波羅蜜多，此法甚深，非能證、非所證、無證處、無證時，由此而證亦不可得。天子當知！虛空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，一切法性無來去故此法甚深。」

時，諸天子復白佛言：「甚奇！世尊！佛所說法，一切世間極難信解；佛所說法無取無捨，世間有情行取捨故。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。」

具壽善現便白佛言：「佛所說法微妙甚深，於一切法皆能隨順，無所障礙與虛空等。佛所說法畢竟不生，一切生法不可得故；佛所說法都無處所，一切處所不可得故。」

佛言：「善現！如是！如是！」

時，諸天子便白佛言：「大德善現是真佛子，隨如來生，諸有所說，一切皆與空相應故。」

爾時，善現語諸天子：「汝等說我隨如來生，云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故，一切生法不可得故。如來真如無來、無去、本性不生，善現真如亦無來去、本性不生，故說善現隨如來生。如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無變異、無分別、遍一切處，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如常住為相而無所住，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如與一切法真如同一真如，無二、無別、無造、無作，如是真如常真如相，無時非真如相，是故真如無二無別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如於一切處無憶念、無分別，一切法真如於一切處亦無憶念、無分別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無別異不可得，一切法真如亦無別異不可得，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如不離諸法真如，諸法真如不離如來真如，如來真如常真如相，無時非真如相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。如來真如非去來，今一切法真如亦非去來，今善現真如亦復如是，故說善現隨如

來生。如來即是如來真如，如來真如隨過去真如，過去真如隨如來真如，如來真如隨未來真如，未來真如隨如來真如，如來真如隨現在真如，現在真如隨如來真如，如來真如隨三世真如，三世真如隨如來真如，如來真如與三世真如無二無別，一切法真如、善現真如亦無二無別，故說善現隨如來生。菩薩真如即佛真如，諸菩薩眾由真如故，得菩提時說名如來、應、正等覺。如來證得此真如時，三千世界六種變動。我於如是諸法真如深生信解，故說善現隨如來生。

「天子當知！然我善現不由色故乃至識故隨如來生，亦不由預流果故乃至獨覺菩提故隨如來生，亦不由一切智故隨如來生，但由真如故隨如來生。天子當知！然我善現不隨色、受、想、行、識生，不隨預流果乃至獨覺菩提生，故我善現隨如來生。」

時，舍利子便白佛言：「如是如來甚深微妙。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。如是如來甚深微妙。」

當說如是如來相時，三千苾芻，諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢；五百苾芻尼，遠塵離垢，生淨法眼；五千天人，得無生法忍；六十菩薩，諸漏永盡，心得解脫。

爾時，佛告舍利子言：「今此眾中六十菩薩，曾於過去五百佛所親近供養，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，起別異想修別異行，故於今時雖聞大法，而盡諸漏心得解脫故。舍利子！諸菩薩眾雖有菩薩道空、無相、無願，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地。

「舍利子！譬如有鳥，其身廣大百踰繕那乃至五百，翅羽未成或已衰朽。是鳥從彼三十三天，投身而下趣贍部洲，於其中道欻作是念：『我今還上三十三天。』於汝意云何？是鳥能還三十三天不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「是鳥中路或作是願：『至贍部洲當令我身無損無苦。』於意云何？是鳥所願可得遂不？」

舍利子曰：「不也！世尊！是鳥至此贍部洲時，其身決定有損有苦，或復近死或致命終。何以故？是鳥身大，從遠而墮，翅羽未成或衰朽故。」

佛告舍利子：「有菩薩乘善男子等亦復如是，雖發無上正等覺心，已經殑伽沙數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修空、無相、無願解脫門，而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地。舍利子！是諸菩薩雖念三世諸佛戒蘊乃

至解脫智見蘊而心取相，不如實知如是五蘊真實功德，但聞空聲取相執著迴向菩提，便墮聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，法應爾故。」
時，舍利子便白佛言：「如我解佛所說義者，若諸菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，雖具無量福德資糧，而於菩提或得、不得。是故菩薩欲得菩提，決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。」
大般若波羅蜜多經卷第五百六十一

大般若波羅蜜多經卷第五百六十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分如來品第十五之二

爾時，欲界梵世天子，恭敬合掌俱白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深極難信解，諸佛無上正等菩提，亦最甚深極難信得。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。」

具壽善現便白佛言：「如我解佛所說義者，無上菩提非難信得。何以故？以一切法畢竟空故，空中無法信證餘法。所以者何？以一切法自性皆空，若為永斷如是法故說如是法，此法亦空。由此因緣，於佛無上正等菩提，能證、所證、能知、所知一切空寂，是故無上正等菩提非難信解、非難證得，以一切法無不皆空，如是信知便證得故。」

佛告善現：「無上菩提能信證者不可得故，無上菩提非實有故，無積集故，說難信得。」

時，舍利子語善現言：「以一切法畢竟空故，無上菩提極難信得。所以者何？以一切法都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我當信得無上菩提。』諸法亦爾，是故無上正等菩提極難信得。

「復次，善現！若佛菩提非難信得，則不應有如殑伽沙諸菩薩眾發趣無上正等菩提後還退轉，故佛菩提極難信得。」

善現對曰：「於意云何？色於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「受、想、行、識於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「離色，有法於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「離受、想、行、識，有法於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「色真如於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「受、想、行、識真如於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「離色真如，有法於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「離受、想、行、識真如，有法於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」

「真如於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」
「離真如於菩提有退轉不？」
舍利子言：「不也！善現！」
時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退轉？」
舍利子言：「如汝所說實無有法，亦無有情可於菩提說有退轉。若爾，何故佛說三種住菩薩乘，但應說一，又不應立三乘有異，唯應有一正等覺乘。」
時，滿慈子便白具壽舍利子言：「應問善現為許有一菩薩乘不？然後可難應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」
時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」
善現報言：「真如頗有三種菩薩及三乘耶？」
舍利子言：「不也！善現！」
「真如頗有一菩薩乘一佛乘不？」
舍利子言：「不也！善現！」
「真如頗有一法可見名一菩薩及一乘耶？」
舍利子言：「不也！善現！」
時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，菩薩三乘亦復如是，如何可責有一、有三。若諸菩薩聞說真如無差別相，不驚、不怖亦不沈沒，是諸菩薩疾證菩提，定無退轉。」
爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩善說法要。汝之所說承佛威神，一切如來隨喜汝說。若諸菩薩於法真如無差別相深生信解，聞說如是諸法真如，不驚、不怖亦不沈沒，是諸菩薩疾證無上正等菩提，定無退轉。」
時，舍利子便白佛言：「若諸菩薩成就此法，定證無上正等覺耶？」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！是諸菩薩決定不墮聲聞等地。」
爾時，善現便白佛言：「若諸菩薩欲證菩提，應云何住？應云何學？」
佛告善現：「若諸菩薩欲證菩提，於諸有情應平等住，謂於彼類應起等心、慈心、悲心、喜心、捨心、不異心、謙下心、利益心、安樂心、無瞋惱心、如父母心，亦以此心應與其語。善現當知！若諸菩薩欲證菩提，應如是住、應如是學。」

第五分不退品第十六

爾時，善現便白佛言：「我等當以何行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩？」
佛告善現：「若諸菩薩能如實知異生、聲聞、獨覺、菩薩及如來地，雖說有異，而於諸法真如性中，無變異、無分別，皆無二、無二分。是諸菩薩雖實悟入諸法真如，而於真如無所分別；雖聞真如與一切法無二無別，而無疑滯；雖聞諸法種種異相，而於其中無所執著。是諸菩薩終不輕爾而發語言，諸有所說皆引義利，終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。
「復次，善現！是諸菩薩不觀外道沙門梵志形相言說，謂彼於法實知實見，或能施設正見法門，無有是處，終不禮敬外道天神，亦不供養而求勝福。
「復次，善現！是諸菩薩不墮惡趣，不受女身，亦不生於卑賤種族，除為度脫彼有情類示同類生方便攝受。
「復次，善現！是諸菩薩常樂受行十善業道，亦能方便勸他受行，乃至夢中亦無所犯。
「復次，善現！是諸菩薩諸所受持、思惟、讀誦種種經典令極通利，皆為利樂一切有情。恒作是念：『我以此法為諸有情宣說開示，當令一切法願滿足。』復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向所求一切智智。
「復次，善現！是諸菩薩於佛所說甚深法門，決定不生疑惑、猶豫，亦不迷悶，歡喜信受；諸所發言皆為饒益，知量而說言詞柔軟；寢寐輕少煩惱不行，入出往來心不迷謬；恒時安住正念正知，進止威儀亦復如是；諸所遊履必觀其地，安詳繫念正視而行，運動語言常無卒暴；諸所受用臥具、衣服皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲；恒樂清閑常無疾病，身中無有八萬戶蟲。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，如如善根漸漸增長，如是如是身心清淨。」
爾時，善現便白佛言：「是菩薩心云何清淨？」
佛告善現：「是諸菩薩如如善根漸漸增長，如是如是心中一切諂曲矯誑皆永不行。由此因緣，一切煩惱及餘不善皆永息滅，亦超聲聞及獨覺地，疾趣無上正等菩提，由此應知心常清淨。
「復次，善現！是諸菩薩不重利養、不徇名譽，心離嫉慳、身無愆失，聞甚深法心不迷謬，智慧深固恭敬信受，隨所聽聞皆能會入甚深般若波羅蜜多，諸所造作世間事業亦依般若波羅蜜多方便善巧會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由斯不見出法性者。

「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔現前化作八大地獄，一一獄中化作無量百千菩薩皆被猛焰交徹燒然，告菩薩言：『此諸菩薩皆由受得不退轉記，故墮如是大地獄中，恒受如斯猛利大苦。汝等既受不退轉記，當如此類受斯大苦。是故汝等應疾捨棄大菩提心，可脫斯苦當生天上或生人中，富貴自在受諸快樂。』時，諸菩薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『若諸菩薩已受菩提不退轉記，更墮惡趣受諸苦惱如愚異生，必無是處。今見聞者定是惡魔所作所說，皆非實有。』

「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞、受持、讀誦甚深般若波羅蜜多相應經典皆是邪說，應疾捨棄勿謂為真。汝等若能速疾捨棄，我當教汝真淨佛法，令汝速證無上菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛誑撰集，我之所說是真佛語。』善現當知！若諸菩薩聞如是語心動驚疑，應知未受不退轉記；若諸菩薩聞如是語心不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，應知已受不退轉記，是諸菩薩諸有所作，不信他語，不隨他教而便動轉。如阿羅漢諸有所為，不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動，不退菩薩亦復如是，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞，令於菩提而生退屈。

「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔來詣其所，詐現親友作如是言：『汝等所行是生死法非菩提行。汝等今應修盡苦道，速盡眾苦得般涅槃，現在苦身尚應厭捨，況更樂受當來苦身！宜自審思捨先所信。』是諸菩薩聞彼語時心不驚疑，但作是念：『如是說者定是惡魔。』時，彼惡魔復語菩薩：『欲聞菩薩無益行耶？謂諸菩薩經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙供具供養諸佛，復於殑伽沙等佛所修無量種難行梵行，親近承事如殑伽沙諸佛世尊，請問無量無邊菩薩所應修道云何應住？云何應行？云何應學？諸菩薩道，殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第為說，彼諸菩薩如教而住、如教而行、如教而學，經無量劫尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等可能證得！』是時，菩薩雖聞其言，而心不動亦無疑惑。

「時，彼惡魔復於是處，化作無量苾芻形像，告菩薩曰：『此諸苾芻皆於過去，經無數劫修無量種難行梵行，而不能得無上菩提，今皆退住阿羅漢果，云何汝等能證菩提？』是諸菩薩見聞此已，即作是念：『定是惡魔為擾亂我作如是事，定無菩薩修行般若波羅蜜多，至圓滿位不證無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。』復作是念：『若諸菩薩如佛所說修菩提行，不證無上正等菩提，必無是處，當知今者所見所聞，定是惡魔所作所說。』

「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔作苾芻像，來至其所作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性自相本空，諸法亦然都無所有，此

中無法可名能證，亦無有法可名所證，證處、證時及由此證皆不可得。既一切法與虛空等，無性為性自相本空，汝等何緣唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨大菩提心，勿妄為他虛受勤苦。』是諸菩薩聞彼語時，能如實知：『是惡魔事欲退敗我大菩提心，我今更應堅固其心，不應信受惡魔所說。』

「復次，善現！是諸菩薩若欲調心入四靜慮，隨意能入遊觀自在，為度有情還生欲界，雖生欲界而不染欲，亦不退失所修靜慮。

「復次，善現！是諸菩薩不貴名聲不著稱譽，於有情類無恚恨心，常欲令其得勝利樂；往來入出無散亂心，進止威儀恒住正念；為有情故雖處居家，而於其中不生貪著；雖現受欲而常厭怖，如涉險路心恒驚恐；雖有所食惶懼不安，但念何時出斯險難；雖現受用種種珍財，而於其中不起貪愛；不以邪命非法自活，寧自殞歿不損於人。所以者何？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，是人中尊、人中善士、人中龍象、人中蓮華、人中調御、人中勇健，本為利樂一切有情，現處居家方便饒益，豈為自活侵損於人？所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧力所持故。

「復次，善現！是諸菩薩有執金剛藥叉神主常隨左右密為守護，不為一切人、非人等邪魅威力損害身心。由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常不狂亂，具丈夫相諸根圓滿，心行調善恒修淨命，不行幻術、占相、吉凶、呪禁、鬼神、合和湯藥、誘誑卑夫、結好貴人、侮慢聖賢、親昵男女，不為名利自讚毀他，不以染心瞻顧戲笑，戒見清淨志性淳質。

「復次，善現！是諸菩薩於諸世間文章伎藝，雖得善巧而不愛著，達一切法不可得故，皆雜穢語邪命攝故；於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著，達一切法本性空故。又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非隨順故。

「復次，善現！是諸菩薩復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說。謂彼菩薩行深般若波羅蜜多，達諸法空，不樂觀察論說眾事、王事、賊事、軍事、戰事、城邑、聚落、象馬車乘、衣服、飲食、臥具、華香、男女好醜、園林、池沼、山海等事，不樂觀察論說藥叉、羅剎娑等諸鬼神事，不樂觀察論說街衢、市肆、樓閣、商賈等事，不樂觀察論說歌舞、伎樂、俳優、戲謔等事，不樂觀察論說洲渚、船舫、橋梁、珠寶等事，不樂觀察論說星辰、寒熱、風雨、吉凶等事，不樂觀察論說種種法義相違、文頌等事，不樂觀察論說異生、獨覺、聲聞相應之事，但樂觀察論說般若波羅蜜多相應之事。是諸菩薩常不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，常不遠離一切智心，不好乖違、樂和諍訟，常希正法、不愛非法，恒慕善友、不樂

惡友，好出法言、離非法言，樂見如來、欣出家眾；十方國土有佛世尊宣說法要，願往生彼親近供養聽聞正法。是諸菩薩多從欲界、色界天歿，生贍部洲中國人趣，善於伎藝、呪術、經書、地理、天文及諸法義，或生邊地大國大城，與諸有情作大饒益。

「復次，善現！是諸菩薩終不自疑，我為退轉、為不退轉？於自地法亦不生疑，為有、為無？於諸魔事善能覺了，如預流者於自地法終不生疑。設有惡魔，種種惑亂不能傾動。如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命盡不能捨離，設起餘心不能遮伏，此諸菩薩亦復如是，不退轉心恒常隨逐，安住菩薩不退轉地，世間天、人、阿素洛等不能動壞自所得法。於諸魔業善能覺知，所證法中常無疑惑，雖生他世亦不發起聲聞、獨覺相應之心，亦不自疑，我於來世能證無上佛菩提。不安住自地，不隨他緣，於自地法無能壞者。

「所以者何？是諸菩薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動，其心堅固踰於金剛。設有惡魔作佛形像，來至其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍。汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記。』是諸菩薩聞彼語時，心無變動亦不退沒、無驚、無怖，但作是念：『此定惡魔或魔眷屬化作佛像，來至我所作如是說，若真佛說不應有異。』若諸菩薩聞彼語時，能作如是觀察憶念：『定是惡魔化為佛像，令我遠離甚深般若，令我棄捨無上菩提，是故不應隨彼所說。』時，魔驚怖即便隱沒。是諸菩薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是諸菩薩具不退地諸行、狀、相，故能覺知惡魔事業，令彼隱沒更不復現。

「復次，善現！是諸菩薩攝護正法不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！為護正法勇猛精進，恒作是念：『如是正法即是諸佛清淨法身，一切如來恭敬供養。我今攝護如是正法，即為攝護諸佛法身。』復作是念：『如是正法通屬三世諸佛世尊，我亦墮在未來佛數。佛已授我大菩提記，諸佛正法即我所有，我今即為護自正法。我未來世得作佛時，亦為有情宣說此法。』是諸菩薩見斯義利，攝護如來所說正法，不惜身命、親屬、珍財，乃至菩提常無懈倦。

「復次，善現！是諸菩薩聞佛說法無惑無疑，聞已受持常不忘失。」

爾時，善現便白佛言：「是諸菩薩但聞佛語，無惑、無疑、常不忘失，為聞菩薩及聲聞等所說正法，亦能如是。」

佛告善現：「是諸菩薩普聞一切有情言音、文字、義理皆能通達，無惑、無疑、常不忘失。所以者何？是諸菩薩於諸法中得無生忍，已善通達諸法實性，聞皆耳順並無疑惑，又得聞持陀羅尼故，常能

憶念終不忘失。善現當知！是為不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相。」

第五分貪行品第十七之一

爾時，善現便白佛言：「希有！世尊！是諸菩薩成就如是大功德聚。世尊能如殑伽沙劫說不退轉諸行、狀、相，唯願如來、應、正等覺復為宣說甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中修菩提行疾得圓滿！」
佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能問如是事。諦聽！諦聽！當為汝說。善現當知！甚深般若波羅蜜多相應義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅，非有寂靜、離染、涅槃增語所顯。」
具壽善現復白佛言：「為但此法名深般若波羅蜜多相應義處，為一切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？」
佛告善現：「餘一切法亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。所以者何？謂一切色、受、想、行、識亦名甚深。
「善現！云何色乃至識亦名甚深？謂真如甚深故，色乃至識亦名甚深。復次，善現！若處無色名色甚深，廣說乃至若處無識名識甚深。」
爾時，善現復白佛言：「希有！世尊！微妙方便遮遣五蘊顯示涅槃。」
佛告善現：「如是！如是！若諸菩薩能於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察，作如是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』是諸菩薩由能如此依深般若波羅蜜多相應義處審諦觀察，精進修行乃至一日，所獲福聚無量無邊。
「如貪行人復多尋伺，與他美女共為邀契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」
「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會，於此歡娛戲樂？』」
「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」
「世尊！此人晝夜欲念甚多。」
佛告善現：「若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察，精進修行乃至一日，所超生死流轉劫數，與貪行人經一晝夜所起欲念其數量等。
「善現當知！是諸菩薩隨依如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依

深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行無懈倦者，疾證無上正等菩提。
「善現當知！若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精勤修行，經一晝夜，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫布施功德無量無邊。
「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行，經一晝夜，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以諸供具供養預流、一來、不還、應果、獨覺、菩薩、如來布施功德無量無邊。
「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若所獲功德無量無邊。
「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，以微妙法施諸有情所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以微妙法施諸有情所獲功德無量無邊。
「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德無量無邊。
「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業迴向無上正等菩提所獲功德無量無邊。
「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，普緣三世佛及弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，普緣三世佛及弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，迴向無上正等菩提所獲功德無量無邊。」
爾時，善現便白佛言：「如來常說諸行皆是分別所作、都非實有。以何因緣，此諸菩薩所獲功德無量無邊？」
佛告善現：「是諸菩薩行深般若波羅蜜多，亦常觀察所作善事空無所有、虛妄不實，如如觀察所作善事空無所有、虛妄不實，如是如是便能不離甚深般若波羅蜜多，如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是所獲功德無量無邊。」
具壽善現便白佛言：「無量、無邊義有何別？」

佛告善現：「言無量者，謂於此中其量永息；言無邊者，謂於是處數不可盡。」
具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色乃至識亦無量無邊耶？」
佛告善現：「亦有因緣，色乃至識無量無邊。」
具壽善現復白佛言：「何因緣故，色乃至識無量無邊？」
佛告善現：「色乃至識皆性空故無量無邊。」
具壽善現復白佛言：「為但色、受、想、行、識空，為一切法皆悉空耶？」
佛告善現：「我說諸法無不皆空。」
具壽善現復白佛言：「無量無邊是何增語？」
佛告善現：「無量無邊是空、無相、無願增語。」
具壽善現復白佛言：「無量無邊為但是空、無相、無願，為更有餘義耶？」
佛告善現：「於意云何？我豈不說一切法門無不皆空？」
善現答言：「如來常說一切法門無不皆空。」
佛告善現：「空即無盡，空即無量，空即無邊，空即餘義。是故，善現！一切法門雖有種種言說差別而義無異。
「善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說非有，或說寂靜，或說離染，或說涅槃。諸如是等無量法門義實無異，皆是如來方便演說。」
爾時，善現便白佛言：「希有！世尊！方便善巧諸法實性皆不可說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」
佛告善現：「如是！如是！所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」
具壽善現復白佛言：「不可說義有增減不？」
佛告善現：「不可說義無增無減。」
具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，即應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減。若此六種波羅蜜多亦無增減，云何菩薩以無增減波羅蜜多，求證無上正等菩提，能近無上正等菩提？若諸菩薩增減六種波羅蜜多，便不能近無上菩提。」
佛告善現：「如是！如是！不可說義波羅蜜多皆無增減，然諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『如是六種波羅蜜多有增有減。』但作是念：『唯有名想，謂為布施乃至般若波羅蜜多。』是諸菩薩修行布施乃至般若波羅蜜多，持此六種俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如佛無上正等

菩提，微妙甚深而起迴向，由此迴向方便善巧增上勢力，能證無上正等菩提。」
爾時，善現便白佛言：「何謂無上正等菩提？」
佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。善現當知！諸法真如無增減故，諸佛無上正等菩提亦無增減。若諸菩薩數多安住如是真如相應作意，便近無上正等菩提。如是，善現！不可說義雖無增減，而不退失真如作意；波羅蜜多雖無增減，而不退失所求無上正等菩提。若諸菩薩安住如是真如作意，修行六種波羅蜜多，便近無上正等菩提。」
具壽善現便白佛言：「是諸菩薩為初心起能近菩提，為後心起能近菩提？若初心起能近菩提，初心起時後心未起，無和合義；若後心起能近菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩能近菩提？」
佛告善現：「於意云何？如燃燈時，為初焰能燋炷，為後焰能燋炷？」
善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷亦不離初焰，非後焰能燋炷亦不離後焰。」
佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」
善現答言：「世間現見其炷實燋。」
佛告善現：「菩薩亦爾，非初心起能近菩提亦不離初心，非後心起能近菩提亦不離後心，而諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸善根增長圓滿能近菩提。」
具壽善現便白佛言：「如是緣起理趣甚深，非即前後諸心起故能近菩提，非離前後諸心起故能近菩提，而諸菩薩能近菩提。」
佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」
善現對曰：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。
「於意云何？若心已生，有滅法不？」
「如是！世尊！若心已生，定有滅法。」
「於意云何？有滅法心，非當滅不？」
「不也！世尊！有滅法心，決定當滅。」
「於意云何？無滅法心，為可生不？」
「不也！世尊！無滅法心，無可生義。」
「於意云何？無生法心，為可滅不？」
「不也！世尊！無生法心，無可滅義。」
「於意云何？無生滅法，心為可生滅不？」
「不也！世尊！無生滅法，心無可生滅義。」
「於意云何？若法已滅，更可滅不？」

「不也！世尊！若法已滅，不可更滅。」
「於意云何？若法已生，更可生不？」
「不也！世尊！若法已生，不可更生。」
「於意云何？諸法實性，有生滅不？」
「不也！世尊！諸法實性無生無滅。」
「於意云何？心住為如心真如不？」
「如是！世尊！如心真如，心如是住。」
「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」
「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」
「於意云何？諸法真如極甚深不？」
「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」
「於意云何？即真如是心不？」
「不也！世尊！」
「於意云何？離真如有心不？」
「不也！世尊！」
「於意云何？即心是真如不？」
「不也！世尊！」
「於意云何？離心有真如不？」
「不也！世尊！」
「於意云何？真如為能見真如不？」
「不也！世尊！」
「於意云何？汝為見有實真如不？」
「不也！世尊！」
「於意云何？若諸菩薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」
「如是！世尊！若諸菩薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」
大般若波羅蜜多經卷第五百六十二

大般若波羅蜜多經卷第五百六十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分貪行品第十七之二
佛告善現：「若諸菩薩能如是行，為行何處？」
善現白言：「若諸菩薩能如是行，都無行處。所以者何？諸現行法皆不轉故。」
佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，為行何義諦？」
善現白言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，行勝義諦。」
佛告善現：「於意云何？若諸菩薩行勝義諦，於勝義諦為取相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，雖不取相而行相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，既不行相為壞相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，雖不壞相而遣相不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「是諸菩薩於勝義相若不壞遣，云何能斷取相想耶？」
善現白言：「是諸菩薩不作是念：『我今壞相、遣相、斷想，亦未修學斷想之道。』若諸菩薩精進修行斷想道者，未具佛法，應墮聲聞或獨覺地，是諸菩薩方便善巧，雖於諸相及取相想，深知過失而不壞遣，速斷此想證於無相。何以故？一切佛法未圓滿故。」
佛告善現：「如是！如是！」
時，舍利子語善現言：「若諸菩薩夢中修行三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益不？若諸菩薩覺時修行三解脫門，於深般若波羅蜜多既有增益，彼夢中修亦應增益！何以故？佛說夢、覺無差別故。」
善現報言：「若諸菩薩覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名安住甚深般若波羅蜜多，是諸菩薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名安住甚深般若波羅蜜多三解脫門。於深般若波羅蜜多能為增益亦復如是，若夢、若覺義無別故。」
舍利子言：「夢中造業有增益不？佛說諸法不實如夢故，於夢中所造諸業應無增益，要至覺時憶想分別乃有增益。」

善現報曰：「若諸有情夢斷他命，未至覺位憶想分別便自慶幸，彼所造業不增益耶？」
舍利子言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」
善現報言：「如是！如是！若夢若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知諸相有覺慧轉，由斯起染或復起淨；若無見聞覺知諸相，無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢若覺有所緣事思業乃生，若無所緣思業不起。」
時，舍利子問善現言：「佛說所緣皆離自性，如何可說有所緣事思業乃生，若無所緣思業不起？」
善現答言：「雖諸思業及所緣事皆離自性，而由自心取相分別，世俗施設說有所緣起諸思業，非此所緣離心別有。」
時，舍利子問善現言：「若諸菩薩夢中行施，施已迴向無上菩提，是諸菩薩為實以施迴向無上佛菩提不？」
善現報言：「慈氏菩薩久已受得大菩提記，宜可請問，定當為答。」
時，舍利子如善現言，恭敬請問慈氏菩薩。
時，慈氏菩薩語舍利子言：「何等名為慈氏菩薩，而謂能答尊者所問？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；受、想、行、識非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；色空非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；受、想、行、識空非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問。我都不見有法可名慈氏菩薩，亦都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答皆亦不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記皆亦不見。何以故？舍利子！以一切法本性皆空，畢竟推徵不可得故。」
時，舍利子問慈氏言：「仁者所說法為如所證不？」
慈氏答言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。」
時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能作是說。」
爾時，世尊知舍利子心之所念，即便告曰：「於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」
舍利子曰：「不也！世尊！」
佛言：「菩薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是不可宣說。是諸菩薩方便善巧，不作是念：『我由此法，於大菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證菩提。』若諸菩薩能如是行，是行般若波羅蜜多，於得菩提亦無怖畏，決定自知我

當證故，是諸菩薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法不驚、不怖亦不沈沒。

「是諸菩薩若在曠野有惡獸處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有，恒作是念：『諸惡獸等欲噉我身，我當施與令其充足。由此善根，令我布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切傍生餓鬼。』

「是諸菩薩若在曠野有惡賊處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有樂修諸善，於身、命、財無所顧恪，恒作是念：『若諸有情競來劫奪我諸資具，或有因斯害我身命，我當於彼不生瞋恨。由此因緣，令我安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切劫害冤賊，由我佛土極清淨故，亦無餘惡。』

「是諸菩薩若在曠野無水之處亦無怖畏，作是念言：『我當宣說無上妙法，斷諸有情渴愛之病。設我由此渴乏命終，於諸有情必不捨離大悲作意施妙法水。奇哉！薄福！是諸有情居在如斯無水世界。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無如是一切燋渴乏水曠野；我當方便勸諸有情修勝福業，隨所在處皆令具足八功德水。』

「是諸菩薩處饑饉土亦無怖畏，作是念言：『我當精進嚴淨佛土，當證無上正等覺時，我佛土中得無如是一切饑饉，諸有情類具足快樂，隨意所須應念即至，如諸天上所念皆得。我當發起堅猛精進，令諸有情法願滿足，一切時處一切有情於一切種資緣無乏。』若諸菩薩無斯怖畏，定證無上正等菩提。

「是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏。何以故？是諸菩薩恒審思惟：『無法名病亦無病者，一切皆空不應怖畏。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中諸有情類等無三病，精進修行殊勝善法，如佛所說常無懈廢。』

「是諸菩薩若念菩提經久乃得亦無怖畏。所以者何？前際劫數雖有無量，而一念頃憶念分別積集所成，後際劫數應知亦爾，是故菩薩不應於中作久遠想而生怖畏。何以故？前際、後際劫數短長，皆一剎那心相應故。如是菩薩於可畏事，能審思惟不生怖者，疾證無上正等菩提。」

第五分姊妹品第十八

爾時，會中有一天女，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！我於此中亦無怖畏，願當來世得作佛時，亦

為有情說如斯法。」
作是語已，取妙金花，恭敬至誠散如來上。佛神力故，令此金花上踊虛空繽紛而住。
爾時，世尊即便微笑，從面門出金色光明，普照十方還從頂入。
時，阿難陀見聞是已，恭敬合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑，諸佛現笑非無因緣？」
爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動佛國勤修梵行，此女彼界便字金花。從不動佛世界歿已，復生他方有佛世界，隨所生處常不離佛。如轉輪王，從一臺殿至一臺殿，歡娛受樂乃至命終足不履地。此女亦爾，從一佛國至一佛國，隨所生處常不遠離諸佛世尊乃至菩提，恒修梵行。」
時，阿難陀竊作是念：「今此姊妹當作佛時，亦應如今菩薩眾會。」
佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金華菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩其數多少，亦如我今菩薩眾會；聲聞弟子其數難知，但可總說無量無數；彼佛世界惡獸、惡賊、饑渴、病等一切皆無，亦無諸餘煩惱怖畏。」
爾時，慶喜復白佛言：「今此姊妹先於何佛初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願？」
佛告慶喜：「此女過去燃燈佛所初發大心，亦以金華散彼佛上迴向發願，今得值我。慶喜當知！我於過去燃燈佛所，以五莖華奉散彼佛迴向發願。燃燈如來、應、正等覺知我根熟，與我受記：『汝於來世當得作佛，號為能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華散彼佛上，迴向發願：『使我來世，於此菩薩得作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」
爾時，慶喜聞佛所說，歡喜踊躍白言：「世尊！今此姊妹久已修習大菩提心，迴向發願今得成熟。」
佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。」
爾時，善現便白佛言：「云何菩薩行深般若波羅蜜多現入空定？」
佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，觀諸色、受、想、行、識空，作此觀時不令心亂，若心不亂則如實見法，雖如實見法而不作證。」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩雖見空法而不作證？」
佛告善現：「是諸菩薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，而於其中不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，

今是學時非為證時。』是諸菩薩未入定位，攝心於境非入定時。菩薩爾時雖不退失菩提分法而不盡漏。所以者何？是諸菩薩成就廣大智慧善根，能自審思：『我於空法，今時應學不應作證。我應攝受甚深般若波羅蜜多，觀諸法空圓滿一切菩提分法，不應今時證於實際，墮二乘地不得菩提。』

「譬如有人勇健威猛，所立堅固形貌端嚴，六十四能無不具足，於餘伎術學至究竟，具多最勝功德尸羅，聰慧巧言善能酬對，具慈具義有大勢力，諸有所為皆能成辦善事業故功少利多，由此眾人無不敬愛。有因緣故，將其父母、妻子、眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其中多有惡獸、怨賊，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷屬：『勿有憂懼！必令無苦，疾度曠野，至安隱處！』彼人爾時化作種種勇銳兵仗，遇諸怨敵，令彼見之自然退散。故彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無傷害意，善權方便，將諸眷屬，疾度曠野，至安樂處。諸菩薩眾亦復如是，愍生死苦諸有情類，繫念安住慈、悲、喜、捨，攝受般若波羅蜜多殊勝善根，方便善巧，如佛所許，持諸功德迴向無上正等菩提，雖具修空而不作證，深心愍念一切有情，緣諸有情欲施安樂。是諸菩薩超煩惱品，亦超魔品及二乘地，雖住空定而不盡漏，雖善習空而不作證。爾時，菩薩住空定中，雖於相不執而不證無相。

「如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不住空，亦不為空之所拘礙，諸菩薩眾亦復如是，雖學空、無相、無願解脫門，而不住空、無相、無願，乃至佛法未極圓滿，終不依彼永盡諸漏。

「如有壯夫善閑射術，欲顯己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落，此諸菩薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，乃至善根未極成熟，終不中道證於實際，若時善根已極成熟，便證實際得大菩提。

「是故菩薩行深般若波羅蜜多，方便善巧皆應如是，於深法性審諦觀察，若諸佛法未極圓滿不應作證。」

爾時，善現便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是諸菩薩能為難事，雖學深法而不作證。」

佛告善現：「如是！如是！此諸菩薩誓不棄捨一切有情能辦斯事，謂諸菩薩發廣大心，為脫有情生死苦故，雖數引發三解脫門，而於中道不證實際。所以者何？所欲度脫不應捨故，方便善巧所護持故，不應中間證於實際。

「復次，善現！若諸菩薩於甚深處，欲以般若波羅蜜多審諦觀察，謂空、無相、無願等持三解脫門所行之處。

「是諸菩薩應作是念：『有情長夜起有情想，執有所得引生種種邪惡見趣，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼邪惡見趣，應求無上正等菩提，為諸有情說深空法，令斷彼執出生死苦。是故雖學空解脫門，而於中間不證實際。』是諸菩薩由起此念方便善巧，雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨四種勝定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜行諸相中起種種執，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼諸相執故，應求無上正等菩提，為諸有情說無相法，令斷相執出生死苦，由斯數入無相等持。』是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無相等持，而於中間不證實際；雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜其心常起常想、樂想、我想、淨想，由此引生顛倒執著，輪轉生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故，應求無上正等菩提，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種真實功德，由斯數入無願等持。』是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無願等持，而諸佛法未極圓滿，終不中間證於實際；雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜先已行有所得今亦行有所得，先已行有相今亦行有相，先已行顛倒今亦行顛倒，先已行和合想今亦行和合想，先已行虛妄想今亦行虛妄想，先已行邪見今亦行邪見，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼如是過失，應求無上正等菩提，為諸有情說甚深法，令彼過失皆永斷除，不復輪迴受生死苦，速證常樂真淨涅槃。』是諸菩薩由深愍念一切有情，成就殊勝方便善巧，甚深般若波羅蜜多所攝受故，於深法性常樂觀察，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、無性實際。是諸菩薩成就如是殊勝智見，若墮無相、無作之法或住三界，俱無是處。是諸菩薩成就如是殊勝功德，捨諸有情而趣圓寂，不證無上正等菩提饒益有情，亦無是處。

「復次，善現！若諸菩薩欲得無上正等菩提，應當請問諸餘菩薩：『云何菩薩修習一切菩提分法？引發何心，能令菩薩學空、無相、無願、無作、無生、無滅、無性實際而不作證，然修般若波羅蜜多？』若餘菩薩得此問時，作如是答：『諸菩薩眾但應思惟空、無

相等不為顯示，應念不捨一切有情，攝受殊勝方便善巧。』當知彼菩薩先未蒙諸佛授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？彼諸菩薩未能開示、分別、顯了不退轉地諸菩薩眾不共法相，不如實知他所請問不退轉地諸行、狀、相，亦不能答。」
爾時，善現便白佛言：「頗有因緣知諸菩薩不退轉不？」
佛告善現：「亦有因緣知諸菩薩是不退轉，謂有菩薩於深般若波羅蜜多若聞、不聞，能如實答先所請問，能如實行不退轉地諸菩薩行，由此因緣知彼菩薩是不退轉。」
具壽善現復白佛言：「以何因緣，有多菩薩行菩提行，少有能作如實答者？」
佛告善現：「雖多菩薩行菩提行，而少菩薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆於此中能如實答。善現當知！是諸菩薩善根明利智慧深廣，世間天、人、阿素洛等皆不能壞大菩提心。」

第五分夢行品第十九

「復次，善現！若諸菩薩乃至夢中不著三界及二乘地亦不稱譽，雖觀諸法如夢所見，而於實際能不證受，是不退轉諸菩薩相。
「復次，善現！若諸菩薩夢中見佛，無量百千大眾圍遶而為說法，或見自身有如是事，是不退轉諸菩薩相。
「復次，善現！若諸菩薩夢中見佛，具諸相好，常光一尋周匝照曜，與無量眾踊在虛空現大神通說正法要，化作化士令往他方無邊佛國作諸佛事，或見自身有如是事，是不退轉諸菩薩相。
「復次，善現！若諸菩薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見惡獸欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母臨當命終，或見自身眾苦來逼；雖見此等諸怖畏事，而不驚懼亦無憂惱，從夢覺已能正思惟：『三界非真皆如夢見，我得無上正等覺時，當為有情說三界法一切虛妄皆如夢境。』是不退轉諸菩薩相。
「復次，善現！若諸菩薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修菩薩行，速趣無上正等菩提。我佛土中得無地獄、傍生、鬼界惡趣及名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是諸菩薩當作佛時，國土清淨定無惡趣及彼名聲，是不退轉諸菩薩相。
「復次，善現！若諸菩薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑聚落，便發願言：『我若已受不退轉記，願此大火變為清涼。』若此菩薩作是願時，夢中見火即為頓滅，當知已受不退轉記；若此

菩薩作是願時，夢中見火不為頓滅，當知未受不退轉記。覺時見火燒諸城邑，火隨願滅、不滅亦然。

「復次，善現！若諸菩薩覺時見火燒諸城邑，便作是念：『我若實有不退轉相，願此大火即為頓滅變作清涼。』念已發言，火不頓滅，然燒一里越置一里，復燒一里或燒一家，越置一家復燒一家，如是展轉其火乃滅，是諸菩薩當知亦已受不退記，然被燒者謗法餘殃，或表當來謗法苦相。

「復次，善現！若諸菩薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來知我已得清淨意樂，知我已受不退轉記，已離聲聞、獨覺等地，必得無上正等菩提，願垂照察我心所念！我若實能修菩薩行，疾證無上正等菩提，濟拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是諸菩薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未受不退轉記；若彼非人即為去者，當知已受不退轉記。

「復次，善現！有諸菩薩實未受得不退轉記，見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『若我已得不退轉記，令此男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』爾時，惡魔為誑惑彼，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。時，彼菩薩作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放捨男子、女人，無別緣故。』是諸菩薩既不覺知惡魔所作，謂是自力，輕餘菩薩起增上慢，雖勤精進，終不能得無上菩提墮二乘地，數為惡魔之所誑惑，是故菩薩應善覺知諸惡魔事，修諸善業。

「復次，善現！有諸菩薩實未受得不退轉記，遠離般若波羅蜜多方便善巧，未免魔惑。謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，至菩薩所作如是言：『汝自知耶？過去諸佛已曾授汝大菩提記。汝身眷屬乃至七世名字差別，我悉善知。汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟諸根暗鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強諸根明利，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。』若見菩薩具足種種杜多功德及餘勝行，便詐記言：『汝於先世亦曾如是具諸功德，應自慶慰勿得自輕。』時，彼菩薩聞此惡魔說其過、現名等功德，歡喜踊躍起增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。惡魔知已，復告之言：『汝定成就殊勝功德，佛已授汝大菩提記，已有殊勝瑞相現前。』爾時，惡魔為擾亂故，復矯化作種種形像，至菩薩所現親愛言：『汝今已具不退轉德，應自敬重勿

輒尊人。』時，此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固，令一切智遠而更遠。是故菩薩欲得菩提，應善覺知諸惡魔事。
「復次，善現！有諸菩薩不善了知名字實相，但聞名字妄生執著。謂有惡魔方便化作種種形像，來告之言：『汝所修行願行已滿，不久當證無上菩提。汝成佛時，當得如是殊勝功德、尊貴名號。』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是尊貴名號。』隨其思願而記說之。時，此菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，聞魔記說，作是念言：『此人奇哉！為我記說當得成佛尊貴名號，與我長夜思願相應，由此故知我定當得成佛，名號勝過餘人。』如如惡魔記彼名號，如是如是憍慢轉增，輕蔑諸餘實德菩薩，由斯轉遠無上菩提，當墮聲聞或獨覺地。是諸菩薩或有此身親近善友至誠悔過，雖經多時流轉生死，而後當證無上菩提；若有此身不遇善友至誠悔過，彼定流轉生死多時，愚癡顛倒，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。如是憍慢輕餘菩薩，罪過四重及五無間無量倍數。是故菩薩應善覺知如是記說虛名號等微細魔事，不應憍慢輕餘菩薩。
「復次，善現！有諸菩薩居山曠野修遠離行，時，有惡魔來至其所恭敬讚歎，作如是言：『大士！能修真遠離行，此遠離行賢聖稱譽，諸天、龍神皆共守護。』善現當知！我不稱讚此遠離行以為真實。」
善現白言：「此遠離行若非真實，餘復是何？」
佛告善現：「若諸菩薩或居城邑或居山野，但離煩惱二乘作意，行深般若波羅蜜多，是名菩薩真遠離行。此遠離行，諸佛世尊稱讚開許，菩薩應學，令諸菩薩疾證菩提。善現當知！魔所稱讚常居山野宴坐思惟，猶雜煩惱二乘作意，離深般若波羅蜜多，不能圓滿一切智智。有諸菩薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而心輕蔑恒居村城修真遠離諸餘菩薩。善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，雖經多時居深山野修遠離行，而不了知真遠離法，增長憍慢，於二乘地深生樂著，終不能得無上菩提，非佛世尊稱讚開許，亦非菩薩所應修行。
「善現當知！我所稱讚諸菩薩眾真淨遠離法，是諸菩薩都不成就，彼於真淨遠離行中，亦不見有相似行相。而諸惡魔為誑惑彼，令生憍慢輕餘菩薩，來至空中慇懃讚勸言：『是真淨遠離行法。』善現當知！是諸菩薩雖居山野而心喧雜，不能修學真遠離行。有諸菩薩雖居村城而心寂靜，常能修學真遠離行。善現當知！是諸菩薩，於常修學真遠離行諸菩薩眾，輕弄、毀訾如旃荼羅；於不能修真遠離行諸菩薩眾，供養、尊重如佛世尊。
「善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，發起種種分別執著，作是念言：『我所修學是真遠離故，為非人來至我所稱讚護念。居城

邑者身心擾亂，誰當護念稱讚敬重？』是諸菩薩心多憍慢，煩惱惡業晝夜增長。善現當知！是諸菩薩於菩薩眾為旃荼羅，穢污菩薩摩訶薩眾，亦是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等；其身雖服沙門法衣，而心常懷怨賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬。所以者何？此諸人等懷增上慢，外似菩薩內多煩惱惡業增盛。是故，善現！若諸菩薩真實不捨一切智智，求證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近如是惡人。

「善現當知！諸菩薩眾常應精進修真事業，厭離生死不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故菩薩欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離、除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。若諸菩薩如是學者，是為善巧覺知魔事。

大般若波羅蜜多經卷第五百六十三

大般若波羅蜜多經卷第五百六十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分勝意樂品第二十

「復次，善現！若諸菩薩以勝意樂，欲證無上正等菩提，常應親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。」
爾時，善現便白佛言：「何等名為菩薩善友？」
佛告善現：「諸佛皆名菩薩善友。若能宣說甚深般若波羅蜜多，教誡教授諸菩薩眾，令於般若波羅蜜多甚深法門能悟入者，亦得名為菩薩善友。布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當知亦名菩薩善友。如是六種波羅蜜多，與諸菩薩為師為導，為明為炬，為光為照，為舍為護，為歸為趣，為洲為渚，為父為母。過去未來現在諸佛，皆依六種波羅蜜多，而得成辦功德事業。所以者何？如是六種波羅蜜多，普能攝受一切佛法。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，應學六種波羅蜜多。
「復次，善現！若諸菩薩欲學六種波羅蜜多，應於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦，觀察義趣請決所疑。所以者何？如是般若波羅蜜多甚深經典，能與六種波羅蜜多為尊為導、為生養母。善現當知！若諸菩薩欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，應學如是甚深般若波羅蜜多。」
具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多以何為相？」
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多無礙為相。」
爾時，善現復白佛言：「頗有因緣，甚深般若波羅蜜多無礙之相，餘一切法亦得有耶？」
佛告善現：「有因緣故，甚深般若波羅蜜多無礙之相，餘一切法亦可說有。所以者何？以一切法無不皆如甚深般若波羅蜜多是空、遠離。」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆空、遠離，云何有情有染有淨？所以者何？非空、遠離法可說有染淨，非空、遠離能證菩提，非離空、遠離有別法可得，云何令我解如是義？」
佛告善現：「於意云何？有情長夜有我等心執我等不？」
善現對曰：「如是！世尊！」
佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」
善現對曰：「如是！世尊！」
佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所流轉生死？」
善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「如是有情流轉生死，施設雜染及清淨者。由諸有情虛妄執著我及我所說有雜染，而於其中無雜染者；由諸有情不妄執著我及我所說有清淨，而於其中無清淨者。是故，善現！雖一切法皆空、遠離，而諸有情亦可施設有染有淨，若諸菩薩能如是行，名行般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「希有！世尊！雖一切法皆空、遠離，而諸有情有染有淨。若諸菩薩能如是行，則不行色、受、想、行、識，世間天、人、阿素洛等皆不能伏，普勝一切聲聞、獨覺所行之行至無勝處，是諸菩薩由此般若波羅蜜多相應作意，晝夜安住方便善巧，趣向無上正等菩提，疾證無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！復次，善現！於意云何？假使於此贍部洲中一切有情，非前非後皆得人身，發菩提心盡壽布施，持此布施迴向菩提，由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若有菩薩下至一日，安住般若波羅蜜多相應作意，所獲功德甚多於前無量無數。所以者何？如是菩薩如如安住甚深般若波羅蜜多相應作意，如是如是堪為一切有情福田，由此菩薩所起慈心，諸有情類無能及者，唯除如來、應、正等覺。

「如是菩薩具勝妙慧，由勝妙慧，見諸有情受大苦惱如被刑戮，起大悲心。復以天眼，見有情類成無間業墮無暇處受諸苦惱，或為見網之所覆蔽不得正道，見已悲愍生大厭怖，普緣一切有情世間起大慈悲相應作意：『我當普為一切有情作大導師令脫眾苦。』雖作是念而不住此想亦不住餘想，是名菩薩大慧光明。由住此住，能作一切世間福田，雖未證得一切智智，而於菩提已不退轉，堪受施主一切供養。

「如是菩薩善住般若波羅蜜多，既能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故菩薩欲不虛受世間信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大饒益，欲為世間作大明照，欲脫有情生死牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。由此作意，所有言說皆與般若波羅蜜多理趣相應，諸餘作意無容暫起。所以者何？如是菩薩，甚深般若波羅蜜多相應作意流注相續。譬如有人先未曾有末尼寶珠，後時遇得歡喜自慶，遇緣還失生大憂惱，常懷歎惜未曾離念，思當何計還得此珠？彼人由是相應作意，緣此寶珠無時暫捨。菩薩亦爾，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，若不安住如是作意，則為喪失一切智智相應作意。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸作意皆離自性，云何菩薩不離般若一切智智相應作意？」

佛告善現：「若諸菩薩知一切法及諸作意皆離自性，是諸菩薩不離般若一切智智。所以者何？甚深般若一切智智及諸作意自性皆空、無增無減。」
具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多自性常空、無增無減，云何菩薩增長般若波羅蜜多能近菩提？」
佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，知一切法無增無減，於深般若波羅蜜多亦無增減。若諸菩薩能如是知，聞一切法無增無減，不驚、不怖亦不沈沒。是諸菩薩行深般若波羅蜜多已到究竟，安住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提。」
具壽善現白言：「世尊！為即般若波羅蜜多，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離般若波羅蜜多有法可得，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即般若波羅蜜多空，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離般若波羅蜜多空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即空，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即空，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離空有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即般若波羅蜜多，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離般若波羅蜜多有法可得，能行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色、受、想、行、識等，能行般若波羅蜜多及行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為離色、受、想、行、識等有法可得，能行般若波羅蜜多及行空不？」
「不爾！善現！」
「世尊！為即色、受、想、行、識等空，能行般若波羅蜜多及行空不？」

「不爾！善現！」
「世尊！為離色、受、想、行、識等空，能行般若波羅蜜多及行空不？」
「不爾！善現！」
爾時，善現便白佛言：「若爾，菩薩以何等法能行般若波羅蜜多及能行空？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法能行般若波羅蜜多及行空不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝見有般若波羅蜜多及見有空，是諸菩薩所行處不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「於意云何？不可得法頗有生不？」
善現對曰：「不也！世尊！」
佛告善現：「汝所不見、所不得法所有實相，即是菩薩無生法忍。菩薩成就如是忍者，便於無上正等菩提堪得受記，亦名如來無所畏道。若諸菩薩勤行此道，不得無上正等覺智、大智、妙智、自然智、一切智智及如來智，無有是處。」
具壽善現復白佛言：「菩薩為以諸法無生，於佛菩提得受記不？」
「不爾！善現！」
「世尊！若爾，菩薩云何受菩提記？」
佛告善現：「於意云何？汝見有法於佛菩提得受記不？」
善現對曰：「不也！世尊！我不見法於佛菩提堪得受記，亦不見法於佛菩提有能證者，證時、證處及由此證、若所證法皆亦不見。」
佛告善現：「以一切法不可得故，不應念言於佛菩提此是能證、此是所證。」
時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深、難見、難覺，畢竟離故，非少善根諸有情類，能於如是甚深般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦。」
爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！假使於此贍部洲中，一切有情悉皆成就十善業道，如是福聚於能書寫、聽聞、受持、讀誦般若波羅蜜多甚深經典所獲功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
時，有苾芻告天帝釋：「有於般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦，所獲功德勝於仁者？」
天帝釋言：「彼有情類初發心時尚勝於我，況於般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟！

「苾芻當知！彼有情類即是菩薩。如是菩薩所獲福聚，普勝一切世間天、人、阿素洛等。如是菩薩所獲福聚，亦勝預流、一來、不還、應果、獨覺，亦勝菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多及餘功德。苾芻當知！若諸菩薩如說修行甚深般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩普勝一切世間天、人、阿素洛等，世間天、人、阿素洛等皆應供養。所以者何？是諸菩薩於深般若波羅蜜多，能如說行究竟隨轉。是諸菩薩能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛世尊，常不遠離妙菩提座，常能濟拔溺生死泥諸有情類。是諸菩薩如是學時，常學菩薩所應學法，不學二乘所應學法。諸天神等常隨擁護，四大天王來至其所供養恭敬，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學菩薩眾所應學法，疾當安坐妙菩提座，速證無上正等菩提。如昔天王所奉四鉢，我亦當奉。』苾芻當知！是諸菩薩，我等天帝尚往其所供養恭敬，況餘天神！苾芻當知！是諸菩薩如是學時，一切如來及諸菩薩、諸天龍等常隨守護，由此因緣，世間危厄、身心憂苦皆不侵害，所有疾病亦復不起。苾芻當知！是諸菩薩獲如是等現法勝利，後世功德無量無邊。」

時，阿難陀竊作是念：「天主帝釋為自辯才讚說如是菩薩功德，為是如來威神加被？」

時，天帝釋承佛威神，知阿難陀心之所念，白言：「大德！非我辯才，皆是如來威神加被。」

爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋承佛威神能如是說。慶喜當知！若時菩薩於深般若波羅蜜多思惟修學，三千世界一切惡魔皆生疑怖，咸作是念：『此諸菩薩為於中間便證實際，墮二乘地，為趣無上正等菩提轉妙法輪，空我境界。』」

第五分修學品第二十一

「復次，慶喜！若時菩薩修學般若波羅蜜多，晝夜精勤常不捨離。時，魔眷屬如箭入心，怖戰憂惶不任自處。

「復次，慶喜！若時菩薩修學般若波羅蜜多，晝夜精勤將至究竟。時，魔眷屬來至其所，化作種種可怖畏事，欲令菩薩身心驚惶，於大菩提暫退便足。

「復次，慶喜！非諸菩薩修學般若波羅蜜多，皆為惡魔之所擾亂。若諸菩薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，無信解心毀訾誹謗，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若諸菩薩聞深般若波羅蜜多，疑惑猶豫為有為無，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若諸菩薩遠離善友，惡友攝持，不聞般若波羅蜜多甚深義處，由不聞故不知不見，云何修學甚深般若波羅蜜多？是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若諸菩薩攝受邪法，爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，令無量人棄捨正法滿我所願。』是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，告餘菩薩：『如是般若波羅蜜多理趣甚深、難信難解，何用書寫、受持、讀誦？我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若諸菩薩輕餘菩薩，謂作是言：『我能安住真遠離行，汝等皆無。』爾時，惡魔歡喜慶快，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若時菩薩自恃名姓及所修行杜多功德，輕蔑諸餘修勝善法諸菩薩眾，常自稱讚毀訾他人，無不退轉諸行、狀、相而謂自有，起煩惱業。爾時，惡魔便大歡喜，作如是念：『今此菩薩令我境土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威力辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見，同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛。心顛倒故，所起三業皆能感得不可愛果，由此因緣增長惡趣，令魔宮殿轉更充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若時菩薩與求聲聞、獨覺乘者更相毀蔑、鬪諍、誹謗，爾時惡魔便作是念：『今此菩薩雖遠菩提而不極遠，雖近惡趣而不甚近。』若時菩薩與菩薩乘善男子等更相毀蔑、鬪諍、誹謗，爾時惡魔便作是念：『此二菩薩極遠菩提甚近惡趣。』作是念已歡喜踊躍，增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，使餘無量無邊有情皆於大乘深心厭離，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。
「復次，慶喜！若諸菩薩未得菩提不退轉記，於得菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍、輕蔑、罵辱、誹謗，是諸菩薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫被弘誓鎧勤修勝行時無間斷，然後乃補爾所功德。」
爾時，慶喜便白佛言：「是諸菩薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時，為於中間亦得出離？是諸菩薩所退勝行，為要精勤經爾所劫時無間斷然後乃補，為於中間有復本義？」
佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞，說有出罪還補善法。

「慶喜當知！若諸菩薩造此罪後，心無慚愧懷惡不捨，不能如法發露悔過。我說彼類，於其中間無出罪苦還補善義。
「若諸菩薩造此罪後，深生慚愧心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何乃於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何乃於中反生憍慢、毀辱、凌蔑？我應忍受一切有情捶打訶罵，何容於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起勃惡語言與彼乖諍？我應堪耐一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如愚、如啞、如聾、如盲，於諸有情無所分別。假使斬截頭足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、鋸解一切身分支體，於彼有情終不起惡。若我起惡，即便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是諸菩薩，我說中間有出罪苦還補善義，非要經於爾所劫數，惡魔於彼不能擾亂，疾證無上正等菩提。
「復次，慶喜！諸菩薩眾與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論義決擇，勿因此故起忿恚心，或復令生麁惡言說，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。若諸菩薩與菩薩乘善男子等共住相視，尊重敬事應如大師，復作是念：『彼是我等真淨善友，同載一船、同一所趣、同行一道、同一事業，學時、學處及所學法、若由此學皆無有異。』復作是念：『若彼菩薩住雜作意，我當於中不同彼學；若彼菩薩離雜作意，我當於中常同彼學。』若諸菩薩如是學時，疾證所求一切智智。」
爾時，善現便白佛言：「若諸菩薩為盡故學，為不生故學，為離故學，為滅故學，是學一切智智不？」
佛告善現：「若諸菩薩如是學時，非學一切智智。」
具壽善現復白佛言：「何緣菩薩如是學時，非學一切智智？」
佛告善現：「於意云何？佛證真如極圓滿故，說名如來、應、正等覺，如是真如可說為盡乃至滅不？」
善現對曰：「不也！世尊！何以故？真如無相，不可說盡乃至滅故。」
佛告善現：「是故菩薩如是學時，非學一切智智。若諸菩薩不為盡故學，乃至不為滅故學，如是學時，是學一切智智，亦學般若波羅蜜多，亦學佛地、力、無畏等無邊佛法。善現當知！若諸菩薩如是學時，至一切學究竟彼岸，天魔外道皆不能伏，息除諸惡眾善圓滿，少分有情能如是學，是故菩薩欲墮極少有情數者，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。」

第五分根栽品第二十二之一

「復次，善現！若諸菩薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，不起根栽俱行之心，不起慳恪、犯戒、瞋忿、懈怠、散動、惡慧、猶豫俱行之心。
「復次，善現！若諸菩薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，能攝一切波羅蜜多。譬如身見能具攝受六十二見，如是般若波羅蜜多攝受一切波羅蜜多。譬如命根遍能攝受所餘諸根，命根滅時諸根隨滅，如是般若波羅蜜多攝受一切波羅蜜多，若失般若波羅蜜多則失一切波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多能持一切殊勝善法，能滅一切惡不善法。是故，善現！若諸菩薩欲攝一切波羅蜜多，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩能學般若波羅蜜多，於諸有情最尊最勝。
「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！贍部洲中諸有情類其數尚多，況三千界！」
佛告善現：「假使三千大千世界一切有情皆成菩薩，一一皆以上妙樂具，盡壽供養一切有情。於意云何？是諸菩薩由此因緣得福多不？」
善現對曰：「甚多！世尊！」
佛告善現：「若有菩薩修學般若波羅蜜多如彈指頃，其福勝彼無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能攝無上正等菩提。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，欲為一切有情上首，欲普饒益一切有情，欲為一切有情依怙，欲證一切圓滿佛法，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作諸佛大師子吼，欲以一音為三千界一切有情宣說正法普令一切獲大饒益，當學般若波羅蜜多。善現當知！我曾不見有諸菩薩修學般若波羅蜜多，而不能得世、出世間功德勝利。」
爾時，善現便白佛言：「菩薩修學甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」
佛告善現：「聲聞、獨覺功德善根，此菩薩眾亦皆能得，但於其中心不樂住；以勝智見無倒觀察，超過聲聞及獨覺地，為彼開示令皆證得。
「復次，善現！若諸菩薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真淨福田，超諸世間聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智，常不捨離甚深般若波羅蜜多。菩薩若能修行般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提。

「善現當知！若諸菩薩作如是念：『此是般若波羅蜜多，我由般若波羅蜜多，當能引發一切智智。』是諸菩薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不知不見。若諸菩薩不作是念：『此是般若波羅蜜多，我由般若波羅蜜多，當能引發一切智智。』是諸菩薩是行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多能知能見。

「復次，善現！若諸菩薩不見般若波羅蜜多，不聞、不覺、不知般若波羅蜜多，於不見、聞、覺、知諸法亦不分別，是行般若波羅蜜多。」

時，天帝釋作是念言：「若諸菩薩修行般若波羅蜜多，尚勝一切有情之類，況得無上正等菩提！若諸有情聞說一切智智名字深生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或能聽聞甚深般若波羅蜜多！是諸有情世間敬愛，當能調御一切有情。」

作是念已，即便化作微妙音花，捧散如來及諸菩薩。既散華已，作是願言：「若諸菩薩求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，願彼佛法速得圓滿，願彼所求一切智法及無漏法速得圓滿。」

作是願已，便白佛言：「若菩薩乘善男子等，已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心；我終不生一念異意，令諸菩薩厭大菩提，退住聲聞、獨覺等地；我終不起一念異心，令諸菩薩退失大悲相應作意。若諸菩薩已發大心，我願彼心倍復增進，願彼菩薩見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度，亦當精勤度未度者；我既自脫，亦當精勤脫未脫者；我既自安，亦當精勤安未安者；我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得究竟涅槃。』

「世尊！若有情類於初發心菩薩功德深心隨喜，得幾所福？於久發心修諸勝行菩薩功德、於不退轉地菩薩功德、於一生所繫菩薩功德深心隨喜，得幾所福？」

爾時，佛告天帝釋言：「妙高山王可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量，乃至三千大千世界可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。」

時，天帝釋復白佛言：「若諸有情於諸菩薩從初發心乃至得佛功德善根不生隨喜，或復於彼隨喜功德不聞不知，當知皆是魔所執持、魔所魅著、魔之朋黨，魔天界攝來生此間。所以者何？若諸菩薩發菩提心修菩薩行，得不退轉至究竟位，有能於彼起隨喜心，定能破壞眾魔眷屬，疾能證得一切智智。若諸有情深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛、聞法、遇僧，於諸菩薩功德善根，應深隨喜迴向菩提不生執著。若能如是，疾證無上正等菩提，利樂有情破魔軍眾。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於諸菩薩功德善根，深心隨喜迴向菩提，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於諸菩薩功德善根，深心隨喜迴向菩提，是諸有情具大勢力，常能奉事諸佛世尊，於深經典善知義趣。隨所生處，一切世間恭敬供養，不見惡色、不聞惡聲、不嗅惡香、不嘗惡味、不覺惡觸、不思惡法、不墮惡趣，生人天中恒受勝樂。何以故？憍尸迦！是諸有情能於無量菩薩功德，深心隨喜迴向菩提，善根增進，疾能證得一切智智，饒益無量無數有情，令住無餘般涅槃界。以是故，憍尸迦！住菩薩乘善男子等，於諸菩薩功德善根，皆應隨喜迴向菩提，利樂無邊諸有情類。」

爾時，善現便白佛言：「心既如幻，云何菩薩能證無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝為見有如幻心不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝見幻不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若汝不見幻、不見如幻心，若處無幻、無如幻心，汝見有是心能得菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能得菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！我都不見即、離心法，說何等法若有若無？以一切法畢竟離故，不可施設是有是無。若法不可施設有無，則不可說能得菩提，非無所有法能得菩提故。由此般若波羅蜜多亦畢竟離，不應修遣，亦復不應有所引發，無上菩提亦畢竟離。云何可說諸菩薩眾依深般若波羅蜜多能證菩提？是故般若波羅蜜多應不可說能證無上正等菩提，離法不得離法故？」

佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！甚深般若波羅蜜多、無上菩提俱畢竟離。甚深般若波羅蜜多畢竟離故，得畢竟離無上菩提，若深般若波羅蜜多非畢竟離，應非般若波羅蜜多。是故，善現！非不依止甚深般若波羅蜜多得大菩提，雖非離法能得離法，而得菩提非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩欲得無上正等菩提，應勤修學甚深般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第五百六十四

大般若波羅蜜多經卷第五百六十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第五分根栽品第二十二之二

爾時，善現便白佛言：「此諸菩薩行甚深義。」

佛告善現：「如是！如是！此諸菩薩行甚深義。善現當知！此諸菩薩能為難事，謂所行義雖復甚深，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」

具壽善現復白佛言：「如我解佛所說義者，此諸菩薩所作不難，不應說彼能為難事。所以者何？此諸菩薩所證深義既不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。若諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。此諸菩薩如是行時不見眾相，亦復不見我行般若波羅蜜多，而近無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，此諸菩薩於如是事亦不分別。

「譬如虛空，不作是念：『我去彼事若遠若近。』所以者何？虛空無動、無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『聲聞、獨覺去我為遠，無上菩提去我為近。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「譬如幻士，不作是念：『幻質幻師去我為近，傍觀眾等去我為遠。』所以者何？所幻化者無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『聲聞、獨覺去我為遠，無上菩提去我為近。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。影、像等喻應知亦然。

「譬如如來、應、正等覺於一切法無愛無憎。所以者何？如來永斷一切分別愛憎等故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法無愛無憎。所以者何？甚深般若波羅蜜多，一切分別皆永斷故。

「譬如如來所變化者，雖有所作而無分別，甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖能成辦所作事業而無分別。

「譬如巧匠造男女等種種機關，此諸機關雖有動作而無分別，甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖作種種所應作事而無分別。」

時，舍利子謂善現言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，為行堅固法、為行不堅固法？」

善現報言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，行不堅固法，不行堅固法。」

時，有無量欲界天子作是念言：「若諸菩薩能發無上正等覺心，雖行般若波羅蜜多甚深義趣，而於實際能不作證，不墮聲聞及獨覺

地。由此因緣，甚為希有，能為難事，一切世間皆應敬禮。」
具壽善現知諸天子心之所念，便告之言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，不證實際，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，未為難事。若諸菩薩知一切法及諸有情畢竟非有皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲 誓度無量、無邊有情令入無餘般涅槃界，乃甚希有，能為難事。
「天子當知！若諸菩薩雖知諸法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲 為欲調伏諸有情類；如有為欲調伏虛空，被堅固鎧與虛空戰。何以故？諸天子！虛空離故有情亦離，有情離故鎧甲 亦離，有情離故饒益事亦離，有情離故五蘊亦離，有情離故一切法亦離。
「若諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。」
爾時，世尊告善現曰：「何因緣故，是諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖？」
具壽善現白言：「世尊！以一切法皆遠離故、無所有故。所以者何？是諸菩薩於一切法，若能沈等、若所沈等、若沈等處、若沈等時、若沈等者、由此沈等皆無所得，以一切法不可得故。若諸菩薩聞如是事，心不沈沒亦不憂悔、不驚不怖，是行般若波羅蜜多。若諸菩薩如是行時，諸天帝釋、大梵天王、世界主等皆共敬禮。」
佛告善現：「若諸菩薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但恒為諸天帝釋、大梵天王、世界主等皆共敬禮。是諸菩薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天、龍、阿素洛等皆共敬禮，亦為十方無量無數無邊世界諸佛、菩薩皆共護念。善現當知！是諸菩薩常為諸佛、諸菩薩眾及諸天、龍、阿素洛等憶念守護，功德善根念念增長，疾證無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩已住菩薩不退轉位。假使十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆變為魔，是諸魔眾各復化作爾所惡魔，此諸惡魔皆有無量無數神力，是諸惡魔盡其神力，不能留難此諸菩薩，令其不行甚深般若波羅蜜多，及於菩提或有退轉。
「善現當知！若諸菩薩成就二法，一切惡魔不能留難，何等為二？一者、觀察一切法空。二者、不捨一切有情。復次，善現！若諸菩薩成就二法，一切惡魔不能障礙，何等為二？一者、如說皆悉能行。二者、常為諸佛護念。善現當知！若諸菩薩成就如是二種勝法，諸天神等常來禮敬，親近供養請問勸發，作如是言：『善哉！大士！汝能如實行深般若波羅蜜多方便善巧，疾能安住諸佛智地，一切有情無依怙者能作依怙，無救護者能作救護，無舍宅者能作舍宅，無投趣者能作投趣，無洲渚者能作洲渚，無歸依者為作歸依，

與闇冥者能作光明，與聾盲者能作耳目。何以故？善男子！若能安住甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提，一切惡魔不能留難。』

「善現當知！若諸菩薩能善安住甚深般若波羅蜜多，則為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊處大眾中，自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德，如我今者在大眾中自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩，及餘現住不動佛所淨修梵行住深般若波羅蜜多諸菩薩等名字、種姓、色相、功德。」

爾時，善現便白佛言：「一切如來、應、正等覺，皆於眾中自然歡喜稱揚讚歎一切菩薩名字、種姓、色相功德不？」

佛言：「不也！若諸菩薩已於無上正等菩提得不退轉行深般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩蒙諸如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。」

具壽善現復白佛言：「頗有菩薩未於無上正等菩提得不退轉，而蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德不？」

佛言：「亦有！謂諸菩薩雖於無上正等菩提未得不退，而修般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩亦蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。如有菩薩隨不動佛為菩薩時所修而學、所行而住，修行般若波羅蜜多方便善巧。復有菩薩隨寶幢菩薩等所修而學、所行而住，修行般若波羅蜜多方便善巧。是諸菩薩雖於無上正等菩提未得不退，而蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。

「復次，善現！有諸菩薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中雖深信解，而未證得無生法忍；於一切法畢竟空性雖深信解，而於菩薩不退轉地未得自在；雖住諸法皆寂靜性，而未得入不退轉地。是諸菩薩亦蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。

「善現當知！若諸菩薩蒙諸如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德，是諸菩薩超二乘地近大菩提，或已得受不退轉記，或近當受不退轉記。」

第五分付囑品第二十三

「復次，善現！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多所有義趣深生信解，無惑、無疑、不迷、不悶，但作是念：『如佛所說理趣，必然定非顛倒。』是諸菩薩決定當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所，廣聞般若波羅蜜多，於深義趣能生信解，既信解已勤修梵行，當得住於不退轉

地，住是地已疾證菩提。善現當知！若諸菩薩但聞般若波羅蜜多，尚獲無邊功德勝利，況深信解如說修行！是諸菩薩近一切智，安住真如，疾證菩提宣說法要。」
爾時，善現便白佛言：「法離真如無別可得，為說何法近一切智，安住真如？誰證菩提？誰說法要？」
佛告善現：「如是！如是！法離真如都不可得，說何等法近一切智，能住真如，疾證菩提宣說法要？真如自性尚不可得，況有餘法能有所作！隨世俗故作如是說。」
時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多理趣甚深極難信解。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提，欲為有情宣說法要甚為難事。諸菩薩眾聞說此語，心不沈沒、無惑、無疑、不迷、不悶，如是等事甚為希有。」
爾時，善現謂帝釋言：「如汝所說『諸菩薩眾聞如是語，心不沈沒、無惑、無疑、不迷、不悶，如是等事甚希有。』者，憍尸迦！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，觀法皆空都無所有，誰沈、誰沒、誰惑、誰疑、誰迷、誰悶？是故此事未為希有。然為有情愚癡顛倒，不能通達諸法皆空，故求菩提欲為宣說方便善巧，非極為難。」
天帝釋言：「尊者善現諸有所說無不依空，是故所言常無滯礙，如有以箭仰射虛空，若近若遠俱無滯礙。」
時，天帝釋便白佛言：「我與尊者善現所說，為順如來實語、法語，於法隨法，為正說耶？」
爾時，世尊告天帝釋：「汝與善現諸有所言，皆順如來實語、法語，於法隨法，皆為正說。何以故？憍尸迦！具壽善現所有辯才無不依空而施設故。所以者何？具壽善現觀一切法皆畢竟空，尚不得般若波羅蜜多，況得能行般若波羅蜜多者！尚不得無上正等菩提，況得能證無上正等菩提者！尚不得一切智智，況得能證一切智智者！尚不得真如，況得能證真如成如來者！尚不得無生性，況得能證無生性者！尚不得菩薩，況得能證佛菩提者！尚不得十力、四無所畏，況得能成十力、四無所畏者！尚不得法，況得能說法者！
「憍尸迦！具壽善現於一切法住遠離住、無所得住，比諸菩薩所住般若波羅蜜多微妙行住，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦！是諸菩薩所住般若波羅蜜多微妙行住，除如來住，於餘菩薩及諸聲聞、獨覺等住為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。以是故，憍尸迦！若諸菩薩欲於一切有情眾中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上者，當住般若波羅蜜多。」
爾時，眾中無量無數三十三天聞法歡喜，各取天上微妙音花，奉散世尊及諸菩薩。六百苾芻俱從座起，右膝著地向佛合掌。佛神力

故，各於掌中微妙音花自然盈滿。是苾芻眾踊躍歡喜，各以此花奉散佛上，既散花已同發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，速趣無上正等菩提。」
爾時，世尊即便微笑。如佛常法，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠金銀頗胝，傍照無邊諸佛國土，上至梵世下徹風輪，漸復還來繞佛右轉，經三匝已從頂上入。
時，阿難陀即從座起，禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」
爾時，佛告阿難陀言：「此諸苾芻於當來世星喻劫中皆得作佛，同名散花具足十號，聲聞僧數一切皆等，佛壽亦等二十千劫，隨所住處雨五色花，由此因緣故我微笑。若諸菩薩欲得安住最勝住者，當住般若波羅蜜多；若諸菩薩欲得安住如來住者，當住般若波羅蜜多。慶喜當知！若諸菩薩精進修行甚深般若波羅蜜多令究竟者，是諸菩薩先世或從人中沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人間。所以者何？如是二處易行般若波羅蜜多，非餘處故。慶喜當知！如來現見，若諸菩薩精進修行甚深般若波羅蜜多，於身、命、財無所顧者，定於無上正等菩提得不退轉。
「復次，慶喜！若諸菩薩聽聞、受持、讀誦、書寫甚深般若波羅蜜多，示現、勸導、讚勵、慶喜住菩薩乘善男子等，是諸菩薩曾於過去無量佛所種諸善根，非唯聲聞、獨覺等所。
「復次，慶喜！若諸菩薩修學般若波羅蜜多，不驚不怖，受持、讀誦、繫念、思惟，若法、若義、若文、若意皆善通達隨順修行，是諸菩薩則為現見我等如來、應、正等覺。
「復次，慶喜！若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣深生信解，不生毀謗，不可沮壞，是諸菩薩已曾供養無量諸佛，於諸佛所多種善根，亦為無量善友所攝。
「復次，慶喜！若諸有情能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，精進修行諸菩薩行令極圓滿。
「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典付囑於汝，應正受持、讀誦、通利，莫令忘失。慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持諸餘我所說法設有忘失，其罪尚輕。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪同前福量。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說，分別開示，令受持者究

竟解了文義意趣。所以者何？若諸菩薩於深般若波羅蜜多受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，分別開示令其易了，是諸菩薩則為受持過去、未來、現在諸佛甚深法藏，廣為有情宣說開示。

「慶喜當知！若有情類起殷淨心，現於我所欲持種種上妙供具供養恭敬無懈倦者，當於般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情分別解說，或復書寫種種莊嚴，供養恭敬勿得暫捨。慶喜當知！若諸菩薩供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為現前供養恭敬、尊重讚歎我及十方三世諸佛。慶喜當知！若諸菩薩聞深般若波羅蜜多，起殷淨心恭敬愛樂，即於過去未來現在諸佛無上正等菩提，起殷淨心恭敬愛樂。慶喜！汝若愛樂於我、不捨於我，亦當愛樂、不捨般若波羅蜜多甚深經典，下至一句勿令忘失。

「慶喜！我說如是般若波羅蜜多甚深經典付囑因緣，設經一劫乃至殑伽沙數大劫亦不能盡。舉要言之，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，如三世佛是諸天、人、阿素洛等無上大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是世間天、人、阿素洛等無上大師。汝等天、人、阿素洛等敬重於我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜！我以無量善巧方便付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持無令忘失。我今持此甚深般若波羅蜜多，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝，應正受持勿令忘失。慶喜！我今實言告汝，諸有淨信善男子等，若欲不捨佛、法、僧寶、三世諸佛無上菩提，定不應捨甚深般若波羅蜜多，如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。

「慶喜當知！若有愛樂聽聞般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、書寫、解說，疾證無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提，皆依般若波羅蜜多而得生故。是故，慶喜！若諸菩薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，能令菩薩疾證菩提。

「慶喜當知！若諸菩薩法欲滅時，護持般若波羅蜜多，則為護持三世諸佛一切智智，亦為護持三世諸佛無上法藏。

「慶喜當知！若諸菩薩勤學六種波羅蜜多，疾證無上正等菩提。是故，慶喜！我以六種波羅蜜多更付囑汝，當正受持勿令忘失。所以者何？如是六種波羅蜜多是三世佛無盡法藏。慶喜當知！十方三世諸佛世尊所說法要，皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。十方三世佛及弟子，皆依如是無盡法藏精勤修學，已、正、當證無上菩提，已、正、當入無餘涅槃。

「復次，慶喜！假使汝為聲聞乘人說聲聞法，由此法故三千大千世界有情一切皆得阿羅漢果，猶未為我作弟子事，我於汝事未甚隨

喜。汝若能為菩薩乘人宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，即名為我作弟子事，我於此事深生隨喜。
「復次，慶喜！假使三千大千世界一切有情俱時證得阿羅漢果，彼所成就施、戒、修性諸福業事。於意云何？寧為多不？」
慶喜對曰：「甚多！世尊！」
佛告慶喜：「若有聲聞能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法，經一晝夜展轉乃至經彈指頃，是聲聞人所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚，超過一切聲聞、獨覺諸善根故。
「復次，慶喜！若有菩薩為聲聞人說聲聞法，假使三千大千世界一切有情由此法故悉皆證得阿羅漢果。於意云何？如是菩薩所獲福聚寧為多不？」
慶喜對曰：「甚多！世尊！」
佛告慶喜：「若有菩薩為諸有情宣說般若波羅蜜多相應之法，經一晝夜展轉乃至經彈指頃，如是菩薩所獲福聚甚多於前。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸善根故。慶喜當知！若諸菩薩成就憶念如是善根，復於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」

第五分見不動佛品第二十四

爾時，如來四眾圍繞，讚說般若波羅蜜多，付阿難陀令受持已，復於一切苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、天、龍、藥叉、健達縛等大眾會中現神通力，令眾皆見不動如來、應、正等覺，聲聞、菩薩大眾圍繞，為如大海不可動會宣說正法，及見彼土嚴淨之相。其聲聞僧皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，至心自在第一究竟。其菩薩僧一切皆是眾望所識，得陀羅尼及無礙辯，成就無量不可思議、不可稱量微妙功德。佛攝神力，令此四眾、天、龍、藥叉、健達縛等不復見彼不動如來、應、正等覺、聲聞、菩薩及餘大眾并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土皆非此土眼根所照。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。
爾時，佛告阿難陀言：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝更見不？」
阿難陀言：「我不復見彼事，非此眼所行境故。」
時，佛復告阿難陀言：「如彼如來眾會國土非此土眼所行境界，當知諸法亦復如是，非眼根等所行境界。慶喜當知！法不行法，法不見法，法不知法，法不證法。慶喜當知！一切法性無能行者、無能

見者、無能知者、無能證者、無動、無作。所以者何？以一切法皆無作用，能取、所取俱如虛空，性遠離故；以一切法不可思議，能、所思議皆如幻士，性遠離故；以一切法無作、受者，如光影等，不堅實故。慶喜當知！若諸菩薩能如是行，名行般若波羅蜜多，於諸法相無所執著；若諸菩薩能如是學，名學般若波羅蜜多，於一切法無所取捨。

「慶喜當知！若諸菩薩欲得一切波羅蜜多，速疾圓滿至一切法究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，利益安樂一切世間。慶喜當知！若諸菩薩能如是學，無依怙者為作依怙，諸佛世尊開許稱讚修學般若波羅蜜多。慶喜當知！諸佛菩薩學此學已安住此中，能以右手若右足指，舉取三千大千世界，擲置他方或還本處，其中有情不知、不覺、無損、無怖。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德威力不可思議。過去未來現在諸佛及諸菩薩，學此般若波羅蜜多，於去、來、今及無為法，悉皆獲得無礙智見。是故，慶喜！我說能學甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。

「慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量、無邊際故。慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多，如名、身等有量、邊際。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波羅蜜多功德勝利非有量法，非名、身等能量般若波羅蜜多功德勝利，亦非般若波羅蜜多功德勝利是彼所量。」

具壽慶喜便白佛言：「何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」

佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多性無盡故、性遠離故說為無量。慶喜當知！三世諸佛皆學般若波羅蜜多，究竟圓滿證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多常無減盡。所以者何？甚深般若波羅蜜多如太虛空不可盡故，諸有欲盡甚深般若波羅蜜多則為欲盡虛空邊際。是故，慶喜！甚深般若波羅蜜多說為無盡，由無盡故說為無量。」

爾時，善現作是念言：「此處甚深，我當問佛。」

作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多，如來何故說為無盡？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多猶如虛空不可盡故。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩引發般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩眾應觀諸色、受、想、行、識皆無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀無明乃至老死皆無盡故，引發般若波羅蜜多。如是，善現！諸菩薩眾應作如是引發般若波羅蜜多。善現當知！諸

菩薩眾如是觀察十二緣起遠離二邊。如是觀察十二緣起無中無邊，是諸菩薩不共妙觀，謂要安坐妙菩提座，方能如是如實觀察十二緣起、理趣甚深如太虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若諸菩薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提有退轉者，皆由不依如是作意方便善巧，不如實知諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，云何應以無盡行相引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起？善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提有退轉者，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是諸菩薩由依如是方便善巧，行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法性相常住，不見有法有作受者。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多，能疾證得一切智智。

「善現當知！若時菩薩如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多，是時菩薩都不見色、受、想、行、識，不見此佛世界，不見彼佛世界，不見有法能見此彼諸佛世界。若諸菩薩能如是行甚深般若波羅蜜多，是時惡魔極生憂惱如中毒箭，譬如有人父母卒喪身心苦痛，惡魔亦爾。」

具壽善現便白佛言：「為一惡魔見諸菩薩行深般若波羅蜜多，極生憂惱如中毒箭，為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」

佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔，見諸菩薩行深般若波羅蜜多，極生憂惱如中毒箭，各於本座不能自安。所以者何？若諸菩薩住深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等伺求其短皆不能得，亦復不能擾亂退壞。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多。若諸菩薩能勤安住甚深般若波羅蜜多，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若諸菩薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多方便善巧，諸魔事起皆能如實覺知遠離。

「是故，善現！若諸菩薩欲正攝受方便善巧，應正修行甚深般若波羅蜜多。若時菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，是時無量無邊世界諸佛世尊皆共護念。是諸菩薩應作是念：『彼諸如來、應、正等覺亦從般若波羅蜜多生一切智。』作是念已，復應思惟：『如諸如來、應、正等覺所應證法，我亦當證。』

「如是，善現！若諸菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，作是思惟經彈指頃所生福聚，勝有所得諸菩薩眾經如殑伽沙數大劫修行布施所獲功德，何況能於一日、半日！是諸菩薩不久當住不退轉地，常為

如來、應、正等覺共所護念。諸菩薩眾若為諸佛所護念者，定證無上正等菩提，不墮聲聞、獨覺等地，於諸惡趣決定不生，常生天、人不離諸佛。若諸菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德，經彈指頃，尚獲無邊功德勝利，況經一日若過一日，勇猛精進修行引發甚深般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德！如香象等，諸菩薩眾不動佛所常修梵行，不離般若波羅蜜多。」

時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首，具壽善現、舍利子等諸大聲聞，并諸天、龍、健達縛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百六十五

大般若經第六會

序

西明寺沙門玄則撰

源夫控歸塗以彌綸、踐要極而端務，莫若警十度於一施、披六蔽於三檀。矧般若之大猷，固總領而高視，誠庶心之扃牖，積行之樞軸，故能範圍真際、充塞塵區。泛之則無緣、綏之則無動，大悲抗其首、大捨維其末，恬五痛之苦修、倏三祇之遙序。願無近遠，遇物成資；善靡鴻纖，觸塗必衍。馮無象而永日，輟有輪於長夜，窮幽盡妙，其般若之致乎。粵有天王，是為最勝，捐樂宮而下拜，泛嘉名而上表，念茲在茲，爰究爰度。然以位懸道隔，非目擊之能存；所以軌眾諧辰，寄言提而取悟。即舊《勝天王般若》，今譯成八卷、一十七品。其發明弘旨、敞拔幽關，固已法寶駢映、義林交積。自性三種，鬱無性以阡眠；果德萬區，殷不德而輝煥。凡鼓篋之士，猶希取質；況乘杯之客，如何勿思？

大般若波羅蜜多經卷第五百六十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第六分緣起品第一

如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾四萬二千人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，到心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地得預流果，所謂具壽解憍陳那、大迦葉波、笈防鉢底、褐麗筏多、大採菽氏、大迦多衍那、畢蘭陀筏蹉、舍利子、滿慈子、薄俱羅、鄔波離、羅怙羅、無滅、善現而為上首。

復有七萬二千菩薩摩訶薩皆已通達甚深法性，調順易化妙行平等，得無礙辯陀羅尼門，一切有情真淨善友，能轉不退微妙法輪，哀愍世間護持法藏，已曾供養無量如來，紹隆三寶能使不絕，通達諸佛甚深境界，一生所繫法王真子，常能紹佛轉正法輪，雖處世間而無所染，具如是等無量功德，從此佛國或從他方，為聽法故來詣佛所，所謂寶相菩薩、寶手菩薩、寶印菩薩、寶髻菩薩、寶冠菩薩、

寶峯菩薩、寶海菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、寶藏菩薩、金藏菩薩、淨藏菩薩、德藏菩薩、定藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、月藏菩薩、如來藏菩薩、蓮華藏菩薩、金剛藏菩薩、解脫月菩薩、普賢菩薩、普音菩薩、普戒菩薩、普行菩薩、普眼菩薩、廣眼菩薩、蓮華眼菩薩、智慧菩薩、上慧菩薩、勝慧菩薩、蓮華慧菩薩、金剛慧菩薩、日光菩薩、月光菩薩、智光菩薩、智德菩薩、賢德菩薩、華德菩薩、日觀菩薩、月觀菩薩、無染菩薩、妙音菩薩、大音王菩薩、師子吼菩薩、師子遊戲菩薩，賢首菩薩等十六賢菩薩，慈氏菩薩等賢劫諸菩薩，觀自在菩薩、妙吉祥菩薩而為上首。

復有無量四大王眾天，四大天王而為上首。復有無量三十三天，帝釋天王而為上首。復有無量夜摩天，蘇夜摩天王而為上首。復有無量覩史多天，珊覩史多天王而為上首。復有無量樂變化天，善化天王而為上首。復有無量他化自在天，自在天王而為上首。復有無量梵眾等天，大梵天王而為上首。復有無量淨居天，大自在天而為上首。如是天王將諸眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量阿素洛王，所謂具力阿素洛王、堅蘊阿素洛王、雜威阿素洛王、暴執阿素洛王而為上首，各領無量百千眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量大力龍王，所謂無熱龍王、猛意龍王、海住龍王、工巧龍王而為上首，各領無量百千眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量藥叉大神、人非人等并諸眷屬，為聽法故來詣佛所。

時，鷲峯山縱廣四十踰繕那量大眾充滿，地及虛空靡有間隙。

爾時，世尊處師子座，無量大眾前後圍遶，供養尊重、恭敬讚歎，一心合掌瞻仰尊顏。於是如來現神通力，從面門出種種色光，普照十方無邊世界，現希有事還至佛所，右遶三匝歸於面門。

是時，東方去此佛土過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰莊嚴，佛號普光如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。時，現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾，宣說一乘相應正法。彼佛世界，尚不聞有二乘之名，況有精勤修其法者；彼諸菩薩皆於無上正等菩提得不退轉；彼諸有情不假段食，但資解脫、靜慮、等至；彼界不待日月等光，唯佛身光晝夜常照，其土無有毒刺、礫石、谿谷、山陵，地平如掌。彼有菩薩名曰離障，既見此光心懷猶豫，與諸菩薩摩訶薩眾，前詣佛所，頂禮雙足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，普光佛告離障言：「西方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，如來十號具足，現為菩薩摩訶薩眾，說大般若波羅蜜多，由彼因緣故現斯瑞。」

離障菩薩聞已白言：「我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦如來聽受正法，唯願聽許！」
時，普光佛告離障言：「今正是時，汝宜速往。」
離障蒙許歡喜踊躍，即與無量菩薩眾，俱來至鷲峯，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。
南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名清淨花，佛號日光，十號具足，彼有菩薩名曰日藏。西方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰寶花，佛號功德光明，十號具足，彼有菩薩名功德藏。北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰清淨，佛號自在王，彼有菩薩名曰廣聞。東南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰火焰，佛號甘露王，十號具足，彼有菩薩名不退轉。西南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名清淨功德，佛號智炬，十號具足，彼有菩薩名曰大慧。西北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰悅意，佛號妙音王，十號具足，彼有菩薩名功德聚。東北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名慧莊嚴，佛號智上，十號具足，彼有菩薩名曰常喜。上方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰不動，佛號金剛相，十號具足，彼有菩薩名曰寶幢。下方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名月光明，佛號金剛寶莊嚴王，十號具足，彼有菩薩名曰寶信。如是一切皆如東方。

第六分通達品第二

時，有天王名曰最勝，從座而起，頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，白言：「世尊！我有少疑今欲問佛，若蒙開許乃敢陳請。」
於是佛告最勝天言：「天王！如來、應、正等覺隨所疑問當為決之。」
時，最勝天既蒙佛許踊躍歡喜，便白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩修學一法，能通達一切法？」
佛告最勝：「善哉！善哉！能問如來如是深義，諦聽！諦聽！善思念之，如汝所疑當為開釋。」
最勝天曰：「唯然！願聞！」
爾時，世尊告最勝曰：「天王當知！諸菩薩摩訶薩修學一法，能通達一切法者，所謂般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能通達布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達布施波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行妙法施波

羅蜜多。謂以淨心無所希願，為他說法不求名利但為滅苦，不見我能為彼說法，不見彼聽，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行無畏施波羅蜜多。謂觀有情猶如父母、兄弟、親戚，令一切眾咸親附我。何以故？無始時來流轉六趣皆為親戚，若諸有情在怖畏難，尚以身命而救拔之，況應於彼而加惱害！不見我能施彼無畏，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行資生施波羅蜜多。謂隨有情所須資具種種布施，令其受行十善業道，不見我能施彼資具，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行亡報施波羅蜜多。謂行施時不望果報，菩薩法爾自應布施，不見我能行亡報施，不見施報，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行大悲施波羅蜜多。謂見有情貧窮老病無救濟者，起大悲心而發誓願：『我得無上正等覺時，為諸有情作歸依處，為有情故，以少善根迴向菩提，亦不分別我能救濟受救濟者，無二、無別、自性離故。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行恭敬施波羅蜜多。謂隨有情所須之物，尋自敬奉不令疲倦，不見我能行恭敬施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行尊重施波羅蜜多。謂於有情起師僧想或父母想尊重心施，若無財物惠以善言，不見我能行尊重施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行供養施波羅蜜多。謂見制多、若僧住處，則應掃灑，以諸花香及燈明等而為供養，若見尊像正法毀缺，即應精勤修治供養，若見僧眾，應以飲食、臥具、醫藥而供養之，不見我能行供養施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行無依施波羅蜜多。謂行施時不作是念：『願以此施得生天、人，作天、人王富貴受樂。』乃至無上正等菩提亦不取求，無所得故。
「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達布施波羅蜜多。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達淨戒波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『佛於淨教毘奈耶中，說別解脫相應戒經，菩薩應學，不見戒相及能受持，不著戒見亦不著我，無二、無別、自性離故。』

「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『諸佛無上正等菩提，非唯受持淨戒便得，要應遍學菩薩戒行，戒性清涼寂靜不起，無二、無別、自性離故。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『云何持戒能斷煩惱？煩惱三種謂貪、瞋、癡，此又各三即上、中、下。斷此煩惱應知對治：貪增上者，修不淨觀，具足觀身三十六物；瞋增上者，修慈悲觀；癡增上者，修緣起觀。不見能觀及所觀法，無二、無別、自性離故。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『云何菩薩應正遠離不正思惟？謂諸菩薩不起是心：「我行寂靜行、離行、空行，諸餘沙門、婆羅門等皆處喧雜不樂空行。」見無二別知自性離，即能遠離不正思惟。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩雖知諸法離而深畏眾罪，如佛所說應持淨戒，修諸福業乃至般若波羅蜜多，於少罪中應懷大懼不與同止，以世尊說：譬如毒藥多少俱害。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩常生怖畏信行相應，設空閑處獨守無侶，有沙門等齎持金、銀及吠瑠璃、真珠等寶以寄菩薩，於中不起貪著取心，作是思惟：『世尊常說：寧當自割身肉噉之，而於他財不與弗取。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩持戒堅固，若諸惡魔及魔眷屬，以妙色形逼試菩薩，菩薩於彼心不動搖，作是思惟：『世尊常說：色等諸法如夢、幻、化，無二、無別、自性離故。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩雖勤持戒，而不希求人天王位，身離三過，語無四失，意免三愆，如是持戒，不見我持，不見戒相，無二、無別，自性離故。
「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達淨戒波羅蜜多。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達安忍波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行安忍波羅蜜多。謂諸菩薩常學內忍，憂悲苦惱皆悉不隨，亦學外忍，若他打罵、欺奪、凌辱終不生瞋，亦學法忍，如世尊說甚深實性無法、無我、無生、寂靜，即是涅槃，聞如是說心不驚怖，作是思惟：『不學是法，云何能得所求無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類？』審諦思惟貪、瞋、癡毒，如是一一於何處起？何因緣生？何因緣滅？如實觀察都不見有能生、所生、能滅、所滅，如是忍心相續不斷，晝夜諸位曾無間隙，於所忍境無簡擇心，謂於國王、父

母、師長我應修忍，餘可加惡。菩薩行忍不為報恩、名利、仁義、怖畏、慚恥，菩薩法爾應行忍故；若他加害、撾打、罵辱、侵奪、欺凌，心不傾動。菩薩若處王臣等位，有貧賤人毀罵、恥辱，終不卒暴輒示威刑，謂我居尊法應訶罰，但作是念：『我於往昔佛世尊所發弘誓願：一切有情我皆濟拔，令得無上正等菩提，今若起瞋便違本願。譬如良醫發如是誓：世間盲瞽我悉療之，若自失明豈愈他疾？』如是菩薩為除他闇，自起瞋恚安能救彼？不見我能忍及可忍，無二、無別、自性離故。

「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達安忍波羅蜜多。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達精進波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行精進波羅蜜多。謂諸菩薩未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未覺令覺，菩薩如是行精進時，有諸惡魔為作留難，謂菩薩曰：『汝善男子！莫修此行空受勤苦。何以故？我於往昔曾修此行，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未覺令覺，空受勤苦都無實利。我從昔來，多見菩薩修學此行並皆退轉，汝可迴心修二乘道，取二乘果而自滅度。』菩薩聞已即便覺知，告惡魔言：『汝復道去，我心堅固猶若金剛，非汝謬言所能退壞，汝固留難長夜自苦。』魔聞此言便沒不現。若餘菩薩未得般若波羅蜜多，修前五種波羅蜜多經百千劫，菩薩如是行精進時，尚能超過，況二乘地！如是菩薩修行般若波羅蜜多，成就佛法眾惡皆離，雖行精進不速不遲，而能發起殊勝大願：『使我感身與如來等，頂上肉髻、眉間白毫，佛轉法輪我亦如是。』譬如真金，眾寶瑩飾則為嚴淨。菩薩精進亦復如是，離諸垢穢，謂離懶惰、懈怠、疲極，不自知覺、不正思惟，由此便能獲勝清淨福德智慧而共莊嚴，身不疲勞、心無厭怠，一切障道惡不善法皆使滅除，所有助道向涅槃法悉令增長；少惡不起，何況其多！假使十方殑伽沙界，滿中大火如無間獄，此世界外但一有情應可度者，菩薩為彼尚從中過，況多有情！此諸菩薩不作是念：『無上菩提不易可得，菩薩修行如救頭然，要經百千那庾多劫，如斯重擔實難荷負。』但作是思：『過、現諸佛皆修此行證大菩提，我亦如是正應修習，寧百千劫處地獄中，使諸有情皆得度脫，終不棄捨速趣涅槃。』菩薩如是行精進時，心不自高，於他不下，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。

「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達精進波羅蜜多。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達靜慮波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行靜慮波羅

蜜多。謂諸菩薩於大乘中深種善根，生生世世多修妙行，親近善友，不生貧賤、邪見等家，常生婆羅門、剎帝利大姓，正信三寶增長善法，因宿善根作如是念：『有情長夜諸趣流轉，苦輪不息皆由貪愛。』菩薩念已起厭離心，知從虛妄分別而有：『世尊經中種種方便，說欲過患如豬、如羝、如刀、如蛇、如泡、如沫，臭穢不淨轉變無常，云何智人貪著此法？』即剃鬚髮出家修道，未見為見，未得為得，未證為證，聞說受持若世俗諦、若勝義諦，如實修行，如法觀察，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，遠離喧雜不徇名譽，亦復不求供養恭敬，身心精進常無懈息，思惟此心多行何境？為善、為惡、為無記耶？若行惡境速便止息，若行無記亦應捨之，若行善境即勤精進，策令增長殊勝善根。為欲對治惡不善法，引三十七妙菩提分。惡不善者謂貪、瞋、癡。貪復有三，謂上、中、下。上品貪者，聞欲境名舉身踊躍，深心歡喜，不觀欲過，厭離不生，非理追求，無有慚愧；無慚愧者，謂若獨行，諸所經遊恒思欲境，心心相續曾無暫捨，唯見妙好不知過患，父母師尊訶彼所欲，都無愧恥不覺起爭，如是名為無慚愧者，此類命終當墮惡趣；中品貪者，離欲境時欲心不起；下品貪者，但共言笑欲情便歇。瞋亦有三：上品瞋者，憤恚若發心惛目亂，或造無間，或謗正法，或復造餘諸重罪業過五無間多百千倍；中品瞋者，以瞋恚故，雖造諸惡尋即生悔；下品瞋者，心無嫌恨，但口訶毀即便追悔。癡亦三品，如理應知。雖作是觀，而知諸法皆如幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化及尋香城，虛妄、不實、顛倒故，見滅外境界內心寂靜，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。

「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達靜慮波羅蜜多。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達般若波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行般若波羅蜜多。謂諸菩薩正智觀色、受、想、行、識，不見色生，不見色集，不見色滅，受、想、行、識亦復如是。何以故？自性皆空無有真實，但有虛假施設名字，而行般若波羅蜜多化諸有情，終不為說無業無果。雖知諸法皆如幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化及尋香城，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，而常宣說有業有果。菩薩如是修行般若波羅蜜多，惡魔眷屬不能得便。何以故？是諸菩薩親近善友，成助菩提離世間法，於諸如來甚深正法歡喜讚歎，諸天魔梵及餘沙門、婆羅門等，除佛正智無能及者，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。

「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達般若波羅蜜多。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達方便善巧波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行方便善巧波羅蜜多。謂諸菩薩方便善巧，迴向無上正等菩提，若見世間勝妙花果，常持供養諸佛、菩薩，日夜六時曾無暫廢，以斯勝善迴向菩提，見花果樹亦復如是。若聞如來契經中說甚深法義，歡喜信受，愛樂誦持，轉為他說，以斯妙善迴向菩提。若見如來制多形像，即持種種香華供養，願有情類離破戒香，得淨戒香猶如諸佛；掃灑塗地，願諸有情威儀齊整；花蓋覆罩，願諸有情皆離熱惱；入僧住處，願諸有情皆入圓寂；出僧住處，願諸有情皆出魔境；見開僧門，便作是願：『以出世智為諸有情啟未開門，皆令悟入。』若見關閉，願為有情關閉三有或四惡趣；若得安坐，願諸有情坐菩提座；若右脇臥，願諸有情皆證圓寂；從坐臥起，願諸有情離諸起惑；若時洗足，願諸有情遠離塵垢；若時禮佛右遶制多，願諸有情皆當作佛，天人恭敬不以為喜。若有外道邪見難化，便作是念：『我為彼師，彼慢所持必不肯信，且作同學或為弟子；雖處彼眾，戒行多聞勝諸外道，因以降伏尊事為師言必信受，毀其邪法說正涅槃，令入如來清淨法教，精修梵行、靜慮、等持，得勝神通廣修妙善。』見多欲者，化作女人第一端正令其愛著，倏忽之頃示現無常，色變、膖脹、爛壞、臭處，令深憎惡起厭離心，即復本形為菩薩像，因而為說甚深法要，令發無上正等覺心，修行大乘成無上果。見大乘者離善知識，雖勤精進學二乘道，而於其果不能證得，失於大乘無上法利；觀彼根性為說大乘，令其迴心入無上道，未發心者化令發心，若已發心勸令堅固。見持戒人犯少輕罪，不解陳悔，懈退愁憂，由此不能進修勝道；便為說法令速悔除，心離愁憂進修勝道。是諸菩薩摩訶薩眾，少欲喜足專求法利，為有情說供養如來，由此便成六到彼岸：說法供養，是為布施波羅蜜多；行不違言，是為淨戒波羅蜜多；諸天魔等不能壞亂，是為安忍波羅蜜多；心心相續不覺勞倦，是為精進波羅蜜多；專心一念不緣異境，是為靜慮波羅蜜多；說法供養離我、我所，是為般若波羅蜜多。不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。

「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達方便善巧波羅蜜多。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達妙願波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行妙願波羅蜜多。謂諸菩薩諸有所願不為世間所受快樂，亦不為己求出三界修二乘道證涅槃樂，但作是願：『一切有情皆入無餘般涅槃界，我身

最後乃成正覺。未發心者化令發心，若已發心令修大行，已修大行令得菩提，已得菩提勸請說法，展轉乃至般涅槃後，以妙七寶起窣堵波置設利羅而興供養，令無量眾獲福無邊。』復發願言：『諸有世界佛成正覺，悉無天魔及諸外道而為擾亂；願由自智發無上心，不假外緣雖發而退；又當願我常處世間，成熟有情令獲利樂；願新發意諸菩薩等，若聞如來說甚深法，如實悟入心無驚怖；願諸有情得大智慧，皆善通達無邊佛道、無邊佛境、無邊大悲，饒益無邊諸有情類。』是諸菩薩多願自身恒處穢國不生淨土。何以故？如有病者乃假醫藥，若無其疾醫藥無用。菩薩如是發妙願時，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。

「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達妙願波羅蜜多。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達力波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行力波羅蜜多。謂諸菩薩能伏天魔、摧諸外道，具足福德智慧力故，一切佛法無不修行，一切佛境無不證見。以神通力，用一毛端舉贍部洲或四洲界或大千界乃至十方無量殑伽沙等世界，還置本處而無所損；或以神力，於虛空中取種種寶施有情類；能於十方無邊世界，諸佛說法無不聞持。不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。

「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達力波羅蜜多。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達智波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行智波羅蜜多。謂諸菩薩觀察五蘊生非實生，滅非實滅，思惟五蘊皆畢竟空，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅。愚夫顛倒虛妄執著，不如實知諸蘊非我，蘊中無我；不如實知我非諸蘊，我中無蘊，由斯諸趣生死輪迴，如旋火輪愚夫妄執。然一切法自性本空、無生、無滅，緣合謂生，緣離謂滅，實無生滅，性非無故不可說生，性非有故不可說滅。是諸菩薩於一切境無有一法不通達者，修行此智波羅蜜多，二乘外道不能掩蔽，以智觀察，從初發心乃至涅槃皆悉明了；能以一法知一切境，達一切境不離一法。所以者何？真如一故。是諸菩薩修此智時，不見能修及所修法，無二、無別、自性離故。

「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達智波羅蜜多，是名菩薩修學一法，能通達一切法。」

大般若波羅蜜多經卷第五百六十六

大般若波羅蜜多經卷第五百六十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第六分顯相品第三

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛，白言：「世尊！甚深般若波羅蜜多以何為相？」
於是世尊告最勝曰：「天王當知！如地、水、火、風、空等相，甚深般若波羅蜜多亦復如是。」
是時，最勝便白佛言：「世尊！云何甚深般若波羅蜜多如地、水、火、風、空等相？」
佛告最勝：「天王當知！普遍廣大難可度量是為地相，甚深般若波羅蜜多亦復如是。何以故？諸法真如普遍廣大難測量故。天王當知！一切藥草依地生長；甚深般若波羅蜜多亦復如是，普能生長一切善法。天王當知！譬如大地，增之不喜，減之不憂，離我、我所，無二相故；甚深般若波羅蜜多亦復如是，讚歎不增，毀訾不減，離我、我所，無二相故。又如大地，世間往來舉足、下足無不依之；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若求善趣、若向涅槃無不依止。又如大地，出種種寶；甚深般若波羅蜜多亦復如是，出生世間種種功德。又如大地，蟲、蟻、蚊、虻種種苦事不能傾動；甚深般若波羅蜜多亦復如是，離我、我所都無分別不可傾動。又如大地，若聞師子、龍、象等聲終無驚怖；甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切天魔及外道等不能恐懼。何以故？不見有我，不見有法，自性空故。
「天王當知！譬如水大，從高赴下，水族所歸；甚深般若波羅蜜多亦復如是，從真法界流趣世間，一切善法之所依止。又如水大，能潤草木生於花果；甚深般若波羅蜜多亦復如是，潤諸等持生助道法，成一切智得佛法果，利益安樂一切有情。又如水大，漬草木根，能使傾拔隨流而去；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能滅一切見、趣、煩惱、習氣根本永不復生。又如水大，性本清潔無垢無濁；甚深般若波羅蜜多亦復如是，體無煩惱故名清潔，能離諸惑故名無垢，一相非異故名無濁。如人夏熱，遇水清涼；熱惱有情得聞如是甚深般若波羅蜜多，必獲清涼離諸熱惱。如人患渴，得水乃止；求出世法，得深般若波羅蜜多思願便止。又如泉池甚深難入，如是般若波羅蜜多諸佛境界甚深難入。又如世間坑塹之處水皆平等；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於諸獨覺、聲聞、異生皆悉平

等。又如淨水洗除垢穢令得清淨，如是菩薩通達般若波羅蜜多離諸煩惱即得清淨。何以故？甚深般若波羅蜜多自性清淨，離諸惑故。「天王當知！譬如火大，雖燒一切樹木藥草，而不念言：『我能燒物。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖能永滅一切煩惱及諸習氣，而不念言：『我能永滅。』又如火大，悉能成熟一切物類，甚深般若波羅蜜多亦復如是，皆能成熟一切佛法。又如火大，悉能枯竭諸濕物類；甚深般若波羅蜜多亦復如是，皆能枯竭諸漏瀑流令永不起。又如火聚在雪山頂，雖能遠照一踰繕那，乃至能照十踰繕那，而無是念：『我能照遠。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖照聲聞、獨覺、菩薩，而亦不念：『我能照彼。』又如禽獸，夜見火光恐怖遠避，薄福異生、聲聞、獨覺，若聞般若波羅蜜多恐懼捨離。甚深般若波羅蜜多聞名尚難，況能修學！如夜遠涉迷失正路，若見火光生大歡喜，知有聚落疾往趣之，至便安隱永無怖畏，生死曠夜有福德人，若聞般若波羅蜜多，生大歡喜受持、讀誦，永離煩惱心得安樂。如世間火，貴賤皆同；甚深般若波羅蜜多亦復如是，聖者、異生平等皆有，如婆羅門及剎帝利咸供養火，諸佛、菩薩咸皆供養甚深般若波羅蜜多。又如小火，能燒三千大千世界；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若聞一句則能焚燒無量煩惱。

「天王當知！譬如風大，能令一切物類增長；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能令一切世、出世間善法增長。又如風大，若增盛時，普能摧滅一切物類；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若修增盛，遍能摧滅生死煩惱。又如風大，能令欝熱皆得清涼；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能令煩惱欝熱有情證得清涼涅槃常樂。又如風大，飄颺不停；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法都無所住。

「天王當知！甚深般若波羅蜜多離垢、無著、寂靜、無量、無邊智慧，平等通達諸法實性，如太虛空性無所住，離境界相，超尋伺等，心及心所都無分別、無生、無滅，自性離故。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，利樂有情世間希有，猶如日月一切受用。謂如涼月，能除熱惱；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能除一切煩惱熱毒。又如明月，世間樂見；甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切聖賢之所樂見。又如白月，日日增長，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，從初發心乃至證得所求無上正等菩提漸漸增長。又如黑月，日日減盡，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，煩惱、隨眠漸漸減盡。又如滿月，諸婆羅門、剎帝利等咸所讚歎，若善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆所讚歎。又如月行遍四洲界；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於色、心等無處不遍。又如淨月，常自莊嚴；甚深般若波羅蜜多亦復如是，性本清淨恒自莊嚴。何以故？本性離染、無生、無滅、遍一切法，自

性離故。譬如盛日，雖破眾闇，而不念言：『我能破彼。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖破無始一切隨眠，而不念言：『我能破彼。』又如烈日，雖開蓮華，而不念言：『我能開彼。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖開菩薩摩訶薩心，而不念言：『我能開彼。』又如麗日，雖照十方，而不念言：『我能遍照。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖照無邊而無照相。如見東方赤明相現，則知不久日輪當出，若聞般若波羅蜜多，當知是人去佛不遠。如贍部洲諸善士女，若見日出生大忻慶，若時世間有深般若波羅蜜多名字出現，一切聖賢皆大歡喜。又如日出，月及星光皆悉不現，若諸菩薩行深般若波羅蜜多，外道二乘所有功德皆悉不現。又如日出，方見坑坎高下之處，若諸菩薩行深般若波羅蜜多，世間乃知邪正之道。何以故？甚深般若波羅蜜多自相平等，無生無滅，性遠離故。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，多修空行無所住著，修習明道滅除闇障，遠離惡友親近諸佛，心心相續念佛無斷，通達平等隨順法界。雖神通遊戲遍十方國，而身住本土都不動搖。觀諸佛法猶如現見。雖在世間世法不染，猶淤泥處所出蓮華。如是菩薩雖處生死，甚深般若波羅蜜多巧便力故而不染著。何以故？甚深般若波羅蜜多無生、無滅、自相平等、不見、不著，性遠離故。又如蓮華，不停水滴，如是菩薩行深般若波羅蜜多，乃至少惡亦不暫住。又如蓮華，隨所在處香氣酚馥，如是菩薩行深般若波羅蜜多，若在人間或居天上，城邑、聚落悉具戒香。又如蓮華，稟性清潔，婆羅門等咸所寶愛，如是菩薩行深般若波羅蜜多，天、龍、藥叉、健達縛等、菩薩、諸佛咸所愛敬。又如蓮華，初欲開發能悅眾心，如是菩薩行深般若波羅蜜多，含笑先言，遠離嚬蹙，令眾歡喜。又如蓮華，夢中見者亦是吉相，諸人、天等乃至夢中聞見菩薩行深般若波羅蜜多亦是吉祥，況真聞見！又如蓮華，初始生位，人非人等咸所愛護，如是菩薩始學般若波羅蜜多，諸佛、菩薩、釋梵天等共所衛護。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，興如是心：『我當如理通達一切波羅蜜多，教化有情圓滿佛法；菩提樹下坐金剛座，證得無上正等菩提，轉妙法輪，具十二種微妙行相，世間沙門、婆羅門等，天、魔、釋、梵所不能轉；化度十方無量無數無邊世界一切有情，從生死海平等濟拔；安置般若波羅蜜多，無歸依者為作歸依，無救護者為作救護，欲見佛者令得見佛；作師子吼遊戲神通，歎佛功德令眾渴仰；其心清淨終不動搖，意無諂曲 遠離邪念，所謂不念二乘之法；盡諸隨眠，無復煩惱；身無偽行，離邪威儀；口無詭言，如實而說；受恩常感，輕恩重報；心不懷憾，口恒軟語。如是修習清淨之心，不見能污及所污法，無二、無別、自性離故。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，信解如來三種清淨。謂諸菩薩作是思惟：『契經中說如來身淨，所謂法身、最寂靜身、無等等身、無量身、不共身、金剛身，於此決定心無疑惑。』是名信解如來身淨。復次思惟：『契經中說如來語淨，如為異生授記作佛，亦為菩薩授作佛記，信如是語理不相違。所以者何？如來永離一切過失，盡諸隨眠，無復煩惱，寂靜清淨；若天、魔、梵及諸沙門、婆羅門等，能得如來語業失者，無有是處。』是名信解如來語淨。復次思惟：『契經中說如來意淨，諸佛世尊心所思法，聲聞、獨覺、菩薩、天、人及餘有情無能知者。何以故？如來之心甚深難入，離諸尋伺非思量境，無量無邊同虛空界，如是信知心不疑惑。』是名信解如來意淨。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『如佛所說諸菩薩摩訶薩為諸有情荷負重擔，堅固無退、不怖、不疲，次第修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，成就佛法，無障、無礙、無邊、無等、不共之法；所言決定，其性勇猛，成就如來廣大事業。』是諸菩薩摩訶薩於彼事中，無惑、無疑、深心信受。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『如佛所說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，究竟安坐妙菩提座，能得無礙清淨天眼、天耳、他心、宿住、隨念、漏盡智通，於一念頃，以平等智通達三世，如實觀察一切世間，如是有情具身惡行、語惡行、意惡行，毀謗聖賢，由邪見造邪業，身壞命終當墮惡趣；如是有情具身妙行、語妙行、意妙行，稱讚聖賢，由正見造正業，身壞命終當生善趣。如實觀察有情界已，作是念言：我昔發願行菩薩道，自覺、覺他此願應滿。』是諸菩薩於彼事中，無惑、無疑、如實信受。天王當知！諸菩薩摩訶薩成佛之所名為覺處，能自覺故名為正覺，能覺有情名正遍覺。天王當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多，信知如來出興于世，利益安樂一切有情。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞說一乘能深信受。何以故？諸佛所說真實不虛，種種餘乘皆佛乘出，如贍部洲雖有種種城邑、聚落並屬此洲，如是諸乘雖有種種名相差別皆屬佛乘。此諸菩薩復作是念：『諸佛世尊方便善巧，種種說法皆實不虛。何以故？諸佛說法隨眾根性，雖說三乘而實一道。』此諸菩薩復作是念：『諸佛世尊凡所說法，音聲深遠真實不虛。何以故？釋梵天等有少功德，尚復能出深遠音聲，何況如來無量億劫積集功德聲不深遠！』此諸菩薩復作是念：『如來說法不違眾根，上、中、下品皆使成就，有情各謂獨為我說，而佛本來無說無示。』此諸菩薩於如是事，無惑、無疑、深心信解。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，得微細心，作如是念：『世間常有大火熾然，謂貪、瞋、癡為火煙暗，云何當使一切有情，從此世間皆得出離？若能通達諸法平等，無染著心名為出離，如實知法如幻夢等，善觀因緣而不分別。』
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『諸法無本而有業果，諸佛、菩薩凡所發言我應知意，既知意已即思量義，思量義已即見真實，見真實已濟度有情。』
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧為眾說法，謂說諸法無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如是諸法空、無所有、非自在性、虛妄分別，因緣合故無生似生。天王當知！若說諸法無我、有情乃至見者，為稱理說；若說諸法空、無所有乃至似生，亦稱理說。天王當知！夫其說法隨順法相，是名稱理。若諸所說不違法相與法相應，能入平等顯現義理，名巧便說。
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得無礙辯，謂若無著辯、若無盡辯、若相續辯、若不斷辯、不怯弱辯、不驚怖辯、不共餘辯、無邊際辯、一切天人所愛重辯。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得清淨辯，謂不嘶喝辯、不迷亂辯、不怖畏辯、不憍慢辯、義具足辯、味具足辯、不拙澁辯、應時分辯。
「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離大眾威德畏故，辯不嘶喝；堅住明了不怯智故，辯不迷亂；菩薩處眾如師子王無恐懼故，辯不怖畏；離煩惱故，辯不憍慢；不說無義契法相故，辯義具足；善解書論知文字故，辯味具足；多劫積習巧便語故，辯不拙澁。如是說法善順三時，謂熱、雨、寒，說無差亂；亦順三分，謂初、中、後，說不交雜，由斯故說辯應時分。
「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所得諸辯令眾歡悅，謂隨所化多為愛語，含笑先言遠離嚬蹙，發詞有義能稱如實，諸有所說不欺侮人，所言決定種種樂說，以柔軟語令眾歡悅，容色寬和使他親附，隨義而說聞者悟解，為利益故稱法相說，平等為說心無偏黨，離虛妄言作決定說，種種樂說隨眾根性，由此因緣令眾歡悅。
「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多成大威德。所以者何？非法器者不得聞故。」
爾時，最勝便白佛言：「是諸菩薩其心平等，云何不為非器者說？」
佛言：「天王！甚深般若波羅蜜多本性平等，不見是器，不見非器，不見能說，不見所說，有情虛妄見器非器，見說不說。所以者何？甚深般若波羅蜜多無生、無滅、無分別相，猶如虛空一切遍

滿；有情亦爾，無生、無滅；聲聞、獨覺、菩薩、如來亦復如是，無名字法假立名字，謂是有情，謂是般若，謂有能說，謂有所說，謂有聽者及所聽法，勝義諦中皆同一相，所謂無相，都無差別。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，威德重故，雖常樂說，非器不聞。

「天王當知！甚深般若波羅蜜多，不為非器諸有情說，不為外道惡見者說，不為懈慢不信者說，不為求法貿易者說，不為貪愛名利者說，不為嫉妒祕恪者說，不為生盲聾啞者說。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心無慳恪不祕深法，於有情類非無慈悲，亦不棄捨諸有情類，然有情類宿植善根，得見如來及聞正法，如來於法本無說心，亦不作意為此、為彼，但障重者雖近如來而不見聞，菩薩亦爾。」

爾時，最勝復白佛言：「何等有情堪聞諸佛菩薩說法？」

佛言：「天王！若具正信根性純熟堪為法器，於過去佛曾種善根，心無諂曲威儀齊整，不求名利親近善友，利根聰明說文知義，為法精進不違聖旨，此等有情堪聞諸佛菩薩說法。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩能作法師善巧說法，云何巧說？謂為饒益諸有情故，雖說佛法，而說佛法竟不可得；雖說一切波羅蜜多，而說一切波羅蜜多竟不可得；雖說菩提，而說菩提竟不可得；雖說斷煩惱，而說煩惱竟不可得；雖說證涅槃，而說涅槃竟不可得；雖說聲聞四向、四果，而說聲聞四向、四果竟不可得；雖說獨覺若向、若果，而說獨覺若向、若果竟不可得；雖說斷我見，而說我見竟不可得；雖說有業果，而說業果竟不可得。所以者何？名字所得皆非實法，法非名字、非言境界，法不可思議，非心所量故。名字非法，法非名字，但以世俗虛妄假名而有所說，無名字法說為名字，名字是空，空無所有，無所有者非真勝義，非勝義者即是虛妄愚夫之法。天王當知！是名菩薩善巧說法。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以方便力得無礙辯，隨眾根性，宣說如是甚深般若波羅蜜多，令諸有情如實悟入。」

第六分法界品第四之一

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩學深般若波羅蜜多通達法界？」

於是佛告最勝天言：「善哉！善哉！諦聽！諦聽！極善作意，吾當為汝分別解說。」

最勝天言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩學深般若波羅蜜多，有妙慧故親近善友，發勤精進離諸障惑，心得清淨恭敬尊重，樂習空行遠

離諸見，修如實道通達法界。天王當知！是諸菩薩有妙慧故親近善友，歡喜敬事如真佛想，以親近故離諸懈怠，滅除一切惡不善法生長善根，既滅煩惱遠離障法，身、語、意業皆得清淨，由清淨故便生敬重，以敬重心修習空行，修空行故遠離諸見，離諸見故修行正道，修正道故能見法界。」

爾時，最勝復白佛言：「世尊！云何名為法界？」

佛告最勝：「天王當知！法界即是不虛妄性。」

「世尊！云何不虛妄性？」

「天王！即是不變異性。」

「世尊！云何不變異性？」

「天王！即是諸法真如。」

「世尊！何謂諸法真如？」

「天王當知！真如深妙，但可智知非言能說。何以故？諸法真如，過諸文字離語言境，一切語業不能行故；離諸戲論，絕諸分別；無此無彼，離相無相；遠離尋伺，過尋伺境；無想無相，超過二境；遠離愚夫，過愚夫境；超諸魔事，離諸障惑；非識所了，住無所住寂靜聖智及無分別後得智境，無我、我所；求不可得，無取無捨；無染無著，清淨離垢；最勝第一，性常不變，若佛出世、若不出世性相常住。天王當知！是為法界。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修證法界，多百千種難行苦行，令諸有情皆得通達。天王！是名實相般若波羅蜜多、真如、實際、無分別相、不思議界，亦名真空及一切智、一切相智、不二法界。」

爾時，最勝便白佛言：「世尊！云何能證、能得如是法界？」

佛告最勝：「天王當知！出世般若波羅蜜多及後所得無分別智能證、能得。」

「世尊！證得義有何異？」

「天王當知！出世般若波羅蜜多能如實見故名為證，後智通達故名為得。」

爾時，最勝復白佛言：「如佛所說聞、思、修慧，豈不通達實相般若波羅蜜多，而復說有出世般若波羅蜜多及後所得無分別智能證、能得？」

佛言：「不爾！所以者何？實相般若波羅蜜多甚深微妙，聞慧麁淺不能得見；是勝義故思不能量，出世法故修不能行。

「天王當知！實相般若波羅蜜多甚深微妙，異生二乘所不能見。何以故？彼如生盲不見眾色。嬰兒七日不見日輪，尚不能見，況能證得！天王！譬如夏熱，有人西行在於曠野，復有一人從西而至，問前人曰：『我今熱渴，知何處有清水、樹蔭，可見憂濟？』彼人答曰：『從此東行當有二路，一左二右宜從右路，漸次前行有清泉池

及涼蔭樹。』天王！於意云何？彼熱渴者雖聞如是泉及樹名，思惟往趣即除熱渴得清涼不？」
「不也！世尊！彼至入池洗飲、息樹，方離熱渴乃得清涼。」
佛言：「天王！如是！如是！聞、思、修慧不能通達實相般若波羅蜜多。天王當知！所言曠野即喻生死，人喻有情，熱喻眾惑，渴喻貪愛，東來人者喻諸菩薩，左路即喻非正直道，右路喻於一切智道，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，善知生死正直之路；泉喻般若波羅蜜多，樹喻大悲，諸菩薩摩訶薩行二法故，遠離異生及二乘道。天王當知！甚深般若波羅蜜多雖無形相，而巧說故，令諸有情能證、能得。
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能如實知力、無所畏、不共法空，亦如實知諸戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊空，亦如實知內空、外空及內外空、空空、大空、勝義等空，雖知諸法無不皆空，而知空相亦不可得，不取空相，不起空見，不執空相，不依止空，菩薩如是不取著故於空不墮。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多遠離諸相，謂都不見內外諸相，離戲論相，離分別相，離尋求相，離貪著相，離境界相，離攀緣相，離諸能知及所知相。」
爾時，最勝便白佛言：「若諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多，能如是觀諸法無相，佛薄伽梵復云何觀？」
佛言：「天王！諸佛境界不可思議。何以故？離境界故。一切有情思量佛境，心則狂亂不知此彼。何以故？同虛空性不可思量，求不可得離尋伺境。諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，尚不見有異生境等可得思量，況佛境界！亦不依止一切妙願，雖行種種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於彼果都無所著。於諸功德乃至涅槃亦不依著。何以故？離我、我所，無二無別，自性離故。」
佛說如是甚深般若波羅蜜多大法門時，令此三千大千世界六種變動，妙高山王、目真隣陀山、大目真隣陀山、金剛輪圍山、大金剛輪圍山、香山、寶山、黑山、大黑山皆悉振動。無量百千諸菩薩眾，皆脫上服為佛敷座，其座高廣如妙高山。無量百千釋、梵、護世諸天王等，合掌恭敬散眾妙花，謂妙音華、大妙音華，及吉祥華、大吉祥華、青黃赤白紅紫蓮華。
時，鷲峯山縱廣四十踰繕那量，積華遍滿至如來膝。無量天子住虛空中，奏諸天樂唱如是言：「再覩佛興世，再聞轉法輪。善哉！贍部洲一切有情類，勤修功德多種善根，得聞如是甚深般若波羅蜜多，況復當來有能信者！當知如是一切有情，悉行諸佛如來境界。」

復有無量百千龍王，即以神力普興大雲，降澍香雨灑鷲峯山，遍及三千大千世界，諸聽法者唯覺香潤不見霑濡，無量龍女悉於佛前合掌讚歎。復有無量健達縛神，以妙樂音而供養佛；諸藥叉眾，散諸妙花；阿素洛等，供養恭敬。十方無量無邊佛土無數如來、應、正等覺，眉間毫相皆放光明照此三千大千世界，幽暗之處無不大明，遍鷲峯山其光赫奕；作斯事已各還本界，右遶三匝入佛頂中。無量百千婆羅門眾及剎帝利長者居士，各以種種塗香、末香、幢蓋、幡華而供養佛。爾時，會中七十二億菩薩摩訶薩得無生法忍，無量百千諸有情類遠塵離垢生淨法眼，無量百千諸有情類皆發無上正等覺心。

爾時，最勝復白佛言：「甚深般若波羅蜜多既絕語言離諸文字，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為諸有情說如是法？」

佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為諸有情說如是法，為修習佛法，而諸佛法畢竟不可得；為成熟諸波羅蜜多，而諸波羅蜜多畢竟不可得；為清淨佛菩提，而佛菩提畢竟不可得；為離滅涅槃，而離滅涅槃畢竟不可得；為四沙門果，而四沙門果畢竟不可得；為獨覺菩提，而獨覺菩提畢竟不可得；為斷除我取，而我及取畢竟不可得。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心不分別一切法相，我能分別及所分別皆不可得，隨順般若波羅蜜多不違生死，雖在生死不違般若波羅蜜多隨順法相。」

爾時，最勝便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何隨順甚深法相不違世俗？」

佛言：「天王！菩薩隨順甚深般若波羅蜜多，不遠離色、受、想、行、識，不遠離欲界、色界、無色界，不遠離法而無取著，隨順般若波羅蜜多不遠離道。何以故？具大方便善巧力故。」

於是最勝復白佛言：「何謂菩薩方便善巧？」

佛言：「天王！謂四無量，諸菩薩摩訶薩具大慈、悲、喜、捨心故，常能利樂所化有情，是為菩薩方便善巧。」

「世尊！云何此四名大？」

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，具無邊慈、無分別慈、諸法性慈、不休息慈、無惱害慈、廣饒益慈、平等性慈、遍利樂慈、出世間慈，如是等類名為大慈。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情具種種苦無歸依處，為欲濟拔發菩提心勤求正法；既自得已為有情說，諸慳貪者教行布施，無戒、破戒教受持戒，性暴惡者教行忍辱，懶惰懈怠教行精進，散亂心者教行靜慮，諸愚癡者教學妙慧，為度有情雖遭種種極苦難事，終不捨離大菩提心，如是等類名為大悲。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『三界熾火，我已出離，故生歡喜；久相纏繫生死之繩，我已斷截，故生歡喜；於生死海尋伺取相，我已永出，故生歡喜；無始所豎憍慢之幢，我已摧折，故生歡喜；以金剛智破煩惱山，令永散滅，故生歡喜。我自安隱，復安隱他。愚癡、黑暗、貪、瞋、慢等煩惱繫縛，久寐世間今始得覺，故生歡喜；我今已免一切惡趣，復能濟拔惡趣有情令得出離，故生歡喜；有情久於生死迷亂不知出道，我今濟拔開示正路，皆令得至一切智城畢竟安樂，故生歡喜。』如是等類名為大喜。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，普於一切眼所見色，耳所聞聲，鼻所嗅香，舌所嘗味，身所覺觸，意所了法，不著不離而起捨心，如是等類名為大捨。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就如是四大無量，由此名為方便善巧。」

大般若波羅蜜多經卷第五百六十七

大般若波羅蜜多經卷第五百六十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第六分法界品第四之二

爾時，最勝復白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為度有情示現諸相？」

佛告最勝：「天王當知！甚深般若波羅蜜多相不可得，諸菩薩相亦不可得，但由方便善巧威力，為有情類示現入胎乃至涅槃種種化相。何以故？諸天計常謂無墮落，是故菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為破彼執示現入胎，因令彼天起無常念：『世間最勝、最高、無等，於欲不染尚有墮落，況餘天眾而得常耶？是故皆應勿復放逸，勤加精進繫念修道，如見日輪尚有隱沒，即知螢火不得久住。』復有諸天放逸著樂，不修正法恣情遊戲，雖與菩薩同處天宮，不往禮拜不諮受法，各作是念：『今且受樂，明詣菩薩當受法要。』共相謂言：『我與菩薩常此同住，修行何晚？』是故菩薩行深般若波羅蜜多，勤修精進如救頭然，破放逸行示現墮落。如是示現有二因緣：一、令諸天離放逸故。二、令有情咸得見故。世間復有下劣有情，善根少故，不堪見佛成無上覺轉妙法輪，菩薩為彼示現嬰兒及作童子後宮遊戲；菩薩若作餘像說法，後宮女人則不信樂，是故示現嬰兒、童子。有高行人常能離俗，菩薩為彼示現出家。復有天人作如是念：『端坐受樂不得聖道。』菩薩為彼示現苦行；亦為降伏苦行外道，示現種種難行苦行。復有天人長夜發願：『菩薩行詣菩提座時，我等天人常獻供養。』菩薩為彼詣菩提座。無量天人既供養已，一切獲得菩提因緣。復有天人作如是念：『惡魔外道障礙正法，願得菩薩坐菩提座，降伏惡魔及諸外道，有正信者皆令見法。』是故菩薩成正覺已，三千世界遍虛空中，種種音聲而讚歎曰：『佛日出世，螢光隱沒。』諸天人等咸作是言：『願我未來成無上覺，如今菩薩所證菩提。』為此有情坐菩提座。有天人等作如是言：『願見大師成一切智、一切相智、無師智、自然智。』是諸有情雖不求出離，而根性純熟是深法器。為是有情示現三轉十二行相無上法輪。復有天人樂聞圓寂，菩薩為彼示現涅槃。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能現如是種種化相。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，終不生於無暇之處。何以故？無福德人不聞般若波羅蜜多勝名字故。是諸菩薩又復常離一切惡業，終不毀犯佛所說戒，心無嫉妒，身語無失，已於過

去無量佛所多種善根，具勝福德智慧方便，成就大願心樂寂靜，勤行精進離諸懈怠。

「天王當知！是諸菩薩無有惡業墮地獄趣，十善業道常現行故；是諸菩薩無有破戒墮傍生趣，常能護持所受戒故；是諸菩薩無有嫉妒，不墮餓鬼趣，不生邪見家，常值善友，遠離惡友。何以故？已於過去無量佛所深種善根，是故生處富貴自在皆具正見。是諸菩薩隨所受身，不缺諸根成佛法器。何以故？於過去世供養諸佛、聽聞正法、禮敬大眾，是故生處常具諸根，形相端嚴成佛法器。是諸菩薩不生邊地，根鈍愚癡，不知善惡，語言義趣非佛法器，不識沙門、婆羅門等。何以故？菩薩受生必在中國，利根智慧言詞辯了，善知語義是佛法器，善知沙門、婆羅門等。何以故？菩薩宿世具勝福德智慧力故。菩薩終不生長壽天，不能利他不見佛故；是諸菩薩多生欲界，示現出世利樂有情。何以故？具勝方便善巧力故。菩薩不生無佛世界，此處無佛、無說法者，不聞正法、不供養僧。所以者何？菩薩生處必具三寶，宿願強故。是諸菩薩聞惡世界深生厭離，修行寂靜心不懈怠，精進熾然以一切善滅諸惡法。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以如是等種種因緣，終不生於無暇之處。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，乃至夢中尚不忘失大菩提心，況於覺時當有忘失！何以故？一切善法生於此心，即是無上正等覺心。若無此心則無有佛；無佛，無法；無法，無僧。由此心故得有三寶，及有天人修善受樂。是諸菩薩常離諂詐，質直柔和。其心清淨，於諸佛法不生猶豫。欲聽受者，不祕深義，離諸嫉妒。遠三塗業，於初、中、後無變易相。行不違言，護大乘法。見同學者，深生恭敬，勸勤修習，稱讚大乘。於說法師常生佛想，親近善友，遠離惡友。是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，成就如是菩提之心，依因此心得宿住智。何以故？已曾供養無量諸佛，護持正法，修清淨戒，遠離惡業。障礙永無，心常歡喜，心勤修學，心不散亂，心智不失。所以者何？是諸菩薩由曾供養無量諸佛則重正法，由重法故廣為他說，為護正法不惜身命，身、語、意業悉皆清淨，業清淨已得離障礙，離障礙故心常歡喜，心歡喜故則勤精進，心性正直念智圓滿，由念智故知過去生一、十、百、千乃至無數。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實了知過去生處；既了宿世，親近善友；由善友故，於諸佛所三事不失，謂聞、見、念。常樂聽法、供養僧寶，於一切時曾無空過。佛、菩薩所常深恭敬、禮拜、供養，時無暫捨。行、住、坐、臥，不離多聞。

「天王當知！是諸菩薩持淨戒故，常聞般若波羅蜜多功德名字，常勤修習助菩提分，曾不遠離三解脫門，於一切時修四無量，常聞無

上一切智名。
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由此因緣親近善友。
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，乃至夢中不近惡友，況於覺時而親近彼！所以者何？諸菩薩摩訶薩於破戒人、著邪見人、不律儀人、行邪命人、無義語人、住懶惰人、樂生死人、背菩提人、愛俗務人，雖常憐愍而不共住。
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由如是法遠離惡友。
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能得如來十身差別。云何為十？一、平等身。二、清淨身。三、無盡身。四、善修身。五、法性身。六、離尋伺身。七、不思議身。八、寂靜身。九、虛空身。十、妙智身。」
爾時，最勝便白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，何位能得如來十身？」
佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於初地中得平等身。何以故？通達法性，離諸邪曲，見平等故。第二地中得清淨身。何以故？離犯戒失，戒清淨故。第三地中得無盡身。何以故？離欲貪瞋得勝定故。第四地中得善修身。何以故？常勤修習菩提分故。第五地中得法性身。何以故？觀諸諦理證法性故。第六地中得離尋伺身。何以故？觀緣起理離尋伺故。第七地中得不思議身。何以故？方便善巧智行滿故。第八地中得寂靜身。何以故？離諸煩惱戲論事故。第九地中得虛空身。何以故？身相無盡遍一切故。第十地中得妙智身。何以故？一切種智修圓滿故。」
於是最勝復白佛言：「佛、菩薩身豈無差別？」
佛告最勝：「天王當知！身無差別，功德有異。其義云何？謂佛、菩薩身無差別。所以者何？以一切法同一性相；功德異者，謂如來身具諸功德，菩薩不爾。吾當為汝略說譬喻：譬如寶珠，若具莊飾、不具莊飾其珠無異；佛、菩薩身亦復如是，功德有異，法性無別。所以者何？如來功德一切圓滿，盡于十方遍有情界，清淨離垢障礙永無；菩薩之身功德未滿，有餘障故。譬如白月有滿、未滿，月性無異；二身亦然，如是諸身悉皆堅固，不可破壞猶若金剛。所以者何？三毒不破、世法不染，惡趣、人、天苦不能逼，悉皆遠離生老病死，能伏外道、超魔境界，不趣獨覺及聲聞乘，以是因緣不可破壞。
「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，善能獎導世間，天、人、阿素洛等咸皆信用。譬如有人善為獎導，若諸國王、若與王等長者居士咸信用之；此諸菩薩亦復如是，聲聞、獨覺、菩薩、

如來皆悉共許為善奬導。如善奬導，國王、大臣、婆羅門等咸共尊敬；此諸菩薩亦復如是，天、龍、藥叉、阿素洛等有學、無學之所供養。如險曠野行人疲倦，遇善奬導能令安隱；此諸菩薩亦復如是，以巧便力奬導有情，令於生死安隱得出。如諸貧人，依富長者方出險難，一切外道及婆羅門，於生死中依此菩薩乃得出離。如大長者無量資財，為一切人之所受用；此諸菩薩亦復如是，生死有情共所受用。如大長者欲過險難必假多伴，飲食資糧皆悉具足，爾乃能度；此諸菩薩亦復如是，欲出世間生死險難，必以福慧攝諸有情，方度世間至一切智。如人遠行多齎寶物，為得利故；此諸菩薩亦復如是，從生死海趣一切智，要廣修集福慧珍財，為速證得一切智故。如世間人求財無厭；此諸菩薩亦復如是，樂求勝法曾無厭心。如奬導者四事勝他：財富、位高、伎能、言信；此諸菩薩亦復如是，富諸功德處位尊高，於法自在所言無異。如人善導至於大城；此諸菩薩亦復如是，奬導有情至一切智。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，善知可行、不可行路，所謂邪正、曲直、安危、水有水無，若有留難或出離道皆善通達。是諸菩薩知無倒路，凡所示導不違眾根，為大乘人說無上道，不說獨覺及聲聞道；為獨覺人說獨覺道，不說菩薩及聲聞道；為聲聞人說聲聞道，不說獨覺及菩薩道；為著我者說無我道，為著法者說法空道，著二邊者為說中道，為迷亂者說止觀道令不迷亂，為戲論者說真如道令不戲論，著生死者說涅槃道令出世間，為迷塗者說正直道令遠邪路。天王！是名諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，知邪正路，奬導有情令得出離。」

第六分念住品第五

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能如是知路、非路者心緣何住？」

佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多心正無亂。所以者何？是諸菩薩善修身、受、心、法念住，凡所遊行城邑、聚落，聞說利養心不貪染，如佛世尊戒經中說，善自憶念離諸煩惱。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修身念住？謂此菩薩以如實智，遠離一切與身相應惡不善法，觀察此身，從足至頂唯有種種不淨過失，無我、無樂、無常敗壞，腥臊臭穢筋脈連持，如斯惡色誰當憙見？如是觀已，身中貪欲、執身我見皆不復生，由此便能順諸善法。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修受念住？謂此菩薩作是思惟：『諸受皆苦，有情顛倒妄起樂想，異生愚癡謂苦為樂，聖者但說一切皆苦；為斷滅苦應修精進，亦當勸餘勤修此法。』作是觀已，恒住受念不隨受行，修行斷受亦令他學。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修心念住？謂此菩薩作是思惟：『此心無常，愚謂常住，實苦謂樂，無我謂我，不淨謂淨；此心不住，速疾轉易，隨眠根本，諸惡趣門、煩惱因緣，壞滅善趣，是不可信貪、瞋、癡主；於一切法心為前導，若善知心悉解眾法；種種世法皆由心造，心不自見種種過失，若善若惡皆由心起；心性速轉如旋火輪，飄忽不停如風野馬，如水暴起，如火能燒。』作如是觀令念不動，令心隨已不隨心行，若能伏心則伏眾法。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修法念住？謂此菩薩能如實知世間所有惡不善法，謂貪、瞋、癡及餘煩惱，於諸煩惱應修對治，謂修貪欲、瞋恚、愚癡及餘煩惱對治差別。如實知已即迴起念，不行彼法亦令他離。

「天王！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多於境起念？謂此菩薩若遇色、聲、香、味、觸境便作是念：『云何於此不真實法而生貪愛？此乃異生愚癡所著，即是不善。如世尊說：「愛即生著，著即迷謬。」由此不知善法、惡法，以是因緣墮於惡趣。』菩薩如是自不漏失，不著境界，令他亦爾。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多念阿練若，謂此菩薩作是思惟：『阿練若處是無諍人之所居止寂靜住處，天、龍、藥叉、他心智者悉能知我心、心所法，不應住此起邪思惟。』由此思惟即得捨離，於法正念勤修行之。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『城邑、聚落多諸喧雜，非出家人所可行處，則不應往，所謂酤酒、婬女、王宮、博奕、歌舞，如是等處皆遠離之。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞利養名起正憶念，謂作是念：『為生彼福應受此財，不由貪愛；受已恪惜養育妻子，不言我有如是財物，而普周給一切貧窮，如是行者人所讚歎，終不計著我及我所。』復作是念：『人皆稱我惠施名聞。世間無常須臾磨滅，云何智人無常、無實、不恒、無主，隨彼而行執我、我所？』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，念佛世尊所說禁戒，謂作是念：『三世諸佛皆學此戒，成無上覺證大涅槃。』如是知已精勤修學。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為化有情及自修習，少欲喜足著糞掃衣，心常清潔信力堅固，寧失身命於戒不犯；心離憍慢遊行城邑，雖服弊衣而不生恥；遠離懈怠常修精進，所作未辦終不中止；於糞掃衣不見過患，朽故弊壞終無輕鄙，但取其德；夫離欲者乃服此衣，如來所讚息慳貪著；亦不自讚我能服此，於他不服終無毀言。如此行人諸天禮敬，佛所讚歎，菩薩護持，婆羅門等恭敬供養。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能修如是清淨妙行。」

爾時，最勝便白佛言：「高行菩薩行深般若波羅蜜多，何用著此糞掃衣耶？」

佛言：「天王！諸大菩薩護世間故著糞掃衣。所以者何？世間若見著此衣服滅惡生善。

「天王！於意云何？菩薩高行何如世尊？」

最勝白言：「百千萬億乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？佛是法王具一切智，無有一法不能照故。

「天王！於意云何？佛對一切天、龍、藥叉、人非人等示現苦行，及常讚歎杜多功德，此何所為？」

最勝白言：「世尊！為欲教化可度諸有情類及初發心諸菩薩等，未斷煩惱為說對治。」

佛言：「如是！如是！天王！高行菩薩著糞掃衣亦復如是，是故菩薩行深般若波羅蜜多，方便善巧饒益有情。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為世間故但畜三衣。何以故？心喜足故更不多求即是少欲，不求乞故無所聚積，不聚積故則無喪失，無喪失故則不憂苦，無憂苦故則離煩惱，離煩惱故則無所著，無所著故則為漏盡。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為欲饒益諸有情故，入諸城邑持鉢乞食。何以故？是諸菩薩大悲熏心，觀諸有情多有窮苦，欲令富樂受彼供養；入城邑時威儀齊整，心正不亂善攝諸根，徐步而行前視六肘，不顧左右如法乞食，次第而往不越貧家，稱量取食終不長受，於所得中更開一分，擬施貧乏供養福田。何以故？信施難消，為生福故。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，但一坐食而不移動。何以故？菩薩一坐妙菩提座，魔來嬈亂亦不移動，於出世定慧智法空、實際、真如、如理聖道、一切種智皆不移動。何以故？一切智法一坐得故。是故菩薩行深般若波羅蜜多但一坐食。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為諸有情示現乞食。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常勤修學阿練若行。謂修梵行，於諸根中不起過失，樂多聞力，堪修正行，離我怖畏，不計著身，常行寂靜。是諸菩薩於正法中常樂出家，持三輪戒善知法相，如來所說為少、壯、老三種人戒悉能了達；不緣外境專念自心，訶毀世法讚歎出世，調伏諸根不取惡境；於阿練若居無難處，城邑乞食不遠不近，有清泉水盥洗便易；豐花果林無惡禽獸，巖穴寂靜空閑罕人，如是勝處而為居止；所曾聞法晝夜三時，勤加讚誦聲離高下，心不緣外專念憶持；婆羅門等來至其處，顧命令坐歡喜慰問，觀其根性為說正法，令得歡喜信受修行。如是具足方便善巧遠離我心，以無我故於阿練若不生怖畏，離怖畏故樂行寂靜；菩薩如是巧方便力，示現修行阿練若行。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，善觀諸行，作是思惟：『一切飲食清淨香潔，身火觸之即成不淨爛壞臭處；愚夫無智愛著此身及諸飲食，若依聖智如實觀察，即生厭惡不起樂著。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『多行瞋忿便起惡業，我今當離瞋心趣道，真實思惟非徒口說。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作如是念：『若法有生即是因緣，因緣之法又從緣起，云何智者於此虛妄因緣生法而作罪愆？』菩薩身中有障善法即自除斷，若不能斷他障善法，心便生捨不起無明。

「云何名為障善之法？謂不恭敬佛、法、僧寶及清淨戒，不敬同學，老少幼小自高凌彼；趣向五欲，背捨涅槃，而起我見或有情見乃至知者見、見者見；執空起斷見，執有起常見；遠離賢聖，親近愚夫；捨持戒人，依破戒者；親附惡友，遠離善友；聞甚深法，便生毀謗；身惡威儀，語無善說，心具諂曲；煩惱所覆，貪著利養；五慢具生：一、姓貴慢，二、種族慢，三、見勝慢，四、國土慢，五、徒眾慢；見惡便助，遇善而捨；讚美女人、童稚外道，不樂修習阿練若行；不解節食，遠離師長；雖復讀誦，不知時節；見善不重，見惡不怖；如象無鉤、馬無轡勒，放逸不制憙生瞋忿；心無慈念，見苦不愍；遇疾不瞻，於死不怖；處大火聚，都不求出；應作不作，非作反作；不思而思，應思不思；非望而求，不出謂出；非路謂路，未得謂得；樂習重惡，遠離大善；毀訾大乘及大乘人，讚歎小道及學小者；多樂鬪亂，好麁惡言；心無慈悲，令他怖畏；出言麁鄙，語無一實；樂著戲論，而不能捨。如是等事名障善法。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修習空行滅戲論法，作是思惟：『所觀境界皆悉空無，能觀之心亦復非有，無能、所觀二種差別，諸法一相，所謂無相。』如是思惟遣內外相，不見身心亦不見法，次第相續修學止觀：觀謂如實見法，止謂一心不

亂。菩薩如是修觀行已即得淨戒，戒清淨故行亦清淨，是名菩薩行深般若波羅蜜多觀行清淨。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，護持如來無上法藏聽受正法，為護法故，不為利養；為三寶種不斷絕故，不為恭敬；為欲守護大乘行故，不為名譽；無歸依者令得歸依，無救濟者令得救濟，無安樂者令得安樂，無慧眼者令得慧眼；修小乘者示聲聞道，學中乘者示獨覺道，行大乘者示無上道，如是聽法為無上智，終不為得下劣之乘。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，善知種種毘奈耶法，謂毘奈耶、毘奈耶行、毘奈耶甚深、毘奈耶微細、淨與不淨、有失無失、別解脫本、聲聞毘奈耶、菩薩毘奈耶。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，於如是等毘奈耶法皆悉善知。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，善知一切威儀戒行，善學聲聞、獨覺、菩薩所受持戒。既修戒行，若見威儀不稱眾意，則應捨離，非處不行；若有沙門威儀戒行具足清白，即親近之；若婆羅門異學餘行，則勸捨離修毘奈耶。修習如是戒行成滿，心無巧偽嫉妒便滅，自行布施亦勸他行，讚歎布施令他修學，見他布施心生隨喜，不作是念：『施我非餘。』但應思惟：『諸有情類多有貧乏飢寒困苦，願彼得財現世安樂，聞正法故後世安樂。我應今世精勤修道，願與有情同得出離。』是名菩薩無嫉妒心，於諸有情皆得平等。若行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若乃至一切相智，普為有情其心無二。何以故？所修之法與有情共念為境界令速得道，於生死火自既得出，亦願有情同得出離。

「天王！譬如長者六子幼稚，並皆愛念無偏黨心。長者在外其宅火起，於意云何？爾時，長者頗有是念：『於其六子先後救不？』」

「不也！世尊！何以故？其父於子心平等故。」

「天王當知！菩薩亦爾。愚夫貪著處在六趣，生死火宅不知出離；是諸菩薩以平等心，種種方便誘化令出，皆悉安置圓寂界中。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於法亦等，為護正法供養如來，種種供具供養如來，如實修行供養如來，利益安樂一切有情，守護一切有情善法，隨順有情善能化導，行菩薩道行不違言，心無疲倦求無上覺。若能如是，乃得名為供養諸佛不以資財而為供養。何以故？法是佛身，若供養法即供養佛。諸佛世尊皆從如實修行而來，悉為利益安樂有情，護其善法隨順有情，若不爾者違本誓願，懶惰懈怠不能成就菩提之心。何以故？菩薩所趣無上菩提與有情共，若無有情，云何能得無上菩提？

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修行正法供養如來名真供養。如是供養拔除我慢，遠離俗務剃落鬚髮，於其父母、兄

弟、親戚不相關預猶如已死，形狀衣服並異於常，執持應器遊入城邑；若至親里旃荼羅家，亦摧我慢下意乞食，謂作是念：『我命屬他，由彼施食我命存濟，以是因緣能除我慢。』復作是念：『我今應取師友等意令生歡喜，昔未聞法為得聞故；若見他人瞋忿鬪諍，即應忍辱下意避之。』菩薩如是拔除我慢。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，生堅正信。何以故？多諸功德，宿世所種善根力強；善因具足，正見成就；不信外緣，內心清淨；不依餘師，心行調直；遠離諂詐，諸根聰利；具足般若波羅蜜多，離諸蓋、障，其心清淨；遠離惡友，親近善友；尋求善言不生懈怠，聞所說法知佛功德。」

爾時，最勝便白佛言：「唯願大慈哀愍！為說如來功德大威神相！」

佛告最勝：「天王！汝今諦聽！善思！吾當為汝說佛功德威神少分。」

最勝白言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛言：「天王！如來具足無邊大慈遍照有情，有情界攝，乃至十方盡虛空界亦皆遍照不可測量。如來大悲聲聞、獨覺及諸菩薩皆所無有。何以故？不共法故，十方世界無一有情如來大悲所不能照。如來說法究竟無盡，普為十方諸有情類，經無量劫種種因緣，說諸法要亦不可盡；若有情界種種言詞一切句義難問，如來一彈指頃，一一有情各為分別無能壞者。如來所得無礙靜慮境界甚深無測量者，假使一切世界有情，皆得住於菩薩十地，多百千劫入勝等持，不能測量如來定境。如來之身量無邊際。何以故？隨所樂見，於一念頃能現無邊異類身故。如來天眼最勝清淨，一切世界一切有情色相差別，及餘物類種種不同，如來皆見，如觀掌中阿摩洛果，諸人、天眼所不能及。如來天耳最勝清淨，一切有情音聲差別，及餘物類所有音聲，一念悉聞解了其義。如來復有淨他心智，一切世界一切有情一一思惟作業受果無邊差別，佛四威儀於一念頃皆悉了知。何以故？佛常在定無散亂故。

「天王當知！佛無失念，心不散亂，根無異緣。何以故？離煩惱習，最為清淨，寂靜無垢；有煩惱者，失念散亂，根有異緣；如來世尊無漏離垢，得一切法自在平等，常在等持及等至故。如來但住一種威儀，遊一等持乃至圓寂，諸人、天等尚不能知，況復如來經無量劫，修習無量無邊等持，而有人、天能了知者！何以故？如來功德不可度量、不可思議、不可觀故。」

爾時，最勝便白佛言：「我聞如來三無數劫修行成佛，云何今說無量劫修？」

佛言：「天王！其義不爾。何以故？菩薩所趣無上菩提，無量功力乃得成辦，非不經於爾許劫數，而能證入法平等理，修至究竟乃稱成佛。」
於是最勝白言：「世尊！善哉！善哉！快說法要，善能勸發一切有情種植善根，遠離業障，欣樂佛果，修菩薩行。若有情類得聞如來功德威神，心生歡喜信受讚歎，當知不久成佛功德威神法器，況復有能受持、讀誦、書寫、供養、為他解說，彼所獲福不可思議！」
佛言：「天王！如是！如是！彼有情類如來護持，已種善根經多劫數，若於過去供養多佛，乃得聞佛功德威神。天王當知！若善男子、善女人等心無疑惑，於七日中澡浴清淨，著新淨衣，花香供養，一心正念如前所說如來功德及大威神，爾時，如來慈悲護念，現身令見使願滿足。若有闕少花香等事，但一心念功德威神，將命終時必得見佛。」
爾時，最勝復白佛言：「頗有有情聞說如是如來功德及大威神，不起信心而毀謗不？」
佛言：「亦有！謂有有情聞說如是如來功德威神法門，起不善心瞋忿毀謗，於說法師生惡友想，彼後捨命必墮地獄多劫受苦。若諸有情聞說如是如來功德及大威神，歡喜信受讚歎憶念，於說法師生善友想；彼後捨命定昇人、天，展轉勝進乃至成佛。」
爾時，世尊出廣長舌相自覆面輪，次覆頭頂，次覆遍身，次覆師子座，次覆菩薩眾，次覆聲聞眾，然後乃覆釋、梵、護世、人非人等一切大眾，還收舌相告大眾言：「如來世尊有是舌相，豈當妄語？汝等大眾於我所說皆應信受，長夜獲安。」
說是法時，眾中八萬四千菩薩得無生忍，無量有情遠塵離垢生淨法眼，無數有情皆發無上正等覺心。
大般若波羅蜜多經卷第五百六十八

大般若波羅蜜多經卷第五百六十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第六分法性品第六

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「希有！世尊！善說諸佛微妙功德及大威神，諸佛如來因何得此微妙功德及大威神？惟願世尊分別解說！」
佛告最勝：「天王當知！如來所行及所得果，甚深微妙不可思議。」
最勝白言：「佛行何法說為深妙不可思議？」
佛言：「如來法性因果甚深微妙不可思議，功德威神及所說法利樂他事亦復如是。」
最勝復言：「云何法性甚深微妙不可思議？」
佛言：「天王！如來法性在有情類蘊、界、處中，從無始來展轉相續，煩惱不染本性清淨，諸心、意、識不能緣起，餘尋伺等不能分別，邪念思惟不能緣慮，遠離邪念無明不生，是故不從十二緣起說名無相，非所作法、無生、無滅、無邊、無盡、自相常住。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能知法性清淨如是，無染無著遠離垢穢，從諸煩惱超然解脫。此性即名諸佛法本，福德智慧因之而起，本性明淨不可思議。天王！我今當說譬喻，汝應諦聽！善思念之。」
王言：「世尊！唯然！願說！」
佛告最勝：「天王當知！譬如無價如意寶珠，裝飾瑩治皎潔可愛，體極圓淨無有垢濁，墮在淤泥經時已久，有人拾得歡喜取之，勤加守護不令墮落；法性亦然，雖在煩惱不為所染，後復顯現。天王！諸佛悉知有情本性清淨，客塵煩惱之所覆蔽不能悟入。是故菩薩行深般若波羅蜜多，應作是念：『我當精勤為有情說甚深般若波羅蜜多，除其煩惱令得悟入。一切有情本性皆淨，當起尊敬不應輕凌，應同大師如法供養。』此諸菩薩由作是念，便能生起般若大悲；菩薩如是行深般若波羅蜜多，即能證入不退轉地。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，復作是念：『此諸煩惱無力、無能、自體虛妄、違清淨法。何以故？背一切智順生死故。清淨法性為諸法本，自性無本，虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生。』
「天王當知！譬如四大依虛空立，虛空無依；煩惱亦爾，依於法性，法性無依。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知不起違逆，以隨順故煩惱不生。是諸菩薩觀察煩惱不生染著，謂作是念：『若

自染著，云何說法令他出離？』是故菩薩斷滅著心，如實說教解有情縛。是諸菩薩復作是念：『若生死中有一煩惱能益有情，我則攝受，然無是事，故應斷滅。』是諸菩薩復作是念：『如昔諸佛行深般若波羅蜜多斷諸煩惱，我亦應爾。何以故？諸佛如來昔在因地，亦如是學成菩提故。』是諸菩薩由此二緣，方便善巧觀知法性；如是法性無量無邊，為諸煩惱之所隱覆，隨生死流沈沒六趣，長夜輪轉隨有情故名有情性。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，起厭離心除五境欲，滅諸分別修無上道，是時此性名為出離，超一切苦故名寂靜，是究竟法世所樂求，一切種智常住微妙，因此法性能得自在受法王位。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，初、中、後位觀察法性，一切平等本來寂靜，不為諸法之所罣礙，猶如虛空不為色礙。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知諸佛所說，一切妙行如量修行，法性功德不可具說，無有二相過一異境，平等一相尋伺不行。菩薩如是行深般若波羅蜜多，能除二相：我相、法相。一切異生為執所縛，不識、不見、不得法性。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，則能通達如是法性在諸有情無二、無別。何以故？諸法真如無異相故。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，依此法性修諸善根，來入三有饒益有情，雖現無常而非真實。何以故？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知真法性故，具足方便大悲願力不捨有情；二乘異生既無如是大悲願力，是故不見圓淨法性，不能如實饒益有情。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能如是觀真淨法性。一切聖者如實悟入，無能修者、無所修法，無能行者、無所行法，無心、無心所，無業、無異熟，無苦、無樂。如是觀者名得平等，無異遠離隨順廣大，無我、我所、無高、無下，真實無盡常住明淨。所以者何？一切聖法由此成就，因是性故顯現聖者，諸佛如來無邊功德不共之法從此性生、由是性出，一切聖者戒、定、慧品從此性生，諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多從此性出。是性寂靜過諸名相，性是真實遠離顛倒，性不變異故稱真如，是聖智境故名勝義，非有非無、非常非斷、非生死非涅槃、非染非淨、離一離異、無相無名。

「天王當知！此諸菩薩復作是念：『法性離相，諸法離相無二無別。何以故？諸法離相即法性離相，法性離相即有情離相，有情離相即法界離相，法界離相即諸法離相，如是離相求不可得。法性真如、有情真如無二無別，有情真如、法性真如無二無別，法性真

如、諸法真如無二無別，諸法真如、諸佛真如無二無別，法性真如、三世真如不相違逆，過去真如、未來真如不相違逆，未來真如、現在真如不相違逆，現在真如、過去真如不相違逆，三世真如即蘊、界、處真如，蘊、界、處真如即染淨真如，染淨真如即生死、涅槃真如，生死、涅槃真如即一切法真如。』

「天王當知！真如名為無異、無變、無生、無諍，自性真實，以無諍故說名真如；如實知見諸法不生，諸法雖生真如不動，真如雖生諸法而真如不生，是名法身。清淨不變如虛空無等等，一切三界無有一法所能及者，遍有情身無與等者；清淨離垢本來不染，自性明淨、自性不生、自性不起，在心意識非心意識，性即是空、無相、無願；遍虛空界諸有情處一切平等，無量、無邊、不異、不別；非色、受、想、行、識，不離色、受、想、行、識，非地、水、火、風大，不離地、水、火、風大；無生，不離生；雖逆生死，不順涅槃；眼不能見，耳不能聞，鼻不能嗅，舌不能嘗，身不能覺，意不能知；不在心意識，不離心意識。

「天王當知！是名法性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以能通達此法性故修行清淨，能於三千大千世界諸贍部洲城邑聚落示現色身；所現身者非色非相而現色相，雖非六根所行境界，而化有情常無休息，為說此身無常、無我、是苦、非淨，知諸有情有寂靜性故，為示現無量種身，方便善巧令彼受化，知一切身都無作者亦無受者如木石等，而為有情說清淨行。菩薩如是行深般若波羅蜜多，通達法性即得自在，無有移動而起智業，遊戲神通種種示現，安住自在而能示現種種威儀，自在能趣一切相智，皆悉通達一切法性。

「天王當知！甚深般若波羅蜜多如是自在是無盡相，遍一切處無色現色，自在遍觀諸有情心見如實心性，自在憶念無邊無數劫，相續不斷自在變化，住解脫相自在漏盡，為有情故不證漏盡自在出世，是聖智境自在甚深，聲聞、獨覺不能測量，自在堅牢魔不能壞，坐菩提座成就佛法最為第一，自在隨順轉妙法輪，自在調化一切有情，自在受位得法自在。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實通達甚深法性，得是自在，修是自在，即得一切靜慮、解脫、等持、等至，不繫三界。所以者何？遠離一切虛妄分別、煩惱繫縛、顛倒執相。若欲受生，於生自在，遠離繫縛；若欲現滅，於滅自在，隨其生處，恒攝大乘成熟佛法；能於十方推求佛法竟不可得，知一切法同一佛法非常非斷。何以故？推求此法不可得故，以如實理求不可得。此法不可說有說無，亦無名相過此境界，若離名相即是平等，若法平等即無執著，無可執著是法真實，若著真實即是虛妄，以不著故即非虛妄，無所滯著心即無礙，無礙即無障，無障即無諍，若法無諍

即同虛空不繫三界。若一切處無所繫屬，是法無色、無相、無形，若法無色、無相、無形，應知是法隨彼境界而離能知亦離所知。何以故？是中無有少法可覺、少法能覺，是名菩薩行深般若波羅蜜多通達平等。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察發起大慈、大悲、大喜、大捨，都不見我，不見有情，乃至不見知者、見者，雖行布施而無所捨，雖持淨戒而離戒相，雖修安忍而心無盡，雖修精進而離其相，雖修靜慮而無所寂，雖修般若而無所緣，雖修念住而無所取，雖修正斷而心平等，雖修神足而離戲論，雖修根、力而不分別有情諸根及離愆失，雖修覺支而無分別，雖修道支而無功用，雖修淨信而無所著，自然智慧憶念諸法，平等智心修諸妙定，無分別心觀察妙慧，無止息心修奢摩他，無所見心修毘鉢舍那，無所念心修佛隨念，通達法界平等之心修法隨念，無所住心修僧隨念，本心清淨教化有情，不起分別法界之心攝一切法，如虛空心嚴淨佛土，無所得心得無生忍，無進退心得不退轉，遠離相心不見有相，三界平等心莊嚴菩提座，無所覺心知一切法，雖轉法輪不見說、聽，雖現涅槃而知生死本性平等。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是觀法，不見能觀，不見所觀，即時能得遊戲自在。何以故？自心清淨能見一切有情淨故。天王當知！譬如虛空遍滿一切，是諸菩薩行深般若波羅蜜多心亦如是。」

說此法時，眾中八萬四千天人俱發無上正等覺心，三萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千有情遠塵離垢生淨法眼，一萬二千苾芻諸漏永盡。

爾時，佛告最勝天言：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心得清淨深如大海，福德智慧不可測量，能現出世諸功德寶，有情用之乃至菩提無有竭盡，菩薩福德亦復不減；猶如大海多出眾寶，菩薩智慧甚深難入，聲聞、獨覺無能涉者，亦如大海小獸不入，菩薩智慧廣大無邊。何以故？無著、無住、無色、無相。菩薩智慧從初至後次第轉深，初菩提心、後一切智。菩薩法爾不與煩惱惡友共住，世間智慧若入菩薩智慧海中，一相、一味所謂無相，趣一切智無分別味。菩薩智慧觀一切法不見增減。何以故？通達平等深法性故。菩薩所有大慈悲力不違本願，一切聖者之所依處，為諸有情永劫說法無有窮盡。天王！菩薩行深般若波羅蜜多，通達如是甚深法性。

「天王！菩薩善能通達世俗諦法，雖說諸色而非實有，推求此色終不取著，受、想、行、識亦復如是；雖說地界而非實有，推求地界終不取著，水、火、風、空、識界亦復如是；雖說眼處而非實有，

推求眼處終不取著，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是；雖說色處而非實有，推求色處終不取著，聲、香、味、觸、法處亦復如是；雖復說我而非實有，推求此我終不取著，有情乃至知者見者亦復如是；雖說世間而非實有，推求世間終不取著；雖說世法而非實有，推求世法終不取著；雖說佛法而非實有，推求佛法終不取著；雖說菩提而非實有，推求菩提終不取著。

「天王當知！凡有言說名世俗諦，此非真實，若無世俗即不可說有勝義諦。是諸菩薩通達世俗諦不違勝義諦，由通達故，知一切法無生無滅、無成無壞、無此無彼，遠離語言文字戲論。

「天王當知！勝義諦者離言寂靜，聖智境界無變壞法，若佛出世、若不出世性相常住，是名菩薩通達勝義。」

爾時，最勝便白佛言：「若一切法無生無滅，自性空離，云何有佛出現世間及轉法輪？云何菩薩於無生法而見有生？」

佛告最勝：「天王當知！諸法無滅是故無生。何以故？性不變故，但由世俗見有生滅，皆是虛妄非真實有。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，方便善巧見因緣法，知世俗諦空無所有，不見堅實，非有似有，如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，搖動不安從因緣起，是諸菩薩以妙般若觀諸法空，廣說乃至從因緣起，作是思惟：『此等諸法今見有生、有住、有滅，何因緣生？何因緣滅？』既思惟已，即如實知無明因緣故生諸行，依行生識，廣說乃至由有故生，生即有老，老故有死及愁歎苦憂惱。是故修行為斷無明，無明若斷餘十一支展轉隨滅，如身若斷命等隨滅。

「天王當知！邪見外道為求解脫，但欲斷死不知斷生，若法不生即無有滅。譬如有人塊擲師子，師子逐人而塊自息，菩薩亦爾，但斷其生而死自滅；犬唯逐塊不知逐人，塊終不息，外道亦爾，不知斷生終不離死。菩薩如是行深般若波羅蜜多，善知因緣諸法生滅。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，知緣生法空無所有，不起我慢；生富貴家，不起豪富、尊貴二慢；生貧賤家，自知宿業不甚清淨得果下劣，心起厭離便求出家，作如是念：『如我此身雜業所得，更修淨業令自清淨，使他亦爾；自既求度亦復度他，自求出離亦解他縛。』以是因緣，便起精進遠離懈怠，障道惡法皆應斷除，助道善法皆應增長，勤修精進作是思惟：『我負重擔，應當自滅一切煩惱，度脫有情不應懈怠。』

「是諸菩薩親近師長，多聞、少聞、有智、無智、持戒、破戒俱生佛想恭敬同學，思惟：『我今依師學習，修善未滿應令滿足，煩惱未盡應斷令盡，守護善法捨離不善，具一切智憐愍世間，大悲福田煩惱寂靜。天人師者是我大師，善得勝利，一切天、人皆事法主以為大師。』是諸菩薩作是思惟：『佛說淨戒，設為身命亦不毀犯。

如世尊說：隨順佛教，即供養佛、婆羅門等。種種飲食、信心施與，如法受用，不令彼人空無果報，食者、施者俱得利益。婆羅門等以沙門名，而於菩薩作福田想。』菩薩應當如理如量修行正法，即令顯現沙門功德、福田功德。菩薩如是自行化他未曾休廢。

「是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如是修行則能隨順一切世間，見瞋忿者生下劣心，見憍慢者起無我想，見邪曲者起正直想，見誑語者起如實言，於惡言者常說愛語，見剛強者示現柔和，見毒害者則生慈忍，見邪法者則生大慈，見苦惱者則生大悲，見慳嫉者則行布施。此諸菩薩行深般若波羅蜜多，如是隨順世間智故生淨佛土。何以故？持戒無缺，離諸雜穢，修平等心，於有情所具大善根，不著名利，有清淨信無所希望，勤行精進不生懈怠，修諸靜慮離散亂法，以微妙慧而習多聞，諸根無缺具足利智，常修大慈遠離瞋惱，以是因緣生淨佛土。」

爾時，最勝便白佛言：「如佛所說修戒等法生淨佛土，為要備修，為隨修一生淨佛土？」

佛告最勝：「天王當知！若有菩薩於前所說種種法中，淨修一行即備眾法，如是一行亦生淨土。何以故？一一行中具眾行故。

「是諸菩薩生淨佛土不為胎污。何以故？是諸菩薩造作佛像修營僧園，佛制多前香泥塗地燒香供養，或布妙華，或以香湯灌洗佛像，於僧園內掃灑泥塗，父母師僧慈心供侍，同學善友及諸沙門以平等心恭敬供養，持此善根與有情共迴向無上正等菩提，令諸有情皆得清淨，菩薩如是即得離欲。何以故？心無取著不染朋黨，背諸境界遠離愛緣，於妙欲境心不愛染，佛所說戒如實修行，於四供養少欲喜足，趣得支身心常怖畏，恒樂寂靜遠離之法。

「如是菩薩不著俗事，即得淨命，無偽威儀欺詐語意，謂施主前終不偽現，安庠徐步視前六肘，不顧左右邪命威儀，無施主時即便縱誕；又對施主不為利養，出順彼意細語美言，無施主時語便麁鄙；見他行施心實起貪，而言不須，不得便惱；語現少欲，心多貪利。

「是諸菩薩無如是等求利之相，若見施主終不發言：『三衣弊壞，什物闕少，或須醫藥。』又對施主終不發言：『某甲施主施我此物，彼人謂我持戒、多聞、大悲心淨，雖爾讚歎我無此德，唯勤修善報施主恩。』

「是諸菩薩不對白衣自讚毀他而求名利，見施餘人不生瞋惱，終不諂曲而以取財，不詐親善害他取物，不希他辱戲弄取財。施主擬施若所讚人、或說法者、或復大眾，或未別擬，或施未決，菩薩終不入中取分。若受施財終不執著：『此是我物，此是我有。』尋當迴施諸餘沙門或婆羅門、師僧、父母及餘貧乏平等受用。若財物盡不以為憂，少日不得心無苦惱。

「是諸菩薩若受他施、若迴施他二俱清淨，行清淨故心不疲勞。何以故？是諸菩薩為利有情久處生死而不厭患，若有魔事眾苦逼切，心無退轉；若人欲行二乘之道，即為說法不憚劬勞，菩薩自修菩提分法終無厭倦。

「此諸菩薩如是精進，則能隨順佛正教行。何以故？此諸菩薩遠離放逸，心常謹慎，善自攝身不造諸惡，語、意亦爾。雖處現在恒懼未來，斷諸惡法令永不起，言必附理，常說法教非法不言，棄雜穢業修純淨行，不毀佛教，遠離煩惱不淨之法，是則護持如來正教，諸惡不善皆斷離之。

「此諸菩薩如是隨順清淨佛教，若見有情舒顏含笑遠離嚬蹙。所以者何？心離穢濁諸根清淨，離瞋恚垢內無恨結。菩薩如是，即得多聞觀察生死，能如實知貪、瞋、癡火燒然迷亂，亦如實覺有為無常，一切行苦，諸法無我，世間有情耽著戲論，又如實覺一切法中唯有涅槃最為寂靜，聞他說法，即能思義傳以授人，發大慈悲起堅固念，若不聞法即無思修。是故聞慧如眾字本，一切智慧因之而生。

「既得多聞則護正法。若未來世正法滅時，有諸有情樂勤修行，不值法炬，無人為說甚深法要；菩薩爾時即為宣暢甚深般若波羅蜜多，令諸有情修戒、定、慧，因而讚曰：『汝善男子！能於如是正法滅時，發菩提心求無上覺，為欲利樂一切有情，如是般若波羅蜜多甚深經典，三世諸佛之所行處，汝若勤修大覺非遠。何以故？甚深般若波羅蜜多與大菩提不相離故。如人種穀其苗已秀，當知是人獲果不久，菩薩亦爾，求大菩提得聞般若波羅蜜多，當知去佛決定非遠。善男子等！若有捨離甚深般若波羅蜜多，更依餘經求無上覺，若能證得，必無是處。譬如王子捨其父王，更就餘人求為太子，決不可得；菩薩亦爾，求一切智必因般若波羅蜜多，若依餘經定不能得。譬如犢子若欲須乳必依其母，若就餘牛則不可得；菩薩亦爾，求大菩提要依般若波羅蜜多，若依餘法必不能證。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多為法王子，相好嚴身諸根無缺，行佛行處，覺佛所覺，救護一切苦惱有情，善能通達佛所說教，常修梵行遠離染濁，守護諸佛一切智城，是諸菩薩為法王子，釋、梵、護世皆共尊重。何以故？行菩薩道已得不退，一切惡魔不能傾動，安住佛法，通達一切空平等理，不信外緣。如是安住佛法智慧，不與聲聞、獨覺等共，超過世間住無生忍。

「是諸菩薩能如實知一切有情貪、瞋、癡品上、中、下異，亦如實知善及堅固心品差別。如實知已，各各為說諸對治門，如是善能化有情類。是諸菩薩，若有有情應見佛身而得度者，即現佛身而為說法；見菩薩身而得度者，現菩薩身而為說法；見獨覺身而得度者，

現獨覺身而為說法；見聲聞身而得度者，現聲聞身而為說法；若見釋、梵、婆羅門、剎帝利、長者、居士等身而得度者，即皆現之而為說法。菩薩如是行深般若波羅蜜多方便善巧，化諸有情令得度脫。

「是諸菩薩心性慈和正直軟善，無諸諂曲嫉妒垢穢，心常清淨離麁惡語，多行忍辱親狎有情。菩薩如是行深般若波羅蜜多，在處安樂。所以者何？具足正見及清淨見、清淨之行，所行境界與心相應，若心相違惡不善法境界，穢處斯則不行。

「是諸菩薩見同學人深心歡喜，若財若法皆共受用，唯行佛道，唯佛為師。菩薩如是在處安樂，具諸攝法而攝有情，以利益施，若安樂施、若無盡施攝諸有情，以利益語，若有義語、若如法語、若不異語攝諸有情，以財利益平等，若身利益平等、若命利益平等、若資具利益平等攝諸有情。

「天王當知！利益施者即是法施，安樂施者即是財施，無盡施者即示正道；利益語者令生善法，有義語者令見正理，如法語者隨順佛教，不異語者說如實法；財利益平等者謂可飲食及衣服等，身利益平等者如以攝衛利益己身令他亦爾，命利益平等者謂諸珍寶名為外命，資具利益平等者謂象馬等一切淨財。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，自行與他皆悉同等。

「是諸菩薩受生端正，常能修習寂靜威儀、不偽威儀、清淨威儀，眾所樂見內外溫善，觀者無厭能悅人意，一切有情咸所愛重，其有見者皆發善心，瞋忿者見心則和解。此諸菩薩如是端正堪為依止，等護有情令煩惱滅，能引有情出離生死，無邊曠野能度有情，世間險難無眷屬者為作親友，煩惱病者為作良醫，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無明有情為作法炬。

「如是菩薩為諸有情作所依止，善療眾病如藥樹王。如有樹王名為善見，根莖枝葉及諸花果色、香、味、觸皆能療病；此諸菩薩亦復如是，從初發心乃至究竟，常為有情療煩惱疾。菩薩多有福德智慧，諸有見聞眾病皆愈。

「是諸菩薩功德相應，隨力所堪供養三寶，有疾病者皆施醫藥，若見飢渴即施飲食，若寒凍者即施衣服，親教軌範盡心承事，同學法人合掌恭敬，造僧住處給施園田，隨有資財時時施與，所有僕隸如法料理，聞有名德、梵志、沙門、修正行者時時諮覲。

「此諸菩薩能生眾善，有巧方便化度有情，住此佛土身不動搖，而遊無邊諸佛世界佛、菩薩所諮受正法，或現供養無量如來，或現修習助菩提分，或現供養初成佛者，或現自身成等正覺，或現為眾轉妙法輪，或現涅槃作大饒益，或應度者為現化身，皆令得見獲得利樂；雖作如是種種佛事，而不作意亦無分別。」

爾時，最勝便白佛言：「世尊！云何此諸菩薩作種種化無分別心？」
佛言：「天王！譬如日月雖照一切而不分別：『我發光明能有所照。』然有情類自業勢力，感得日月晝夜巡照；此諸菩薩亦復如是，雖現化身而無分別。何以故？有情各有宿世善業，菩薩昔發度有情願，由此願力，隨彼所念即現化身，故無分別。此諸菩薩方便善巧，能作如是化有情事，速趣無上正等菩提。何以故？此諸菩薩布施圓滿，持戒清淨無穿缺雜，戒品清淨過諸聲聞及獨覺等，具足安忍、精進、靜慮、般若、巧便、妙願、力、智及諸如來不共功德，超諸聲聞、獨覺地故。
「天王當知！菩薩初地乃至十地行深般若波羅蜜多，修如是行能證無上正等菩提。」
說是法時，二萬天子遠塵離垢生淨法眼，三萬菩薩得無生忍，八萬四千諸天及人俱發無上正等覺心，無量百千諸健達縛及緊捺洛遶鷲峯山歡喜合掌讚歎如來，無量百千諸藥叉眾遶鷲峯山歡喜合掌雨眾妙華而供養佛。
十方無量殑伽沙等諸佛世界，各有無量菩薩來集讚歎：「如來世尊善為諸菩薩說甚深般若波羅蜜多。因是般若波羅蜜多，得有人天四向、四果，及有獨覺道與菩提，亦有菩薩十地、十度，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切相智、一切智等無邊佛法皆由般若波羅蜜多而得成辦。如世間事皆依虛空，虛空無依；甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾法本，而自無依。願令我等於當來世，為諸菩薩摩訶薩等宣說般若波羅蜜多，如今世尊所說無異。」作是語已，持諸香花奉散如來及諸眾會。
時，有無量鷲峯山中舊住天神及餘集者，空中讚曰：「希有！世尊！我等憶念無量諸佛已曾於此鷲峯山中，為諸大眾宣說般若波羅蜜多，如今無異。」
爾時，最勝便白佛言：「空中天神寧有智慧知佛境界久近差別，言無量佛已曾於此宣說般若波羅蜜多？」
佛言：「天王！此天神眾皆是安住不可思議解脫菩薩，是故能知過去佛境久近差別。天王！我昔為菩薩時，亦曾生彼天神趣中，見無量佛證得無上正等菩提，為諸眾會宣說妙法乃至涅槃，我常敬禮合掌讚歎。何以故？彼天神趣壽量長遠，見聞往昔無邊事故。」
爾時，眾中有一天子名曰光德，即從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！諸佛菩薩應居淨土，云何世尊出現於此穢惡充滿堪忍世界？」

佛告光德：「天子當知！諸佛如來所居之處，皆無雜穢即是淨土。」
於是如來以神通力，令此三千大千世界，地平如掌琉璃所成，無諸山陵、堆阜、荊棘，處處皆有寶聚、香花、軟草、泉池、八功德水、七寶階陛、花果草木，咸說：「菩薩不退法輪無諸異生、聲聞、獨覺。雖有菩薩從十方來，不聞餘聲，唯常聞說甚深般若波羅蜜多。」
處處蓮華如車輪量，青紅赤白眾寶莊嚴；諸花臺中皆有菩薩結跏趺坐思惟大乘，見此如來處大集會為菩薩眾說甚深法，無量百千釋、梵、護世供養、讚歎、恭敬圍遶。
爾時，光德見斯事已踊躍歡喜，讚歎佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如來所說真實不虛，諸佛如來所居之處，皆無雜穢即是淨土。如佛所說其義無二，有情薄福見淨為穢。世尊！若善男子、善女人等，得聞般若波羅蜜多功德名字，甚為希有！況能書寫、受持、讀誦、為他演說！」
佛告光德：「天子當知！若善男子、善女人等無量大劫以無礙心，施諸有情種種財物。有善男子、善女人等以清淨信書寫此經，轉施他人受持、讀誦，所獲功德甚多於前。何以故？財施有竭，法施無窮。何以故？財施但能得世間果，人、天樂果曾得還失，今雖暫得而後必退；若以法施得未曾得，所謂涅槃，定無退義。
「設有教化三千大千世界有情，皆令安住十善業道。若善男子、善女人等，以淨信心受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，為他演說，功德勝彼無量無邊。何以故？一切善法皆由般若波羅蜜多而得生故。設有教化三千大千世界有情，皆令證得四向、四果、獨覺菩提。若善男子、善女人等，以淨信心受持、讀誦、書寫般若波羅蜜多，功德勝前無量無數。何以故？聲聞、獨覺皆由般若波羅蜜多而得生故。諸菩薩法皆從般若波羅蜜多而得出現，因此般若波羅蜜多有佛出世；是故般若波羅蜜多隨所在處，當知即是妙菩提座，亦是如來轉法輪處。善男子等！應念此處常有如來、應、正等覺。何以故？一切諸佛皆由般若波羅蜜多而得生故。若人供養如來形像所獲功德，不如供養甚深般若波羅蜜多。何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜多而得有故。」
大般若波羅蜜多經卷第五百六十九

大般若波羅蜜多經卷第五百七十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第六分平等品第七

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如世尊說法性平等，何謂平等？等何法故名為平等？」

佛告最勝：「天王當知！等觀諸法自性寂靜、不生不滅，故名平等；一切煩惱虛妄分別自性寂靜、不生不滅，故名平等；名相分別自性寂靜、不生不滅，故名平等；滅諸顛倒不起攀緣，故名平等；能緣心滅，無明、有愛即俱寂靜，癡愛滅故不復執著我及我所，故名平等；我、我所執永滅除故名色寂靜，故名平等；名色滅故邊見不生，故名平等；斷常滅故身見寂靜，故名平等。天王當知！能執、所執一切煩惱障善法者依身見生，若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧能滅身見，一切隨眠及諸煩惱皆永寂靜，作願亦息。譬如大樹拔除根株，枝、條、葉等無不枯死；如人無首，命根等絕。隨眠煩惱亦復如是，若斷身見餘皆永滅。若人能觀諸法無我，能執、所執皆永寂滅。」

爾時，最勝便白佛言：「云何我見起障真理？」

佛告最勝：「天王當知！於五取蘊妄謂有我即起我見，真實之法自性平等，無能、所執，我見相違是故為障。天王當知！如是我見不在內不在外不在兩間，都無所住名為寂靜，即是平等；遠離我見，通達平等，名真實空；觀察此空、無相、無願自性寂靜、不生不滅、不取不著，遠離我見，故名平等。天王當知！所言我者無來無去、無有真實、虛妄分別，法從妄生亦是虛妄。若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，觀如是法遠離虛妄，是故名為寂靜平等。

「天王當知！能執、所執名為熾然，離名寂靜；諸煩惱障名為熾然，離名寂靜。若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，能如實知能執、所執諸煩惱滅為增善法，斷能、所執及諸煩惱，不見可生，不見可滅，故名平等；修一切種波羅蜜多遠離魔障，不見可修，不見可離，故名平等。菩薩常緣菩提分法，不起聲聞、獨覺作意，於菩提分聲聞、獨覺不見異相，故名平等；緣一切智，心不休息常修空行，由大悲力不捨有情，故名平等。

「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法心緣自在；心緣無相而修菩提，不見無相及菩提異，故名平等；心緣無願不捨三界，不見無願及三界異，故名平等；觀身不淨，心住清淨；觀行無常，心緣生死而不厭捨；觀有情苦，住涅槃樂；觀法無

我，於有情類起大悲心，常為有情說不淨藥，不見貪病；常說大慈，不見瞋病；常說緣起，不見癡病；為等病者說無常藥，不見等病及無常異。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法心緣自在；緣離貪法，為化聲聞；緣離瞋法，為化獨覺；緣離癡法，為化菩薩；緣一切色，願得如來清淨妙色無所得故；緣一切聲，為得諸佛微妙音聲無所得故；緣一切香，願得諸佛清淨戒香無所得故；緣一切味，願得如來味中第一大士夫相無所得故；緣一切觸，願得如來柔軟手掌無所得故；緣一切法，願得如來寂靜之心無所得故；緣諸布施，為得成就佛相好身；緣諸淨戒，為得圓滿嚴淨佛土；緣諸安忍，願得諸佛大梵音聲及得諸佛淨光明身；緣諸精進，為度有情常無間斷；緣諸靜慮，為欲成就廣大神通；緣諸般若，為斷一切妄見煩惱；緣諸大慈平等無礙，為諸有情皆得安樂；緣諸大悲，為護正法救拔有情生死大苦；緣諸大喜，為得說法無礙自在悅樂有情；緣諸大捨，為不執見有情煩惱、結、縛、隨眠。

「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見二事名平等行；緣四攝法，為化有情；緣慳嫉過，為捨資財修行布施；緣破戒失，為住淨戒；緣瞋忿失，為得安忍；緣懈怠失，為成如來大精進力；緣散亂失，為得如來寂靜勝定；緣惡慧失，為成如來無礙智慧；緣二乘法，為欲成就無上大乘；緣諸惡趣，為欲濟拔一切有情；緣諸善趣，為欲令知諸人、天果皆當敗壞；緣諸有情，為令了達都無堅實唯有虛妄；緣佛隨念，為得成就助道勝定；緣法隨念，為得通達諸法祕藏；緣僧隨念，為和合眾心無退轉；緣捨隨念，為無愛著；緣戒隨念，為得淨戒；緣天隨念，為成菩提諸天讚歎；緣自身相，為得佛身；緣自語相，為得佛語；緣自意相，為得諸佛平等之心；緣有為法，為成佛智，緣無為法，為得寂靜。

「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，無有一心一行空過而不迴向一切智者。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖遍緣法而能不著，是故名為：方便善巧觀一切法，無不趣向大菩提者。

「譬如三千大千世界所出諸物，無不皆為有情受用；如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧所緣境界，無不饒益趣向菩提。譬如眾色無有不因四大種者；如是菩薩所緣境界，無有一法不趣菩提。何以故？菩薩修行皆因外緣而得成立，謂諸菩薩因慳嫉者，成就布施波羅蜜多；因背恩者，成就淨戒波羅蜜多；因惡性者，成就安忍波羅蜜多；因懈怠者，成就精進波羅蜜多；因散亂者，成就靜慮波羅蜜多；因愚癡者，成就般若波羅蜜多；若諸有情損惱菩薩，菩薩因彼伏斷瞋恚。

「菩薩若見修行善法向菩提者，生己子心。如是菩薩讚不生喜，毀不生瞋；見無樂者，起大慈心；見有苦者，起大悲心；見有樂者，起大喜心；見無苦者，起大捨心；因難化者，發奢摩他；因易化者，發毘鉢舍那；因信行者，起知恩智；若見有情外惡緣勝、外善緣劣，則勤守護；若見因力有強勝者，種種方便令受教法；若見智慧開悟有情，則為宣說甚深法要；若見有情廣說乃悟，則為次第宣說諸法；若諸有情執著文字，為說句義令得開曉；若已學止，為說妙觀；若已學觀，為說寂止；若執持戒，為說地獄；持戒無執，則不說之；若執聞慧，為說思修；若執等持，為說般若；若有愛樂阿練若者，即為彼說心遠離法；若有樂聞佛功德者，即為彼說無上聖智；為貪欲者，說不淨法；為瞋恚者，說慈悲法；為愚癡者，說緣起法；為等分者，說種種法，或說不淨，或說慈悲，或說緣起；已調伏者，為說淨戒、勝定、妙慧；應入佛乘而受化者，為次第說波羅蜜多；應以抑挫而受化者，先折其詞後為說法；應種種言而受化者，即為彼說因緣、譬喻令得開解；應以深法而受化者，為說般若波羅蜜多方便善巧無我、無法；著諸見者，為說法空；多尋伺者，為說無相；著有為者，為說無願；著諸蘊者，為說如幻；著諸界者，為說無性；著諸處者，為說如夢；著欲界者，為說熾然；著色界者，為說行苦；著無色界者，為說諸行無常；難化有情，為讚聖種；易化有情，為說靜慮及無量心；若聞生天而受化者，為說快樂；因聲聞法而受化者，為說聖諦；因獨覺法而受化者，為說緣起；因菩薩法而受化者，為說淨心大慈悲法；修行菩薩，為說福慧；不退菩薩，為說淨土；一生所繫菩薩，為說嚴菩提座；應以佛說而受化者，為其相續次第而說。

「天王當知！如是菩薩修行清淨甚深般若波羅蜜多，方便善巧得諸自在，說法利益無有空過。」

說是菩薩自在法時，三萬天人俱發無上正等覺心，五千菩薩得無生忍。

爾時，世尊即便微笑。諸佛法爾現微笑時，種種色光從面門出，青黃赤白紫頗胝迦普照十方無邊世界，現希有事還至佛所，右遶三匝入佛頂中。

時，舍利子覩斯瑞相，心懷猶豫，即從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！以何因緣現此瑞相？」

爾時，佛告舍利子言：「此最勝天已曾過去無量無數無邊大劫，於諸佛所修行一切波羅蜜多，為諸菩薩守護般若波羅蜜多，由此因緣，今得值我諮受般若波羅蜜多；於未來世復經無量無數大劫，修習無上菩提資糧，然後證得所求無上正等菩提，十號具足，佛名功德莊嚴，土名最極嚴淨，劫名清淨。

「其土豐樂人眾熾盛，純菩薩僧無聲聞眾。彼土大地七寶合成，眾寶莊嚴平坦如掌，香花、軟草而嚴飾之，無諸山陵、堆阜、荊棘，幢幡、花蓋種種莊嚴。有大都城名為難伏，七寶羅網彌覆其上，金繩交絡角懸金鈴，晝夜六時空天奏樂，及散種種天妙香花。其土人眾歡娛受樂，勝妙超彼他化天宮；人、天往來不相隔礙，無三惡趣及二乘名。彼土有情唯求佛智，其佛恒為諸大菩薩宣說種種清淨法要；無量無邊菩薩眷屬無邪見執、破戒、邪命，亦無盲聾、瘖瘂、背僂及根缺等諸醜惡事，二十八相莊嚴其身。彼土如來壽八小劫，諸人、天眾無中夭者。佛有如是無量功德，若欲說法先放光明，諸菩薩眾遇斯光已，即知世尊將欲說法，我等今者宜應往聽。時，天為佛敷師子座，其量高廣百踰繕那，種種莊嚴無量供養。世尊昇座為眾說法，彼諸菩薩聰明利根，一聞領悟離我、我所，資具、飲食應念即至。」

佛說最勝受記法時，五萬天人深心歡喜，俱發無上正等覺心，皆願未來生彼佛土。

爾時，最勝聞佛所說，歡喜踊躍得未曾有，上昇虛空七多羅樹。

時，三千界六種變動，諸天伎樂不鼓自鳴，散眾天花以供養佛及大菩薩、最勝天王。時，彼天王從空而下，禮佛雙足退坐一面。

第六分現相品第八

時，舍利子問最勝言：「菩薩修行甚深般若波羅蜜多，方便善巧通達法性，爾時即應坐菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，何緣先現苦行六年、降伏天魔，後成正覺？」

最勝答曰：「大德當知！菩薩修行甚深般若波羅蜜多，方便善巧通達法性，實無苦行，為伏外道故示現之，而彼天魔是欲界主，稟性調善實不應壞，為化有情故示降伏。

「謂諸外道自稱能修苦行第一，是故菩薩示現能修過彼苦行，謂諸有情或見菩薩屈一膝立；或見菩薩舉兩手立；或見菩薩視日而立；或見菩薩五熱炙身；或見菩薩倒懸其身；或見菩薩臥於棘刺，或臥牛糞，或坐於石，或復臥地，或臥其板，或臥杵上，或臥灰土；或見菩薩唯著板衣，或著芒衣，或著草衣，或著樹皮，或著茅衣，或復露形，或面向日隨日而轉；或見菩薩唯食稗子，或復食麥，或食草根，或食樹葉，或花或果，或食薯蕷、或芋、或藕、或豆、或穀、或麻、或米，或六日一食，或飲水度日，或於一日食一滴酥、或一滴蜜、或一滴乳，或無所食，或恒熟眠。現如是等種種苦行，經於六年一無虧失；然實菩薩無斯苦行，應度有情而自見有菩薩如是現苦行。時，有六十那庾多諸天人眾，因見此事安住三乘；復有

天人宿善根力深樂大乘，則見菩薩坐七寶臺，身心不動舒顏含笑入勝等持，時經六年方從定起；有天人眾深樂大乘欲聽聞者，則見菩薩端坐說法經於六年。

「大德當知！如是菩薩方便善巧行深般若波羅蜜多，能降天魔，伏諸外道，大悲化度一切有情，既經六年從定而起，隨順世法詣無垢河，洗浴出已於河邊立。有牧牛女搆百乳牛以飲一牛，搆此牛乳用作乳糜奉獻菩薩。復有六億天、龍、藥叉、健達縛等，各持種種香美飲食而來奉獻，咸作是言：『大士！正士！惟願受我飲食供養。』菩薩愍之皆悉為受。時，牧牛女、天、龍、藥叉、健達縛等互不相見，各見菩薩獨受其供。時，有無量諸天、人等，因見受供咸得悟道，是故菩薩為示現之。菩薩爾時實不洗浴，亦不受彼人、天等供。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現行詣菩提座。時，有地居天名曰妙地，與天神眾周遍掃飾，灑以香水，散以妙花。時，此三千大千世界四大天王領自天眾，雨天妙花供養菩薩。天主帝釋、時分天王領自天眾，住虛空中奏天樂音讚歎菩薩。喜足天王領自天眾，持七寶網彌覆世界，其網四角懸紫金鈴，皆雨眾寶供養菩薩。善化天王領自天眾，持紫金網彌覆世界，作諸天樂雨種種花供養菩薩。自在天王領自天眾，諸龍、藥叉、健達縛等，各持種種上妙供具供養菩薩。

「堪忍界主大梵天王既見菩薩詣菩提座，即告一切梵天眾言：『汝等當知！今此菩薩堅固甲冑而自莊嚴，不違本誓心無厭怠，諸菩薩行皆已滿足，通達無量化有情法，諸菩薩地皆得自在，於諸有情其心清淨，善知一切根性差別，通達如來甚深祕藏，超覺一切魔之事業，集諸善本不待外緣，一切如來共所護念，普為含識開解脫門，大將導師摧魔軍敵，於大千界獨稱勇猛，善施法藥為大醫王，解脫灌頂受法王位，放智慧光普照一切，八法不染譬如蓮花，諸總持門無不通達，深廣難測猶若大海，安固不動如妙高山，智慧清淨無諸垢濁，內外皎潔如末尼珠，於諸法相皆得自在，梵行清白已到究竟。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為度有情詣菩提座，結跏趺坐降伏魔怨，為成十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德轉大法輪作師子吼，以法普施一切有情，各隨所宜皆令滿足，為諸有情法眼清淨，以無上法降伏外道，欲示諸佛本願成就，於一切法而得自在。汝等可往供養菩薩。』

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現行詣菩提座。時，於雙足下千輻輪相各放無量微妙光明，普照地獄、傍生、鬼界，其中有情遇斯光者，即皆離苦身心安樂。時，龍宮內有大龍王名迦履迦，遇斯光已生大歡喜，告諸龍言：『此妙光明來照我

等，令我等輩身心安樂。我於往昔曾見此光，時有如來出興于世，今既有此微妙光明，定知世間有佛出現，宜共嚴辦種種香花、眾妙、珍財、幢幡、花蓋，作諸伎樂往詣供養。』於是龍王將諸眷屬齎持供具，普興大雲降灑香雨，往詣菩薩作諸伎樂施設供養，右遶菩薩而讚歎言：『微妙光明普令歡樂，決定最勝佛出無疑；種種奇珍莊嚴大地，所生草木悉變成寶，江河皆靜無風浪聲，准此定知佛出於世；釋、梵、日、月光明不現，惡趣清淨，佛出無疑。譬如有人少失父母，年既長大忽然還得，歡喜踊躍不能自勝；一切世間覩佛出現，各共歡喜亦復如是。我等過去曾供養諸佛，今值法王人中師子，是則我等生不空過。』

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，菩提樹下受草敷座，右遶七匝正念端坐。下劣有情見如是相諸大菩薩，見有八萬四千天子各別敷一大師子座。諸師子座眾寶合成，七寶羅網彌覆其上，各於四角懸妙金鈴，幢幡、繒蓋處處羅列。菩薩遍此八萬四千師子座上俱各安坐，而諸天子互不相見，各謂：『菩薩獨坐我座證得無上正等菩提。』以是因緣深生歡喜，於無上覺皆得不退。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，眉間毫相放大光明，普照三千大千世界，諸魔宮殿皆失威光。時，諸魔王咸作是念：『以何緣故，有此光明映蔽我等威光宮殿，詎非菩薩坐菩提座將證無上正等菩提？』念已共觀，方見菩薩菩提樹下坐金剛座。見已驚怖召集魔軍，無量百千種種形貌，持種種伎、種種幢幡，出種種聲，能令聞者竅穴毛孔普皆流血。菩薩爾時以大悲力，令魔軍眾不能出聲，是名菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，憶念過去無量億劫，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、慈、悲、喜、捨、念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、寂止、妙觀、三明、八解皆悉圓滿。念已即申 金色右手，自摩其頂乃至遍身，作如是言：『我欲濟拔有情眾苦而起大悲。』時，諸魔王及彼眷屬，聞菩薩語即皆顛仆。菩薩爾時以大悲力，令諸魔眾聞空中聲：『汝可歸依能施無畏救護一切淨戒大仙。』魔及眷屬聞此聲已，猶伏在地作如是言：『唯願大仙救濟我命。』是時，菩薩依深般若波羅蜜多方便善巧放大光明，其有遇者皆離怖畏；魔及眷屬覩斯神變，恐怖、歡喜二事交懷。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情所見各別，謂：或有見如是降魔，或有有情不見斯事；或見菩薩但居草座；或見菩薩處師子臺；或見菩薩在地而坐；或見空中坐師子座。見菩提樹其相亦別，謂或見是樺鉢羅樹；或有見是天圓彩樹；或見此樹眾寶合成；或見此樹高七多羅；或見此樹八萬四千踰繕那量，

有師子座四萬二千踰繕那量，在此樹下菩薩坐之；或見菩薩遊戲空中；或見坐於菩提樹下。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現種種神通變化度諸有情。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界無量、無數、無邊菩薩皆悉來集，住虛空中發種種聲安慰菩薩，令身安樂心生歡喜：『善哉！大士！勇猛精進，速疾成辦廣大吉祥，心如金剛勿生怖懼，神通遊戲利樂有情，能一剎那證一切智。』如是菩薩處菩提座，魔來擾亂都不生瞋，一剎那心方便善巧能與般若波羅蜜多理趣相應，已至究竟通達一切所知見覺。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界所有諸佛異口同音讚言：『善哉！善哉！大士！乃能通達自然智、無礙智、平等智、無師智，大悲莊嚴。』

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，能作如是種種示現。諸有情類或見菩薩今得菩提，或見菩薩久已成佛，或有但見一世界中四大天王各奉獻鉢，或復有見十方各如殑伽沙界四大天王各奉獻鉢，爾時菩薩為有情故，總受眾鉢重疊掌中，以手按之令合成一；諸四天王各不相見，皆謂世尊獨受我鉢。爾時，便有六萬天子乘宿願力先來獻供，彼於過去作是願言：『若此菩薩當成佛時，願受我等最初供養。』說是法時，三萬菩薩得無生忍，復有三萬六千菩薩皆於無上正等菩提得不退轉，八萬人、天遠塵離垢生淨法眼，無量無邊諸有情類俱發無上正等覺心。

「大德當知！爾時菩薩依深般若波羅蜜多方便善巧，將欲示現轉大法輪。堪忍界主、持髻梵王應時便與六十八萬諸梵天眾，來至佛所頂禮雙足，合掌恭敬右遶七匝，而三請言：『惟願大悲哀愍我等轉大法輪！唯願大悲哀愍我等轉大法輪！唯願大悲哀愍我等轉大法輪！』既三請已，即便化作大師子座，其座高廣四萬二千踰繕那量，種種莊嚴堅固安隱。時，十方界各有無量天主帝釋，皆為如來敷師子座，量及莊嚴亦復如是。

「菩薩爾時現神通力，令彼諸天各見菩薩坐其座上而轉法輪。菩薩既坐此師子座，入無邊境三摩地門，放大光明照十方面各如殑伽沙等世界。復令彼界六種變動，其中有情眾苦暫息身心安樂，亦暫遠離貪、瞋、癡等惡不善法，慈心相向猶如母子。

「時，此三千大千世界靡有間隙如一毛孔，天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等充滿其中。若諸有情應聞苦法而受化者聞佛說苦，應聞無我、寂靜、遠離、無常、空法而受化者亦復如是；應聞如幻而受化者聞說如幻，應聞如夢、響、像、光影、陽焰、變化、尋香城法而受化者亦復如是；應聞空、無相、無願解脫門而受化者聞佛說空、無相、無願。時，有

情類或聞如來說一切法從因緣生，或聞說蘊，或聞說界，或聞說處，或聞說苦，或聞說集，或聞說滅，或聞說道，或有聞說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，或有聞說寂止、妙觀，或有聞說諸聲聞法，或有聞說諸獨覺法，或有聞說諸菩薩法。

「如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現種種轉法輪相，隨諸有情根性差別，各得利樂深心歡喜。」

時，舍利子謂最勝言：「天王！菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，所有境界極為甚深，難思、難議、難知、難入。」

最勝報言：「大德！菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，功德勝事無量無邊。我今所說百分、千分乃至鄔波尼殺曇分不得其一，唯有如來乃能盡說。我今所說彼少分者，皆承如來威神之力。何以故？諸佛境界不可思議，一生所繫諸菩薩眾說其功德尚不能盡，況餘菩薩！

「大德當知！諸佛境界寂靜離說，無分別智及後所得之所能了。大德當知！若菩薩摩訶薩欲得證入諸佛境界，應學般若波羅蜜多方便善巧，究竟通達健行三摩地、如幻三摩地、金剛喻三摩地、金剛輪三摩地、無動慧三摩地、遍通達三摩地、不緣境界三摩地、師子自在三摩地、三摩地王三摩地、功德莊嚴三摩地、寂靜慧三摩地、普超越三摩地、無染著三摩地、慧莊嚴王三摩地、無等等三摩地、等覺三摩地、正覺三摩地、悅意三摩地、歡喜三摩地、清淨三摩地、火焰三摩地、光明三摩地、難勝三摩地、常現前三摩地、不合和三摩地、無生三摩地、通達三摩地、最勝三摩地、超過魔境三摩地、一切智慧三摩地、幢相三摩地、大悲三摩地、安樂三摩地、愛念三摩地及不見法三摩地等。

「大德當知！若菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜多方便善巧，便能究竟通達此等無量無邊殑伽沙數三摩地門，乃能證入諸佛境界，其心安隱無所怖畏，如師子王不畏禽獸。何以故？若菩薩摩訶薩修如是等諸三摩地，凡有所行皆無怖畏，不見其前有一怨敵。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，心無所緣亦無所住。譬如有人生無色界，八萬大劫唯有一識，無有住處亦無所緣；如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，心無所緣亦無所住。何以故？是諸菩薩心不行無行處，心不想無想處，心不緣無緣處，心不著無著處，心不亂無亂處，心無高下，心無違順、無憂、無喜、無分別、離分別、離奢摩他、毘鉢舍那，心不隨智，心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住，不依色住，不依聲、香、味、觸、法住，心不在內亦不在外不在兩間；心不緣法亦不緣智，不住三世，不住離三世。

「大德當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不取一法，而於諸法智見無礙心行淨故，見一切法皆悉無垢，不取見相，見無分別，離諸戲論。
「大德當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不與一切肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼相應非不相應，亦復不與一切天耳、他心、宿住、神境、漏盡諸智相應非不相應。
「大德當知！甚深般若波羅蜜多方便善巧，與一切法皆非相應非不相應。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法得平等智，能觀一切有情心行，一切染淨皆如實知，於佛十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德皆不失念。是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，無功用心達一切法，無心意識常在寂定，不起寂定教化有情，施作佛事常不休息，於諸佛法得無礙智心無染著。譬如化佛化作如來，所化如來無心、意、識，無身、無身業，無語、無語業，無意、無意業，而能施作一切佛事饒益有情。何以故？佛神力故。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧之所化作無身、無身業，無語、無語業，無意、無意業，無功用心常作佛事饒益有情。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，通達諸法皆如幻等心無分別，而諸有情恒聞說法。
「大德當知！是諸菩薩所有智慧，不住有為，不住無為，不住諸蘊及諸界、處，不住內外及兩中間，不住善惡及世、出世，不住染淨、有漏無漏、有為無為，不住三世及離三世，不住虛空擇非擇滅。是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖常如是心無所住，而能通達諸法性相，以無礙智無功用心，為諸有情宣說諸法常在寂靜，而教化事無有休息。是諸菩薩宿願力強，無功用心為他說法。是諸菩薩由深般若波羅蜜多方便善巧，常無怖畏。何以故？執金剛神若行、若立、若坐、若臥恒常隨逐而守衛故。
「大德當知！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚怖、無惑、無疑，當知已得受菩提記。何以故？信受般若波羅蜜多方便善巧，近佛境界，以此一心即能通達一切佛法。達佛法故利樂有情，不見有情與佛法異。何以故？有情、佛法理無二故。」
大般若波羅蜜多經卷第五百七十

大般若波羅蜜多經卷第五百七十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第六分無所得品第九

爾時，會中有菩薩摩訶薩名為善思，問最勝曰：「佛授天王菩提記耶？」
最勝答曰：「我雖受記而猶夢等。」
爾時，善思復問最勝：「天王受記為何所得？」
最勝答言：「我雖受記而無所得。」
善思復言：「無所得者不得何法？」
最勝報言：「無所得者謂不得我，不得有情，乃至不得知者、見者，不得諸蘊及諸界、處，若善非善、若雜染若清淨、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為、若生死若涅槃，於如是等皆無所得。」
善思又問：「若無所得用受記為？」
最勝答言：「以無所得故得受記。」
善思復問：「若如天王所說義者，便有二智：一、無所得。二、得受記。」
最勝答言：「若有二者則無受記。所以者何？佛智無二，諸佛世尊以不二智授菩薩記。」
善思又言：「若智不二，云何而有授記、受記？」
最勝答言：「授記、受記其際無二。」
善思復言：「無二際者云何有記？」
最勝答言：「達無二際即為有記。」
善思復問：「天王今者住何際中而得受記？」
最勝答言：「我住我際、住有情際乃至知者、見者際中而得受記。」
善思復問：「此我際等當於何求？」
最勝答言：「當於諸佛解脫際求。」
善思又問：「佛解脫際復於何求？」
最勝答曰：「當於無明有愛際求。」
善思又問：「無明有愛復於何求？」
最勝答曰：「當於畢竟不生際求。」
善思又問：「此不生際復於何求？」
最勝答曰：「此際當於無知際求。」
善思又問：「無知際者即無所知，云何此際當於彼求？」

最勝答曰：「若有所知求不可得，以無知故於彼際求。」
善思又問：「此際離言云何可求？」
最勝答曰：「以語言斷是故可求。」
善思又問：「此語言云何斷？」
最勝答曰：「諸法依義不依語故。」
善思又問：「云何依義？」
最勝答曰：「不見義相。」
善思又問：「云何不見？」
最勝答曰：「不起分別：『義是所依，我為能依。』無此二事故名不見。」
善思又問：「若不見義，此何所求？」
最勝答曰：「無見無取故名為求。」
善思又問：「法可求者即為有求？」
最勝答曰：「是義不然，夫求法者實無所求。何以故？若實可求即為非法。」
善思又問：「何者是法？」
最勝答曰：「法無文字亦離語言。」
善思又問：「離文言中何者是法？」
最勝答曰：「性離文言心行處滅，是名為法。一切法性皆不可說，其不可說亦不可說，若有所說即是虛妄，虛妄法中都無實法。」
善思又問：「諸佛菩薩常有言說皆虛妄耶？」
最勝答曰：「諸佛菩薩從始至終不說一字，云何虛妄？」
善思又問：「若有所說當有何咎？」
最勝答曰：「有語言咎。」
善思又問：「語言何咎？」
最勝答曰：「有思議咎。」
善思又問：「何法無咎？」
最勝答曰：「有說、無說，不見二相是則無咎。」
善思又問：「咎何為本？」
最勝答曰：「能執為本。」
善思又問：「執何為本？」
最勝答曰：「著心為本。」
善思又問：「著何為本？」
最勝答曰：「虛妄分別為本。」
善思又問：「虛妄分別以何為本？」
最勝答曰：「攀緣為本。」
善思又問：「何所攀緣？」
最勝答曰：「攀緣色、聲、香、味、觸、法。」

善思又問：「云何無緣？」
最勝答曰：「若離愛取則無所緣，以是義故，如來常說諸法平等不可攀緣。」
說此法時，五千苾芻遠塵離垢生淨法眼，復有一萬二千菩薩得無生忍，無量無邊諸有情類俱發無上正等覺心。
爾時，最勝即從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「諸善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，云何未發菩提心者即能發心，皆悉成就得不退轉，行常勝進而無退墮？」
佛言：「天王！諦聽！諦聽！極善作意，當為汝說。」
最勝白言：「善哉！大聖！唯然！願說！我等樂聞。」
佛告最勝：「天王當知！若善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，以純淨意發菩提心，正信具足親近賢聖，樂聞正法遠離嫉慳，常修寂靜好行惠施，心無限礙離諸穢濁，正信業果心不猶豫，如實了知黑白業果，設為身命終不作惡；是善男子、善女人等，如是修行甚深般若波羅蜜多，則能遠離十惡業道，心常繫念十善業道；是善男子、善女人等，行深般若波羅蜜多方便善巧，若見沙門、婆羅門等正行精進、戒品清潔、多聞解義，常起正念心性調柔，寂靜無亂恒為愛語，勤修諸善遠離眾惡，於自不高於他不蔑，離麁惡語遠無義言，不捨念住其心調直，能斷暴流善拔毒箭，於諸重擔悉能棄捨，超出無暇越度後有；是善男子、善女人等，行深般若波羅蜜多方便善巧，見此菩薩則應親附依為善友。
「時，此菩薩方便善巧，隨其所宜而為說法：『汝等當知！能行施者當得富樂，受持淨戒尊貴生天，聽聞正法獲大智慧。』復告之言：『此是布施，此布施果；此是慳恪，此慳恪果；此是淨戒，此淨戒果；此是犯戒，此犯戒果；此是安忍，此安忍果；此是忿恚，此忿恚果；此是精進，此精進果；此是懈怠，此懈怠果；此是靜慮，此靜慮果；此是散亂，此散亂果；此是妙慧，此妙慧果；此是愚癡，此愚癡果；此身善業，此身善業果；此身惡業，此身惡業果；此語善業，此語善業果；此語惡業，此語惡業果；此意善業，此意善業果；此意惡業，此意惡業果；此法應作，此法不應作；若如是修感長夜樂，不如是修獲長夜苦。』是善男子、善女人等，行深般若波羅蜜多方便善巧，親近善友得聞如是次第說法。
「時，此菩薩知是法器，則為宣說甚深般若波羅蜜多，謂：『空、無相、無願、無作、無生、無滅，無我、有情廣說乃至知者、見者。』復為宣說甚深緣起，謂：『因此法有彼法生，此法滅時彼法隨滅，所謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死愁歎苦憂惱；若無明滅則行滅，乃至生滅則老死愁歎苦憂惱滅。』

「時，此菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，復作是說：『真實理中無有一法可生可滅。何以故？世間諸法皆因緣生，無我、有情、作者、受者，因緣和合說諸法生，因緣離散說諸法滅，無一實法受生滅者。虛妄分別於三界中但有假名，隨業煩惱受果異熟，若以般若波羅蜜多如實觀察，則一切法無生無滅、無作無受。若法無作是亦無行，則於諸法心無所著，謂：不著色、受、想、行、識，不著眼處乃至意處，不著色處乃至法處，不著眼界乃至意界，不著色界乃至法界，不著眼識界乃至意識界。』

「時，此菩薩復作是說：『諸法自性皆畢竟空，寂靜、遠離、無取、無著。』

「是善男子、善女人等因如是說，行常勝進而無退墮。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，樂見諸佛，樂聞正法，不墮卑賤，在所生處不離見佛聽受正法，供養眾僧，常見諸佛，勇猛精進志求正法，不著有為妻子、僕使，於資生具亦不貪著，不染諸欲，常依正教修佛隨念，捨俗出家如教修行轉為他說，雖為他說而不求報，見聽法眾常起大慈，於有情類恒起大悲，廣學多聞不惜身命，常樂遠離少欲喜足，但採義理不滯言詞，說法修行不專為己，為有情類得無上樂，謂佛菩提大涅槃界。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，如是修行遠離放逸，勇猛精進攝護諸根，若眼見色不著色相，如實觀察此色過患，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦爾，若縱諸根名為放逸，若能攝護名不放逸。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，調伏自心，將護他意，名不放逸。遠離貪欲，心順善法，尋伺、瞋癡、不善根本、身語惡業及二邪命，一切不善皆悉遠離，名不放逸。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心常正念，名不放逸。是菩薩摩訶薩知一切法信為上首，正信之人不墮惡趣，心不行惡賢聖所讚。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，如法修行，隨所生處常得值佛，遠離二乘安住正道，得大自在成就大事，謂諸如來正智解脫。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，欲求安樂，常勤隨順一切智道。

「天王當知！今此大眾得聞如是甚深般若波羅蜜多，已於過去無量大劫供養諸佛修集善根，是故應當勤加精進勿令退失。若天、人等能制諸根不著五欲，遠離世間常修出世，三業清淨習助道法，名不放逸。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，正信具足心不放逸，勤修精進令得勝法，名不放逸。諸菩薩摩訶薩欲具正信、心不放逸、精進正念，當學般若波羅蜜多，因是念智能疾證得所求無上正等菩提。

「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，具足正信心不放逸，勤修精進即得正念，用是念智知有、知無。云何有、無？若修正行得正解脫，是名為有；若修邪行得正解脫，是名為無。眼等六根、色等六境，世俗為有，勝義為無。精進菩薩能得菩提，是名為有；懈怠菩薩得菩提者，是名為無。說五取蘊皆從虛妄分別而生，是名為有；說世俗法不由因緣自然而起，是名為無。說色無常、苦、敗壞法，是名為有；若言常樂非敗壞法，是名為無。受、想、行、識亦復如是。無明緣行，是名為有；若離無明而行生者，是名為無。乃至生緣老死愁歎苦憂惱亦復如是。施得大富，是名為有；得貧窮者，是名為無。受持淨戒得生善趣，是名為有；生惡趣者，是名為無。乃至修慧能得成聖，是名為有；作愚夫者，是名為無。若修多聞能得大智，是名為有；得愚癡者，是名為無。若修正念能得出離，是名為有；不得為無。若行邪念不得出離，是名為有；能得為無。離我、我所能得解脫，是名為有；執我、我所能得解脫，是名為無。若言虛空遍一切處，是名為有；言五蘊中有真實我，是名為無。如實修智能得解脫，是名為有；若著邪智能得解脫，是名為無。離我等見能得空智，是名為有；著我等見能得空智，是名為無。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，知世有、無能修平等，了達諸法從因緣生，世俗故有，不起常見；知因緣法本性皆空，不生斷見，於諸佛教如實通達。

「天王當知！佛為菩薩略說四法，謂世沙門、婆羅門等及長壽天多起常見，為破彼執說行無常；有諸天人多貪著樂，為破彼故說一切苦；外道邪見執身有我，為破彼執說身無我；增上慢者謗真涅槃，是故為說涅槃寂靜。說無常者，令其志求究竟之法；為說苦者，令於生死遠離願求；說無我者，為顯空門令其了達；說寂靜者，令達無相離諸相執。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，如是修學，於諸善法終無退墮，速成無上正等菩提。」

爾時，最勝復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修何等行護持正法？」

佛告最勝：「天王當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，行不違言，尊重師長，隨順正法，心行調柔，志性純質，諸根寂靜，遠離一切惡不善法，修勝善根，名護正法。天王當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修身、語、意三業慈悲，不徇利譽，持戒清淨，遠離諸見，名護正法。天王當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心不隨愛、恚、癡、怖行，名護正法；修習慚愧，名護正法；說法修行皆如所聞，名護正法。

「天王當知！三世諸佛為護正法，說陀羅尼擁護天王及人王等，令護正法久住世間，與諸有情作大饒益。陀羅尼曰：
「咀姪他　阿虎洛　屈洛罰底(丁履反下悉同)虎剌挐莎(去聲呼下悉同)窶荼　者遮　者遮折(支熱反)尼阿奔(去聲呼)若剎多　剎多剎　延多剎也莎訶　陝末尼羯洛　鄔魯鄔魯罰底迦　邏跋底迦阿鞞奢底尼莎剌尼　祛闍　祛闍末底　阿罰始尼　罰尸罰多　罰多　奴娑理尼部多奴悉沒栗底　提罰多奴悉沒栗底　莎訶(九十七字)
「天王當知！此大神呪，能令一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切有情皆得安樂。此大神呪，三世諸佛為護正法及護天王并人王等令得安樂，以方便力而宣說之。是故天王及人王等，為令正法久住世故，自身眷屬得安樂故，國土有情無災難故，各應精勤至誠誦念，如是則令怨敵、災難、魔事、法障皆悉銷滅，由斯正法久住世間，與諸有情作大饒益。」
說是般若波羅蜜多大神呪時，諸天宮殿、山海、大地皆悉振動，有八十千諸有情類俱發無上正等覺心。
時，最勝天王踊躍歡喜，以七寶網彌覆佛上，合掌恭敬復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修何等法，能於無上正等菩提心不移動？」
佛告最勝：「天王當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，精勤修習無礙大慈、無厭大悲成辦大事，勤加精進學空等持，亦能精勤修平等智方便善巧，如實通達清淨大智，明了三世平等妙理無有障礙，履三世佛所行正道。天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修如是法，能於無上正等菩提心不移動。」
爾時，最勝復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修何等法，聞諸如來不思議事，不驚、不怖亦不憂惱？」
佛告最勝：「天王當知！若菩薩摩訶薩具足修行妙慧妙智，親近善友樂聞深法，了知諸法皆如幻等，悟世無常生必歸滅，心無住著猶若虛空。天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修如是法，聞諸如來不思議事，不驚、不怖亦不憂惱。」
爾時，最勝復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修何等法，於一切處能得自在？」
佛告最勝：「天王當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修五神通、具足無礙諸解脫門、靜慮、無量方便般若波羅蜜多，於一切處能得自在。」
爾時，最勝復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得何等門？」

佛告最勝：「天王當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，得妙智門，則能悟入一切有情諸根利鈍；得妙慧門，則能分別諸法句義；得總持門，了達一切語言音聲；得無礙門，能說諸法畢竟無盡。天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得如是門。」
爾時，最勝復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得何等力？」
佛告最勝：「天王當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，得寂靜力，成就大悲故；得精進力，成就不退故；得多聞力，成就大智故；得信樂力，成就解脫故；得修行力，成就出離故；得安忍力，愛護有情故；得菩提心力，斷除我見故；得大悲力，化導有情故；得無生忍力，成就十力故。天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，得如是等種種勝力。」
說是法時，五百菩薩得無生忍，八千天子得不退轉，一萬二千諸天子眾遠塵離垢生淨法眼，四萬天人俱發無上正等覺心。

第六分證勸品第十

佛告最勝：「天王當知！過去無量不可思議無數大劫，有佛名曰功德寶王，十號圓滿，國名寶嚴，劫名善觀。其土豐樂無諸疾惱，人、天往來不相限礙，地平如掌，無諸山陵、堆阜、瓦礫、荊棘、毒刺；遍生細草，柔軟紺青如孔雀毛，量纔四指，下足便靡舉步隨昇；瞻博迦花、悅意花等及餘軟草周遍莊嚴，不暑不寒四序調適，吠琉璃寶以成其地。時，諸有情心性調善，三毒煩惱制伏不行。彼佛世尊聲聞弟子一萬二千那庾多數，菩薩弟子六十二億。時，人極壽三十六億那庾多歲，無復中夭。
「有城名曰無垢莊嚴，其城南北百二十八踰繕那量，東西八十踰繕那量，城厚十六踰繕那量；門堞樓觀皆七寶成，十千園苑以為嚴飾，十千小城周匝圍繞；有四園苑妙花莊嚴，悅意功德孔雀遊戲，於四時中歡娛適樂；有四大池七寶為岸，縱廣正等半踰繕那，純以紫金而為階道，其底遍布妙好金沙，池中有水具八功德，寶花氛馥間列其中，鳧鴈、鴛鴦眾鳥遊集，岸列諸樹白檀、赤檀、尸利沙等，上有鸚鵡、舍利眾鳥翔集遊戲。
「有轉輪王名曰治世，七寶具足王四大洲，已曾供養無量諸佛，於諸佛所深植善根，大菩提心得不退轉，內宮眷屬七十千人，形貌端嚴，承事寶女咸發無上正等覺心。彼轉輪王具有千子，大力勇健能摧怨敵，具二十八大丈夫相，亦發無上正等覺心。
「爾時，功德寶王如來，將諸聲聞及菩薩眾，復與無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，前

後圍繞將入無垢莊嚴大城。時，彼輪王七寶導從，與其千子內宮眷屬，出城奉迎禮敬請入，施設種種微妙供養。爾時，世尊及諸眷屬受供養已欲還本處。治世輪王與七寶等，出城奉送尋即還宮。

「時，轉輪王忽自歎曰：『人身無常，富貴如夢，諸根不缺正信尚難，況值如來得聞妙法，不為希有如優曇花！』

「時，彼千子知其父王戀仰世尊樂聞正法，即為營造牛頭栴檀廣大妙臺七寶嚴飾，其檀一兩直贍部洲；此臺南北長十三踰繕那，東西復廣十踰繕那，眾寶莊嚴四角大柱，於其臺下有千寶輪。成已共持奉獻其父。

「時，王受已而讚之言：『善哉！善哉！快知我意欲詣佛所聽受正法。』

「千子爾時復於臺內造師子座安處父王，令諸宮人前後圍繞。其臺周匝垂妙金鈴，懸繒、幡蓋，覆七寶網，復散種種珍異香花，燒無價香，香泥塗飾。時，王千子各捧一輪，猶若鵝王騰空詣佛，安詳置地往如來所，到已頂禮世尊雙足，右繞七匝退立一面。時，彼輪王內宮眷屬從寶臺下，王去寶冠，及內眷屬皆脫寶履，前詣佛所頂禮雙足，右繞七匝退坐一面。

「爾時，功德寶王如來告治世言：『大王！今者為聞正法來至此耶？』

「時，轉輪王即從座起，整理裳服白言：『世尊！何等名為所聞正法？』

「佛讚王曰：『善哉！善哉！汝今乃能為天、人眾得利樂故問深正法，諦聽！諦聽！善思念之，當為大王分別解說。』

「治世白佛：『唯然！願聞！』

「爾時，世尊告彼王曰：『大王！當知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，所達一切平等法性名為正法，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願等，所達一切平等法性名為正法。』

「爾時，治世復白佛言：『世尊！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於大乘中恒得勝進而不退墮？』

「佛告治世：『大王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，因正信力而得勝進。何者正信？謂知諸法不生不滅，本性寂靜，常能親近正行之人，不應作法終不造作，心離散亂聽受正法，不見彼說、不見我聽，勤修正行疾得神通，有所堪能化有情類，而終不見我有神通，能化有情，彼受我化。何以故？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，都不見我、不見有情，二處平等則得勝進而不退墮。

「『大王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，攝護諸根不令取著，於資生具起無常想，知法寂靜命如假借。
「『大王當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多，於大乘中心不放逸。
「『大王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於其夢中尚不忘失菩提之心，化諸有情令修佛道，持諸善根施有情類，迴向無上正等菩提，見佛神力歡喜讚歎。
「『大王當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，速成無上正等菩提。是故，大王！當勤精進，處尊貴位莫生放逸。若菩薩摩訶薩欲求法者勿著五欲。何以故？一切異生於欲無厭，得聖智者則能捨之。人身無常，壽量短促，大王！今者應善了知，厭離世間求出世道。大王！應以供養如來所獲善根迴向四事：一者、自在無盡。二者、正法無盡。三者、妙智無盡。四者、辯才無盡。此四迴向與深般若波羅蜜多同皆無盡。
「『大王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，應淨修持身、語、意戒。何以故？為欲引發聞、思、修故。以方便力化諸有情，以般若力降伏眾魔，成就願力行不違言。』
「時，轉輪王聞佛所說甚深般若波羅蜜多，歡喜踊躍得未曾有，即取寶冠、自解瓔珞，長跪擎捧供養如來，捨四大洲皆以奉佛，願以此福常修梵行，學深般若波羅蜜多，以決定心為有情類趣向無上正等菩提。王宮女人聞佛說法，皆生歡喜發菩提心，各脫上衣、解寶瓔珞，奉施功德寶王如來。王以寶臺、師子座等，又奉上佛而求出家。
「時，彼如來讚治世曰：『王能如是甚為善哉！今者所行不違昔願，應勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。過去諸佛修此法故，得成無上正等菩提，未來諸佛亦復如是。』
「爾時，治世復白佛言：『諸菩薩摩訶薩修行布施，與深般若波羅蜜多為異不異？』
「佛告治世：『夫布施者若無般若波羅蜜多，但得施名非到彼岸，要由般若波羅蜜多乃得名為施到彼岸，淨戒、忍辱、精進、靜慮、般若亦爾。何以故？甚深般若波羅蜜多性平等故。』
「彼佛說此甚深法時，王便證得無生法忍。」
佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應如彼王勤求正法。時，彼輪王即然燈佛，千子即是賢劫千佛。」
爾時，最勝便白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修行速成大菩提道？」
佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，修慈等心，於諸有情不為損惱，勤行一切波羅蜜多及四攝事、四無量心菩提分法，修學神通方便善巧，一切善法無不修滿。若諸

菩薩如是修行，則能速成大菩提道；菩提道者，所謂信心及清淨心、離諂曲心、行平等心、施無畏心，令諸有情咸悉親附，勤行布施果報無盡，受持淨戒而無障礙，修行安忍離諸忿恚，勤加精進修行易成，有勝靜慮不起散亂，具足般若能善通達，有大慈故饒益有情，有大悲故終無退轉，有大喜故能悅彼心，有大捨故不起分別，無三毒故離諸荊棘，不著色、聲、香、味、觸故滅諸戲論，無煩惱故遠離怨敵，捨二乘念其心廣大，具一切智能出眾寶。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，如是修行則能速成大菩提道。」

爾時，最勝復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，現何色像化有情類？」

佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，所現色像無決定相。何以故？隨諸有情心之所樂，菩薩即現如是色像，或現金色，或現銀色，或現頗胝迦色，或現吠琉璃色，或現石藏色，或現杵藏色，或現真珠色，或現青、黃、赤、白色，或現日、月、火焰色，或現帝釋色，或現梵王色，或現霜雪色，或現雌黃色，或現朱丹色，或現雨花色，或現瞻博迦花色，或現蘇末那花色，或現嗢鉢羅花色，或現鉢特摩花色，或現拘某陀花色，或現奔荼利花色，或現功德天色，或現鵝孔雀色，或現珊瑚寶色，或現如意珠色，或現虛空界色，隨人、天等各現彼類。

「天王當知！是菩薩摩訶薩隨十方面殑伽沙等諸世界中一切有情色像差別悉能示現。何以故？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，遍能攝化一切有情，乃至不捨一切有情故。何以故？一切有情心行各別，是故菩薩種種示現。所以者何？是菩薩摩訶薩於過去世有大願力，隨諸有情樂見受化，即為示現所欲見身。如明鏡中本無影像，隨質好醜種種悉現，然此明鏡亦不分別：『我體明淨能現眾色。』如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，無功用心隨樂示現，而不分別我能現身。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一坐中，隨諸聽眾心所樂見說法之身，菩薩即能示現為說，謂或見佛，或見菩薩，或見獨覺，或見聲聞，或見梵王，或見帝釋，或見大自在，或見毘瑟拏，或見護世，或見輪王，或見沙門，或見異道，或見婆羅門，或見剎帝利，或見吠舍，或見戍達羅，或見長者，或見居士，或見坐寶臺中，或見坐蓮花上，或見在地，或見騰空，或見說法，或見寂定。

「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為度有情，無一形類及一威儀而不能現甚深般若波羅蜜多。猶如虛空無形無相，遍十方界無處不有，又如虛空離諸戲論，甚深般若波羅蜜多

亦復如是，過諸語言；又如虛空世所受用，甚深般若波羅蜜多一切聖凡皆共受用；又如虛空離諸分別，甚深般若波羅蜜多亦復如是，無分別心；又如虛空容受眾色，甚深般若波羅蜜多亦能容受一切佛法；又如虛空能現眾色，甚深般若波羅蜜多亦復能現一切佛法；又如虛空，一切草木、眾藥、花實依之增長；甚深般若波羅蜜多，一切善根依之增長；又如虛空非常、非斷、非語言法，甚深般若波羅蜜多亦復如是，非常、非斷、離諸語言。世間沙門、婆羅門等乃至釋、梵，不能思測甚深般若波羅蜜多。

「天王當知！甚深般若波羅蜜多無有一法可為譬喻。若善男子、善女人等，信受般若波羅蜜多，所獲功德不可思議，若此功德有色形者，太虛空界所不能容。何以故？甚深般若波羅蜜多生世、出世一切善法。若天、人眾，若天、人王，四向、四果，及諸獨覺，菩薩十地波羅蜜多，諸佛無上正等菩提，一切種智、力、無所畏并十八佛不共法等，無不皆依甚深般若波羅蜜多而得成辦。」

說是法時，五萬菩薩得不退轉，一萬五千諸天子眾得無生忍，一萬二千諸天、人眾遠塵離垢生淨法眼，殑伽沙等諸有情類俱發無上正等覺心。諸天空中作眾伎樂，復散種種天妙香花，供養如來及深般若；復有無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，亦散種種花及寶物，供養如來及深般若。

時，天、龍等異口同音，合掌恭敬俱讚佛曰：「善哉！善哉！快說如是甚深般若波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第五百七十一

大般若波羅蜜多經卷第五百七十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第六分顯德品第十一

爾時，曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起，頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩經幾劫數行深般若波羅蜜多，供養幾佛，而能對揚如來所說甚深般若波羅蜜多如最勝天王者？」

佛告曼殊室利菩薩摩訶薩言：「善男子！如此之事不可思議，若非無量百千大劫修集眾行種諸善根，則不得聞甚深般若波羅蜜多功德名字。善男子！十方各如殑伽沙界，其中所有諸殑伽沙尚可知數，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所經劫數、供養幾佛俱不可知。

「善男子！過去無量無數無邊難思議劫，有佛出世名曰多聞，十號具足，劫名增上，國名日光。多聞如來為諸菩薩摩訶薩說清淨法門言：『善男子！汝應精勤修諸善法，勿顧身命。』

「時，彼會中有一菩薩名精進力，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：『世尊所說：汝應精勤修諸善法，勿顧身命。如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩宜應懈怠不修善法，乃能速證無上菩提。所以者何？若諸菩薩勤修眾善，是則不能久住生死利樂有情；然諸菩薩行深般若波羅蜜多，伏斷煩惱久住生死，終不自為速證涅槃，但為利樂諸有情故。菩薩以處生死為樂，不以涅槃而為樂也！何以故？諸菩薩摩訶薩以化有情而為樂故。謂隨所樂方便善巧，說授法門令得安樂；若勤修善便速盡漏，不能利樂一切有情。是故菩薩觀察生死多諸苦惱，起大悲心不捨有情成就本願。

「『世尊！諸菩薩摩訶薩具方便力久住生死，得見無量無邊如來，聽受無量無邊正法，化導無量無邊有情，是故菩薩為如是事不厭生死、不樂涅槃。世尊！諸菩薩摩訶薩若觀生死而起厭怖、欣樂涅槃則墮非道，不能利樂一切有情，通達如來甚深境界。云何非道？謂樂聲聞及獨覺地，於有情類無大悲心。所以者何？聲聞、獨覺所行之道，非諸菩薩摩訶薩道。何以故？聲聞、獨覺厭怖生死、欣樂涅槃，不能具足福德智慧，以是義故非菩薩道。』

「時，多聞佛即便讚歎精進力言：『善哉！善哉！如汝所說。諸菩薩摩訶薩應修自行，勿習非道。』

「時，精進力白言：『世尊！何謂菩薩自所行道？』

「多聞佛言：『菩薩成就一切福慧，以大悲力不捨有情，遠離聲聞及獨覺地，得無生忍不捨三界，無所希望生長善根，方便善巧修行一切波羅蜜多，以智慧力無分別心生長善根，成就盡智無量功德；雖知諸法無一可生，而方便現生；雖知有情無一實有，而方便化導，知一切法皆離自性；觀諸佛土猶如虛空，而能巧便嚴淨佛土；知一切佛法身無像，方便示現相好莊嚴；隨諸有情心所好樂，即能方便而授與之。菩薩身心雖常寂靜，而說諸法化導有情，亦以巧便遠離喧雜，修諸寂定知自性空，悉能通達甚深智慧，能以方便為他說法，不證聲聞、獨覺乘果，勤求如來所證解脫，不捨菩薩一切道行。善男子！是名菩薩自所行道。』

「曼殊室利！時，精進力從彼如來聞說菩薩所行境界，得未曾有，尋即復白多聞佛言：『希有！世尊！如我解佛所說義者，菩薩具足方便善巧，觀一切法無非是道。譬如虛空含容眾色，如是菩薩具大方便，所行之道攝一切法。又如虛空，一切草木、花果、香樹因之生長，如是諸物於虛空界不能染淨、不令瞋喜，如是菩薩具大方便甚深般若波羅蜜多，觀一切法皆悉是道，謂異生法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法。何以故？是諸菩薩所通達故。

「『譬如大火若遇草木必無退還，是諸草木皆順益火發其光明，如是諸法無不皆順菩薩道，故名菩薩道。譬如金剛自體堅密，刀不能斫，火不能燒，水不能爛，毒不能損，如是菩薩方便智慧，獨覺、聲聞及諸外道一切煩惱所不能壞。如水清珠能清濁水，如是菩薩甚深般若波羅蜜多，能使有情一切煩惱悉得清淨。譬如良藥、妙寶神珠，毒不共居能消眾毒，如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不與一切煩惱共居，而能斷滅一切煩惱。以是因緣，所有諸法皆是菩薩摩訶薩道。』

「曼殊室利！彼精進力說是法時，八千菩薩俱發無上正等覺心，二百菩薩得無生忍。曼殊室利！彼精進力即是今者最勝天王。」

爾時，曼殊室利菩薩復白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，得堅固力護持正法？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩寧棄身命不捨正法，於他謙下不起憍慢，卑賤恥辱其心能忍，飢渴有情施好飲食，在危難者能施無畏，於諸疾病如法療治，貧匱有情令豐財寶，諸佛靈廟修建嚴飾，惡事掩遏善事光揚，憂苦有情則施安樂，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，得堅固力護持正法。」

曼殊室利復白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多能調伏心？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不預他事先思後行，心性調直離諂曲行，不自矜高意常柔軟，

是菩薩摩訶薩能調伏心。」
曼殊室利復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多能調伏心，當生何趣？」
佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多能調伏心，或生天上，或生人中；若生天上，則為帝釋，或作梵王堪忍界主；若生人趣，作轉輪王，或作餘王、長者、居士。天上、人中常得值佛，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多能調伏心，生如是趣。」
曼殊室利復白佛言：「世尊！正信流出何法？」
佛告曼殊室利菩薩：「正信流出得真善友。」
「世尊！多聞流出何法？」
佛言：「多聞流出妙慧。」
「世尊！布施流出何法？」
佛言：「布施流出大富。」
「世尊！淨戒流出何法？」
佛言：「淨戒流出善趣。」
「世尊！安忍流出何法？」
佛言：「安忍流出容受一切有情。」
「世尊！精進流出何法？」
佛言：「精進流出能辦一切佛法。」
「世尊！靜慮流出何法？」
佛言：「靜慮流出遠離一切散動。」
「世尊！般若流出何法？」
佛言：「般若流出遠離一切煩惱。」
「世尊！聽法流出何法？」
佛言：「聽法流出遠離一切疑網。」
「世尊！正問流出何法？」
佛言：「正問流出於法決定妙智。」
「世尊！居靜流出何法？」
佛言：「居靜流出勝定及諸神通。」
「世尊！正修流出何法？」
佛言：「正修流出厭道。」
「世尊！無常聲流出何法？」
佛言：「無常聲流出於境無所攝護。」
「世尊！苦聲流出何法？」
佛言：「苦聲流出無生。」
「世尊！無我聲流出何法？」
佛言：「無我聲流出滅除我、我所執。」

「世尊！空聲流出何法？」
佛言：「空聲流出寂靜。」
「世尊！正念流出何法？」
佛言：「正念流出聖見。」
「世尊！身心遠離流出何法？」
佛言：「身心遠離流出一切妙定神通。」
「世尊！聖道流出何法？」
佛言：「聖道流出聖果。」
「世尊！勝解流出何法？」
佛言：「勝解流出成就一切解脫。」
「世尊！佛生流出何法？」
佛言：「佛生流出一切菩提分法。」
爾時，最勝前白佛言：「云何佛生？」
佛告最勝：「如發無上正等覺心。」
「世尊！云何而發無上正等覺心？」
佛言：「天王！如生大悲。」
「世尊！云何而生大悲？」
佛言：「不捨一切有情。」
「世尊！云何不捨有情？」
佛言：「應如不捨三寶。」
「世尊！誰能不捨三寶？」
佛言：「一切無煩惱者。」
爾時，最勝便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛祕密甚深微妙，雖說法空、無生、無滅、本來寂靜，而不破壞善惡業果，遠離斷常。世尊！頗有有情聞如是法，不起敬信、生毀謗不？」
佛言：「亦有。」
「世尊！如是有情因過去世修行善業得受人身，由近惡友於是深法不能敬信、生毀謗心，則為辜負過去善業。諸佛恩德實為深重，假使有人以己肉血，供養諸佛亦不能報。以佛恩故，我等今者增長善根，得大法樂，住大自在，天、人恭敬。世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應知佛恩，親近善友，當修佛行證佛菩提。」
說是法時，眾中二萬五千菩薩得無生忍，四萬五千諸人、天眾俱發無上正等覺心，一萬二千諸天子眾遠塵離垢生淨法眼。

第六分現化品第十二

爾時，善思菩薩白最勝天王言：「佛所化身更能化不？」

最勝答曰：「今對世尊以為明證，佛所化身更能化作殑伽沙數無量化佛，種種色像、神通、說法利樂有情。所以者何？諸佛往昔願力清淨故能如是。」
善思菩薩復作是言：「天王善能說甚深法，謂佛往昔願力清淨。唯願天王請佛神力，令深般若波羅蜜多久住世間常無隱滅。」
最勝報曰：「善思當知！甚深般若波羅蜜多一切如來常共守護。何以故？文字宣說甚深般若波羅蜜多，如是文字不起、不盡，常無隱滅，其所顯義亦不起盡，常無隱滅，由此諸佛甚深般若波羅蜜多亦無隱滅。何以故？法不生故。若法無生亦則無滅，即是諸佛祕密之教；如是妙理，如來出世若不出世性相湛然，名曰真如，亦名法界，亦名實際。隨順因緣而不違逆，是為正法，其性常住永無隱滅。」
善思菩薩復問天王：「更何等人能護正法？」
最勝答言：「若不違逆一切法者能護正法。所以者何？不違正理，常無諍論名護正法。」
善思復問：「云何名為不違正理，常無諍論名護正法？」
最勝答曰：「若順文字不違正理，常無諍論名護正法。何以故？世間愚夫皆著諸見，順正理者則常說空，是故世間共興諍論，如是愚夫愛重有法，順正理者於有則輕。世間說有常、樂、我、淨，順正理者說無常、苦、無我、不淨，是故世間共興諍論；諸愚夫類順世間流，順正理者逆世間流，是故世間共興諍論。世間愚夫著蘊、界、處，順正理者都無所著，是故世間共興諍論；順世愚夫不行正理，順正理者與世相違，故常無諍名護正法。」
善思菩薩復問最勝：「今者天王為何所取？」
最勝答曰：「善思當知！我不取我亦不取法。」
善思又問：「云何不取？」
最勝答言：「我自性離，有情及法自性亦離，如是諸離亦不可得；過去自性離，未來、現在自性亦離，如是諸離亦不可得；諸佛自性非離，諸佛自性非不離；諸佛土自性非離，諸佛土自性非不離；諸法自性非離，諸法自性非不離。善思當知！如是之行名順正理，無取、不取能護正法。」
爾時，善思菩薩讚最勝天王言：「善哉！善哉！大士！正士！能如是說甚深般若波羅蜜多，無取、無著、無文、無字，滅諸戲論，離能分別及所分別。」
爾時，眾中有一天子名曰賢德，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！最勝天王所說無分別者為是何法？」

佛告賢德：「天子當知！無分別者是寂靜法。所以者何？能取、所取俱不可得，不生、不滅、離我、我所，如是名為無分別法。若菩薩摩訶薩如是觀者能護正法，不見能護及所護法。」
說此法時，十千苾芻心得解脫，一千天子遠塵離垢生淨法眼。
爾時，善思菩薩問最勝天王言：「何等辯才能說如是甚深之法？」
最勝答言：「一切煩惱習氣無者所得辯才，能說如是甚深之法；過語言道不可思量勝義妙智，如是辯才能說如是甚深之法。」
善思菩薩問賢德天子言：「云何無生法中以辯才說？」
賢德天子答善思言：「若菩薩摩訶薩不住無生無滅法者，則無辯才說甚深法。何以故？遠離戲論，不見所緣，不見能緣，心無所住，是故能說。不住我法，不住此彼，唯住清淨勝義諦中，是故能說。」
善思菩薩即白佛言：「甚奇！世尊！賢德天子實為希有！乃能通達甚深之法辯才無盡。」
佛告善思：「賢德天子從妙喜界不動佛所，而來至此堪忍世界聽深般若波羅蜜多。汝等當知！賢德天子已於無量百千億劫，修習希有陀羅尼門，經劫說法亦不窮盡。」
善思菩薩復白佛言：「何謂希有陀羅尼門？」
佛言：「善思！此希有者名眾法不入陀羅尼門，此陀羅尼門過諸文字，言不能入，心不能量，內外法中皆不可得。
「善思當知！無有少法能入此者，是故名為眾法不入陀羅尼門。所以者何？此法平等，無高無下、無入無出，無一文字從外而入，無一文字從內而出，無一文字住此法中，亦無文字共相見者，亦不分別法非、法異。是諸文字說亦無減、不說無增，從本際來都無起作及壞滅者。如諸文字，心亦如是；如心，一切法亦如是。何以故？法離言語亦離思量，從本際來無生無滅故無入出，由此名為眾法不入陀羅尼門。若能通達此法門者辯才無盡。所以者何？通達不斷無盡法故。若有人能入虛空者，則能入此陀羅尼門。
「善思當知！若菩薩摩訶薩能通達此陀羅尼門，心得清淨，身、語亦爾；所行順理，般若堅固；諸惡魔軍無能嬈者，一切外道不敢對揚；諸煩惱業莫之能壞，身力堅固心離怯弱；凡所演說辯才無盡，能宣深妙諸聖諦門；智慧多聞猶如大海，安住寂定喻妙高山，如師子王處眾無畏，世法不染猶淨蓮花，饒益有情譬之大地，洗除垢穢喻如大水，成熟世間方諸大火，增長善法同彼大風，清涼悅意類之朗月，能破眾闇其猶烈日，摧煩惱怨如威勇士，心性調伏猶大象王，能震法雷大龍為喻，普雨眾法譬之大雲，如大良醫除煩惱病，猶大國主善御世間，如四天王護有情類及護正法，如天帝釋於人天中富貴最勝心得自在，如大梵王於堪忍界主領自在身得無礙，如揭

路茶示教有情，如世間父能流法寶，如毘沙門能出世間種種珍寶；福德智慧之所莊嚴，有情見者無不蒙益，諸佛世尊之所稱讚，天、龍等眾咸擁護之。
「善思當知！諸菩薩摩訶薩若得如是陀羅尼門，即能自在饒益有情，方便說法而不窮盡，心無疲倦不徇利譽，法施平等無有慳嫉，受持淨戒三業無愆，安忍清淨離諸恚惱，精進清淨所作成立，靜慮清淨善調伏心，般若清淨永無疑惑，具四無量如大梵王，能善修行等持、等至，入出自在勝諸世間，修大覺因具諸福慧，受灌頂位得大自在。」
佛說如是總持門時，眾中六萬四千菩薩得不退轉，三萬菩薩得無生忍，二萬天人遠塵離垢生淨法眼，無量無邊人、天等眾俱發無上正等覺心。

第六分陀羅尼品第十三

爾時，曼殊室利菩薩摩訶薩即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「甚奇！世尊！如來所說：諸菩薩摩訶薩若得如是眾法不入陀羅尼門，成就無量無邊功德。」
佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！如是功德，假使如來百千年說亦未能盡。」
爾時，眾中有一菩薩名寂靜慧，即白曼殊室利菩薩摩訶薩言：「若菩薩摩訶薩證得如是陀羅尼門，為佛世尊之所稱歎，如是菩薩善得大利，自行化彼皆悉不空。」
時，曼殊室利菩薩報寂靜慧菩薩言：「善男子！勝義諦中無法可讚無色無相，無色相者有何可讚？無可讚故於何歡喜？」
時，寂靜慧復作是言：「我聞如來契經中說：諸法自性無我、我所，無能令喜亦無令瞋；此法平等菩薩應學。譬如大地依止水輪，若鑿井池得水受用，其不鑿者無由致之；如是聖智法平等境遍一切法，若有勤修般若巧便即便證得，其不修者云何得之？是故菩薩欲求無上正等菩提不應懈怠，若勤精進，如是所說法平等境則現在前。
「如生盲人不能見色，如是煩惱所盲有情，於平等法不能得見。如人有眼無外光明，不能覩見所有色像，如是行人雖有智慧，若無善友不能見法。如有天眼不假外明自能見色，如是菩薩預法流者自然勝進。譬如世間處胎藏者，雖漸增長而不自見；如是菩薩勤精進者，眾行漸增亦不自見，而能成辦一切佛法。如雪山中有妙藥樹，枝條、莖榦不枯不折；如是菩薩勤修精進，所有勝行不退不失。

「如轉輪王出現於世具七財寶，如是菩薩發菩提心具七法寶，所謂布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、巧便。如轉輪王遊四洲界，於有情類其心平等，如是菩薩以四攝事饒益有情，心常平等。如轉輪王隨所在處則無諍訟，如是菩薩如實說法亦無諍論。譬如三千大千世界初成，即有妙高山王及以大海，如是菩薩初發無上正等覺心，即有般若及以大悲。譬如日出，諸山高者其光先照，如是菩薩得般若炬，諸有高行根熟菩薩先蒙光照。譬如大地普能荷負，一切草木、花果、藥樹皆悉平等，如是菩薩證得如是陀羅尼門，於諸有情其心平等。」

爾時，佛讚寂靜慧言：「善哉！善哉！如汝所說。諸菩薩摩訶薩若得如是陀羅尼門，諸有所說一文一字無非佛語，如是所說遠離色、聲、香、味、觸、法。何以故？此所說法非世俗故無盡無邊，能引一切身心輕利。假使百千佛前，說者亦不怯弱。所以者何？是菩薩摩訶薩佛加持故心無所著，謂不著我，不著有情，不著諸法，由此證得清淨真如、清淨法界、清淨實際，得法無盡、文字無盡、辯說無盡，爾時即生殊勝歡喜，得妙慧故，得妙智故，無疑網故。」

當佛說此總持門時，八千菩薩俱得如是眾法不入陀羅尼門，復有一萬二千菩薩得不退轉，五千菩薩得無生忍，一萬六千諸天子眾遠塵離垢生淨法眼，無量無邊諸有情類俱發無上正等覺心。

爾時，佛告寂靜慧言：「此陀羅尼能伏魔眾、摧諸外道、壞嫉法人。然般若燈滅煩惱火，護說法者令至涅槃，調伏內心、善化外眾，容儀整肅見者歡喜，為正行人平等說法，如實觀察有情根性，授法應時非前非後。」

佛說如是諸功德時，於此三千大千世界，一切大海、妙高山王、大地、諸山皆悉振動。爾時，天雨微妙音花、大微妙音花、妙靈瑞花、大妙靈瑞花、嗢鉢羅花、拘某陀花、鉢特摩花、奔荼利花、迦末羅花，諸天空中作眾伎樂。

世尊復告寂靜慧言：「善男子！過去無量無數無邊難思議劫，有佛出世名為寶月，十號具足，國名無毀，劫名喜讚，聲聞弟子三十二億，菩薩弟子無量無邊，然彼如來先無苦行及降魔事而證菩提。

時，彼眾中有一菩薩名寶功德，具妙辯才，能為有情種種說法。

時，諸大眾請彼如來不入涅槃久住於世。

「時，寶功德告大眾言：『諸佛世尊無生無滅，何用勸請不入涅槃？若太虛空入涅槃者，如來乃可入般涅槃；若有真如、法界、實際、不思議界入涅槃者，如來乃可入般涅槃。所以者何？如來之法無成無壞、無染無淨，非世間非出世間、非有為非無為、非常非斷。假令一口而有十舌，是一一舌復生百舌，是一一舌復生千舌，

亦不能說如來成壞，乃至不能說有常斷，云何大眾勸請如來不入涅槃久住於世？』
「彼寶功德說此法時，八萬六千諸菩薩眾得不退轉，七千菩薩摩訶薩眾俱得無邊功德陀羅尼門、悅意陀羅尼門、無礙陀羅尼門、歡喜陀羅尼門、大悲陀羅尼門、月愛陀羅尼門、月光陀羅尼門、日愛陀羅尼門、日光陀羅尼門、妙高山王陀羅尼門、深廣大海陀羅尼門、功德寶王陀羅尼門，三萬六千人、天大眾遠塵離垢生淨法眼。」
世尊復告寂靜慧言：「昔寶功德今汝身是，由此因緣，汝能說是陀羅尼門種種功德。」
時，曼殊室利菩薩摩訶薩而說頌言：

「總持猶妙藥，　能療眾惑病，
亦如天甘露，　服者常安樂。」

時，功德花王菩薩摩訶薩復說頌言：

「總持無文字，　文字顯總持，
由般若大悲，　離言以言說。」

爾時，珊覩史多天王即從座起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「諸佛功德不可思議，諸佛所說不可思議，諸大菩薩所行勝行所說妙法不可思議。我等諸天宿世所植善根深厚，得值如來聞說如是甚深妙法。」即以無量天妙花香奉散如來而為供養。
爾時，佛告彼天王言：「天王當知！諸欲供養佛世尊者，當修三法：一者、發菩提心。二者、護持正法。三者、如教修行。天王當知！若能修學此三法者，乃得名為真供養佛。假使如來一劫住世，說此供養所獲功德亦不能盡。是故，天王！若欲供養佛世尊者，具此三法名真供養。天王當知！若有護佛一四句頌，則為擁護過去未來現在諸佛所證無上正等菩提。何以故？諸佛世尊所證無上正等菩提從法生故。法供養者名真供養，諸供養中最為第一，資財供養所不能比。天王當知！我念過去無量無數難思議劫精勤修學菩薩道
時，聞虛空中天說頌曰：

「『二人遠離王賊等，　所不能侵大寶藏，
百千萬劫法難聞，　得聞不持不施等。
大菩提心護正法，　如教修行心寂靜，
自利利他心平等，　是則名真供養佛。』

「天王當知！我於過去初聞此頌即為他說，時有八千諸有情類俱發無上正等覺心。是故，天王！以法供養最為第一。何以故？諸佛無上正等菩提從法生故。」

第六分勸誡品第十四之一

爾時，曼殊室利菩薩復從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如來所說甚深般若波羅蜜多，頗有有情於當來世正法將滅時分轉時能信受不？若善男子、善女人等聞說是經信受不謗，如此人等成何功德？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！於當來世正法將滅時分轉時，有善男子、善女人等，曾於無量無邊佛所修行淨戒、靜慮、般若，是佛真子能信此經，所致功德不可稱計。諸勝善法從般若生，若有人能信受不謗，吾今為汝略以喻說。

「曼殊室利！此贍部洲周匝七千踰繕那量，北廣南狹形如車箱，其中人面亦復如是。假使充滿此贍部洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有善男子、善女人等盡彼聖眾壽量短長，以諸世間上妙飲食、衣服、臥具及醫藥等，起殷淨心奉施供養。般涅槃後各收馱都，起窣堵波嚴飾供養，或以七寶滿贍部洲積至梵宮，於諸聖眾各別奉施爾所七寶，畢自壽量晝夜三十牟呼栗多相續不斷。曼殊室利！於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告曼殊室利菩薩：「若善男子、善女人等能於此經信受不謗，所獲福聚於前施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

「曼殊室利！東勝身洲周匝八千踰繕那量，形如半月，人面亦爾。假使充滿東勝身洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有善男子、善女人等盡彼聖眾壽量短長，以諸世間上妙飲食、衣服、臥具及醫藥等，起殷淨心奉施供養。般涅槃後各收馱都，起窣堵波嚴飾供養，或以七寶滿勝身洲積至梵宮，於諸聖眾各別奉施爾所七寶，畢自壽量晝夜三十牟呼栗多相續不斷。曼殊室利！於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告曼殊室利菩薩：「若善男子、善女人等能於此經信受不謗，所獲福聚於前施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

「曼殊室利！西牛貨洲周匝九千踰繕那量，形如滿月，人面亦爾。假使充滿西牛貨洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有善男子、善女人等盡彼聖眾壽量短長，以諸世間上妙飲食、衣服、臥具及醫藥等，起殷淨心奉施供養。般涅槃後各收馱都，起窣堵波嚴飾供養，或以七寶滿牛貨洲積至梵宮，於諸聖眾各別奉施爾所七寶，畢自壽量晝夜三十牟呼栗多相續不斷。曼殊室利！於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告曼殊室利菩薩：「若善男子、善女人等能於此經信受不謗，所獲福聚於前施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

「曼殊室利！北俱盧洲周匝十千踰繕那量，其形方正，人面亦爾。假使充滿北俱盧洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有善男子、善女人等盡彼聖眾壽量短長，以諸世間上妙飲食、衣服、臥具及醫藥等，起殷淨心奉施供養。般涅槃後各收馱都，起窣堵波嚴飾供養，或以七寶滿俱盧洲積至梵宮，於諸聖眾各別奉施爾所七寶，畢自壽量晝夜三十牟呼栗多相續不斷。曼殊室利！於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告曼殊室利菩薩：「若善男子、善女人等能於此經信受不謗，所獲福聚於前施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

大般若波羅蜜多經卷第五百七十二

大般若波羅蜜多經卷第五百七十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第六分勸誡品第十四之二

佛告曼殊室利菩薩：「假使碎此三千大千堪忍世界悉為極微，一一極微為一聖者。有善男子、善女人等盡彼聖眾壽量短長，以諸世間上妙飲食、衣服、臥具及醫藥等，起殷淨心奉施供養。般涅槃後各收馱都，起窣堵波嚴飾供養，或以七寶滿如前說爾所極微大千世界，上復積至色究竟天，於彼聖者各別奉施爾所大千世界七寶，畢自壽量晝夜三十牟呼栗多相續不斷。曼殊室利！於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！前說施福尚難思議，何況於此所獲福量！」

佛告曼殊室利菩薩：「若善男子、善女人等受持此經流通演說，所獲福聚於前施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

「曼殊室利！如是功德若不迴求佛菩提者，應經爾所極微數劫當作他化自在天王，復經爾所極微數劫當作樂變化天王，復經爾所極微數劫當作覩史多天王，復經爾所極微數劫當作夜摩天王，復經爾所極微數劫作天帝釋，況轉輪王！以彼迴求一切智故，能得成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，當證無上正等菩提。

「曼殊室利！假使充滿此贍部洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使充滿東勝身洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使充滿西牛貨洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使充滿北俱盧洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使碎此四大洲界悉為極微，一一極微各為一佛。有一極惡邪見眾生，起毒害心殺爾所佛，劫奪一切法財、資財，破滅世間法王、法藥。曼殊室利！於意云何？彼惡眾生獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲罪無量無邊不可思議、不可稱計，我於彼事尚不忍聞，況能說其獲罪多少！若害一佛猶墮無間大地獄中多劫受苦，況殺爾所諸佛世尊！如是眾生定受無間大地獄苦無有出期。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗障礙此經，不令演說、流通、供養，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使三千大千世界一切有情，各經百千無數大劫，備修種種諸菩薩行，皆證無上正等菩提。彼惡眾生罪業重故，猶未能出大地獄苦。曼殊室利！彼惡眾生於十方界無間地獄，無一不經多劫受苦，況餘地獄、傍生、鬼界！何以故？彼愚癡者毀壞十方三世諸佛法身母故。設彼經前極微數劫受重苦已，出三惡趣來生人中，得大惡疾，一切醫藥所不能救。復經爾所極微數劫，生便無舌或無手等，各經爾所極微數劫。曼殊室利！我以神力住世一劫或一劫餘，說彼眾生毀謗、障礙此經罪報亦不能盡。曼殊室利！諸有智者欲得現在、未來安樂，勿於此經毀謗、障礙。」

第六分二行品第十五

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，宜應成就前後般若波羅蜜多。何以故？諸菩薩摩訶薩有二種行：成就般若、化導有情。」

爾時，曼殊室利菩薩便白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩成就般若、化導有情？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩從初般若乃至後際，離功用心說法無盡中無間隙，為脫有情惡趣三有令住善趣，或令證得三乘聖果。曼殊室利！是名菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多化導有情。曼殊室利！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就無邊無為般若，是名菩薩摩訶薩眾自行般若。何以故？此能圓滿一切德故。」

曼殊室利復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修何法行能與一切智相應？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修一切智真實之法，遠離思議、微妙、無相甚深理趣，不可觀察極難通達，常住寂靜清涼遍滿，無有分別無著無礙，隨順正理不可執取，極靜大寂，一切法中無上無等。曼殊室利！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修此法行能與一切智相應。」

曼殊室利復白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何境界行深般若波羅蜜多？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！諸菩薩摩訶薩決定應於甚深境界、廣大境界、功德境界行深般若波羅蜜多。曼殊室利！甚深境者，體是無為，不著二邊亦不相離，自性清淨諸障解脫，不可思議、不可稱計，不共一切聲聞、獨覺。曼殊室利！廣大境者，諸佛如來一切功德，大悲、般若二法為性，離分別相無功用心，利樂有情無時暫捨，諸所說法皆稱彼意。曼殊室利！功德境者，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所與相應一切功德、三十二相、八十隨好。隨諸有情根欲性行，所樂種種形相差別，佛威神力悉能示現，所謂或現昇覩史多，或現從天下生贍部，或現處胎，或現初生，或現童子，或現遊戲，或現出家，或現苦行，或現往詣菩提樹下，或現證得無上菩提，或現轉法輪，或現般涅槃，如是示現諸相差別，皆為有情解脫生死。曼殊室利！如是名為諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多所行境界。」

曼殊室利便白佛言：「希有！世尊！菩薩如是甚深般若波羅蜜多，是佛境界不可思議。」

佛告曼殊室利菩薩：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多是不共法、不可思議。何以故？一切異生、聲聞、獨覺不能通達，非其境故，除佛世尊無能得者。何以故？諸法真如義甚深故。自在

不動無漏界攝，令有情類利樂圓滿，是故名為諸佛境界過語言道勝義諦攝，遠離尋伺分別思議，非世間法所能比喻，一切法中最為上品，不在生死、不住涅槃。

「曼殊室利！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，凡有五事不可思議：一者、自性。二者、方處。三者、諸住。四者、一異。五者、利樂。

「曼殊室利！云何自性不可思議？即色真如求不可得，離色真如求不可得，受、想、行、識亦復如是；即眼真如求不可得，離眼真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意亦復如是；即色真如求不可得，離色真如求不可得，聲、香、味、觸、法亦復如是；即眼識真如求不可得，離眼識真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意識亦爾；即地界真如求不可得，離地界真如求不可得，水、火、風、空、識界亦爾；有法真如求不可得，無法真如求不可得，是故自性不可思議。

「曼殊室利！云何方處不可思議？如是真如若在欲界不可思議，若離欲界不可思議，色、無色界亦復如是；若在東方不可思議，若離東方不可思議，南西北方、四維、上下亦復如是，是故方處不可思議。

「曼殊室利！云何諸住不可思議？若安樂住不可思議，若寂靜住不可思議，若有心住不可思議，若無心住不可思議，是故諸住不可思議。

「曼殊室利！云何一異不可思議？三世如來同在一處，自性清淨無漏界攝，若一、若異不可思議，是故一異不可思議。

「曼殊室利！云何利樂不可思議？智慧神力同一法界，般若、方便二相平等，能作有情無量利樂不可宣說、過語言境，而順有情根性差別作種種說、種種示現；三十二相、八十隨好，隨有情心皆能示現。」

曼殊室利白言：「世尊！何等名為三十二相、八十隨好？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！如來相好無量無邊，我若廣說不可窮盡，但隨世間所樂，略說三十二相、八十隨好。

「曼殊室利！云何名為三十二相？如來足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。如來足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。如來手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。如來手足指皆纖長，圓妙過人以表長壽，是為第四。如來手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第五。如來足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。如來足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。如來雙腨漸次纖圓，如鼇泥耶仙鹿王腨，是為第八。如來雙臂脩直傭圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。如來陰相勢峯藏密，其

猶龍馬亦如象王，是為第十。如來毛孔各一毛生，柔潤、紺青、右旋宛轉，是第十一。如來髮毛端皆上靡，右旋宛轉、柔潤、紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。如來身皮細薄潤滑，塵垢、水等皆所不住，是第十三。如來身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。如來兩足、二手、掌中、頸及雙肩七處充滿，光淨柔軟甚可愛樂，是第十五。如來肩項圓滿殊妙，是第十六。如來髆腋悉皆充實，是第十七。如來容儀洪滿端直，是第十八。如來身相脩廣端嚴，是第十九。如來體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。如來頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。如來身光面各一尋，是二十二。如來齒相四十齊平，淨密、根深、白踰珂雪，是二十三。如來四牙鮮白鋒利，是二十四。如來常得味中上味，喉脈直故，能引身中千肢節脈所有上味，是二十五。如來舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳毛際，是二十六。如來梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。如來眼睫猶若牛王，紺青、齊整、不相雜亂，是二十八。如來眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。如來面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。如來眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨踰珂雪等，是三十一。如來頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名如來三十二相。「曼殊室利！云何名為八十隨好？如來指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。如來手足指圓纖長，傭直柔軟節骨不現，是為第二。如來手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。如來手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮花，是為第四。如來筋脈盤結堅固、深隱不現，是為第五。如來兩踝俱隱不現，是為第六。如來行步直進庠審如龍象王，是為第七。如來行步威容齊肅如師子王，是為第八。如來行步安平庠序不過不減猶若牛王，是為第九。如來行步進止威儀譬如鵝王，是為第十。如來迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。如來支節漸次傭圓、妙善安布，是第十二。如來骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。如來膝輪妙善安布、堅固圓滿，是第十四。如來隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。如來身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。如來身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。如來身支堅固稠密善相屬著，是第十八。如來身支安定敦重，常不掉動圓滿無壞，是第十九。如來身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。如來身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。如來腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。如來臍深、右旋圓妙、清淨光澤，是二十三。如來臍厚、不凹不凸、周匝妙好，是二十四。如來皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。如來手掌充滿柔軟，足下安平，是二十

六。如來手文深長、明直、潤澤、無斷，是二十七。如來脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。如來面門不長不短、不大不小，如量端嚴，是二十九。如來舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。如來發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。如來音韻美妙具足如深谷響，是三十二。如來鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。如來諸齒方整鮮白，是三十四。如來諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。如來目淨青白分明，是三十六。如來眼相脩廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。如來眼睫上下齊整、稠密不白，是三十八。如來雙眉長而不白、緻而細軟，是三十九。如來雙眉綺靡，順次紺琉璃色，是第四十。如來雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。如來耳厚、廣大、脩長、輪埵成就，是四十二。如來兩耳綺麗齊平離諸過失，是四十三。如來容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。如來額廣、圓滿、平正、形相殊妙，是四十五。如來身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。如來首髮脩長、紺青、稠密不白，是四十七。如來首髮香潔、細軟、潤澤、旋轉，是四十八。如來首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。如來首髮堅固不斷永無褫落，是第五十。如來首髮光滑殊妙、塵垢不著，是五十一。如來身分堅固充實踰那羅延，是五十二。如來身體長大端直，是五十三。如來眾竅清淨圓好，是五十四。如來身支勢力殊勝無與等者，是五十五。如來身相眾所樂觀常無厭足，是五十六。如來面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。如來顏色舒泰光顯，含笑先言有向無背，是五十八。如來面貌光澤熙怡，遠離頻蹙、青赤等過，是五十九。如來身支清淨無垢、常無臭穢，是第六十。如來所有諸毛孔中，常出如意微妙之香，是六十一。如來面門常出最上殊勝之香，是六十二。如來首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。如來身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾，色類赤銅，是六十四。如來法音，隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。如來頂相無能見者，是六十六。如來手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。如來行時，其足去地如四指量而現印文，是六十八。如來自持不待他侍，身無傾動亦不逶迤，是六十九。如來威德遠震一切，惡心聞喜、恐怖見安，是第七十。如來音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。如來能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。如來一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。如來說法咸依次第必有因緣，言無不善，是七十四。如來等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。如來所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。如來相好，一切有情無能觀盡，是七十七。如來頂骨堅實圓滿，是七十八。如來顏容常少不老、好巡舊

處，是七十九。如來手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同綺畫、色類朱丹，是第八十。是名如來八十隨好。」

第六分讚歎品第十六

爾時，曼殊室利菩薩即從座起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如來功德希有、無等、不可思議，過去未來現在諸佛皆無有異。若見如來或聞功德，此有情類亦難思議。今重見佛轉大法輪，得未曾有歡喜踊躍。」
作是語已，即昇虛空七多羅樹，合掌讚曰：

「一切有情類，　唯佛最為尊，
尚無有等者，　況復當有勝！
我法二俱空，　妙理無等等，
唯我佛世尊，　能等無等等。
煩惱并習氣，　俱盡永無餘，
能知一切法，　無不皆明了。
若智若說法，　無能及佛者，
三千大千界，　唯佛獨為尊。
十力無畏等，　定有非虛妄，
帝釋與梵王，　咸所不能得。
世尊大恩德，　普洽諸有情，
此事難思議，　定無能及者。
能以微妙慧，　及方便善巧，
化導諸有情，　皆令得利樂。」

爾時，會中有一天子名曰妙色，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚曰：

「有說世間等佛者，　彼言非實為虛誑；
若說法王最極尊，　此言非妄為諦語。
人天之儔正問難，　無有能折我大師；
善逝降魔伏外道，　將導世間至解脫。
清淨四辯無窮說，　甘露妙藥施有情，
遍觀諸法智無礙，　一切剎那不減失。
大悲平等視有情，　清淨之心世不染，
善能了知根欲性，　隨所樂聞而應說。
煩惱差別非一種，　為示無量對治門，

唯佛巧說彼因緣，　專為利樂有情故。
值佛聞法不得聖，　如是有情度極難；
如來大名應渴仰，　若得見者無限益。
佛智能令心清淨，　得聞正教出生死；
聞佛名號大吉祥，　常念世尊恒喜樂。
發心詣佛生慧解，　如教勤修成種智，
戒品清淨無垢濁，　靜慮第一心澂明。
智慧最勝難傾動，　法海清淨如甘露；
一切有情憙放逸，　諸佛專精離世間。
等慈有情如一子，　恩德深厚無能報，
先說能破結賊法，　久摧天魔幻化軍。
世尊已說三有過，　廣示涅槃無量德，
百千大劫甚難聞，　故我至誠今讚禮。」

爾時，會中有一天子名曰善名，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚言：

「如來平等行大慈，　設可度智與他者，
尚令天授最前得，　況復其餘有情類！
我今不愜為空過，　修持大行報佛恩。
有唯自證無漏滅，　彼於佛恩未為報；
若有修行佛深教，　乃得名為佛真子。
佛久勤苦為有情，　無上大恩罕能報；
大慈開顯真妙法，　令眾修行兼化他。
若佛不出於世間，　一切有情受大苦，
則無人天唯惡趣，　但聞種種苦音聲。
諸趣受苦無能免，　煩惱繫縛有情故，
佛欲解他諸毒結，　翻為大悲之所縈。
如來是世大福田，　依教正修離惡趣，
若違佛教不修行，　彼定不得生人天。
有於佛所起惡心，　或復不樂聞深法，
是等有情甚可愍，　決定永當處黑暗。
如佛世尊自知智，　其等如來乃能了，
佛智非我所測量，　稽首敬禮十方佛，
無畏智力不共法，　唯佛世尊獨圓備。
相好莊嚴微妙香，　觀者無厭超眾色；
三種開敷不暫息，　清淨佛華我今禮。
唯佛善知無上覺，　能永出離諸險難；

佛為第一最無上，　稽首歸命兩足尊。
佛以功德正法水，　普能洗除諸垢穢；
世尊本來內外淨，　我今頂禮真淨身。」

爾時，堪忍界主大梵天王，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚言：

「如來具足勝福慧，　利樂有情無暫息，
常雨甘露濟飢渴，　我今稽首能利他。
世間最勝可敬者，　彼類猶來供養佛，
諸惡斯盡眾善備，　我今稽首無等尊。
普為濟拔諸有情，　靡有一行不修學，
令度生死得安樂，　我今稽首救世師。
稽首微妙金色身，　稽首所說甘露法，
稽首清淨無垢智，　稽首一切功德林。」

爾時，佛告大梵天言：「善哉！善哉！如汝所讚。如來此事是實非虛。何以故？諸佛世尊於無量劫，修集種種福德智慧，由斯果位無不備足。所以者何？如來具足布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，身、語、意三無不清淨，故能通達真如、實際，住實際故所言不虛。」
時，大梵王頂禮佛足，合掌恭敬復白佛言：「唯願世尊以神通力，令此般若波羅蜜多久住世間利樂一切！」
爾時，佛告大梵天王：「十方三世一切如來以大神通，咸共護念甚深般若波羅蜜多久住世間利樂一切，天魔、梵志、外道、沙門，皆無有能滅壞障礙。何以故？我念過去有佛名曰寶月如來，十號圓滿，國名無毀，劫名喜讚。彼佛有二苾芻弟子，作大法師善說深法，一名智盛、二名諦授，常隨彼佛轉正法輪，經一劫中宣說如是甚深般若波羅蜜多，三千大千百億魔眾悉皆受化發菩提心。是故此經，諸天魔等皆無有力滅壞障礙。」
爾時，寂靜慧菩薩摩訶薩即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「寶月如來住在何所？為猶住世？為已涅槃？」
爾時，世尊告寂靜慧言：「善男子！東方去此過十千億諸佛世界，曾有世界名曰無毀，其中如來壽十千劫。彼佛世界常說如是甚深般若波羅蜜多，彼諸天魔及外道等，於此經典不能障礙，皆發無上正等覺心。智盛苾芻即是今者曼殊室利，諦授苾芻即是今者最勝天王，此二菩薩方便善巧，種種擁護甚深般若波羅蜜多令久住世。十

方佛國若說如是甚深般若波羅蜜多，此二菩薩即往聽受，如我今者說是法門放大光明，尋光來集。」

第六分付囑品第十七

爾時，佛告阿難陀言：「汝可受持甚深般若波羅蜜多，勿令忘失！」
時，阿難陀即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「云何受持如是經典？」
於是佛告阿難陀言：「受持此經有十種法：一者、書寫。二者、供養。三者、施他。四者、諦聽。五者、披讀。六者、受持。七者、廣說。八者、諷誦。九者、思惟。十者、修習。依斯十法受持此經。譬如世間一切草、木、華、果、藥等皆依大地；如是一切殊勝善法皆依般若波羅蜜多。如轉輪王若住在世七寶常現；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若住在世三寶不滅。」
爾時，大眾瞻仰尊顏，異口同音俱傷歎曰：「如來滅後，誰能荷擔如是世尊大法重擔，謂於無量無邊大劫修集所得無上菩提？」
爾時，眾中便有一萬二千菩薩為護此法，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言：

「我等捨身命，　不求未來福，
護持佛所說，　此甚深法要。」

爾時，眾中五百天子賢王為首，復從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言：

「為度諸有情，　成大悲願力，
護持佛所說，　此甚深法要。」

時，天帝釋、持髻梵王、毘沙門王，皆從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言：

「能療一切病，　世尊今所說，
般若微妙藥，　我等頂戴持。」

執金剛神亦從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言：

「法本無名字，　佛以名字說，
大悲真教法，　我今頂戴持。」

爾時，佛告持髻梵言：「梵天當知！佛讚三事最為無上，何等為三？一者、發菩提心。二者、護持正法。三者、如教修行。如是三法最為無上，能修行者真供養佛。我若住世一劫或一劫餘，說此功德亦不能盡。護持如來一四句頌，所獲功德尚不可盡，況能護持三世佛母甚深般若波羅蜜多！何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜多而得生故。以法供養真供養佛，若以資財非真供養，故法供養最為第一。若有護持佛正法者，當知彼類二世安樂。是故，梵天！常應擁護甚深般若波羅蜜多，汝由護法，已當得見賢劫千佛悉為請主。梵天當知！於此穢土護持正法須臾之間，勝淨土中若經一劫或一劫餘所獲功德，故應精勤護持正法。」
世尊復告天帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多隨所在處，當知即是如來生處、得菩提處、轉法輪處、入涅槃處。何以故？憍尸迦！一切菩薩、一切善法、一切如來皆從此生。若有法師宣說如是甚深般若波羅蜜多，此地即為佛所行處；諸有情類於法師所，當生善友、尊重佛心恭敬、歡喜、供養、讚歎。若我住世一劫或一劫餘，說此法師流傳此經所獲功德亦不能盡。憍尸迦！若此法師所行之處，善男子等有能刺血灑地供養，未足為多。何以故？無上法輪難受持故。」
時，天帝釋白言：「世尊！未來世中說此經處，我及眷屬皆當擁護彼地方所及說法師，若見此經所在之處，即生前說四種處心。」
爾時，世尊讚天帝釋：「汝能如是，善哉！善哉！吾以此經付囑於汝，宜於來世擁護流通。」
時，天帝釋即白佛言：「我等諸天得生善趣，皆由般若波羅蜜多，發菩提心亦復由此，是故我等不顧身命擁護世尊如是深法。」
時，佛復讚天帝釋言：「善哉！善哉！如說能作。」
時，薄伽梵說是經已，最勝天王及十方界諸大菩薩、一切聲聞、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。
大般若波羅蜜多經卷第五百七十三

大般若波羅蜜多經第七會曼殊室利分

序

西明寺沙門玄則撰

聞夫即相無覩，挺真如之壯觀；即慮無知，成種智之默識。但二塵且落，時逐見以輕濃；五翳將披，復因疑而聚散。是以驟明空道，給孤總旋憩之場；歷選時徒，妙吉昇對揚之重。忽無覲以瞻仰，俄不聆以飡悟，既泯修而造修，亦絕學而趍學。狀其區別，則菩提萬流；斷其混茫，則涅槃一相。一相則不見生死，萬流則無非佛法，不壞假名之繁總，而開實相之沢寥。正明如來法無，況菩薩法；菩薩法無，況二乘法；二乘法無，況凡夫法。法尚不有，何有菩提？尚無菩提，云何可趣？尚無可趣，何有證得？尚無證得，何有證者？是故有之斯殊、無之斯貫，洞之斯遠、沮之斯局。豁爾夷蕩而無懈，熾然翹勵而不精，惱祲與慈潸分華，劍林將玉毫比色，皆其所也。何以易諸？觀其假言路以便便、仰真宗而止止，奕奕珠轉、泠泠玉振，起予聖旨，莫尚於茲！晞體法王，不亦宜矣！然則探其義也，發祕藏之玄扃；味其談也，苞密語之殊轍。詞宛而旨密，即舊《文殊般若》矣。雖雙軸成部，而警策備彰，庶七眾所歸，較然無遠。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第七曼殊室利分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾百千人俱，皆阿羅漢，唯阿難陀猶居學地，舍利子等而為上首。復與菩薩摩訶薩眾十千人俱，皆不退轉功德甲冑而自莊嚴，慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、無礙辯菩薩、不捨善軛菩薩而為上首。

曼殊室利童子菩薩明相現時出自住處，詣如來所，在外而立。具壽舍利子、大迦多衍那、大迦葉波、大採菽氏、滿慈子、執大藏，如是一切大聲聞僧，亦於此時各從住處，詣如來所，在外而立。

爾時，世尊知諸大眾皆來集已，從住處出，敷如常座結跏趺坐，告舍利子：「汝今何故於晨朝時在門外立？」

時，舍利子白言：「世尊！曼殊室利童子菩薩先來住此，我等後來。」
爾時，世尊知而故問曼殊室利言：「善男子！汝實先來至此住處，為欲觀禮親近佛耶？」
曼殊室利前白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！何以故？我於如來觀禮親近曾無厭足，為欲利樂諸有情故實先來此。世尊！我今來至此處親近禮敬觀如來者，專為利樂一切有情，非為證得佛菩提故，非為樂觀如來身故，非為擾動真法界故，非為分別諸法性故，亦不為餘種種事故。我觀如來即真如相無動無作、無所分別無異分別、非即方處非離方處、非有非無、非常非斷、非即三世非離三世、無生無滅、無去無來、無染不染、無二不二，心言路絕。若以此等真如之相觀於如來，名真見佛，亦名禮敬親近如來，實於有情能為利樂。」
佛告曼殊室利童子：「汝作是觀為何所見？」
曼殊室利白言：「世尊！我作是觀都無所見，於諸法相亦無所取。」
佛言：「善哉！善哉！童子！汝能如是觀於如來，於一切法心無所取亦無不取，非集非散。」
時，舍利子謂曼殊室利言：「仁能如是親近禮敬觀於如來，甚為希有！雖常慈愍一切有情，而於有情都無所得；雖能化導一切有情令趣涅槃，而無所執；雖為利樂諸有情故擐大甲冑，而於其中不起積集、散壞方便。」
時，曼殊室利白舍利子言：「如是！如是！如尊所說，我為利樂諸有情故，擐大甲冑令趣涅槃，實於有情及涅槃界所化、所證無得無執。又，舍利子！非我實欲利樂有情擐大甲冑。所以者何？諸有情界無增無減。假使於此一佛土中，有如殑伽沙數諸佛，一一皆住爾所大劫，晝夜常說爾所法門，一一法門各能度脫爾所佛土諸有情類，悉皆令入無餘涅槃。如此佛土有如是事，餘十方面各如殑伽沙等世界亦復如是。雖有爾所諸佛世尊，經爾所時說爾所法，度脫爾所諸有情類，皆令證入無餘涅槃，而有情界亦無增減。何以故？以諸有情自性離故、無邊際故不可增減。」
舍利子言：「曼殊室利！若諸有情自性離故、無邊際故無增減者，何緣菩薩求大菩提欲為有情常說妙法？」
曼殊室利言：「舍利子！我說有情都不可得，何有菩薩求大菩提欲為有情常說妙法？何以故？舍利子！諸法畢竟不可得故。」
佛告曼殊室利童子：「若諸有情都不可得，云何施設諸有情界？」
曼殊室利白言：「世尊！有情界者但假施設。」

「曼殊室利！設有問汝：有情界者為有幾何？汝得彼問當云何答？」
「世尊！我當作如是答：如佛法數，彼界亦爾。」
「曼殊室利！設復問汝：有情界者其量云何？汝得彼問復云何答？」
「世尊！我當作如是答：有情界量如諸佛境。」
「曼殊室利！設有問言：諸有情界為何所屬？汝得彼問復云何答？」
「世尊！我當作如是答：彼界所屬如佛難思。」
「曼殊室利！設有問言：有情界者為何所住？汝得彼問復云何答？」
「世尊！我當作如是答：若離染際所應住法，即有情界所應住法。」
「曼殊室利！汝修般若波羅蜜多為何所住？」
「世尊！我修甚深般若波羅蜜多都無所住。」
「曼殊室利！無所住者云何能修甚深般若波羅蜜多？」
「世尊！我由無所住故能修般若波羅蜜多。」
「曼殊室利！汝修般若波羅蜜多，於善、於惡何增何減？」
「世尊！我修甚深般若波羅蜜多，於善、於惡無增無減。世尊！我修甚深般若波羅蜜多，於一切法亦無增減。世尊！般若波羅蜜多出現世間，不為增減一切法故。世尊！修學甚深般若波羅蜜多，不為棄捨異生等法，不為攝受一切佛法。所以者何？甚深般若波羅蜜多不為捨法、得法故起。世尊！修學甚深般若波羅蜜多，不為厭離生死過失，不為欣樂涅槃功德。所以者何？修此法者不見生死，況有厭離！不見涅槃，況有欣樂！世尊！修學甚深般若波羅蜜多，不見諸法有劣有勝、有失有得、可捨可取。世尊！修學甚深般若波羅蜜多，不得諸法可增可減。所以者何？非真法界有增有減。世尊！若能如是修者，名真修學甚深般若波羅蜜多。
「復次，世尊！若修般若波羅蜜多，於一切法不增不減，名真修學甚深般若波羅蜜多；若修般若波羅蜜多，於一切法不生不滅，名真修學甚深般若波羅蜜多；若修般若波羅蜜多，於一切法不見增減，名真修學甚深般若波羅蜜多；若修般若波羅蜜多，於一切法不見生滅，名真修學甚深般若波羅蜜多。
「復次，世尊！若修般若波羅蜜多，於一切法無所思惟，若多若少俱無希願，能、所希願及希願者皆不取著，名真修學甚深般若波羅蜜多；若修般若波羅蜜多，不見諸法有好有醜、有高有下，名真修學甚深般若波羅蜜多。

「復次，世尊！善男子等若修般若波羅蜜多，於諸法中不得勝劣，謂都不見此勝此劣，是真般若波羅蜜多。所以者何？真如、法界、法性、實際無勝無劣。若如是修，名真修學甚深般若波羅蜜多。」
佛告曼殊室利童子：「諸佛妙法豈亦不勝？」
曼殊室利白言：「世尊！諸佛妙法不可取故，亦不可言是勝是劣，如來豈不證諸法空？」
世尊答言：「如是！童子！」
曼殊室利復白佛言：「諸法空中何有勝劣？」
世尊讚曰：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。曼殊室利！佛法豈不是無上耶？」
「如是！世尊！一切佛法雖實無上，而於其中無法可得，故不可說佛法無上。
「復次，世尊！善男子等若修般若波羅蜜多，不欲住持一切佛法，不欲調伏異生法等；甚深般若波羅蜜多，於諸佛法、異生法等，不欲增長及調伏故，於一切法無分別故。若如是修，名真修學甚深般若波羅蜜多。
「復次，世尊！善男子等若修般若波羅蜜多，不見諸法有可思惟、可分別者。」
「曼殊室利！汝於佛法豈不思惟？」
「不也！世尊！我若見有真實佛法應可思惟，然我不見。
「世尊！般若波羅蜜多不為分別諸法故起，謂不分別是異生法、是聲聞法、是獨覺法、是菩薩法、是如來法。善男子等精勤修學甚深般若波羅蜜多，於諸法中都無所得亦無所說，謂不說有異生法性，亦不說有聲聞乃至如來法性。所以者何？此諸法性皆畢竟空、不可見故。若如是修，名真修學甚深般若波羅蜜多。
「復次，世尊！善男子等勤修般若波羅蜜多，不作是念：『此是欲界，此是色界，此無色界，此是滅界。』所以者何？甚深般若波羅蜜多不見有法是可滅者。若如是修，名真修學甚深般若波羅蜜多。
「復次，世尊！若修般若波羅蜜多，於一切法不作恩怨。何以故？甚深般若波羅蜜多不為住持一切佛法，不為棄捨異生等法。所以者何？善男子等勤修般若波羅蜜多，於佛法中不欲證得、不欲滅壞異生等法，達一切法性平等故。若如是修，名真修學甚深般若波羅蜜多。」
爾時，世尊即便讚曰：「曼殊室利！善哉！善哉！汝今乃能說甚深法，與諸菩薩摩訶薩眾作真法印，亦與聲聞及獨覺等增上慢者作大法印，令如實知先所通達非真究竟。曼殊室利！若善男子、善女人等聞是深法，心不沈沒亦不驚怖，當知是人非於一佛乃至千佛種諸

善根，定於無量無邊佛所種諸善根，乃能聞是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦不驚怖。」
爾時，曼殊室利童子合掌恭敬，復白佛言：「我欲更說甚深般若波羅蜜多，唯願開許！」
佛告曼殊室利童子：「汝欲說者，隨汝意說。」
曼殊室利便白佛言：「世尊！若修甚深般若波羅蜜多，於法不得是可住者，亦復不得是不可住，當知如是甚深般若波羅蜜多不緣法住。何以故？以一切法無所緣故。世尊！若能如是修者，名真修學甚深般若波羅蜜多，於一切法不取相故。
「復次，世尊！應觀如是甚深般若波羅蜜多，不現前觀諸法性相，謂於佛法尚不現觀，況菩薩法！於菩薩法尚不現觀，況獨覺法！於獨覺法尚不現觀，況聲聞法！於聲聞法尚不現觀，況異生法！何以故？以一切法性相離故。
「復次，世尊！依修如是甚深般若波羅蜜多，於諸法中無所分別，謂不分別是可思議、不可思議法性差別，當知菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，於諸法中都無分別。
「復次，世尊！依修如是甚深般若波羅蜜多，一切法中都不見有此是佛法、此非佛法，此可思議、此不可思議，以一切法無差別性故。若諸有情能修如是甚深般若波羅蜜多，觀一切法皆是佛法，順菩提故；觀一切法皆不思議，畢竟空故，是諸有情已曾親近、供養恭敬多百千佛種諸善根，乃能如是修行般若波羅蜜多。
「復次，世尊！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦不驚怖，當知過去已曾親近、供養恭敬多百千佛種諸善根乃能如是。
「復次，世尊！應觀如是甚深般若波羅蜜多，若能勤修，則於諸法不見雜染不見清淨；雖無所見，而能勤修甚深般若波羅蜜多，於一切時心無厭倦。
「復次，世尊！若修如是甚深般若波羅蜜多，於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法無差別想，了此等法畢竟空故。若能如是，名真修學甚深般若波羅蜜多。」
佛告曼殊室利童子：「汝已親近、供養幾佛？」
曼殊室利白言：「世尊！我已親近、供養佛數量同幻士心、心所法，以一切法皆如幻故。」
「曼殊室利！汝於佛法豈不趣求？」
「世尊！我今不見有法非佛法者，何所趣求？」
「曼殊室利！汝於佛法已成就耶？」
「世尊！我今都不見法可名佛法，何所成就？」
「曼殊室利！汝豈不得無著性耶？」

「世尊！我今即無著性，豈無著性復得無著？」
「曼殊室利！汝不當坐菩提座耶？」
「世尊！諸佛於菩提座尚無坐義，況我能坐！何以故？以一切法皆用實際為定量故，於實際中坐及坐者俱不可得。」
「曼殊室利！言實際者，是何增語？」
「世尊！實際當知即是偽身增語。」
「曼殊室利！云何偽身可名實際？」
「世尊！實際無去無來、非真非偽，身非身相俱不可得，偽身亦爾，是故偽身即是實際。」
時，舍利子便白佛言：「若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦不驚怖，是諸菩薩定趣菩提不復退轉。」
慈氏菩薩復白佛言：「若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦不驚怖，是諸菩薩已近無上正等菩提。何以故？是諸菩薩現覺法性離一切分別如大菩提故。」
曼殊室利亦白佛言：「若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦不驚怖，是諸菩薩如佛世尊堪受世間供養恭敬。何以故？於一切法覺實性故。」
時，有女人名無緣慮，合掌恭敬白言：「世尊！若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦不驚怖，是諸有情於異生法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法皆不緣慮。所以者何？達一切法都無所有，能、所緣慮俱不可得。」
爾時，佛告舍利子等：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦不驚怖，是善男子、善女人等當知已住不退轉地，定趣菩提不復退轉。舍利子等！若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒亦不驚怖，歡喜、信樂、聽聞、受持，轉為他說心無厭倦；是諸有情能為一切真實廣大殊勝施主，能施一切無上財寶，具足布施波羅蜜多；是諸有情淨戒圓滿，具真淨戒、具勝淨戒，淨戒功德皆已圓滿，具足淨戒波羅蜜多；是諸有情安忍圓滿，具真安忍、具勝安忍，安忍功德皆已圓滿，具足安忍波羅蜜多；是諸有情精進圓滿，具真精進、具勝精進，精進功德皆已圓滿，具足精進波羅蜜多；是諸有情靜慮圓滿，具真靜慮、具勝靜慮，靜慮功德皆已圓滿，具足靜慮波羅蜜多；是諸有情般若圓滿，具真般若、具勝般若，般若功德皆已圓滿，具足般若波羅蜜多；是諸有情成就真勝慈、悲、喜、捨，亦能為他宣說、開示甚深般若波羅蜜多。」
佛告曼殊室利童子：「汝觀何義，欲證無上正等菩提？」
曼殊室利白言：「世尊！我於無上正等菩提尚無住心，況當欲證！我於菩提無求趣意。所以者何？菩提即我，我即菩提，如何求

趣？」
佛言：「善哉！善哉！童子！汝能巧說甚深義處。汝於先佛多植善根，久發大願，能依無得修行種種清淨梵行。」
曼殊室利便白佛言：「若於諸法有所得者，可依無得修淨梵行。我都不見有法可得及無所得，如何可言能依無得修淨梵行？」
佛告曼殊室利童子：「汝今見我聲聞德耶？」
「世尊！我見！」
佛言：「童子！汝云何見？」
「世尊！今我見諸聲聞，非異生、非聖者，非有學、非無學，非可見、非不可見，非見者、非不見者，非多、非少，非小、非大，非已調伏、非未調伏，我如是見而無見想。」
時，舍利子便問彼言：「於聲聞乘既如是見，復云何見正等覺乘？」
「大德！我今不見菩薩，亦復不見諸菩薩法。不見菩提，亦復不見趣菩提法，亦不見有趣菩提行，亦不見有證菩提法，不見有能證菩提者。我如是見正等覺乘，謂於其中都無所見。」
時，舍利子復問彼言：「汝於如來當云何見？」
「大德！止！止！勿於如來大龍象王而興言論。」
「曼殊室利！所言佛者，是何增語？」
「今問大德：所言我者，復何增語？」
舍利子言：「我者但有假立名字，是空增語。」
「大德當知！佛之增語即我增語，我之與佛俱畢竟空，但隨世間假立名字。菩提名字亦是假立，不可尋此求實菩提，菩提相空不可表示。何以故？名字、菩提二俱空故。名字空故言說亦空，不可以空表示空法；菩提空故佛亦是空，故所言佛是空增語。
「復次，大德！所言佛者，無來無去、無生無滅，無所證得、無所成就，無名、無相不可分別，無言、無說不可表示，唯微妙智自內證知，謂諸如來覺一切法畢竟空寂證大菩提，隨順世間假立名字，故稱為佛非為實有，若有若無不可得故。
「復次，大德！如來所證微妙智慧說名菩提，成就菩提故名為佛；菩提空故佛亦是空，由此佛名是空增語。」
時，舍利子便白佛言：「曼殊室利所說深法，非初學者所能了知。」
爾時，曼殊室利童子即白具壽舍利子言：「我所說者，非唯初學不能解了，所作已辦阿羅漢等亦不能知，非我所說有能知者。所以者何？菩提之相非識所識，無見無聞、無得無念、無生無滅，不可說示、不可聽受。如是菩提性相空寂，諸大菩薩尚未能知，何況二乘所知解了！菩提性相尚不可得，況當有實證菩提者！」

舍利子言：「曼殊室利！佛於法界豈不證耶？」
「不也！大德！所以者何？佛即法界，法界即佛，法界不應還證法界。
「又，舍利子！一切法空說為法界，即此法界說為菩提，法界、菩提俱離性相，由斯故說一切法空。一切法空、菩提、法界，皆是佛境無二無別，無二無別故不可了知，不可了知故則無言說，無言說故不可施設有為無為、有非有等。
「又，舍利子！一切法性亦無二無別，無二無別故不可了知，不可了知故則無言說，無言說故不可施設。所以者何？諸法本性都無所有，不可施設在此在彼、此物彼物。
「又，舍利子！若造無間，當知即造不可思議亦造實際。何以故？舍利子！不可思議與五無間，俱即實際性無差別。既無有能造實際者，是故無間、不可思議亦不可造。由斯理趣，造無間者非墮地獄，不思議者非得生天；造無間者亦非長夜沈淪生死，不思議者亦非究竟能證涅槃。何以故？舍利子！不可思議與五無間皆住實際，性無差別，無生無滅、無去無來、非因非果、非善非惡、非招惡趣非感人天、非證涅槃非沒生死。何以故？以真法界非善非惡、非高非下，無前後故。
「又，舍利子！犯重芯芻非墮地獄，淨持戒者非得生天；犯重芯芻非沈生死，淨持戒者非證涅槃；犯重芯芻非應毀訾，淨持戒者非應讚歎；犯重芯芻非應輕蔑，淨持戒者非應恭敬；犯重芯芻非應乖諍，淨持戒者非應和合；犯重芯芻非應遠離，淨持戒者非應親近；犯重芯芻非應損減，淨持戒者非應增益；犯重芯芻非不應供，淨持戒者非定應供；犯重芯芻非增長漏，淨持戒者非損減漏；犯重芯芻非不清淨，淨持戒者非定清淨；犯重芯芻非無淨信，淨持戒者非有淨信；犯重芯芻非不應受清淨信施，淨持戒者非定應受清淨信施。何以故？舍利子！真法界中若持若犯其性平等，無差別故。
「又，舍利子！諸異生類名和合者，漏盡芯芻名不和合。」
「曼殊室利！汝依何義作如是說？」
「大德！異生與生因合，名和合者，諸阿羅漢無如是義，名不和合。我依此義作如是說。
「又，舍利子！諸異生類名超怖者，漏盡芯芻名不超怖。」
「曼殊室利！汝依何義作如是說？」
「大德！異生於可怖法不生怖畏，名超怖者，諸阿羅漢知可怖法實無所有、無怖可超。我依此義作如是說。
「又，舍利子！諸異生類得無滅忍，諸菩薩眾得無生忍。」
「曼殊室利！汝依何義作如是說？」

「大德！異生不樂寂滅，名得無滅忍，諸菩薩眾不見法生，名得無生忍。我依此義作如是說。
「又，舍利子！諸異生類名調伏者，漏盡苾芻名不調伏。」
「曼殊室利！汝依何義作如是說？」
「大德！異生未調伏故應可調伏，名調伏者，諸阿羅漢漏結已盡不復須調，名不調伏。我依此義作如是說。
「又，舍利子！諸異生類名增上心超越行者，漏盡苾芻名心下劣非超越行。」
「曼殊室利！汝依何義作如是說？」
「大德！異生其心高舉行違法界，名增上心超越行者，諸阿羅漢其心謙下行順法界，名心下劣非超越行。我依此義作如是說。」
時，舍利子讚曼殊室利言：「善哉！善哉！善能為我解密語義。」
曼殊室利報言：「如是！如是！大德！我非但能解密語義，我亦即是一切漏盡真阿羅漢。何以故？我於聲聞、獨覺樂欲皆永不起故，名漏盡真阿羅漢。」
佛告曼殊室利童子：「頗有因緣，可說菩薩坐菩提座不證無上正等菩提？」
曼殊室利白言：「世尊！亦有因緣，可說菩薩坐菩提座不證無上正等菩提，謂菩提中無有少法可名無上正等菩提，然真菩提性無差別，非坐可得、不坐便捨。由此因緣，可說菩薩坐菩提座不證菩提，無相菩提不可證故。」
曼殊室利復白佛言：「無上菩提即五無間，彼五無間即此菩提。所以者何？菩提、無間俱假施設，非真實有菩提之性，非可證得，非可修習，非可現見，彼五無間亦復如是。又一切法本性畢竟不可現見，於中無覺、無覺者，無見、無見者，無知、無知者，無分別、無分別者，離相平等名為菩提，五無間性亦復如是。由此菩提非可證得，言可證得、修習、現見大菩提者是增上慢。」
佛告曼殊室利童子：「汝今謂我是如來耶？」
「不也！世尊！不也！善逝！我不謂佛是實如來。所以者何？夫如來者以微妙智證會真如，妙智、真如二俱離相，真如離相非謂真如，妙智亦然非謂妙智，既無妙智及無真如，是故如來亦非真實。何以故？真如、妙智但假施設，如來亦爾，非二、不二。是故妙智、真如、如來，但有假名而無一實，故不謂佛是實如來。」
佛告曼殊室利童子：「汝非疑惑於如來耶？」
「不也！世尊！不也！善逝！何以故？我觀如來實不可得、無生無滅，故無所疑。」
佛告曼殊室利童子：「如來豈不出現世間？」

「不也！世尊！不也！善逝！若真法界出現世間，可言如來出現於世，非真法界出現世間，是故如來亦不出現。」
「曼殊室利！汝謂殑伽沙數諸佛入涅槃不？」
「世尊！豈不諸佛如來同不思議一境界相？」
「曼殊室利！如是！如是！如汝所說。諸佛如來同不思議一境界相。」
曼殊室利復白佛言：「今佛世尊現住世不？」
佛言：「如是！」
曼殊室利便白佛言：「若佛世尊現住世者，殑伽沙等諸佛世尊亦應住世。何以故？一切如來同不思議一境相故。不思議相無生無滅，如何諸佛有入涅槃？是故，世尊！若未來佛當有出世，一切如來皆當出世；若過去佛已入涅槃，一切如來皆已滅度；若現在佛現證菩提，一切如來皆應現證。何以故？不思議中去、來、現在所有諸佛無差別故。然諸世間迷謬執著種種戲論，謂佛世尊有生有滅，有證菩提。」
佛告曼殊室利童子：「汝所說法，唯有如來、不退菩薩、大阿羅漢所能解了，餘不能知。何以故？唯如來等聞是深法，如實了達不讚不毀，知心、非心不可得故。所以者何？一切法性皆悉平等，心及非心俱不可得，由此於法無讚無毀。」
曼殊室利即白佛言：「於是深法誰當讚毀？」
佛言：「童子！愚夫異生彼如是心非實心性，同佛心性不可思議。」
曼殊室利復白佛言：「愚夫異生心、非心性，同佛心性不思議耶？」
佛告曼殊室利童子：「如是！如是！如汝所說。何以故？佛、有情心及一切法，皆悉平等、不思議故。」
曼殊室利復白佛言：「佛、有情心及一切法，若皆平等、不可思議；今諸聖賢求涅槃者，勤行精進豈不唐捐？所以者何？不思議性與涅槃性既無差別，何用更求？若有說言此異生法、此聖者法有差別相，當知彼人未曾親近真淨善友，作如是說，令諸有情執二法異，沈淪生死不得涅槃。」
佛告曼殊室利童子：「汝願如來於有情類最為勝不？」
「世尊！若有真實有情，我願如來於彼最勝，然有情類實不可得。」
佛告曼殊室利童子：「汝願佛成就不思議法耶？」
「世尊！若有不思議法實可成就，我願如來成就彼法，然無是事。」
佛告曼殊室利童子：「汝願如來說法調伏弟子眾不？」

「世尊！若有說法調伏真如法界，我願如來說法調伏諸弟子眾，然佛世尊出現於世，於有情類都無恩德。所以者何？諸有情類皆住無雜真如法界，於此界中異生、聖者、能說、能受俱不可得。」
佛告曼殊室利童子：「汝願如來是世無上真福田不？」
曼殊室利白言：「世尊！若諸福田是實有者，我亦願佛於彼無上，然諸福田實不可得，是故諸佛皆非福田、非非福田，以福、非福及一切法性平等故。然世間田能無盡者，世共說彼名無上田，諸佛世尊證無盡福，是故可說無上福田。又世間田無轉變者，世共說彼名無上田，諸佛世尊證無變福，是故可說無上福田。又世間田用難思者，世共說彼名無上田，諸佛世尊證難思福，是故可說無上福田。諸佛福田雖實無上，而植福者無減無增。」
佛告曼殊室利童子：「汝依何義作如是說？」
曼殊室利白言：「世尊！佛福田相不可思議，若有於中而植福者，即便能了平等法性，達一切法無減無增，故佛福田最為無上。」
爾時，大地以佛世尊神力、法力六返變動。時，眾會中有十六億大苾芻眾，諸漏永盡心得解脫；七百苾芻尼、三千鄔波索迦、四萬鄔波斯迦、六十俱胝那庾多數欲界天眾，遠塵離垢生淨法眼。
時，阿難陀即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣，今此大地六返變動？」
爾時，佛告阿難陀言：「由妙吉祥說福田相，我今印許故現斯瑞。過去諸佛亦於此處說福田相令大地動，故於今時現如是事。」
大般若波羅蜜多經卷第五百七十四

大般若波羅蜜多經卷第五百七十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第七曼殊室利分之二

爾時，舍利子白佛言：「世尊！曼殊室利不可思議。所以者何？曼殊室利所說法相不可思議。」
佛告曼殊室利童子：「汝之所說實難思議，誠如具壽舍利子說。」
曼殊室利即白佛言：「我所說法不可說可思議，亦不可說不可思議。所以者何？不可思議、可思議性俱無所有，但有音聲，一切音聲亦不可說不可思議、可思議性，以一切法自性離故。作是說者，乃名為說不可思議。」
佛告曼殊室利童子：「汝今現入不可思議三摩地耶？」
曼殊室利白言：「世尊！我不現入此三摩地。所以者何？我都不見此三摩地性異於我，不見有心能思惟我及此定故。不可思議三摩地者，心、非心性俱不能入，云何可言我入此定？
「復次，世尊！我昔初學作意現入此三摩地，非於今時復更作意現入此定。如善射夫初學射業，注心麁的方乃發箭，久習成就能射毛端，不復注心在彼麁的，隨所欲射發箭便中；如是我先初學定位，要先繫念在不思議，然後乃能現入此定，久習成就，於此定中不復繫心任運能住。所以者何？我於諸定已得善巧，任運入出不復作意。」
時，舍利子便白佛言：「觀此曼殊室利童子未可保信。所以者何？於此定中似不恒住，然無餘定微妙寂靜同此定者。」
曼殊室利便白具壽舍利子言：「大德！寧知更無餘定寂靜同此？」
舍利子言：「豈更有定寂靜同此？」
曼殊室利報言：「大德！若此可得，可言餘定寂靜同此，然不可得。」
舍利子言：「曼殊室利！豈今此定亦不可得？」
「大德！此定實不可得。所以者何？謂一切定，可思議者有相可得，不思議者無相可得，此定既曰不可思議，是故定應實不可得。又，舍利子！不思議定，一切有情無不得者。所以者何？一切心性皆離心性，離心性者皆即名為不思議定，故有情類無不得者。」
佛讚曼殊室利童子：「善哉！善哉！曼殊室利！汝於過去無量佛所多植善根、久發大願，所修梵行皆依無得，發言皆說甚深義處。曼殊室利！汝豈不以住深般若波羅蜜多能一切時說甚深義？」

曼殊室利即白佛言：「若我由住甚深般若波羅蜜多能如是說，便住我想及住有想能如是說，若住我想及住有想能如是說，則深般若波羅蜜多亦有所住，若深般若波羅蜜多有所住者，則深般若波羅蜜多亦以我想及以有想為所住處，然深般若波羅蜜多遠離二想、住無所住。如諸佛住微妙寂靜，無起、無作、無動、無轉以為所住；甚深般若波羅蜜多不住有法、不住無法，故此所住不可思議。甚深般若波羅蜜多於一切法皆不現行，甚深般若波羅蜜多當知即是不思議界，不思議界即是法界，法界即是不現行界，不現行界當知即是不思議界，不思議界當知即是甚深般若波羅蜜多。甚深般若波羅蜜多、我界、法界無二無別，無二無別即是法界，法界即是不現行界，不現行界當知即是甚深般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多當知即是不思議界，不思議界當知即是不現行界，不現行界當知即是無所有界，無所有界當知即是無生滅界，無生滅界當知即是不思議界，不思議界與如來界、我界、法界無二無別。

「是故，世尊！若能如是修行般若波羅蜜多，於大菩提更不求證。何以故？甚深般若波羅蜜多即菩提故。世尊！若有實知我界即知無著，若知無著即知無法，若知無法即是佛智，佛智即是不思議智，當知佛智無法可知，名不知法。所以者何？此智自性都無所有，無所有法云何能於真法界轉？此智自性既無所有即無所著，若無所著即體非智，若體非智即無境界，若無境界即無所依，若無所依即無所住，若無所住即無生滅，若無生滅即不可得，若不可得即無所趣，既無所趣，此智不能作諸功德，亦復不能作非功德。所以者何？此無思慮我作功德、作非功德。無思慮智不可思議，不可思議即是佛智，是故此智於一切法無取不取，亦非前際中際後際、非先已生非先未生，無出無沒、非常非斷，更無餘智類此智者。由是此智不可思議，同於虛空不可比類，無此無彼、非好非醜；既無餘智類此可得，是故此智無等、不等，由此故名無等等智；又無餘智對此可得，是故此智無對、不對，由此故名無對對智。」

佛告曼殊室利童子：「如是妙智不可動耶？」

曼殊室利白言：「世尊！如是妙智性不可動。如鍛金師燒鍊金璞，既得精熟秤量無動；此智亦爾，久修成熟，無作無證、無生無盡、無起無沒，安固不動。」

佛告曼殊室利童子：「誰能信解如是妙智？」

曼殊室利白言：「世尊！若能不行般涅槃法，於生死法亦能不行，於薩迦耶行寂滅行，於般涅槃行無動行。不斷貪欲、瞋恚、愚癡，亦非不斷。所以者何？如是三毒自性遠離，非盡不盡；於生死法不起不墮，於諸聖道不離不修。彼於此智能深信解。」

佛讚曼殊室利童子：「善哉！善哉！善說此事。」

爾時，具壽大迦葉波前白佛言：「當來之世，誰能於此法毘奈耶甚深義趣信解修學？」
佛告具壽大迦葉波：「今此會中苾芻等眾，當來之世，於此所說法毘奈耶甚深義趣，能生信解聽受修學，亦能為他演說流布。如大長者失無價珠，苦惱纏心愁憂不樂，後時還得踴躍歡喜。今此會中苾芻等眾亦復如是，聞深般若波羅蜜多，信解修學；後不聞說如是法門，苦惱纏心愁憂不樂，咸作是念：『我等何時當更得聞如是深法？』後時若得聞此法門，踊躍歡喜復作是念：『我今得聞如是經典，即為見佛親近供養。』如圓綵樹胞初出時，三十三天踊躍歡喜：『此樹不久花必開敷、香氣氛氳，我等遊集。』苾芻等眾亦復如是，聞深般若波羅蜜多，信受修行應生歡喜，一切佛法不久開敷。
「飲光當知！未來之世苾芻等眾若聞如是甚深般若波羅蜜多，信解修行心不沈沒，必於此會已得聽聞，歡喜受持、演說流布，當知彼類由聞是法，歡喜踊躍信受修行，不久開敷一切佛法。如來滅後，若有受持、演說、流布此經典者，當知皆是佛威神力之所加護令彼事成。
「飲光當知！若有聞是甚深般若波羅蜜多歡喜受持，彼於過去無量佛所多植善根，已得聽聞，非適今也！如穿珠者，忽然遇得無價末尼，生大歡喜，當知彼類曾見此珠，故生歡喜，非今創見。如是當來諸苾芻等，深心愛樂聽聞正法，忽遇般若波羅蜜多，歡喜聽聞、信受、修學，當知彼類已於往昔無量佛所曾聞是經，非於今時創聞能爾。
「飲光當知！若善男子、善女人等，聞妙吉祥所說般若波羅蜜多，歡喜踊躍、樂聞無厭，數復慇懃重請演說，是善男子、善女人等，過去已從曼殊室利聞說般若波羅蜜多歡喜受持、信解、修學，亦曾親近曼殊室利供養恭敬，故能如是。譬如有人遇入城邑，其中一切園林、池沼、舍宅、人物無不悉見；後至餘處，聞人讚說此城邑中所有勝事，深生歡喜請其重說，若更得聞倍復歡喜，彼由往昔皆曾見故。如是當來諸善男子、善女人等，聞妙吉祥所說般若波羅蜜多，歡喜樂聞曾無厭足，慇懃固請重說深義，聞已讚歎倍生歡喜，當知此等皆由往昔已曾親近曼殊室利，供養恭敬聽受斯法，故於今時能成是事。」
爾時，具壽大迦葉波便白佛言：「如來善說現在、當來善男子等聞深般若波羅蜜多，信解修行諸行、狀、相。」
佛言：「如是！如汝所說。我已善說彼行、狀、相。」
曼殊室利即白佛言：「現在、當來善男子等聞是深法諸行、狀、相，當知即非諸行、狀、相，以所聞法微妙寂靜，諸行、狀、相皆

不可得，云何如來作如是說：我已善說彼行、狀、相？」
佛告曼殊室利童子：「如是！如是！如汝所說。現在、當來善男子等聞是深法諸行、狀、相，彼實皆非諸行、狀、相，以所聞法微妙寂靜，諸行、狀、相皆不可得。然彼聞說甚深法時，歡喜受持、信解、修學，必於過去已曾得聞歡喜受行，故能如是，此行、狀、相依世俗說，非勝義中有如是事。曼殊室利當知！顯了甚深般若波羅蜜多，即為顯了一切佛法，通達真實不思議事。曼殊室利！我本修學菩薩行時所集善根，皆由修學甚深般若波羅蜜多方得成滿。欲住菩薩不退轉地，欲證無上正等菩提，亦由修學甚深般若波羅蜜多乃得成辦。
「曼殊室利！若善男子、善女人等欲集菩薩所集善根，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等欲住菩薩不退轉地，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等欲證無上正等菩提，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲善通達一切法界平等之相，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲善了知一切有情心行平等，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲疾證得一切佛法，當學如是甚深般若波羅蜜多。
「曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知佛說如來不能現覺諸法祕密義趣，當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？所覺諸法及能覺者不可得故。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知佛說如來不能證諸佛法祕密義趣，當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？所證佛法及能證者不可得故。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知佛說如來不能證得無上正等菩提相好威儀無不具足祕密義趣，當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？所證無上正等菩提相好威儀及能證者不可得故。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知佛說如來不成一切功德不能化導一切有情祕密義趣，當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？一切功德所化有情及諸如來不可得故。曼殊室利！若善男子、善女人等欲於諸法得無礙解，當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？甚深般若波羅蜜多不見諸法有少真實若淨若染，生滅等故。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知諸法非去、來、今及無為相，當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？以真法界非去、來、今及無為故，諸法皆入真法界故。
「曼殊室利！若善男子、善女人等欲於諸法得無疑惑，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲能三轉、十二行相無上法輪，及於其中都無執著，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等欲得慈心普覆一切，而於其中無有情想，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善

女人等，欲與世間同入法性無諸諍論，而於世間及諸諍論都無所得，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲遍了達處、非處境都無罣礙，當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲得如來力、無畏等無邊佛法，當學如是甚深般若波羅蜜多。」

爾時，曼殊室利童子即白佛言：「我觀如是甚深般若波羅蜜多，無相、無為，無諸功德，無生、無滅，無力、無能，無去、無來，無入、無出，無損、無益，無知、無見，無體、無用，非造作者，亦不能令諸法生滅，不令諸法為一、為異，無成、無壞，非慧、非境，非異生法、非聲聞法、非獨覺法、非菩薩法、非如來法，非證、不證，非得、不得，非盡、不盡，不入生死、不出生死，不入涅槃、不出涅槃，於諸佛法不成、不壞，於一切法非作、不作，非可思議、不可思議，離諸分別、絕諸戲論。如是般若波羅蜜多都無功德，云何如來勸有情類精勤修學？」

佛告曼殊室利童子：「如是所說即是般若波羅蜜多真實功德，善男子等若如是知，此即名為真實修學甚深般若波羅蜜多。

「復次，曼殊室利童子！若菩薩摩訶薩欲學菩薩勝三摩地，欲成菩薩勝三摩地，欲住如是三摩地中，見一切佛，知佛名字，及見如是諸佛世界，能證、能說諸法實相無障、無礙，當學如是甚深般若波羅蜜多，晝夜精勤勿生厭倦。」

曼殊室利即白佛言：「何故名為甚深般若波羅蜜多？」

佛告曼殊室利童子：「甚深般若波羅蜜多，無相、無名，無邊、無際，無歸依處，非思量境，非罪、非福，非闇、非明，如淨虛空等真法界，分齊、數量都不可得。由如是等種種因緣，是故名為甚深般若波羅蜜多。

「復次，曼殊室利童子！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩甚深行處，若諸菩薩能行是處，於諸境界悉能通達，如是行處非一切乘之所行處。所以者何？如是行處無名、無相、非所分別，是故名為非所行處。」

曼殊室利復白佛言：「諸菩薩摩訶薩修行何法，疾證無上正等菩提？」

佛告曼殊室利童子：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多心無懈倦，疾證無上正等菩提。

「復次，曼殊室利童子！若菩薩摩訶薩能正修行一相莊嚴三摩地者，疾證無上正等菩提。」

曼殊室利復白佛言：「云何名為一相莊嚴三摩地？諸菩薩眾云何修行？」

佛告曼殊室利童子：「此三摩地以法界相而為莊嚴，是故名為一相莊嚴三摩地。若菩薩摩訶薩欲入如是勝三摩地，先應聽聞、請問、修學甚深般若波羅蜜多，然後能入此三摩地。曼殊室利！若菩薩摩訶薩不動法界，知真法界不應動搖、不可思議、不可戲論，如是能入一相莊嚴三摩地。曼殊室利！若善男子、善女人等欲入如是三摩地者，應處空閑離諸諠雜，結跏趺坐不思眾相，為欲利樂一切有情，於一如來專心繫念，審取名字、善想容儀，隨所在方端身正向。相續繫念此一如來，即為普觀三世諸佛。所以者何？曼殊室利！一佛所有無量無邊功德、辯才等一切佛，三世諸佛乘一真如證大菩提無差別故。

「曼殊室利！若善男子、善女人等精勤修學，得入如是一相莊嚴三摩地者，普能了達無量無邊殑伽沙等諸佛法界無差別相，亦能總持無量無數殑伽沙等諸佛、菩薩已轉、未轉無上法輪。如阿難陀多聞智慧，於諸佛教得念總持，聲聞眾中雖最為勝，而所持教猶有分限。若得如是一相莊嚴三摩地者，多聞智慧、念總持力不可思議，普能受持無量無數殑伽沙等諸佛、菩薩無上法輪，一一法門皆能了達甚深義趣，宣說、開示，辯才無盡，勝阿難陀多百千倍。」

曼殊室利即白佛言：「彼菩薩乘善男子等，云何得此三摩地時便獲無邊功德勝利？」

佛言：「童子！彼菩薩乘善男子等，精勤修學一相莊嚴三摩地者，常作是念：『我當云何能普通達諸佛法界，受持一切無上法輪，與諸有情作大饒益？』由斯得此三摩地時，便獲無邊功德勝利。曼殊室利！彼菩薩乘善男子等，先聞如是一相莊嚴三摩地功德，發勤精進繫念思惟，如如思惟此定功德，如是如是功德相現；既見此相如先所聞，深生歡喜轉勤修習，漸次得入此三摩地，功德勝利不可思議。若諸有情毀謗正法，不信善惡、業障重者，彼於此定不能證得。

「曼殊室利！譬如有人遇得寶珠，示治寶者言：『我此寶價直無量，然其形色未甚光鮮，汝當為我如法磨瑩，但令鮮淨勿壞形色。』其治寶者隨彼所言，依法專心如如磨瑩，如是如是光色漸發，乃至究竟映徹表裏，既修治已價直無量。曼殊室利！彼菩薩乘善男子等，漸次修學此三摩地亦復如是，乃至得此三摩地時，便獲無邊功德勝利。曼殊室利！譬如日輪普放光明作大饒益，如是若得一相莊嚴三摩地時，普照法界，亦能了達一切法門，為諸有情作大饒益，功德勝利不可思議。

「曼殊室利！如我所說種種法門皆同一味，謂遠離味、解脫味、寂滅味，無所乖違。彼菩薩乘善男子等，若得如是三摩地時，所演法門亦同一味，謂遠離味、解脫味、寂滅味，無所乖違。彼菩薩乘善

男子等，若得如是三摩地時，隨演法門辯說無盡，速能成滿菩提分法。是故，曼殊室利童子！若菩薩摩訶薩能正修行一相莊嚴三摩地者，疾證無上正等菩提。

「復次，曼殊室利童子！若菩薩摩訶薩不見法界種種差別及一相者，疾證無上正等菩提。若菩薩乘善男子等忍菩薩法不應修行，忍大菩提不應求趣，達一切法本性空故，彼由此忍疾證無上正等菩提。若菩薩乘善男子等信一切法皆是佛法，聞一切空心不驚疑，由此因故疾證無上正等菩提。若菩薩乘善男子等聞說諸法無不皆空，心不迷悶亦無疑惑，彼於佛法常不捨離，疾證無上正等菩提。」

爾時，曼殊室利童子聞是語已即白佛言：「諸佛無上正等菩提，定由因緣而證得不？」

佛言：「不爾！」

曼殊室利復白佛言：「諸佛無上正等菩提，不由因緣而證得不？」

佛言：「不爾！所以者何？不思議界不由因緣及非因緣而可證得，諸佛無上正等菩提當知即是不思議界。

「曼殊室利！若善男子、善女人等聞如是說心不驚怖；我說彼於無量佛所，已發大願、多種善根，是故苾芻、苾芻尼等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚疑亦不迷悶，彼為真實隨佛出家。若近事男、近事女等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚疑亦不迷悶，彼為真實歸佛、法、僧。若菩薩乘善男子等，不學如是甚深般若波羅蜜多，彼不名為真實修學菩薩乘者。曼殊室利！譬如世間卉木、叢林、藥物、種子，一切皆依大地生長；如是菩薩世、出世間一切善根及餘勝事，無不皆依甚深般若波羅蜜多而得生長。當知如是甚深般若波羅蜜多所攝受法，皆於無上正等菩提隨順證得無所乖諍。」

爾時，曼殊室利童子聞佛所說，便白佛言：「此贍部洲當來之世，於何城邑聚落處所演說、開示甚深般若波羅蜜多人多信受？」

佛告曼殊室利童子：「今此眾中善男子等聞說般若波羅蜜多，信受修行，歡喜發願：『願我當來隨所生處，常聞般若波羅蜜多。』隨彼當來所生之處，宿願力故，即有如是甚深般若波羅蜜多演說、開示人多信受。曼殊室利！善男子等聞說般若波羅蜜多，歡喜踊躍深信受者，我說彼類久殖善根，乘宿願力乃能如是。曼殊室利！有欲聽受甚深般若波羅蜜多，汝應告言：『善男子等！隨意聽受勿生驚怖，疑惑、不信反增謗毀。』今此般若波羅蜜多甚深經中不顯有法，謂不顯有若異生法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法成壞可得。」

曼殊室利即白佛言：「若有苾芻、苾芻尼等來至我所，作是問言：『云何如來為眾宣說甚深般若波羅蜜多？』我當答言：『佛說諸法

無違諍相。所以者何？都無有法能與法諍，亦無有情於佛所說能生信解。所以者何？諸有情類都不可得。』
「復次，世尊！我當告彼：『如來常說諸法實際。所以者何？諸法平等，無不皆是實際所攝，此中不說阿羅漢等能逮勝法。所以者何？阿羅漢等所證得法與異生法無差別相。』
「復次，世尊！我當告彼：『佛所說法，不令有情於般涅槃已、正、當得。何以故？以諸有情畢竟空故。』
「復次，世尊！善男子等來至我所，作是問言：『仁與如來嘗所談論甚深般若波羅蜜多，請為說之，今希聽受！』我當告彼：『汝等欲聞，勿起聽心，勿專繫念，當起如幻如化等心，如是乃能解我所說。汝等若欲聽我法者，當起是心：「今所聞法如空鳥跡、如石女兒。」如是乃能聽我所說。汝等若欲聞我法者，勿起二想。所以者何？我所說法遠離二想。汝等今應不壞我想、不起諸見，於諸佛法無所希求，異生法中不樂遷動。何以故？二法相空，無取捨故。』
「世尊！諸有請我宣說甚深般若波羅蜜多，我先如是教誡教授，以無相印印定諸法，令求聽者離取著心，然後為說甚深般若波羅蜜多相應之法。」
佛讚曼殊室利童子：「善哉，善哉！汝能善說我所說法及說方便。
「曼殊室利！若善男子、善女人等欲見如來，欲親近佛供養恭敬，應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情欲請諸佛為大師者，應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情欲證無上正等菩提，或不欲證，應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情於一切定欲得善巧，應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情於一切定欲自在起，應學如是甚深般若波羅蜜多。所以者何？諸三摩地要知諸法無生無滅、無作無為方自在起。何以故？達諸法空無罣礙故。若諸有情欲達諸法皆有出離，無有一法無出離者，應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情欲達諸法但假施設無真實者，應學如是甚深般若波羅蜜多。若欲了知諸有情類雖趣無上正等菩提，而無有情趣菩提者亦無退沒，應學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？達一切法即菩提故。若欲了達一切有情行菩提行，無不行者亦無退沒，應學如是甚深般若波羅蜜多。所以者何？菩提即是諸法實性，一切有情皆行諸法，無捨法者，諸行皆空，故無退沒。若欲了達一切法性即是菩提，一切菩提即是法界，此即實際，實際即空，心無退沒，應學如是甚深般若波羅蜜多。
「曼殊室利！甚深般若波羅蜜多，顯示諸佛難思作用饒益有情，亦是如來所遊戲處。所以者何？甚深般若波羅蜜多不可示現，不可宣說，是無墮法；唯有如來如實覺了，方便善巧為有情說。

「曼殊室利！若有苾芻、苾芻尼等於深般若波羅蜜多，下至受持一四句頌為他演說，定趣菩提住佛境界，況能如說而修行者！當知是人不墮惡趣，疾證無上正等菩提。
「曼殊室利！若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不沈沒，亦不驚怖，歡喜信受，當知此輩於諸佛法定當證得，一切如來皆所印可，開許領受為弟子眾。
「曼殊室利！若善男子、善女人等，信受如來無上法印，謂深般若波羅蜜多，獲無量福。如是法印，一切如來、應、正等覺共所護念，諸阿羅漢、菩薩、智者及諸天神皆共守衛。若菩薩乘善男子等此印所印，超諸惡趣、聲聞、獨覺，定當證得無上菩提。」
時，天帝釋即與無量三十三天諸天子等，各取種種天妙華香、嗢鉢羅花、拘某陀花、鉢特摩花、奔荼利花、微妙音花、妙靈瑞花、栴檀香末，供養般若波羅蜜多，奉散如來、曼殊室利、一切菩薩及聲聞等；復奏種種天諸音樂，歌讚妙法而為供養；復發願言：「願我等輩常聞如是甚深般若波羅蜜多無上法印！」
時，天帝釋復發願言：「願贍部洲諸有情類，常聞般若波羅蜜多，歡喜受持、成辦佛法！我等天眾常衛護之，令受持者無諸留難。諸有情類少用功力而得聽聞、受持、讀誦，當知皆是諸天威力。」
爾時，佛讚天帝釋言：「天主！汝今能發是願，若有聞此歡喜受持，於諸佛法定能成辦，疾趣無上正等菩提。」
曼殊室利即白佛言：「唯願如來以神通力，護持般若波羅蜜多久住世間饒益一切。」
佛時即現大神通力，令此三千大千世界諸山、大地六反振動；復現微笑，放大光明普照三千大千世界。
曼殊室利便白佛言：「此即如來現神通力護持般若波羅蜜多久住世間饒益之相。」
佛言：「如是！如汝所說。我以神力護持般若波羅蜜多無上法印，令久住世饒益有情。諸佛世尊說勝法已，法爾皆起大神通力，護持此法令住世間，使諸天魔不能得便，諸惡人輩不能謗毀，一切外道深心怖畏。若有精勤學此法者，一切障難無不殄滅。」
時，薄伽梵說是經已，一切菩薩摩訶薩眾，曼殊室利而為上首，及苾芻等四部大眾，天、龍、藥叉、阿素洛等一切眾會，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。
大般若波羅蜜多經卷第五百七十五

大般若經第八會那伽室利分

序

西明寺沙門玄則撰

載惟清規外滌乃照晉於襟靈，神理內康俄發揮於事業，若不訊諸動寂，將或謬以隨迎。是故妙祥資舍衛之稟、龍祥扣分衛之節，挫舉下而迂足、措屈伸而矯手，慮不慮以思惟、行無行以發趣，食夫幻食，反類懸匏；資以無資，翻同冽井。俄而縱觀空術、澄襟海定，孕生靈為水性、罄功德為珍府，晏六動而不搖、走三乘以終駐，無宰不宰，黜心王而利見；無親不親，恢善友而遙集。是令近事取鉢，駭脩臂之不存；應供投襟，兀撫心其已滅。譬蜃樓切景，知積氣以忘躋；鸞鏡含姿，悟唯空而輟攬。故能自近而鑒遠、由真以立俗，識危生之露集、知幻質之泡浮，電倏青紫之輝、雲空軒蓋之影。文約理贍，昔祕今傳，雖一軸且單譯，而三復固多重味矣。
大般若波羅蜜多經卷第五百七十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第八那伽室利分

如是我聞：
一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，為諸大眾宣揚正法。
爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩於日初分著衣持鉢，漸次將入室羅筏城。
時，有菩薩名龍吉祥，見已問言：「尊者何所往？」
妙吉祥曰：「我欲入此室羅筏城巡行乞食，為欲利樂多眾生故，哀愍世間大眾生故，利益安樂諸天、人故。」
龍吉祥言：「唯然！尊者！今於食想猶未破耶？」
妙吉祥曰：「吾於食想都不見有，知何所破？所以者何？以一切法本性空寂，猶若虛空無壞無斷，我何能破？諸天、魔、梵，世間沙門、婆羅門等亦不能破。所以者何？諸法自性等虛空界，畢竟皆空，不可動搖，無能破者。又一切法如太虛空，無有天、魔、梵、沙門等諸有情類可能攝受。所以者何？以一切法性遠離故非所攝受。」
龍吉祥言：「若如所說，云何菩薩與魔戰諍？」

妙吉祥曰：「菩薩未嘗與擊大鼓魔軍戰諍，菩薩爾時亦不見法有少真實可依入定。所以者何？菩薩見彼雖擊鼓等而無怖畏。譬如幻師幻作怨敵，雖現擾惱而不生怖；如是菩薩知法性空皆如幻等，都無怖畏。若時菩薩有怖畏者，非天、人等所應供養，然諸菩薩解空無怖，堪為一切真淨福田。」
龍吉祥言：「頗有能證菩提者不？」
妙吉祥曰：「亦有能證。」
龍吉祥言：「誰為證者？」
妙吉祥曰：「若無名姓、施設、語言，彼為能證。」
龍吉祥言：「彼既如是，云何能證？」
妙吉祥曰：「彼心無生，不念菩提及菩提座，亦不愍念一切有情，以無表心、無見心等能證無上正等菩提。」
龍吉祥言：「若爾，尊者以何心等當得菩提？」
妙吉祥曰：「我無所趣亦非能趣，都無所學。非我當來詣菩提樹，坐金剛座證大菩提，轉妙法輪拔濟生死。所以者何？諸法無動，不可破壞，不可攝受，畢竟空寂。我以如是非趣心等當得菩提。」
龍吉祥言：「尊者所說皆依勝義，令諸有情信解是法解脫煩惱。若諸有情煩惱解脫，便能畢竟破魔羂網。」
妙吉祥曰：「魔之羂網不可破壞。所以者何？魔者不異菩提增語。何以故？魔及魔軍性俱非有都不可得，是故我說魔者不異菩提增語。」
龍吉祥言：「菩提何謂？」
妙吉祥曰：「言菩提者，遍諸時處一切法中。譬如虛空都無障礙，於時處法無所不在，菩提亦爾，無障礙故遍在一切時處法中。如是菩提最為無上，仁今欲證何等菩提？」
龍吉祥言：「欲證無上。」
妙吉祥曰：「汝今應止！無上菩提非可證法，汝欲證者便行戲論。何以故？無上菩提離相寂滅，仁今欲取，成戲論故。譬如有人作如是說：『我令幻士坐菩提座，證幻無上正等菩提。』如是所言極成戲論，以諸幻士尚不可得，豈令能證幻大菩提！幻於幻法，非合非散，無取無捨，自性俱空。諸佛世尊說一切法不可分別皆如幻事，汝今欲證無上菩提，豈不便成分別幻法？然一切法皆不可取亦不可捨，無成無壞。非法於法能有造作及有滅壞，無法於法能有和合及有別離。所以者何？以一切法非合非散，自性皆空，離我、我所，等虛空界，無說無示、無讚無毀、無高無下、無損無益、不可想像、不可戲論，本性虛寂，皆畢竟空，如幻如夢，無對無比，寧可於彼起分別心？」

龍吉祥言：「善哉！尊者！我今由此定得菩提，何以故？由尊為我說深法故。」
妙吉祥曰：「吾於今者，曾未為汝有所宣說若顯若密、若深若淺，云何令汝能得菩提？所以者何？諸法自性皆不可說，汝謂我說甚深法者，為行戲論；然我實非能說法者，諸法自性亦不可說。如有人言：『我能辯說幻士識相，謂諸幻士識有如是如是差別。』彼由此說害自實言。所以者何？夫幻士者尚非所識，況有識相！汝今謂我說甚深法，令汝證得無上菩提，亦復如是。以一切法皆如幻事，畢竟性空尚不可知，況有宣說！」
爾時，無能勝菩薩摩訶薩來至其所，聞已讚言：「善哉！善哉！正士！大士！能共辯說甚深法門。」
時，妙吉祥詰無能勝言：「正士、大士為說何法？夫為菩薩不作是念：『我是菩薩正士、大士，能為有情說甚深法。』作是念者便行戲論。又，無能勝！頗有谷響，自性實有能發語言，生聞者識詮諸法不？」
時，無能勝答曰：「不也！」
妙吉祥言：「如是諸法一切非實，皆如谷響無名、無相、無所取著，於斯有執便行戲論，若行戲論流轉生死。彼於如響一切法中不如實知，起諸乖諍，乖諍起故心則動搖，心動搖時多諸迷謬，迷謬增故諸趣輪迴。是故世尊親於晝夜教誡教授諸苾芻言：『汝等苾芻勿行戲論，於我所說寂滅法中，常應思惟、審諦觀察、精勤修習無得法忍。』如是能寂大聖法王說諸法空本性寂靜，無染、無得、無所依住。能如實知解脫生死，定當證得菩提涅槃。」
時，龍吉祥聞是語已，因即復問妙吉祥言：「尊者從何生死解脫？」
妙吉祥曰：「仁謂如來從何生死而得解脫？十力世尊常說過去未來現在為生死法。」
龍吉祥言：「世尊！豈不說一切法皆如幻化，既爾，有情應本已證無上菩提，寧有生死？所以者何？尊者亦說諸法非實皆如幻化。」
妙吉祥曰：「我從昔來於法性相曾未宣說，亦不分別，取著造作。所以者何？諸法性相不可表示、不可分別、不可取著、不可造作。「一切有情設能如實了達諸法皆如幻化，應本已證無上菩提；然由有情於一切法，不能通達皆如幻化故，於諸趣生死輪迴。如工幻師隨依何物，幻作種種所幻化事，所謂世間天、魔、梵、釋、沙門、梵志、諸龍、藥叉、阿素洛等人非人眾，諸愚癡類迷執實有，智者幻師知無實性，但有種種虛妄相現。如是諸法雖如幻化，而有情類愚癡不了，非有謂有、無常計常，於諸法中種種分別，或分別色或分別心，有為無為、有漏無漏如是等類種種分別，由此分別於諸法

中，不如實知皆如幻化，由不知故生死輪迴。設諸有情於一切法如實了知皆如幻化，則於佛法不復增長。所以者何？諸有情類本來皆有，諸佛妙法一切已有，無退佛智故。
「諸有情咸可安立於佛妙法覺慧無動，知法性空，無名無相、無依無住、無取無執、無礙無著、猶如虛空，無阿賴耶、無尼延底，無上寂靜、最極寂靜，無生無滅、無染無淨、無成無壞、非有非無。由此於中成甚深忍，常不遠離諸佛妙法。所以者何？諸佛妙法離性離相，不可施設、不可宣說、不可表示，遍有情類猶若虛空。」
時，龍吉祥聞甚深法歡喜踊躍，讚妙吉祥：「善哉！善哉！尊者所說，甚深微妙不可思議，說諸有情常不遠離諸佛妙法，誰能信解？」
妙吉祥曰：「諸佛真子皆能信解，謂隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若諸獨覺、若諸菩薩已得不退，於諸白法無動無轉，已善安住畢竟空法無所得法，能深信解。所以者何？是諸菩薩妙菩提座已現在前，能對世間天、魔、梵、釋、沙門、梵志、阿素洛等人非人前大師子吼：『我於此座結跏趺坐，乃至未得無上菩提，終不中間暫解斯坐。』何以故？是諸菩薩已善安住畢竟空法無所得法，不可動故。譬如帝杙極善安固，諸牛王等不能動搖；如是菩薩已善安住畢竟空法無所得法，一切有情不能傾動，令離覺所覺及菩提座處。」
龍吉祥言：「覺所覺處、菩提座處何所謂耶？」
時，妙吉祥還詰彼曰：「云何名為如來變化？云何如來變化之處？云何如來變化所依？云何如來變化證法，由此說為如來變化說法示導？」
龍吉祥言：「我尚不見有實如來，況當見有如來變化及變化處、變化所依、變化證法，由此可說如來變化說法示導！」
妙吉祥曰：「善哉！善哉！所說所知甚為如理，汝已起證於一切法無所得忍能作是說，覺所覺等應知亦然。」
龍吉祥言：「非一切法無所得忍有起有壞。所以者何？以一切法空無自性，自相亦空。如是諸法無相、無對、無色、無見，與虛空等，云何得起於一切法無所得忍？若一切法無所得忍有可起義，則谷響忍、若光影忍、若聚沫忍、若浮泡忍、若陽焰忍、若芭蕉忍、若幻事忍、若夢境忍、若變化忍、若鏡像忍、若尋香城忍、若虛空界忍應有起義。所以者何？虛空等忍有起義者必無是處。若菩薩摩訶薩聞如是法，不驚、不怖、無惑、無疑、心不沈沒，即是菩薩無上法忍。」
妙吉祥言：「諸菩薩眾無得法忍豈無差別？」

龍吉祥曰：「若菩薩眾於少分法有執著者，是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於甚深悉能解了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我是成就甚深忍者。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於甚深悉能信受。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於諸義悉能解了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於諸法悉能覺了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能解了諸法本性。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行諸菩薩道。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能嚴淨種種佛土。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能成熟諸有情類。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於菩提決定當證。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我定能轉無上法輪。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能濟拔諸有情類。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我有所行、我有所證。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行四念住等三十七種菩提分法。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行靜慮、無量、等持、等至、陀羅尼門。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能趣證如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法。』是則名為行有所得。菩薩不行有所得故，無得法忍非有差別。」

妙吉祥言：「若爾，菩薩云何修學趣菩提行？」

龍吉祥曰：「若菩薩眾於諸法中無所取著，是為修學趣菩提行；若菩薩眾於諸法中無所恃怙，是為修學趣菩提行；若菩薩眾現觀諸法依託眾緣、空無自性、離我、我所，是為修學趣菩提行；若菩薩眾雖有所行而無行想，是為修學趣菩提行。」

妙吉祥言：「如是！如是！誠如所說。如人夢中雖謂遊止種種方所，而無去、來、行、住、坐、臥，亦無真實遊止處所。菩薩亦爾，雖住寤時，有所修行而無行想，觀所行行本性皆空，於諸法中無所取著，達一切法無狀、無相、無阿賴耶、無尼延底，與虛空等本性空寂。若諸菩薩能如是行，無所執取、離諸戲論，是天、人等真淨福田，堪受世間恭敬供養。」

爾時，龍吉祥菩薩摩訶薩聞是語已，歡喜踊躍而作是言：「唯然！尊者！我今欲往室羅筏城，為有情故巡行乞食。」

妙吉祥曰：「隨汝意往，然於行時，勿得舉足，勿得下足，勿屈、勿伸，勿起於心，勿興戲論，勿生路想，勿生城邑、聚落之想，勿生小大、男女之想，勿生街巷、園林、舍宅、戶牖等想。所以者

何？菩提遠離諸所有想，無高無下、無卷無舒，心絕動搖，言亡戲論，無有數量，是為菩薩所趣菩提。仁今若能如是行者，隨意所往而行乞食。」
時，龍吉祥既承教授教誡威力入海喻定。譬如大海其水廣深，盈滿湛然豐諸珍寶，含育種種水族生命。如是此定威力廣深、神用難思、三業安靜，具功德寶攝養含識。
時，有菩薩名曰善思，為欲令彼速出定故，設大加行觸動其身，雖令三千大千世界諸山、大地六反變動，而龍吉祥身心宴寂，安固不動如妙高山。所以者何？彼由此定，令身、語、意安住無動。後從定起，雨諸香花，向誓多林曲躬合掌，至誠恭敬而作是言：「歸命如來、應、正等覺，所證所說無不甚深，自性皆空無染無得，能令聞者獲斯勝定。」
善思菩薩便問彼言：「仁在定中覺地動不？」
龍吉祥曰：「善思當知！若諸身心有動轉者，見大地等亦有傾搖。諸佛世尊、不退菩薩及大獨覺、大阿羅漢，身心安靜遠離動搖，於諸法中不見不覺有動、有轉、有傾、有搖。所以者何？以常安住無動、無轉、無傾搖法，謂空、無相、無願、寂靜，證相本空、性遠離法，由住此法身心無動。」
時，妙吉祥見聞此已，歡喜讚歎龍吉祥言：「善哉！善哉！能成是事，今者隨意入城乞食。」
龍吉祥曰：「我今已證海喻勝定無上法食，於諸段食不復希求。我今唯求布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多及餘無邊菩薩勝行，疾證無上正等菩提，轉妙法輪拔有情類生死大苦，令住究竟清淨涅槃。我今欣求棄捨諸行，不欲資養雜穢身心。今我由尊真淨善友哀愍我力證獲勝定，我今頂禮殊妙吉祥、無邊吉祥、勇猛吉祥、廣大吉祥、妙法吉祥、勝慧吉祥、難思吉祥、大仙善友、真淨善友。」
妙吉祥言：「善哉！仁者！能得如是海喻勝定，了達諸法如響、如像、如夢、如幻、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城。汝今應求如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無邊無上法食，用自資益解脫法身。一切如來、應、正等覺皆由此食，能經無量、無數、無邊不可思議殑伽沙等大劫而住。所以者何？如是法食無漏無繫，能永解脫執著世間不出離法，亦能永滅一切憍慢，無阿賴耶、無尼延底，無諸戲論本性空寂。一切菩薩摩訶薩眾皆希此食，汝亦當求，勿求世間下劣法食。」
龍吉祥曰：「我今聽尊所讚如斯無上法食已為充足，況得食耶！我若當來得斯法食，即以無食而為方便，自充足已，復持充足一切有

情。」
妙吉祥言：「汝能充足虛空界不？」
答曰：「不能！」
妙吉祥言：「汝能充足響、像、夢幻、陽焰、光影、諸變化事、尋香城不？」
答曰：「不能！」
妙吉祥言：「汝頗能以眾流充足諸大海不？」
答曰：「不能！」
妙吉祥言：「諸法亦爾，云何汝欲充足一切？汝欲一切皆充足者，則欲充足太虛空界，亦欲充足響、像、夢等，亦欲充足一切大海，亦欲充足一切法空、無相、無願、無造、無作、無生、無滅，亦欲充足遠離、寂靜、離染、涅槃、畢竟、解脫，亦欲充足無色、無見、無對、一相與虛空等不可執取真如、法界。」
龍吉祥言：「如尊所說食及食者無不皆空，則諸有情應不資食。」
妙吉祥曰：「如是！如是！一切有情皆不資食。設佛化為殑伽沙等諸有情類無不須食，汝令誰造爾所食耶？」
龍吉祥言：「化無所食，何假為造？」
妙吉祥曰：「法及有情皆如幻化，是故一切無資食者。若諸有情不能如實了達諸法皆如幻化，則於諸趣生死輪迴，虛妄執為有所資持，然彼資持都不可得。如實觀察法及有情，自性俱空無少真實，則於諸食無所資持。」
龍吉祥言：「我今欲住斷除飢渴。」
妙吉祥曰：「飢渴尚無，何有能斷？譬如幻士作如是言：『我今欲求陽焰中水斷除飢渴。』汝今亦然。所以者何？以一切法皆如陽焰，一切有情皆如幻士，云何欲住斷除飢渴？虛妄分別所作法中，能斷、所斷俱不可得，既無飢渴，除斷者誰？諸法本來自性充足都無飢渴，何所除斷？愚夫於此不如實知，謂我飢渴欲求除斷；諸有智者能如實知飢渴本無不求除斷，既能了達諸法性空，不復輪迴生死諸趣，遠離戲論無所分別，於一切法住無所住，無依、無染，無入、無出，畢竟解脫，分別永無。」
龍吉祥言：「如如尊者說諸法要，如是如是法界出現。」
妙吉祥曰：「非真法界有出、有沒、有屈、有伸。所以者何？真法界者，離相寂然，無出、無沒，不可分別、不可戲論，無依、無住，無取、無捨，無動、無轉，無染、無淨。如虛空界，無動、無轉，無取、無捨，無依、無住，不可戲論、不可分別，無出、無沒；諸法亦爾，自相本空，性亦非有，相不可得。若諸法相有可得者，已般涅槃佛應可得故。

「一切法無阿賴耶、無尼延底，無色、無見、無對、無相，本來寂滅。是故諸佛如殑伽沙，雖已般涅槃而無一法滅，謂無色蘊滅及受、想、行、識蘊滅，亦無眼處滅及耳、鼻、舌、身、意處滅，亦無色處滅及聲、香、味、觸、法處滅，亦無眼界滅及耳、鼻、舌、身、意界滅，亦無色界滅及聲、香、味、觸、法界滅，亦無眼識界滅及耳、鼻、舌、身、意識界滅，亦無眼觸滅及耳、鼻、舌、身、意觸滅，亦無眼觸為緣所生諸受滅及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅，亦無地界滅及水、火、風、空、識界滅。如是諸佛雖般涅槃，而無一法般涅槃者。諸有欲令般涅槃位有法滅者，即為欲令太虛空界彼位亦滅。所以者何？一切法性本來寂滅，自性寂靜，最極寂靜，不可更滅。

「諸愚夫類不如實知，般涅槃時方起滅想，謂：『我、我所今時乃滅。』彼由執著我及有情廣說乃至知者、見者，及由執有、無自性法般涅槃時一切永滅，我說彼類皆不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。所以者何？彼愚癡類於法本性不知不覺，由不知覺法本性故，與佛世尊及大弟子不退菩薩於甚深法有深信解，恒樂受行無所得行，於過去佛多種善根，有大神通具大勢力，真淨商主、無上天仙常有違諍。以違諍故，彼諸愚夫長夜沈淪不淨臭穢，一切賢聖咸遠避之，智者共訶鄙惡生死。如近城邑村落糞壤，如如晝夜人畜往來，如是如是增長不淨、可惡、臭穢便利等物；如是愚夫於法本性不能覺了，增長極惡、生臭、爛臭、不淨生死，聖賢訶毀，智者遠離，我說彼類不能解脫生老病等種種過患。」

時，龍吉祥問言：「尊者！云何於法能如實知？」

妙吉祥曰：「諸有能以無分別心隨順遠離、趣向遠離、臨至遠離，如是於法能如實知。」

龍吉祥言：「誰於幻事而能遠離？」

妙吉祥曰：「即此能於幻事遠離。」

爾時，善現來到其所，言：「二大士何所談論？」

時，妙吉祥詰言：「大德！今說何法名為大士？我等不見有少實法可名大士而共談論，大聖法王亦未曾說有少實法名大士者。諸法如響皆非真實，其響豈能有所談論？」

具壽善現聞是語已，入無所得三摩地門，經須臾間還從定起，合掌恭敬向誓多林作如是言：「我今歸佛所證所說，無不甚深、微妙、寂靜，難見、難覺，非所尋思、超尋思境，永害執取，斷諸纏、縛，如是妙法不可思議，令諸有情聞獲利樂。若諸菩薩已得不退，曼殊室利而為上首，乃至或有最初發心趣大菩提諸菩薩眾，皆共於此甚深法中，展轉相親作斯談論。」

妙吉祥曰：「大德！當知此中無親、無不親者，亦無迷謬、不迷謬者，又無展轉共談論事。所以者何？無有少法能與少法為親怨等。何以故？以一切法無所有故。」
具壽善現復言：「向者見二大士共論深法，云何而言無談論事？」
妙吉祥曰：「大德！頗聞幻士、夢境、響、像、陽焰、光影、變化及尋香城展轉共論深法義不？」
答言：「不也！」
妙吉祥言：「諸法如幻、夢境、響等，云何可言見共談論？豈有幻士聞化佛說甚深法義，信解、受持、取相思惟名身等事？」
爾時，善現聞是語已，於此方所便入滅定。
時，舍利子來至其處，問妙吉祥：「大士！頗知善現今者入何等定？」
妙吉祥言：「唯！舍利子！大德善現不違少法，由此常入不違法定、無所住定、無依法定、無執藏定、害執藏定。非住此中，有言有說，有來有往，有住有臥。何以故？大德善現信解諸法自性皆空、不可得故。」
時，舍利子復問：「諸法以何為性？」
妙吉祥言：「諸法皆以無性為性，如是無性亦不可得。」
善現爾時便從定起。
妙吉祥曰：「食時將至，宜速入城巡行乞食。」
善現對曰：「大士當知！我今不復入城乞食。所以者何？我已遠離一切城邑、村落等想，亦已遠離諸色、聲、香、味、觸、法想。」
妙吉祥曰：「大德善現！若已遠離一切想者，云何現有遊履往來？」
善現詰言：「如來變化，云何現有色、受、想、行、識等諸法，云何現有遊履往來、屈伸、顧視？」
妙吉祥曰：「善哉！善哉！大德善現！佛之真子，是故如來常說：『善現得無諍住最為第一。』」
復言：「大德！且止斯事，我欲入城巡行乞食，飯食事訖詣如來所。我當奉請令諸大德，設希有食令獲善利。」
舍利子言：「大士！今者欲為我輩設何等食？」
妙吉祥曰：「大德！我今所設食者，不可分段，不可吞咽，非香、味、觸，非三界攝，亦非不繫。大德當知！如是妙食是如來食，非餘食也！」
舍利子言：「今我等輩聞大士說希有食名悉已飽滿，況當得食！」
妙吉祥曰：「我此食者，肉、天、慧眼皆不能見。」
爾時，善現及舍利子聞如是語俱入滅定。
時，善思菩薩問妙吉祥言：「今二上人食何等食、入何等定？」

妙吉祥言：「此二尊者食無漏食，入無所依、無雜染定。諸食此食、住此定者，畢竟不復食三界食。」
爾時，善現及舍利子俱從定起，與妙吉祥及諸菩薩、聲聞等眾互相慶慰，各各入城，隨意所往巡行乞食。
具壽善現隨入一家空靜之所默然而住，有近事女見已問言：「大德！住斯為何所欲？」
善現報曰：「姊妹當知！為乞食故，我來住此。」
近事女言：「聖者善現！今於食想未遍知耶？」
善現報言：「我從本際所有食想皆已遍知。所以者何？一切食想前、中、後際皆自然空。」
近事女言：「唯然！聖者！應自伸手，我當奉食。」
具壽善現便伸其手。
近事女言：「聖者善現！阿羅漢手今此是耶？」
善現報言：「阿羅漢手非所能見，亦不可伸。譬如幻士問幻士曰：『何等名為幻士之手，吾今欲見請為伸之。』姊妹當知！彼幻士手頗有能見及可伸耶？」
近事女言：「不也！大德！」
善現報曰：「如是！姊妹！佛說一切如幻皆空故，不可言阿羅漢手實有可見及有可伸。」
時，彼女人聞如是說，尋即不見善現之手，遂經淹久不得施食，欲置鉢中，鉢復不現。彼近事女遶善現身，循環覓手竟不能得，瞬息之間身亦不現，即便恭敬讚善現言：「善哉！善哉！聖者！聖者！乃能如是身亦不住、相亦不現，實為希有，是故如來常說：『善現得無諍住最為第一。』」
時，近事女即於是處，永斷我見獲預流果。
具壽善現便現其身，讚言：「善哉！善哉！姊妹！遂能如是成丈夫業。」
爾時，女人踊躍歡喜，以所持食奉施善現，善現受已出還食之。
時，妙吉祥與諸菩薩、聲聞等眾，各飯食已，俱詣佛所，頂禮雙足，右遶三匝，退坐一面，以如上事具白世尊。
爾時，如來聞其所述，即便讚曰：「善哉！善哉！汝等乃能成斯勝事，當知皆是佛之神力。」
具壽善現亦以所經化近事女得初果事以白於佛，爾時，世尊亦讚歎彼善巧方便。
時，妙吉祥謂善現曰：「彼近事女所斷我見即非我見，是故如來說名我見。如是，大德！諸有發趣菩薩乘者，於一切法應知、應見、應深信解。云何信解？謂如其法不住於想。所以者何？大德善現！夫法想者即非法想，是故如來說名法想。大德當知！若菩薩摩訶薩

無數世界成滿七寶，持用布施，有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，乃至受持一四句頌，為他開示無開示想。是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。」
爾時，世尊而說頌曰：

「如星翳燈幻，　露泡夢電雲，
於一切有為，　應作如是觀。」

時，薄伽梵說是經已，一切菩薩及諸苾芻，世間天、人、阿素洛等一切眾會，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。
大般若波羅蜜多經卷第五百七十六

大般若經第九會能斷金剛分

序

西明寺沙門玄則撰

竊尋浩汗其源者，必總靈怪之儲；紛糺其峯者，自動鬱冥之觀。況沖照倬存、逸韻遐舉，規真附體、紐玄立極，根大衍於初會、革小成於後心，蓄靈蘊福，信哉宜矣！故其承閑語要，三問桀其摽；節理情塗，兩如肅其致。窮非想以布想，弘不濟之大勳；攝眾度以檀度，勵無行之廣德。願侔皦日，挌虛空而未量；信異隨風，汎聲香而不住。忘法身於相好，豈見如來？分剎土於微塵，誰為世界？河沙數非多之多福、山王比非大之大身，法性絕言，謂有說而便謗；菩提離取，知無授而乃成。皆所以拂靄疑津，剪萌心逕，賞觸類而不極，恪緣情而必盡。然金剛之銳，償二物之可銷；對除之猛，雖一念其無罣。詞必舉凡，故率言每約；理好鉤賾，故屬意多迷。前聖由之著論，後賢所以殷學，非直有緣振旦，實亦見重昌期。廣略二本，前後五譯，無新無故，逾練逾明。然經卷所在則為有佛，故受持之迹其驗若神，傳之物聽，具如別錄爾。其刷蕩二邊、彰明九觀，雲飄絲鬢，愁含變滅之影；電轉珠目，榮遷倏忽之光。星夜編而曉落，則邪見難保；露陰泫而陽晞，則危蘊方促。以有為之若此，加無相之如彼，寧不荷付囑之遙恩，躬受行之美證矣。
大般若波羅蜜多經卷第五百七十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第九能斷金剛分

如是我聞：
一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。爾時，世尊於日初分，整理裳服執持衣鉢，入室羅筏大城乞食。時，薄伽梵於其城中行乞食已出還本處，飯食訖，收衣鉢洗足已，於食後時，敷如常座結跏趺坐，端身正願住對面念。
時，諸苾芻來詣佛所，到已頂禮世尊雙足，右遶三匝退坐一面，具壽善現亦於如是眾會中坐。
爾時，眾中具壽善現從座而起，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「希有！世尊！乃至如來、應、正等覺，能以最勝攝受，

攝受諸菩薩摩訶薩，乃至如來、應、正等覺，能以最勝付囑，付囑諸菩薩摩訶薩。世尊！諸有發趣菩薩乘者，應云何住？云何修行？云何攝伏其心？」
作是語已，爾時，世尊告具壽善現曰：「善哉！善哉！善現！如是！如是！如汝所說。乃至如來、應、正等覺，能以最勝攝受，攝受諸菩薩摩訶薩，乃至如來、應、正等覺，能以最勝付囑，付囑諸菩薩摩訶薩。是故，善現！汝應諦聽，極善作意，吾當為汝分別解說，諸有發趣菩薩乘者，應如是住，如是修行，如是攝伏其心。」
具壽善現白佛言：「如是！如是！世尊！願樂欲聞！」
佛言：「善現！諸有發趣菩薩乘者，應當發起如是之心：『所有諸有情，有情攝所攝；若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想，若非有想非無想，乃至有情界施設所施設。如是一切，我當皆令於無餘依妙涅槃界而般涅槃，雖度如是無量有情令滅度已，而無有情得滅度者。』何以故？善現！若諸菩薩摩訶薩有情想轉，不應說名菩薩摩訶薩。所以者何？善現！若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉。如是命者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、摩納婆想、作者想、受者想轉，當知亦爾。何以故？善現！無有少法名為發趣菩薩乘者。
「復次，善現！菩薩摩訶薩不住於事應行布施，都無所住應行布施；不住於色應行布施，不住聲、香、味、觸、法應行布施。善現！如是菩薩摩訶薩如不住相想應行布施。何以故？善現！若菩薩摩訶薩都無所住而行布施，其福德聚不可取量。」
佛告善現：「於汝意云何？東方虛空可取量不？」
善現答言：「不也！世尊！」
「善現！如是南西北方、四維上下，周遍十方一切世界虛空可取量不？」
善現答言：「不也！世尊！」
佛言：「善現！如是！如是！若菩薩摩訶薩都無所住而行布施，其福德聚不可取量，亦復如是。善現！菩薩如是如不住相想應行布施。」
佛告善現：「於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？」
善現答言：「不也！世尊！不應以諸相具足觀於如來。何以故？如來說諸相具足即非諸相具足。」
說是語已，佛復告具壽善現言：「善現！乃至諸相具足皆是虛妄，乃至非相具足皆非虛妄，如是以相、非相應觀如來。」
說是語已，具壽善現復白佛言：「世尊！頗有有情於當來世，後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，聞說如是色經典句生實想不？」

佛告善現：「勿作是說：『頗有有情於當來世，後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，聞說如是色經典句生實想不？』然復，善現！有菩薩摩訶薩於當來世，後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，具足尸羅、具德、具慧。

「復次，善現！彼菩薩摩訶薩非於一佛所承事供養，非於一佛所種諸善根。然復，善現！彼菩薩摩訶薩於其非一、百、千佛所承事供養，於其非一、百、千佛所種諸善根，乃能聞說如是色經典句，當得一淨信心。善現！如來以其佛智悉已知彼，如來以其佛眼悉已見彼。善現！如來悉已覺彼。一切有情當生無量無數福聚，當攝無量無數福聚。何以故？善現！彼菩薩摩訶薩無我想轉，無有情想、無命者想、無士夫想、無補特伽羅想、無意生想、無摩納婆想、無作者想、無受者想轉。善現！彼菩薩摩訶薩無法想轉、無非法想轉，無想轉亦無非想轉。所以者何？善現！若菩薩摩訶薩有法想轉，彼即應有我執、有情執、命者執、補特伽羅等執。若有非法想轉，彼亦應有我執、有情執、命者執、補特伽羅等執。何以故？善現！不應取法，不應取非法，是故如來密意而說筏喻法門。諸有智者法尚應斷，何況非法！」

佛復告具壽善現言：「善現！於汝意云何？頗有少法，如來、應、正等覺證得阿耨多羅三藐三菩提耶？頗有少法，如來、應、正等覺是所說耶？」

善現答言：「世尊！如我解佛所說義者，無有少法，如來、應、正等覺證得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有少法，是如來、應、正等覺所說。何以故？世尊！如來、應、正等覺所證、所說、所思惟法皆不可取，不可宣說，非法非非法。何以故？以諸賢聖補特伽羅皆是無為之所顯故。」

佛告善現：「於汝意云何？若善男子或善女人，以此三千大千世界盛滿七寶持用布施，是善男子或善女人，由此因緣所生福聚寧為多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。何以故？世尊！福德聚福德聚者，如來說為非福德聚，是故如來說名福德聚福德聚。」

佛復告善現言：「善現！若善男子或善女人，以此三千大千世界盛滿七寶持用布施。若善男子或善女人，於此法門乃至四句伽他，受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，由是因緣所生福聚，甚多於前無量無數。何以故？一切如來、應、正等覺阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出，諸佛世尊皆從此經生。所以者何？善現！諸佛法諸佛法者，如來說為非諸佛法，是故如來說名諸佛法諸佛法。」

佛告善現：「於汝意云何？諸預流者頗作是念：我能證得預流果不？」
善現答言：「不也！世尊！諸預流者不作是念：我能證得預流之果。何以故？世尊！諸預流者無少所預，故名預流；不預色、聲、香、味、觸、法，故名預流。世尊！若預流者作如是念：我能證得預流之果，即為執我、有情、命者、士夫、補特伽羅等。」
佛告善現：「於汝意云何？諸一來者頗作是念：我能證得一來果不？」
善現答言：「不也！世尊！諸一來者不作是念：我能證得一來之果。何以故？世尊！以無少法證一來性，故名一來。」
佛告善現：「於汝意云何？諸不還者頗作是念：我能證得不還果不？」
善現答言：「不也！世尊！諸不還者不作是念：我能證得不還之果。何以故？世尊！以無少法證不還性，故名不還。」
佛告善現：「於汝意云何？諸阿羅漢頗作是念：我能證得阿羅漢不？」
善現答言：「不也！世尊！諸阿羅漢不作是念：我能證得阿羅漢性。何以故？世尊！以無少法名阿羅漢，由是因緣名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作如是念：我能證得阿羅漢性，即為執我、有情、命者、士夫、補特伽羅等。所以者何？世尊！如來、應、正等覺說我得無諍住最為第一，世尊！我雖是阿羅漢永離貪欲，而我未曾作如是念：我得阿羅漢永離貪欲。世尊！我若作如是念：我得阿羅漢永離貪欲者，如來不應記說我言：善現善男子得無諍住最為第一。以都無所住，是故如來說名無諍住無諍住。」
佛告善現：「於汝意云何？如來昔在然燈如來、應、正等覺所，頗於少法有所取不？」
善現答言：「不也！世尊！如來昔在然燈如來、應、正等覺所，都無少法而有所取。」
佛告善現：「若有菩薩作如是言：『我當成辦佛土功德莊嚴。』如是菩薩非真實語。何以故？善現！佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴者，如來說非莊嚴，是故如來說名佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴。是故，善現！菩薩如是都無所住應生其心，不住於色應生其心，不住非色應生其心，不住聲、香、味、觸、法應生其心，不住非聲、香、味、觸、法應生其心，都無所住應生其心。」
佛告善現：「如有士夫具身大身，其色自體假使譬如妙高山王。善現！於汝意云何？彼之自體為廣大不？」
善現答言：「彼之自體廣大！世尊！廣大！善逝！何以故？世尊！彼之自體，如來說非彼體故名自體，非以彼體故名自體。」

佛告善現：「於汝意云何？乃至殑伽河中所有沙數，假使有如是沙等殑伽河，是諸殑伽河沙寧為多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！諸殑伽河尚多無數，何況其沙！」
佛言：「善現！吾今告汝，開覺於汝，假使若善男子或善女人，以妙七寶盛滿爾所殑伽河沙等世界，奉施如來、應、正等覺。善現！於汝意云何？是善男子或善女人，由此因緣所生福聚寧為多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。」
佛復告善現：「若以七寶盛滿爾所沙等世界，奉施如來、應、正等覺。若善男子或善女人，於此法門乃至四句伽他，受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，由此因緣所生福聚，甚多於前無量無數。
「復次，善現！若地方所於此法門乃至為他宣說、開示四句伽他，此地方所尚為世間諸天及人、阿素洛等之所供養如佛靈廟，何況有能於此法門具足究竟、書寫、受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意！如是有情成就最勝希有功德。此地方所大師所住，或隨一一尊重處所，若諸有智、同梵行者。」
說是語已，具壽善現復白佛言：「世尊！當何名此法門？我當云何奉持？」
作是語已，佛告善現言：「具壽！今此法門名為能斷金剛般若波羅蜜多，如是名字汝當奉持。何以故？善現！如是般若波羅蜜多，如來說為非般若波羅蜜多，是故如來說名般若波羅蜜多。」
佛告善現：「於汝意云何？頗有少法如來可說不？」
善現答言：「不也！世尊！無有少法如來可說。」
佛告善現：「乃至三千大千世界大地微塵寧為多不？」
善現答言：「此地微塵甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！大地微塵，如來說非微塵，是故如來說名大地微塵；諸世界，如來說非世界，是故如來說名世界。」
佛告善現：「於汝意云何？應以三十二大士夫相觀於如來、應、正等覺不？」
善現答言：「不也！世尊！不應以三十二大士夫相觀於如來、應、正等覺。何以故？世尊！三十二大士夫相，如來說為非相，是故如來說名三十二大士夫相。」
佛復告善現言：「假使若有善男子或善女人，於日日分捨施殑伽河沙等自體，如是經殑伽河沙等劫數捨施自體。復有善男子或善女人，於此法門乃至四句伽他，受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，由是因緣所生福聚，甚多於前無量無數。」

爾時，具壽善現聞法威力悲泣墮淚，俛仰揩淚而白佛言：「甚奇希有！世尊！最極希有！善逝！如來今者所說法門，普為發趣最上乘者作諸義利，普為發趣最勝乘者作諸義利。世尊！我昔生智以來，未曾得聞如是法門。世尊！若諸有情聞說如是甚深經典生真實想，當知成就最勝希有。何以故？世尊！諸真實想真實想者，如來說為非想，是故如來說名真實想真實想。世尊！我今聞說如是法門，領悟、信解未為希有。若諸有情於當來世，後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，當於如是甚深法門，領悟、信解、受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，當知成就最勝希有。何以故？世尊！彼諸有情無我想轉，無有情想、無命者想、無士夫想、無補特伽羅想、無意生想、無摩納婆想、無作者想、無受者想轉。所以者何？世尊！諸我想即是非想，諸有情想、命者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、摩納婆想、作者想、受者想即是非想。何以故？諸佛世尊離一切想。」

作是語已，爾時，世尊告具壽善現言：「如是！如是！善現！若諸有情聞說如是甚深經典，不驚、不懼、無有怖畏，當知成就最勝希有。何以故？善現！如來說最勝波羅蜜多，謂般若波羅蜜多。善現！如來所說最勝波羅蜜多，無量諸佛世尊所共宣說，故名最勝波羅蜜多。如來說最勝波羅蜜多即非波羅蜜多，是故如來說名最勝波羅蜜多。

「復次，善現！如來說忍辱波羅蜜多即非波羅蜜多，是故如來說名忍辱波羅蜜多。何以故？善現！我昔過去世曾為羯利王斷支節肉，我於爾時都無我想、或有情想、或命者想、或士夫想、或補特伽羅想、或意生想、或摩納婆想、或作者想、或受者想，我於爾時都無有想亦非無想。何以故？善現！我於爾時若有我想，即於爾時應有恚想；我於爾時若有有情想、命者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、摩納婆想、作者想、受者想，即於爾時應有恚想。何以故？善現！我憶過去五百生中，曾為自號忍辱仙人，我於爾時都無我想、無有情想、無命者想、無士夫想、無補特伽羅想、無意生想、無摩納婆想、無作者想、無受者想，我於爾時都無有想亦非無想。是故，善現！菩薩摩訶薩遠離一切想，應發阿耨多羅三藐三菩提心，不住於色應生其心，不住非色應生其心，不住聲、香、味、觸、法應生其心，不住非聲、香、味、觸、法應生其心，都無所住應生其心。何以故？善現！諸有所住則為非住。是故如來說諸菩薩應無所住而行布施，不應住色、聲、香、味、觸、法而行布施。

「復次，善現！菩薩摩訶薩為諸有情作義利故，應當如是棄捨布施。何以故？善現！諸有情想即是非想；一切有情，如來即說為非有情。善現！如來是實語者、諦語者、如語者、不異語者。

「復次，善現！如來現前等所證法、或所說法、或所思法，即於其中非諦非妄。善現！譬如士夫入於闇室，都無所見，當知菩薩若墮於事，謂墮於事而行布施，亦復如是。善現！譬如明眼士夫過夜曉已，日光出時見種種色，當知菩薩不墮於事，謂不墮事而行布施，亦復如是。

「復次，善現！若善男子或善女人於此法門受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，則為如來以其佛智悉知是人，則為如來以其佛眼悉見是人，則為如來悉覺是人。如是有情一切當生無量福聚。

「復次，善現！假使善男子或善女人，日初時分以殑伽河沙等自體布施，日中時分復以殑伽河沙等自體布施，日後時分亦以殑伽河沙等自體布施，由此異門，經於俱胝那庾多百千劫以自體布施。若有聞說如是法門不生誹謗，由此因緣所生福聚，尚多於前無量無數，何況能於如是法門具足畢竟、書寫、受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意！

「復次，善現！如是法門不可思議、不可稱量，應當希冀不可思議所感異熟。善現！如來宣說如是法門，為欲饒益趣最上乘諸有情故，為欲饒益趣最勝乘諸有情故。善現！若有於此法門受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，即為如來以其佛智悉知是人，即為如來以其佛眼悉見是人，則為如來悉覺是人。如是有情一切成就無量福聚，皆當成就不可思議、不可稱量無邊福聚。善現！如是一切有情，其肩荷擔如來無上正等菩提。何以故？善現！如是法門非諸下劣信解有情所能聽聞，非諸我見、非諸有情見、非諸命者見、非諸士夫見、非諸補特伽羅見、非諸意生見、非諸摩納婆見、非諸作者見、非諸受者見所能聽聞。此等若能受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，無有是處。

「復次，善現！若地方所開此經典，此地方所當為世間諸天及人、阿素洛等之所供養、禮敬、右遶如佛靈廟。

「復次，善現！若善男子或善女人於此經典受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，若遭輕毀、極遭輕毀。所以者何？善現！是諸有情宿生所造諸不淨業應感惡趣，以現法中遭輕毀故，宿生所造諸不淨業皆悉消盡，當得無上正等菩提。何以故？善現！我憶過去於無數劫復過無數，於然燈如來、應、正等覺先復過先，曾值八十四俱胝那庾多百千諸佛我皆承事，既承事已皆無違犯。善現！我於如是諸佛世尊皆得承事，既承事已皆無違犯。若諸有情後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，於此經典受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意。善現！我先福聚於此福聚，百分計之所不能及，如是千分、若百千分、若俱胝百

千分、若俱胝那庾多百千分、若數分、若計分、若算分、若喻分、若鄔波尼殺曇分亦不能及。善現！我若具說當於爾時是善男子或善女人所生福聚，乃至是善男子是善女人所攝福聚，有諸有情則便迷悶心惑狂亂。是故，善現！如來宣說如是法門不可思議、不可稱量，應當希冀不可思議所感異熟。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸有發趣菩薩乘者，應云何住？云何修行？云何攝伏其心？」

佛告善現：「諸有發趣菩薩乘者，應當發起如是之心：『我當皆令一切有情於無餘依妙涅槃界而般涅槃，雖度如是一切有情令滅度已，而無有情得滅度者。』何以故？善現！若諸菩薩摩訶薩有情想轉，不應說名菩薩摩訶薩。所以者何？若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉。如是命者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、摩納婆想、作者想、受者想轉，當知亦爾。何以故？善現！無有少法名為發趣菩薩乘者。」

佛告善現：「於汝意云何？如來昔於然燈如來、應、正等覺所，頗有少法能證阿耨多羅三藐三菩提不？」

作是語已，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，如來昔於然燈如來、應、正等覺所，無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提。」

說是語已，佛告具壽善現言：「如是！如是！善現！如來昔於然燈如來、應、正等覺所，無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？善現！如來昔於然燈如來、應、正等覺所，若有少法能證阿耨多羅三藐三菩提者，然燈如來、應、正等覺不應授我記言：『汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來、應、正等覺。』善現！以如來無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈如來、應、正等覺授我記言：『汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來、應、正等覺。』所以者何？善現！言如來者，即是真實真如增語；言如來者，即是無生法性增語；言如來者，即是永斷道路增語；言如來者，即是畢竟不生增語。何以故？善現！若實無生即最勝義。

「善現！若如是說如來、應、正等覺能證阿耨多羅三藐三菩提者，當知此言為不真實。所以者何？善現！由彼謗我起不實執。何以故？善現！無有少法，如來、應、正等覺能證阿耨多羅三藐三菩提。善現！如來現前等所證法，或所說法、或所思法，即於其中非諦非妄，是故如來說一切法皆是佛法。善現！一切法一切法者，如來說非一切法，是故如來說名一切法一切法。」

佛告善現：「譬如士夫具身大身。」

具壽善現即白佛言：「世尊！如來所說士夫具身大身，如來說為非身，是故說名具身大身。」

佛言：「善現！如是，如是！若諸菩薩作如是言：『我當滅度無量有情。』是則不應說名菩薩。何以故？善現！頗有少法名菩薩不？」
善現答言：「不也！世尊！無有少法名為菩薩。」
佛告善現：「有情有情者，如來說非有情故名有情，是故如來說一切法無有有情、無有命者、無有士夫、無有補特伽羅等。善現！若諸菩薩作如是言：『我當成辦佛土功德莊嚴。』亦如是說。何以故？善現！佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴者，如來說非莊嚴，是故如來說名佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴。善現！若諸菩薩於無我法無我法深信解者，如來、應、正等覺說為菩薩菩薩。」
佛告善現：「於汝意云何？如來等現有肉眼不？」
善現答言：「如是！世尊！如來等現有肉眼。」
佛言：「善現！於汝意云何？如來等現有天眼不？」
善現答言：「如是！世尊！如來等現有天眼。」
佛言：「善現！於汝意云何？如來等現有慧眼不？」
善現答言：「如是！世尊！如來等現有慧眼。」
佛言：「善現！於汝意云何？如來等現有法眼不？」
善現答言：「如是！世尊！如來等現有法眼。」
佛言：「善現！於汝意云何？如來等現有佛眼不？」
善現答言：「如是！世尊！如來等現有佛眼。」
佛告善現：「於汝意云何？乃至殑伽河中所有諸沙，如來說是沙不？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！如來說是沙。」
佛言：「善現！於汝意云何？乃至殑伽河中所有沙數，假使有如是等殑伽河，乃至是諸殑伽河中所有沙數，假使有如是等世界。是諸世界寧為多不？」
善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！是諸世界其數甚多。」
佛言：「善現！乃至爾所諸世界中所有有情，彼諸有情各有種種，其心流注我悉能知。何以故？善現！心流注心流注者，如來說非流注，是故如來說名心流注心流注。所以者何？善現！過去心不可得，未來心不可得，現在心不可得。」
佛告善現：「於汝意云何？若善男子或善女人，以此三千大千世界盛滿七寶奉施如來、應、正等覺，是善男子或善女人，由是因緣所生福聚寧為多不？」
善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「善現！如是！如是！彼善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。何以故？善現！若有福聚，如來不說福聚福聚。」
佛告善現：「於汝意云何？可以色身圓實觀如來不？」

善現答言：「不也！世尊！不可以色身圓實觀於如來。何以故？世尊！色身圓實色身圓實者，如來說非圓實，是故如來說名色身圓實色身圓實。」
佛告善現：「於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？」
善現答言：「不也！世尊！不可以諸相具足觀於如來。何以故？世尊！諸相具足諸相具足者，如來說為非相具足，是故如來說名諸相具足諸相具足。」
佛告善現：「於汝意云何？如來頗作是念：我當有所說法耶？善現！汝今勿當作如是觀。何以故？善現！若言如來有所說法，即為謗我，為非善取。何以故？善現！說法說法者，無法可得故名說法。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！於當來世後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，頗有有情聞說如是色類法已能深信不？」
佛言：「善現！彼非有情、非不有情。何以故？善現！一切有情者，如來說非有情，故名一切有情。」
佛告善現：「於汝意云何？頗有少法，如來、應、正等覺現證無上正等菩提耶？」
具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，無有少法，如來、應、正等覺現證無上正等菩提。」
佛言：「善現！如是！如是！於中少法無有無得，故名無上正等菩提。
「復次，善現！是法平等，於其中間無不平等，故名無上正等菩提。以無我性、無有情性、無命者性、無士夫性、無補特伽羅等性平等，故名無上正等菩提。一切善法無不現證，一切善法無不妙覺。善現！善法善法者，如來一切說為非法，是故如來說名善法善法。」
「復次，善現！若善男子或善女人集七寶聚，量等三千大千世界其中所有妙高山王，持用布施。若善男子或善女人，於此般若波羅蜜多經中乃至四句伽他，受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意。善現！前說福聚於此福聚，百分計之所不能及，如是千分、若百千分、若俱胝百千分、若俱胝那庾多百千分、若數分、若計分、若算分、若喻分、若鄔波尼殺曇分亦不能及。」
佛告善現：「於汝意云何？如來頗作是念：我當度脫諸有情耶？善現！汝今勿當作如是觀。何以故？善現！無少有情如來度者。善現！若有有情如來度者，如來即應有其我執、有有情執、有命者執、有士夫執、有補特伽羅等執。善現！我等執者，如來說為非執，故名我等執，而諸愚夫異生強有此執。善現！愚夫異生者，如來說為非生，故名愚夫異生。」

佛告善現：「於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？」
善現答言：「如我解佛所說義者，不應以諸相具足觀於如來。」
佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。不應以諸相具足觀於如來。善現！若以諸相具足觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故不應以諸相具足觀於如來，如是應以諸相非相觀於如來。」
爾時，世尊而說頌曰：

「諸以色觀我，　以音聲尋我，
彼生履邪斷，　不能當見我。
應觀佛法性，　即導師法身；
法性非所識，　故彼不能了。」

佛告善現：「於汝意云何？如來、應、正等覺以諸相具足現證無上正等覺耶？善現！汝今勿當作如是觀。何以故？善現！如來、應、正等覺不以諸相具足現證無上正等菩提。
「復次，善現！如是發趣菩薩乘者，頗施設少法若壞若斷耶？善現！汝今勿當作如是觀。諸有發趣菩薩乘者，終不施設少法若壞若斷。
「復次，善現！若善男子或善女人，以殑伽河沙等世界盛滿七寶，奉施如來、應、正等覺，若有菩薩於諸無我無生法中獲得堪忍，由是因緣所生福聚甚多於彼。
「復次，善現！菩薩不應攝受福聚。」
具壽善現即白佛言：「世尊！云何菩薩不應攝受福聚？」
佛言：「善現！所應攝受不應攝受，是故說名所應攝受。
「復次，善現！若有說言如來若去、若來、若住、若坐、若臥，是人不解我所說義。何以故？善現！言如來者即是真實、真如增語，都無所去、無所從來，故名如來、應、正等覺。
「復次，善現！若善男子或善女人，乃至三千大千世界大地極微塵量等世界，即以如是無數世界色像為墨如極微聚。善現！於汝意云何？是極微聚寧為多不？」
善現答言：「是極微聚甚多！世尊！甚多！善逝！何以故？世尊！若極微聚是實有者，佛不應說為極微聚。所以者何？如來說極微聚即為非聚，故名極微聚。如來說三千大千世界即非世界，故名三千大千世界。何以故？世尊！若世界是實有者，即為一合執，如來說一合執即為非執，故名一合執。」
佛言：「善現！此一合執不可言說、不可戲論，然彼一切愚夫異生強執是法。何以故？善現！若作是言：『如來宣說我見、有情見、

命者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、摩納婆見、作者見、受者見。』於汝意云何？如是所說為正語不？」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！如是所說非為正語。所以者何？如來所說我見、有情見、命者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、摩納婆見、作者見、受者見即為非見，故名我見乃至受者見。」
佛告善現：「諸有發趣菩薩乘者，於一切法應如是知、應如是見、應如是信解，如是不住法想。何以故？善現！法想法想者，如來說為非想，是故如來說名法想法想。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩以無量無數世界盛滿七寶，奉施如來、應、正等覺。若善男子或善女人，於此般若波羅蜜多經中乃至四句伽他，受持、讀誦、究竟通利、如理作意，及廣為他宣說、開示，由此因緣所生福聚，甚多於前無量無數。云何為他宣說、開示？如不為他宣說、開示，故名為他宣說、開示。」
爾時，世尊而說頌曰：

「諸和合所為，　如星翳燈幻，
露泡夢電雲，　應作如是觀。」

時，薄伽梵說是經已，尊者善現及諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，并諸世間天、人、阿素洛、健達縛等，聞薄伽梵所說經已，皆大歡喜、信受奉行。
大般若波羅蜜多經卷第五百七十七

大般若經第十會般若理趣分

序

西明寺沙門玄則撰

般若理趣分者，蓋乃覈諸會之旨歸、綰積篇之宗緒，眇詞筌而動眷、燭意象以興言。是以瞬德寶之所叢，則金剛之慧為極；晞觀照之攸炫，則圓鏡之智居尊。所以上集天宮，因自在而為心表；傍開寶殿，寄摩尼而作說標。明般若之勝規，乃庶行之淵府，故能長驅大地、枕策上乘。既得一以儀真，且吹萬以甄俗，行位兼積，聳德山而秀峙；句義畢圓，吞教海而澄廓爾。其攝真淨器入廣大輪，性印磊以成文、智冠嶷以騰質，然後即灌頂位、披總持門，以寂滅心住平等性，滌除戲論說無所說，絕棄妄想思不可思，足使愉忿共情、親怨等觀。名字斯假、同法界之甚深；障漏未銷，均菩提之遠離。信乎心凝旨夐，義皎詞明，言理則理邃環中，談趣則趣沖垓表。雖一軸單譯而具該諸分，若不留連此旨、咀詠斯文，何能指[目*吾] 遙津、搜奇密藏矣？

大般若波羅蜜多經卷第五百七十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十般若理趣分

如是我聞：

一時，薄伽梵妙善成就一切如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德，已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界，已能善得一切如來遍金剛智大觀自在，已得圓滿一切如來決定諸法大妙智印，已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印；於諸能作、所作事業，皆得善巧成辦無餘；一切有情種種希願，隨其無罪皆能滿足，已善安住三世平等，常無斷盡；廣大遍照身語心性，猶若金剛等諸如來，無動無壞。是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中一切如來常所遊處、咸共稱美大寶藏殿。其殿無價末尼所成，種種珍奇間雜嚴飾，眾色交暎放大光明；寶鐸、金鈴處處懸列，微風吹動出和雅音；綺蓋、繒幡、花幢、綵拂、寶珠、瓔珞、半滿月等，種種雜飾而用莊嚴，賢聖、天仙之所愛樂。與八十億大菩薩俱，一切皆具陀羅尼門、三摩地門無礙妙辯，如是等類無量功德，設經多劫讚不能盡，其名曰金剛手菩

薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、大空藏菩薩摩訶薩、發心即轉法輪菩薩摩訶薩、摧伏一切魔怨菩薩摩訶薩。如是上首有八百萬大菩薩眾前後圍繞，宣說正法，初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。

爾時，世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙般若理趣清淨法門，此門即是菩薩句義。云何名為菩薩句義？謂：

「極妙樂清淨句義是菩薩句義；諸見永寂清淨句義是菩薩句義；微妙適悅清淨句義是菩薩句義；渴愛永息清淨句義是菩薩句義；胎藏超越清淨句義是菩薩句義；眾德莊嚴清淨句義是菩薩句義；意極猗適清淨句義是菩薩句義；得大光明清淨句義是菩薩句義；身善安樂清淨句義是菩薩句義，語善安樂清淨句義是菩薩句義，意善安樂清淨句義是菩薩句義；色蘊空寂清淨句義是菩薩句義，受、想、行、識蘊空寂清淨句義是菩薩句義；眼處空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意處空寂清淨句義是菩薩句義；色處空寂清淨句義是菩薩句義，聲、香、味、觸、法處空寂清淨句義是菩薩句義；眼界空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意界空寂清淨句義是菩薩句義；色界空寂清淨句義是菩薩句義，聲、香、味、觸、法界空寂清淨句義是菩薩句義；眼識界空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意識界空寂清淨句義是菩薩句義；眼觸空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意觸空寂清淨句義是菩薩句義；眼觸為緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義；地界空寂清淨句義是菩薩句義，水、火、風、空、識界空寂清淨句義是菩薩句義；苦聖諦空寂清淨句義是菩薩句義，集、滅、道聖諦空寂清淨句義是菩薩句義；因緣空寂清淨句義是菩薩句義，等無間緣、所緣緣、增上緣空寂清淨句義是菩薩句義；無明空寂清淨句義是菩薩句義，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空寂清淨句義是菩薩句義；布施波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義；真如空寂清淨句義是菩薩句義，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空寂清淨句義是菩薩句義；四靜慮空寂清淨句義是菩薩句義；四無量、四無色定空寂清淨句義是菩薩句義；四念住空寂清淨句義是菩薩句義，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空寂清淨句義是菩薩句義；空解脫門空寂清淨句義是菩薩句義，無相、無願解脫門空寂清淨句義是菩薩句義；八解脫空寂清淨句義是菩薩句義，八勝處、九次第定、十遍處空寂清淨句義是菩薩句義；極喜地空寂清淨

句義是菩薩句義，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空寂清淨句義是菩薩句義；淨觀地空寂清淨句義是菩薩句義，種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地空寂清淨句義是菩薩句義；一切陀羅尼門空寂清淨句義是菩薩句義，一切三摩地門空寂清淨句義是菩薩句義；五眼空寂清淨句義是菩薩句義，六神通空寂清淨句義是菩薩句義；如來十力空寂清淨句義是菩薩句義，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空寂清淨句義是菩薩句義；三十二相空寂清淨句義是菩薩句義，八十隨好空寂清淨句義是菩薩句義；無忘失法空寂清淨句義是菩薩句義，恒住捨性空寂清淨句義是菩薩句義；一切智空寂清淨句義是菩薩句義，道相智、一切相智空寂清淨句義是菩薩句義；一切菩薩摩訶薩行空寂清淨句義是菩薩句義，諸佛無上正等菩提空寂清淨句義是菩薩句義；一切異生法空寂清淨句義是菩薩句義，一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來法空寂清淨句義是菩薩句義；一切善非善法空寂清淨句義是菩薩句義，一切有記無記法、有漏無漏法、有為無為法、世間出世間法空寂清淨句義是菩薩句義。

「所以者何？以一切法自性空故自性遠離，由遠離故自性寂靜，由寂靜故自性清淨，由清淨故甚深般若波羅蜜多最勝清淨。如是般若波羅蜜多，當知即是菩薩句義，諸菩薩眾皆應修學。」

佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此一切法甚深微妙般若理趣清淨法門深信受者，乃至當坐妙菩提座，一切障蓋皆不能染，謂煩惱障、業障、報障，雖多積集而不能染；雖造種種極重惡業而易消滅，不墮惡趣。若能受持日日讀誦，精勤無間，如理思惟，彼於此生，定得一切法平等性金剛等持，於一切法皆得自在，恒受一切勝妙喜樂，當經十六大菩薩生，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依遍照如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來寂靜法性甚深理趣現等覺門，謂：「金剛平等性現等覺門，以大菩提堅實難壞如金剛故；義平等性現等覺門，以大菩提其義一故；法平等性現等覺門，以大菩提自性淨故；一切法平等性現等覺門，以大菩提於一切法無分別故。」

佛說如是寂靜法性般若理趣現等覺已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是四種般若理趣現等覺門信解、受持、讀誦、修習，乃至當坐妙菩提座，雖造一切極重惡業，而能超越一切惡趣，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依調伏一切惡法釋迦牟尼如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受一切法平等性甚深理趣普勝法門，謂：「貪欲性無

戲論故，瞋恚性亦無戲論；瞋恚性無戲論故，愚癡性亦無戲論；愚癡性無戲論故，猶豫性亦無戲論；猶豫性無戲論故，諸見性亦無戲論；諸見性無戲論故，憍慢性亦無戲論；憍慢性無戲論故，諸纏性亦無戲論；諸纏性無戲論故，煩惱垢性亦無戲論；煩惱垢性無戲論故，諸惡業性亦無戲論；諸惡業性無戲論故，諸果報性亦無戲論；諸果報性無戲論故，雜染法性亦無戲論；雜染法性無戲論故，清淨法性亦無戲論；清淨法性無戲論故，一切法性亦無戲論；一切法性無戲論故，當知般若波羅蜜多亦無戲論。」

佛說如是調伏眾惡般若理趣普勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是般若波羅蜜多甚深理趣信解、受持、讀誦、修習，假使殺害三界所攝一切有情，而不由斯墮於地獄、傍生、鬼界，以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故；常生善趣受勝妙樂，修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依性淨如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法平等性觀自在妙智印甚深理趣清淨法門，謂：「一切貪欲本性清淨極照明故，能令世間瞋恚清淨；一切瞋恚本性清淨極照明故，能令世間愚癡清淨；一切愚癡本性清淨極照明故，能令世間疑惑清淨；一切疑惑本性清淨極照明故，能令世間見趣清淨；一切見趣本性清淨極照明故，能令世間憍慢清淨；一切憍慢本性清淨極照明故，能令世間纏結清淨；一切纏結本性清淨極照明故，能令世間垢穢清淨；一切垢穢本性清淨極照明故，能令世間惡法清淨；一切惡法本性清淨極照明故，能令世間生死清淨；一切生死本性清淨極照明故，能令世間諸法清淨；以一切法本性清淨極照明故，能令世間有情清淨；一切有情本性清淨極照明故，能令世間一切智清淨；以一切智本性清淨極照明故，能令世間甚深般若波羅蜜多最勝清淨。」

佛說如是平等智印般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是般若波羅蜜多清淨理趣信解、受持、讀誦、修習，雖住一切貪、瞋、癡等客塵、煩惱、垢穢聚中，而猶蓮華不為一切客塵、垢穢、過失所染，常能修習菩薩勝行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切三界勝主如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來和合灌頂甚深理趣智藏法門，謂：「以世間灌頂位施，當得三界法王位果；以出世間無上義施，當得一切希願滿足；以出世間無上法施，於一切法當得自在；若以世間財食等施，當得一切身、語、心樂；若以種種財法等施，能令布施波羅蜜多速得圓滿；受持種種清淨禁戒，能令淨戒波羅蜜多速得圓滿；於一切事修學安忍，能令安忍波羅蜜多速得圓滿；於一切時修習精進，能令精進波羅蜜多速得圓滿；於一切境修行靜慮，能令靜慮波羅蜜多速得圓滿；於一切法常修妙慧，能令般若波羅蜜多速得圓滿。」

佛說如是灌頂法門般若理趣智藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門信解、受持、讀誦、修習，速能滿足諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切如來智印持一切佛祕密法門如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來住持智印甚深理趣金剛法門，謂：「具攝受一切如來金剛身印，當證一切如來法身；若具攝受一切如來金剛語印，於一切法當得自在；若具攝受一切如來金剛心印，於一切定當得自在；若具攝受一切如來金剛智印，能得最上妙身、語、心，猶若金剛無動無壞。」

佛說如是如來智印般若理趣金剛法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是智印甚深理趣金剛法門信解、受持、讀誦、修習，一切事業皆能成辦，常與一切勝事和合，所欲修行一切勝智，諸勝福業皆速圓滿，當獲最勝淨身、語、心，猶若金剛不可破壞，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切無戲論法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多甚深理趣輪字法門，謂：「一切法空，無自性故；一切法無相，離眾相故；一切法無願，無所願故；一切法遠離，無所著故；一切法寂靜，永寂滅故；一切法無常，性常無故；一切法無樂，非可樂故；一切法無我，不自在故；一切法無淨，離淨相故；一切法不可得，推尋其性不可得故；一切法不思議，思議其性無所有故；一切法無所有，眾緣和合假施設故；一切法無戲論，本性空寂離言說故；一切法本性淨，甚深般若波羅蜜多本性淨故。」

佛說如是離諸戲論般若理趣輪字法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解、受持、讀誦、修習，於一切法得無礙智，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切如來輪攝如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多入廣大輪甚深理趣平等性門，謂：「入金剛平等性，能入一切如來性輪故；入義平等性，能入一切菩薩性輪故；入法平等性，能入一切法性輪故；入蘊平等性，能入一切蘊性輪故；入處平等性，能入一切處性輪故；入界平等性，能入一切界性輪故；入諦平等性，能入一切諦性輪故；入緣起平等性，能入一切緣起性輪故；入寶平等性，能入一切寶性輪故；入食平等性，能入一切食性輪故；入善法平等性，能入一切善法性輪故；入非善法平等性，能入一切非善法性輪故；入有記法平等性，能入一切有記法性輪故；入無記法平等性，能入一切無記法性輪故；入有漏法平等性，能入一切有漏法性輪故；入無漏法平等性，能入一切無漏法性輪故；入有為法平等性，能入一切有為法性輪故；入無為法平等性，能入一切無為法性輪故；入世間法平等性，能入一切世間法性輪故；入出世間法平等

性，能入一切出世間法性輪故；入異生法平等性，能入一切異生法性輪故，入聲聞法平等性，能入一切聲聞法性輪故；入獨覺法平等性，能入一切獨覺法性輪故；入菩薩法平等性，能入一切菩薩法性輪故；入如來法平等性，能入一切如來法性輪故；入有情平等性，能入一切有情性輪故；入一切平等性，能入一切性輪故。」

佛說如是入廣大輪般若理趣平等性已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是輪性甚深理趣平等性門信解、受持、讀誦、修習，能善悟入諸平等性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切廣受供養真淨器田如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切供養甚深理趣無上法門，謂：「發無上正等覺心，於諸如來廣設供養；攝護正法，於諸如來廣設供養；修行一切波羅蜜多，於諸如來廣設供養；修行一切菩提分法，於諸如來廣設供養；修行一切總持、等持，於諸如來廣設供養；修行一切五眼、六通，於諸如來廣設供養；修行一切靜慮、解脫，於諸如來廣設供養；修行一切慈、悲、喜、捨，於諸如來廣設供養；修行一切佛不共法，於諸如來廣設供養；觀一切法若常、若無常皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若樂、若苦皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若我、若無我皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若淨、若不淨皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若空、若不空皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若有相、若無相皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若有願、若無願皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若遠離、若不遠離皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若寂靜、若不寂靜皆不可得，於諸如來廣設供養；於深般若波羅蜜多，書寫、聽聞、受持、讀誦、思惟、修習，廣為有情宣說流布，或自供養或轉施他，於諸如來廣設供養。」

佛說如是真淨供養甚深理趣無上法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是供養般若理趣無上法門信解、受持、讀誦、修習，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切能善調伏如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受智密調伏有情甚深理趣智藏法門謂：「一切有情平等性即忿平等性，一切有情調伏性即忿調伏性，一切有情真法性即忿真法性，一切有情真如性即忿真如性，一切有情法界性即忿法界性，一切有情離生性即忿離生性，一切有情實際性即忿實際性，一切有情本空性即忿本空性，一切有情無相性即忿無相性，一切有情無願性即忿無願性，一切有情遠離性即忿遠離性，一切有情寂靜性即忿寂靜性，一切有情不可得性即忿不可得性，一切有情無所有性即忿無所有性，一切有情難思議性即忿難思議性，一切有情無戲論性即忿無戲論性，一切有情如金剛性即忿如金剛性。所以者何？一切有情

真調伏性即是無上正等菩提，亦是般若波羅蜜多，亦是諸佛一切智智。」

佛說如是能善調伏甚深理趣智藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是調伏般若理趣智藏法門信解、受持、讀誦、修習，能自調伏忿恚等過，亦能調伏一切有情，常生善趣受諸妙樂，現世怨敵皆起慈心，能善修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切能善建立性平等法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法性甚深理趣最勝法門，謂：「一切有情性平等故，甚深般若波羅蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波羅蜜多亦性平等；一切有情性調伏故，甚深般若波羅蜜多亦性調伏；一切法性調伏故，甚深般若波羅蜜多亦性調伏；一切有情有實義故，甚深般若波羅蜜多亦有實義；一切法有實義故，甚深般若波羅蜜多亦有實義；一切有情即真如故，甚深般若波羅蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波羅蜜多亦即真如；一切有情即法界故，甚深般若波羅蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波羅蜜多亦即法界；一切有情即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；一切有情即實際故，甚深般若波羅蜜多亦即實際；一切法即實際故，甚深般若波羅蜜多亦即實際；一切有情即本空故，甚深般若波羅蜜多亦即本空；一切法即本空故，甚深般若波羅蜜多亦即本空；一切有情即無相故，甚深般若波羅蜜多亦即無相；一切法即無相故，甚深般若波羅蜜多亦即無相；一切有情即無願故，甚深般若波羅蜜多亦即無願；一切法即無願故，甚深般若波羅蜜多亦即無願；一切有情即遠離故，甚深般若波羅蜜多亦即遠離；一切法即遠離故，甚深般若波羅蜜多亦即遠離；一切有情即寂靜故，甚深般若波羅蜜多亦即寂靜；一切法即寂靜故，甚深般若波羅蜜多亦即寂靜；一切有情不可得故，甚深般若波羅蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波羅蜜多亦不可得；一切有情無所有故，甚深般若波羅蜜多亦無所有；一切法無所有故，甚深般若波羅蜜多亦無所有；一切有情不思議故，甚深般若波羅蜜多亦不思議；一切法不思議故，甚深般若波羅蜜多亦不思議；一切有情無戲論故，甚深般若波羅蜜多亦無戲論；一切法無戲論故，甚深般若波羅蜜多亦無戲論；一切有情無邊際故，甚深般若波羅蜜多亦無邊際；一切法無邊際故，甚深般若波羅蜜多亦無邊際；一切有情有業用故，當知般若波羅蜜多亦有業用；一切法有業用故，當知般若波羅蜜多亦有業用。」

佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是平等般若理趣最勝法門信解、受持、讀誦、修習，則能通

達平等法性甚深般若波羅蜜多，於諸有情心無罣礙，疾證無上正等菩提。」
爾時，世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門，謂：「一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故；一切有情皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故；一切有情皆正法藏，一切皆隨正語轉故；一切有情皆妙業藏，一切事業加行依故。」
佛說如是有情住持甚深理趣勝藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解、受持、讀誦、修習，則能通達勝藏法性，疾證無上正等菩提。」
爾時，世尊復依究竟無邊際法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多究竟住持法義平等金剛法門，謂：「甚深般若波羅蜜多無邊故，一切如來亦無邊；甚深般若波羅蜜多無際故，一切如來亦無際；甚深般若波羅蜜多一味故，一切法亦一味；甚深般若波羅蜜多究竟故，一切法亦究竟。」
佛說如是無邊無際究竟理趣金剛法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是究竟般若理趣金剛法門信解、受持、讀誦、修習，一切障法皆悉消除，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」
爾時，世尊復依遍照如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多得諸如來祕密法性及一切法無戲論性、大樂金剛不空神呪金剛法門，初、中、後位最勝第一甚深理趣無上法門，謂：「大貪等最勝成就，令大菩薩大樂最勝成就；大樂最勝成就，令大菩薩一切如來大覺最勝成就；一切如來大覺最勝成就，令大菩薩降伏一切大魔最勝成就；降伏一切大魔最勝成就，令大菩薩普大三界自在最勝成就；普大三界自在最勝成就，令大菩薩能無遺餘拔有情界，利益安樂一切有情，畢竟大樂最勝成就所以者何？乃至生死流轉住處，有勝智者齊此常能以無等法，饒益有情不入寂滅；又以般若波羅蜜多方便善巧成立勝智，善辦一切清淨事業，能令諸有皆得清淨；又以貪等調伏世間，普遍恒時乃至諸有，皆令清淨自然調伏；又如蓮華形色光淨，不為一切穢物所染。如是貪等饒益世間，住過有過常不能染。又大貪等能得清淨、大樂、大財、三界自在，常能堅固饒益有情。」
爾時，如來即說神呪：
「納慕薄伽筏帝(一)　鉢剌壤波囉弭多曳(二)　薄底(丁履反)筏擦(七葛反)羅曳(三)　罨跛履弭多窶拏曳(四)　薩縛咀他揭多跛履布視多曳(五)　薩縛咀他揭多奴壤多奴壤多必壤多曳(六)　咀姪他(七)　鉢剌[口*兮](一弟反)鉢剌[口*兮](八)　莫訶鉢喇[口*兮](九)　鉢剌壤婆娑羯囉(十)　鉢剌壤路迦羯囉(十一)　案馱迦囉毘談末渥(十二)　悉

遞(十三)　蘇悉遞(十四)　悉殿都漫薄伽筏底(十五)　薩防伽孫達囉(十六)　薄底筏擦囉(十七)　鉢剌娑履多喝悉帝(十八)　參磨濕嚩娑羯囉(十九)　勃[口*陀]勃[口*陀](二十)　悉[口*陀]悉[口*陀](二十一)　劍波劍波(二十二)　浙羅浙羅(二十三)　曷邏嚩曷邏嚩(二十四)　阿揭車阿揭車(二十五)　薄伽筏底(二十六)　麼毘濫婆(二十七)　莎訶(二十八)

「如是神呪，三世諸佛皆共宣說、同所護念，能受持者一切障滅，隨心所欲無不成辦，疾證無上正等菩提。」

爾時，如來復說神呪：

「納慕薄伽筏帝(一)　鉢剌壤波囉弭多曳(二)　咀姪他(三)　牟尼達灑(四)　僧揭洛訶達灑(五)　遏奴揭洛訶達灑(六)　毘目底達灑(七)　薩駄奴揭洛訶達灑(八)　吠室洛末拏達灑(九)　參漫多奴跛履筏剌咀那達灑(十)　窶拏僧揭洛訶達灑(十一)　薩縛迦羅跛履波剌那達灑(十二)　莎訶(十三)

「如是神呪是諸佛母，能誦持者一切罪滅，常見諸佛得宿住智，疾證無上正等菩提。」

爾時，如來復說神呪：

「納慕薄伽筏帝(一)　鉢剌壤波囉弭多曳(二)　咀姪他(三)　室囉曳(四)　室囉曳(五)　室囉曳(六)　室囉曳細(七)　莎訶(八)

「如是神呪具大威力，能受持者業障消除，所聞正法總持不忘，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊說是呪已，告金剛手菩薩等言：「若諸有情於每日旦，至心聽誦如是般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門無間斷者，諸惡業障皆得消滅，諸勝喜樂常現在前，大樂金剛不空神呪現身必得，究竟成滿一切如來金剛祕密最勝成就，不久當得大執金剛及如來性。若有情類未多佛所植眾善根、久發大願，於此般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門，不能聽聞、書寫、讀誦、供養恭敬、思惟、修習；要多佛所植眾善根、久發大願，乃能於此甚深理趣最勝法門，下至聽聞一句一字，況能具足讀誦、受持！若諸有情供養恭敬、尊重讚歎八十殑伽沙等俱胝那庾多佛，乃能具足聞此般若波羅蜜多甚深理趣。若地方所流行此經，一切天、人、阿素洛等皆應供養如佛制多。有置此經在身或手，諸天、人等皆應禮敬。若有情類受持此經多俱胝劫，得宿住智，常勤精進修諸善法，惡魔外道不能稽留；四大天王及餘天眾，常隨擁衛未曾暫捨，終不橫死枉遭衰患；諸佛菩薩常共護持，令一切時善增惡減；於諸佛土隨願往生，乃至菩提不墮惡趣。諸有情類受持此經，定獲無邊勝利功德，我今略說如是少分。」

時，薄伽梵說是經已，金剛手等諸大菩薩及餘天眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。
大般若波羅蜜多經卷第五百七十八

大般若經第十一會施波羅蜜多分

序

西明寺沙門玄則撰

蓋萬德相照，統之者三身；萬行相資，都之者六度。若沖虛之六翮、伺塵之六情矣。故每因別會，各彰其分焉。至如利物之基、捨著之漸，詳其要也，無出施乎。但施有淪昇，良資誘析，所以室羅復集、檀那肇唱，欲令三堅失守、十度成津，即當躡四誓之修期、排七空之祕鍵，轢二乘而直上、摧三輪以遐騖。糺以唯識，何國城之可依？斥以假名，豈頭目之為我？推之以隨喜，則不植而自滋矣；絡之以迴向，則不勸而自覃矣；控之以菩提，則不遷而自致矣；權之以方便，則不念而自融矣。故不患物之少也，患夫用心之不弘；不患施之難也，患夫忘取之不易。其有嚴心以為淨，是未臻其嚴矣；趣寂以為真，是未會其寂矣。又況名譽福樂之求，王賊水火之慮，其於致極，不亦彌遠。然則大覺之士弘願所歸，其財施也，畢生品以充足；其法施也，罄含識而出離。然後忘其所以為之，失其所以利之，洎乎無感矣！巍乎有成矣！惟斯文之允被，欣此念之方恢，雖盧至之不拔、卜 商之難假，亦冀慈音漸染、鄙悋推移，自此而還，孰能無變！其文句贍溢，誨喻殷明，凡勒成五卷，非重譯矣。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十一布施波羅蜜多分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千三百人俱。

爾時，世尊告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，經久如方得圓滿？」

時，舍利子便白佛言：「無上正法，佛為根本，佛為導首，佛為所依。唯願世尊宣說開示，令苾芻眾聞已受持！」

世尊爾時再三命勸舍利子言：「汝今應為諸菩薩摩訶薩宣說布施波羅蜜多。」

爾時，具壽舍利子蒙佛再三慇懃命勸，承佛神力，先以布施波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應緣一切智智，以大悲為上首，修行布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩緣一切智智，大悲為上首，修行布施波羅蜜多，是菩薩摩訶薩則能攝受一切智智，疾證無上正等菩提。復次，諸菩薩摩訶薩寧以無記心行於布施或不行施，終不以迴向二乘地心而行布施。何以故？諸菩薩摩訶薩應怖聲聞、獨覺地故。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「何因何緣，諸菩薩摩訶薩應怖聲聞及獨覺地？」

舍利子言：「勿諸菩薩摩訶薩眾謂一切智與二乘等，故我令怖。」

時，滿慈子復問具壽舍利子言：「諸菩薩施與聲聞施有何差別？」

舍利子言：「聲聞行施迴向涅槃、阿羅漢果，菩薩行施迴向菩提、一切智智，是謂差別。

「又，滿慈子！如有二人俱行布施。一緣王位而求勝果，彼行施時作如是念：『願我由此作大國王，統領八方皆得自在。』彼隨此願後得為王，匡化世間自在安樂。一緣臣位而求勝果，彼行施時作如是念：『願我由此得作大臣，王所愛念委任驅策，隨王所欲皆能成辦。』彼由此願，終不為王。雖此二人俱行布施，而隨所願果有勝劣。菩薩、聲聞行施亦爾，謂諸菩薩行布施時，緣一切智智，大悲為上首，以所修行與有情共迴向無上正等菩提，由此能得一切智智。若聲聞眾行布施時，緣聲聞果自求解脫，不求無上正等菩提。菩薩、聲聞雖俱行施，而隨意願果有勝劣，一由施故得一切智智，一由施故得聲聞果，是謂差別。

「又，滿慈子！譬如有人修行布施，求作長者或作居士。復有一人修行布施，願為長者、居士、僮僕，當知菩薩、聲聞行施勝劣意願亦復如是。」

爾時，滿慈子讚舍利子言：「所說譬喻甚為希有！善能開顯二施差別，我亦當說二施譬喻。謂如有人持百千寶詣巨富者，作如是言：『今以此物奉上仁者，願相攝受作親僮僕，所有事業我皆能辦。』諸聲聞眾行施亦然，願作如來親近弟子，菩薩不爾，是謂差別。

又，舍利子！如有女人捨王宮樂，持百千寶竊詣長者或商主家，而語彼言：『今奉此寶，願相納受以為妻室，畢身承事終不虧違。』如是聲聞修行布施，但欲求作如來弟子，菩薩不然，是謂差別。」

時，舍利子便讚具壽滿慈子言：「善能辯說二施譬喻甚為希有！謂諸聲聞無巧方便，所行布施取聲聞果；若諸菩薩有巧方便，所行布施普為攝受一切有情，得一切智。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，一切行中應先行施，作如是念：『我今所造此惠施業，施十方界一切有情，令永解

脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』如是菩薩思惟外境不離內心，攝諸善根令其漸次皆得增長。是諸菩薩若時若時攝受善根護令不退，此諸菩薩爾時爾時展轉鄰近一切智智，是諸菩薩若時若時漸得鄰近一切智智，此諸菩薩爾時爾時善根圓滿，趣向無上正等菩提，能盡未來利樂一切。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修行布施，作是思惟：『若諸有情眼所照處，願彼一切皆得如是我所惠捨飲食等物。若諸有情受我所施飲食等物，隨己所須少分受用，持餘轉施他諸有情。彼諸有情少分受用，復持轉施諸餘有情。如是展轉，盡有情界皆同受用我所施物。我由如是布施因緣，攝受善根量無邊際。復持如是無量善根，普施十方諸有情類，皆永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』是諸菩薩若時若時攝受善根展轉增長，此諸菩薩爾時爾時攝受一切波羅蜜多，是諸菩薩若時若時攝受一切波羅蜜多，此諸菩薩爾時爾時展轉鄰近一切智智。當知如是諸菩薩眾方便善巧，雖施少物而獲無量布施善根。何以故？滿慈子！以布施心境無分限，迴向證得一切智故。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修行布施，生如是心：『我施善根勿招餘果，唯證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。如是迴向無上菩提非餘果者，乃名布施波羅蜜多，普令一切波羅蜜多皆得圓滿。若無後心緣一切智迴向無上正等菩提，雖行布施而非布施波羅蜜多，亦不能令餘所修習波羅蜜多速得圓滿，亦不能得一切智智。』

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩雖少布施，若能迴向無上菩提，當知彼施其量深廣，定能證得一切智故。諸菩薩摩訶薩雖多布施，若不迴向無上菩提，當知彼施其量淺狹，不能證得一切智故。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩修行布施，不起後心迴向無上正等菩提，亦不緣於一切智智，是菩薩摩訶薩雖行布施，而非布施波羅蜜多，能招生死非一切智。若菩薩摩訶薩修行布施，能起後心迴向無上正等菩提，亦復緣於一切智智，是菩薩摩訶薩所行布施，名為布施波羅蜜多，不招生死得一切智。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩雖行布施而不執著，雖能迴向無上菩提亦不執著，雖能緣於一切智智亦不執著，是菩薩摩訶薩方便善巧，修行布施波羅蜜多速得圓滿，亦令一切波羅蜜多究竟圓滿，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「尊者所說如是法要，為自辯才，為承佛力？」

舍利子言：「我承佛力說是法要，非自辯才。」

時，舍利子復告具壽滿慈子言：「假使十方無量無數無邊世界一切有情，為欲證得阿羅漢果，經如殑伽沙數大劫，以諸財物，或施無量無數異生，或施無量無數聲聞，或施無量無數獨覺，彼所獲福無量無數不可思議。有菩薩摩訶薩緣彼布施，作是念言：『彼諸有情所獲福聚我皆隨喜。』是菩薩摩訶薩復持如是隨喜俱行諸福業事所有善根，普施十方諸有情類，願彼一切皆永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。是菩薩摩訶薩由此隨喜迴向善根，一切智智速得圓滿。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向善根，於前有情布施福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。如是菩薩所有隨喜迴向之心，超勝世間諸有情類所行施福，是為菩薩方便善巧，雖少用功而福無量。

「又，滿慈子！假使十方無量無數無邊世界一切有情，住如殑伽沙數大劫，恒以無量無邊供具奉施諸佛及苾芻僧，彼由此緣獲福無量。有菩薩摩訶薩緣彼福聚深心隨喜，作是念言：『彼十方界諸有情類，能於如是真淨福田，恭敬供養身心無倦，善哉！善哉！我於彼福深生隨喜。』是菩薩摩訶薩因隨喜心所生福聚，於十方界一切有情施佛及僧所有功德，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。如是菩薩隨喜之心，超諸世間所行施福。如四洲界所有珠寶、火藥等光雖能照曜，而彼一切皆為月輪所發光明之所映奪，如是十方諸有情類所行施福雖量無邊，而為菩薩隨喜之心所引善根之所映奪。如四洲界所有光明，皆為日光之所映奪，如是十方諸有情類所行施福，皆為菩薩隨喜善根之所映奪。

「又，滿慈子！如多百千迦遮末尼聚在一處，雖有種種雜色光明，若有持一吠琉璃寶置其聚上，令彼一切雜色光明悉皆隱沒。如是十方諸有情類，雖住無量殑伽沙劫，恒以種種上妙樂具，施有情類或施佛、僧，而一菩薩於彼福聚起隨喜心，所獲功德勝彼福聚百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「又，滿慈子！如多百千世間凡馬集在一處，輪王馬寶若入其中，令彼一切威光隱沒。如是十方諸有情類，雖住無量殑伽沙劫，修行布施集諸善根，而一菩薩於彼善根，深心隨喜所獲功德，勝彼善根百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「如是菩薩隨喜俱心，映奪世間施福業事，是故菩薩欲證無上正等菩提，於諸有情所作功德應深隨喜。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩應持所起隨喜心俱諸福業事，施十方界一切有情，願彼十方諸有情類，皆永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智；是諸菩薩若時若時捨諸善根施

有情類，此諸菩薩爾時爾時展轉鄰近一切智智；是諸菩薩若時若時於己善根不執我所，此諸菩薩爾時爾時能以善根迴施有情，願皆離苦得永安樂；是諸菩薩若時若時捨己善根施有情類，此諸菩薩爾時爾時雖不修習菩提資糧，而能鄰近一切智智；是諸菩薩若時若時於己善根不執我所，施十方界一切有情，願皆離苦得永安樂，此諸菩薩爾時爾時善根增進，鄰近無上正等菩提，能疾證得一切智智；是諸菩薩若時若時於己善根不執我所，此諸菩薩爾時爾時攝受無量殊勝善根。何以故？滿慈子！此菩薩心境無分限，迴向證得一切智故。

「如是菩薩隨喜俱心方便善巧，雖持隨喜所引善根迴施有情，而於善根及有情類都無所執；雖願有情解脫惡趣及生死苦，而於惡趣及生死苦都無所執；雖願攝受諸有情類，令發無上正等覺心，而於發心都無所執；雖願攝受諸有情類，令於無上正等菩提永不退轉，而於此位都無所執；雖願攝受諸有情類，令菩薩行速得圓滿，疾能證得一切智智，而於此位都無所執；雖願自得一切智智，而於此智亦無所執。如是菩薩無所執見，當知是為方便善巧。如是菩薩隨喜迴向俱行之心，皆有方便善巧力故，能普任持諸餘菩薩摩訶薩眾，令獲殊勝利益安樂，及自攝受一切智智，疾證無上正等菩提。

「又，滿慈子！設十方界一切有情，住如殑伽沙數大劫，恒以種種上妙供具，奉施諸佛及苾芻僧，供養恭敬、尊重讚歎修諸福業。有一菩薩持一鉢飯施佛及僧，其福勝彼百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何？以此菩薩不見施者，不見受者，不見施物，雖觀諸法本性皆空，而行施時常不遠離迴向發願，謂持施福與有情共迴向無上正等菩提，願同證得一切智智。是故菩薩行布施時，於諸有情所行施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝，由斯定證無上菩提，利益安樂諸有情類。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修行布施，應起是心：『我今惠捨如是財物，諸所引發殊勝善根，普施十方諸有情類，在地獄者，速出地獄；住傍生者，速脫傍生；居鬼界者，速離鬼界；人、天趣中有憂苦者，願彼一切憂苦永息；厭生死者，速出三界；十方無量無邊有情未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』是諸菩薩若時若時捨諸善根施有情類，此諸菩薩爾時爾時攝受布施波羅蜜多；是諸菩薩若時若時攝受布施波羅蜜多，此諸菩薩爾時爾時增長一切波羅蜜多；是諸菩薩若時若時增長一切波羅蜜多，此諸菩薩爾時爾時攝受無量殊勝善根；是諸菩薩若時若時攝受無量殊勝善根，此諸菩薩爾時爾時展轉親近一切智智。如是菩薩方便善巧，雖少用功而獲多福。是故菩薩欲證無上正等菩提，常應勤修方便善巧。

「又，滿慈子！是諸菩薩若時若時於已善根不執我所，此諸菩薩爾時爾時攝受無量無邊善根。所以者何？此諸菩薩欲令無量無邊有情，咸疾證得一切智智。如是菩薩能捨一切，於他善根尚能迴捨施餘無量無邊有情，況自善根而不能捨！尚能惠捨所有善根，況餘珍財而不能捨！如是菩薩能捨一切色、非色物，能捨一切自他所有殊勝善根，乃至能捨一切智智，施諸有情令同證得。

「如是菩薩大師子吼：『我於諸法都無所見，我於一切有色無色內外諸物亦無所見，雖無所見而皆能捨。』如是菩薩作是念言：『我都不見若法若物，而不能捨施諸有情。』如是菩薩當證無上正等覺時，以所證得一切智智觀察世間，大師子吼：『我於諸法都無所見，我於一切有色無色內外諸物亦無所見，雖無所見而皆能捨，謂不見有若法若物，於諸有情而不能施。』如是菩薩常作是念：『我當證得無上覺時，於一切法都無所見，雖無所見而於諸法無不現證、無不遍知。』由諸菩薩能捨一切，是故證得無上覺時，於一切法能究竟捨；由捨究竟，於一切法無不現證、無不遍知。如如於法無所不捨，如是如是都不見法；如如於法都無所見，如是如是於一切法無不現證、無不遍知。如是菩薩若內若外皆悉能捨，於內外法悉能捨故都無所見，由於諸法無所見故，證得無上正等覺時，於一切法無不現證、無不遍知，能盡未來利樂一切。

「又，滿慈子！諸菩薩眾應如是學清淨布施波羅蜜多，若諸菩薩能如是學清淨布施波羅蜜多，乃得名為真淨菩薩，常不遠離一切智心。若時菩薩常不遠離一切智心，是時菩薩一切惡魔尚不得便，況餘藥叉、畢舍遮等能得其便！若諸有情能得如是菩薩便者，必無是處。所以者何？若地方所有諸菩薩修行布施波羅蜜多，作意思惟一切智智時無暫捨，此地方所人及非人皆不得便。何以故？滿慈子！若常思惟一切智智，如是作意不可思議、廣大、甚深、世間希有，以一切智不可思議、廣大、甚深、難測量故。

「又，滿慈子！若諸菩薩能如是學大菩提行，於諸有情有大恩德，能善養育一切有情，謂令世間諸有情類，無諸災難斷惡修善。由此因緣，諸菩薩眾在菩薩位，常能利樂一切異生、聲聞、獨覺。若諸菩薩當證無上正等覺時，亦於有情有大恩德，能善養育一切有情，謂說正法令斷煩惱，由斯無量無邊有情皆得涅槃畢竟安樂。

「是故菩薩當證無上正等覺時，普於異生、聲聞、獨覺為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等；般涅槃後，亦於有情有大恩德，能善養育一切有情，謂於如來窣堵波所供養恭敬、尊重讚歎，奉施種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，由此因緣，彼有情類種植無量殊勝善根，或聞如來涅槃法要，精勤修學證般涅槃；若於如來窣堵波所，下至

奉獻一香一華，世尊記彼皆當離欲，多有畢竟得般涅槃。如是菩薩住菩薩位，於諸有情有大恩德，能善養育一切有情。證得無上正等覺時，亦於有情有大恩德，能善養育一切有情。般涅槃後，亦於有情有大恩德，能善養育一切有情。以諸菩薩常於有情有大恩德，能善養育一切有情故，於世間最尊、最勝，唯除諸佛無能及者。

「又，滿慈子！若諸菩薩成就如是殊勝功德，是諸菩薩常於有情作大饒益。譬如真金常能饒益一切有情，謂未燒煉、或已燒煉，未作嚴具、已作嚴具，若未轉易、或已轉易，常能饒益一切有情。如是菩薩修菩提行，住菩薩位，能於有情作大饒益，證得無上正等覺時，亦於有情作大饒益，般涅槃後，亦於有情作大饒益。

「又，滿慈子！如日月輪巡四洲界，與諸有情作大饒益，謂四洲界一切有情，由日月輪光明照觸作諸事業，又能了知若晝、若夜、半月、滿月、時、年等異。又諸華果、苗稼、草木，因日月輪光明照故，生長成熟資養有情。如是菩薩修菩提行，住菩薩位，於諸有情作大饒益，證得無上正等覺時，亦於有情作大饒益，般涅槃後，亦於有情作大饒益。

「又，滿慈子！諸菩薩眾成就如是廣大功德，常與有情作大饒益。譬如商主多有珍財，能令百千商侶眷屬，皆得充足諸資生具，乃至死後，諸有情類由彼珍財亦得豐樂。如是菩薩行菩提行，住菩薩位，尚能利樂無量有情，況得菩提、般涅槃後具大勢力，而不能令諸弟子等利益安樂。

「又，滿慈子！如是菩薩常能利樂一切有情，謂菩薩位、若成正覺、若般涅槃，常於有情作大饒益未曾暫捨。如有善士具善士相，能自安樂，亦能安樂諸餘有情，善攝珍財，善能分布，故名善士。如是菩薩善攝種種功德珍財，在菩薩位，善能利樂無量有情，證得無上正等覺時，亦善利樂無量有情，般涅槃後，亦善利樂無量有情，謂涅槃後功德勢力亦善利樂諸弟子等。

「又，滿慈子！如是菩薩若菩薩位、若得菩提、若涅槃後，常能利樂一切有情無時暫捨。如彼善士具善士相，能令自他俱得安樂，遠離種種不如意事，諸菩薩眾亦復如是，能令自他常得安樂，遠離種種惡業煩惱，不墮惡趣生死輪迴，得般涅槃畢竟安樂，或成正覺饒益一切。

「又，滿慈子！如剎帝利灌頂王種堪紹王位，若為太子、若作王時，安樂一切沙門、梵志及餘有情。若命終後，亦能安樂國土有情令無衰惱，謂由彼王功德餘勢，國土豐樂無怨賊等。如是菩薩行菩提行、住菩薩位，已能安樂一切有情，證得無上正等覺時，亦能安樂一切有情，般涅槃後，亦能安樂一切有情，謂涅槃後無量有情，於窣堵波供養恭敬、尊重讚歎獲無量福，聽聞正法、受持、讀誦、

如理思惟、為他演說亦得無邊功德勝利。諸有情類於佛世尊般涅槃後，若念如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，彼有情類，由此因緣不墮惡趣，生天人中恒受快樂，或有證得三乘涅槃，能令自他畢竟安樂。彼有情類於現身中，人非人等不能為害，諸怖畏事不能侵惱。何以故？滿慈子！念佛功德能滅世間人非人等怖畏事故。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！如汝所說。若有情類能念如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，彼有情類能滅世間人非人等諸怖畏事。」

時，舍利子便白佛言：「希有！世尊！如來成就如是清淨廣大妙法。」

爾時，世尊告舍利子：「應知菩薩亦有成就如是清淨廣大妙法。」

舍利子言：「何謂菩薩所成清淨廣大妙法？」

佛言：「菩薩所成清淨廣大妙法，謂發無上正等覺心不復退轉。何以故？舍利子！最極清淨廣大妙法，謂如來性、自然覺性、無上正等菩提之性。若諸菩薩已發無上正等覺心不復退轉，定當成就如是清淨廣大妙法。」

時，舍利子復告具壽滿慈子言：「諸菩薩眾應起是心：『若諸有情來至我所，求索種種資生之具；我當發起決定施心，不應發起無資具心。設我現無所索資具，要當方便求覓施與，終不發起如是之心：我既現無所索資具，不應方便為彼求覓。若餘有情自施彼者，我當隨喜；若不欲施，我當種種方便勸發，要令求者所願滿足。』如是菩薩或施有情所須資具，或自供侍師長、病者，所作福業皆與有情平等共有迴向無上正等菩提，欲盡未來利樂一切，令脫惡趣或生死苦，令得涅槃或一切智。若諸有情自行布施修餘福業，菩薩勸彼迴向無上正等菩提。如是菩薩所獲福聚，於餘有情布施福業，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。所以者何？菩薩勸發迴向之心，能令自身及有情類俱證無上正等菩提。

「又，滿慈子！諸菩薩眾修行布施波羅蜜多，先應修習方便善巧；隨所修習方便善巧，修行布施；隨所修行布施福業，迴向無上正等菩提，願諸有情皆同證得一切智智。如是菩薩方便善巧，能令自他俱獲勝利。若諸菩薩修行布施，不先修習方便善巧，設經殑伽沙數劫住修行布施，不能發心與有情共迴向菩提，不能攝受所修布施波羅蜜多，不能證得本所希求一切智智。

「又，滿慈子！設諸有情持廣大器，量等三千大千世界，至菩薩所語菩薩言：『我等今須滿此器物，願疾施與。』菩薩於彼不起異心，但起是心：『定當施與。』謂終不起瞋恨之心：『如是有情輕觸於我。』亦復不起不施與心，謂：『我如何施彼多物。』亦復不

起無財寶心，謂：『我云何能辦爾許種種財寶，滿彼有情所持量等大千界器。』但作是念：『我今為彼修勝神通，種種方便集諸財寶，必令求者所願滿足。』菩薩爾時熾然精進，作大加行求勝神通，欲集珍財施來求者，攝受精進波羅蜜多；既得神通多集財寶，施來求者令滿所願，攝受布施波羅蜜多。如是名為諸菩薩眾修行布施波羅蜜多，發廣大心常無厭倦；由斯疾證無上菩提，能盡未來利樂一切。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩應愍有情而行布施，應住慈心與有情樂而行布施，應住悲心拔有情苦而行布施，應住喜心慶有情類離苦得樂而行布施，應住捨心於有情類平等饒益而行布施。如是施已應生是心：『我所作福及所作善，普施十方諸有情類，令永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』是諸菩薩若時若時捨福善根施有情類，此諸菩薩爾時爾時善根增長。是諸菩薩若時若時以所修善，與有情共迴向無上正等菩提，願同證得一切智智，此諸菩薩爾時爾時善根增益。

「又，滿慈子！譬如真金，若時若時鎔煉燒打，爾時爾時光色轉盛；若時若時光色轉盛，爾時爾時展轉調柔堪為器具。如是菩薩若時若時以所作善，與有情共迴向無上正等菩提，願同證得一切智智，爾時爾時善根轉盛；若時若時善根轉盛，爾時爾時展轉鄰近一切智智。

「又，滿慈子！如有女人磨瑩鏡面，若時若時加功磨瑩，爾時爾時鏡轉明淨，若時若時鏡轉明淨，爾時爾時鏡面無垢眾像皆現。如是菩薩若時若時以所作福及所作善，決定迴向一切智智，爾時爾時能普施與十方世界一切有情，令永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。此諸菩薩若時若時捨己善根施有情類，爾時爾時善根轉盛；若時若時善根轉盛，爾時爾時展轉鄰近一切智智。如是菩薩方便善巧，迴向所求一切智智，令諸功德漸漸增長，疾證無上正等菩提，能盡未來饒益一切。

「又，滿慈子！云何菩薩多行布施攝受少福？云何菩薩少行布施攝受多福？云何菩薩少行布施攝受少福？云何菩薩多行布施攝受多福？若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，恒捨無量無數珍財，普施十方諸有情類，而不迴向無上菩提，願與有情皆同證得一切智智，如是菩薩多行布施攝受少福。若諸菩薩雖經少時，施有情類少分財物，而能迴向無上菩提，願與有情皆同證得一切智智，如是菩薩少行布施攝受多福。若諸菩薩經於少時，施有情類少分財物，不能迴向無上菩提，願與有情皆同證得一切智智，如是菩薩少行布施攝受少福。

若諸菩薩經於殑伽沙數大劫，恒捨無量無數珍財，普施十方諸有情類，復能迴向無上菩提，願與有情皆同證得一切智智，如是菩薩多行布施攝受多福。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應以善根與有情共迴向無上正等菩提，願與有情皆同證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩欲能攝受無量福蘊，與諸有情作大饒益，疾能證得一切智智，常應不離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多，是菩薩摩訶薩便能攝受無量福蘊，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。何以故？滿慈子！若諸菩薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多，是諸菩薩剎那剎那功德善根漸漸增長，由斯疾證無上菩提，能盡未來利樂一切。是故菩薩欲與有情常作利益安樂事者，一切行中常勤修習方便善巧，迴向無上正等菩提，願與有情作大饒益。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十九

大般若波羅蜜多經卷第五百八十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十一布施波羅蜜多分之二

「復次，滿慈子！菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，一切行中最初應學無染布施波羅蜜多。何以故？滿慈子！若學布施波羅蜜多，無始世來所習慳垢即便遠離，身心相續漸能親近一切智智。是故菩薩若時若時一切智智相應作意相續現前，爾時爾時漸次能近一切智智；若時若時漸次能近一切智智，爾時爾時漸遠聲聞及獨覺地；若時若時漸遠聲聞及獨覺地，爾時爾時漸復鄰近一切智智。

「又，滿慈子！如天雨時，置瓮迴處承水漸滿，如是滿時由諸雨滴長時連注，匪唯初、後。如是菩薩求一切智，非初心起即能證得，亦非後時坐菩提座最後心起獨能證得，然由初心相續乃至坐菩提座最後心起，展轉相資得一切智。求一切智，初、中、後心無不皆能引一切智，證得無上正等菩提，要由諸心展轉相續伏斷障法，方成辦故。

「又，滿慈子！若諸菩薩欲疾證得無上菩提，不應令心有所間雜。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「齊何名為諸菩薩眾心無間雜？」舍利子言：「若諸菩薩非理作意現在前時，能正觀察：『此能隨順一切智智，非為違逆。』此諸菩薩能如實知：『我今所起非理作意，於一切智能為助伴，謂我所起非理作意，能引有身，令於生死相續久住，饒益有情。我身若無非理作意資引令住，即便斷滅，尚不能令自行圓滿，豈能饒益他諸有情！』齊此名為諸菩薩眾心無間雜。

「又，滿慈子！若諸菩薩能觀諸法若順若違，皆能助引一切智智。此諸菩薩方便善巧觀一切法，皆能隨順所求無上正等菩提，不為順違心所間雜，能於違境心不生瞋，於順境中心不起愛，若違若順皆能正知為資助緣引一切智，如是菩薩於一切時一切境中心無間雜。

「又，滿慈子！譬如有人為他囚執將詣殺處，其人惶怖更無餘想，唯作是念：『我今不久定當為他之所殺害。』諸菩薩眾亦復如是，若常思惟一切智智，無餘作意於中間起，是諸菩薩於一切時，不為餘心之所間雜。

「又，滿慈子！譬如有人多齎珍財入於曠野，其中多有凶暴劫賊；彼人爾時更無餘想，唯作是念：『我於何時，當出如斯險難之處，得至豐樂安隱國土？』諸菩薩眾亦復如是，若常思惟一切智智，諸餘作意無容得起，是諸菩薩身意清淨，不為餘心之所間雜。

「又，滿慈子！譬如有人曾行劫盜王所訪括，其人惶恐竊入市廛，於雜鬧處欲自藏隱，正值其中搖鈴聲鼓，宣王教令欲相掩捉，彼人爾時更無餘想，唯作是念：『勿我今時為他識知而見擒縶。』諸菩薩眾亦復如是，欲證無上正等菩提，若常思惟一切智智，諸餘作意無容間起，是諸菩薩於修行時，不為餘心之所間雜。

「又，滿慈子！譬如金師，有持百金來授其手語言：『此物王遣付汝，令造種種妙莊嚴具，宜急用意一月使成，如期不成或復麁惡，當斬汝首定不相赦。』金師聞已身心戰怖，晝夜精勤，竭思營造，未曾暫起諸餘作意，唯作是念：『我當云何如王所期嚴具成辦。』其人乃至嚴具未成，中間雖有飲食等事，而都不作飲食等想，但於金所心心相續，思搆變易作莊嚴具。何以故？滿慈子！彼極愛重自身命故。於是金師如期成辦妙莊嚴具，持至王所而白王言：『王所遣作妙莊嚴具，今已總成。』王見歡喜慰喻彼言：『汝大勤勞能隨我勅。應十二月營搆乃成，汝一月中即能總辦。』遂以多物而賞賜之。諸菩薩眾亦復如是，從初發心乃至最後金剛喻定將現在前，中間曾無異心間雜，唯求引發一切智智。如彼金師惜身命故，乃至嚴具未得總成，於其中間曾無異想間雜營造莊嚴具心；菩薩亦然，重菩提故，乃至未證無上菩提，心常思惟一切智智，無餘作意於中間起，齊此名為心無間雜。

「若諸菩薩求一切智，能如是住無間雜心，精進修行趣菩提行，能速圓滿菩提資糧。餘菩薩眾經無數劫，有間雜心修菩薩行，乃得無上正等菩提資糧圓滿，此菩薩眾不經百劫即能圓滿。何以故？滿慈子！是諸菩薩求一切智，諸餘作意無容暫起於中間雜大菩提心，故無雜心修菩薩行，不經百劫即能圓滿，證得無上菩提資糧。有間雜心多時相續，不能成辦菩提資糧；無間雜心少時相續，即能成辦菩提資糧，剎那剎那常增進故。如是菩薩欲求無上正等菩提，能引資糧速圓滿者，應勤方便無倒引發無間雜心，若得此心則易證得一切智智。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「無間雜心以何為性？何等作意能間雜心，由彼此心名有間雜？諸菩薩眾云何避之？」

舍利子言：「若諸菩薩方便善巧求一切智，無餘作意於中間雜，無間雜心以此為性。若聲聞乘相應作意。若獨覺乘相應作意，皆能間雜大菩提心，俱名菩薩非理作意。所以者何？二乘作意違害無上正等菩提，若起彼心現在前者，不能圓滿菩提資糧，欣樂涅槃、厭背生死。菩薩於彼應遠避之，作是思惟：『二乘作意違一切智順般涅槃，我心不應為彼間雜。』

「是故菩薩應作是念：『貪、瞋、癡等相應之心，於大菩提雖為障礙，而能隨順菩提資糧，於菩薩心非極間雜，如求獨覺、聲聞地

心。所以者何？貪、瞋、癡等能令生死諸有相續，助諸菩薩引一切智。謂菩薩眾方便善巧，起諸煩惱受後有身，與諸有情作大饒益，依之修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令得圓滿，依之修學四靜慮、四無量、四無色定令得圓滿，依之修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支令得圓滿，依之修學空、無相、無願解脫門令得圓滿，依之修學陀羅尼門、三摩地門令得圓滿，依之修學諸菩薩地五眼、六神通令得圓滿，依之修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德令得圓滿。如是煩惱能助菩薩，令證無上正等菩提，非諸聲聞、獨覺作意，由彼作意障大菩提，亦礙資糧令不圓滿。』

「是故菩薩摩訶薩眾起彼作意間雜心時，無上菩提則為更遠。是故間雜諸菩薩心，無如聲聞、獨覺作意，諸菩薩眾求大菩提應遠避之，無令暫起。煩惱作意順諸有身，於菩薩心非極間雜。何以故？滿慈子！諸菩薩眾求大菩提，為度有情被精進鎧，久住生死作大饒益，不應速斷煩惱作意。由此作意現在前時，令諸有身長時相續，依之引攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆得圓滿。如是煩惱相應作意順後有身，助諸菩薩引發無上正等菩提，未證菩提，不應求斷，乃至未坐妙菩提座，於此作意不應永滅。

「是故菩薩摩訶薩眾若起煩惱現在前時，不應於中極生厭惡。何以故？滿慈子！諸菩薩眾於諸煩惱起有恩想，作是思惟：『我由彼故，引發種種菩提資糧令速圓滿，故彼於我有大恩德。所以者何？如餘善法於我有益，應愛重之；煩惱亦然，不應厭惡。』如是菩薩方便善巧，於諸煩惱及彼境界，亦深愛敬如佛世尊。所以者何？是諸菩薩方便善巧，作是思惟：『由諸有結未永斷故，我能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆得圓滿，因斯引發一切智智。若時若時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法修漸圓滿，爾時爾時令諸有結展轉微薄乃至都盡，便證無上正等菩提。』

「譬如商人以車重載種種財寶遠趣大城，若時若時其車運轉漸漸前進，爾時爾時轂輞軸等漸漸鈍銳，如是展轉得入大城，車遂一時眾分散壞，所為既辦主無顧惜。如是菩薩方便善巧，以結攝受所依有身，若時若時由結攝受有身相續，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸次圓滿；若時若時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸次圓滿，爾時爾時令諸有結漸次衰減；若時若時令諸有結漸次衰減，爾時爾時漸得隣近一切智智；若時菩薩證大菩提，爾時所依身

結俱盡，所作已辦不須身結，如已入城車無復用。如是煩惱於大菩提雖為障礙，而於能引菩提資糧有能助力。

「是故菩薩乃至未坐妙菩提座不永滅除，若得菩提一切頓斷。若有情類至菩薩所，先極訶毀後，乞財法，菩薩爾時歡喜施與，作如是念：『今此有情來至我所施大恩德，令我成就布施、安忍，由斯證得一切智智。我緣彼故發增上心，趣大菩提勝餘境界。』由是菩薩諸作意中，唯除二乘相應作意，諸餘作意皆不厭捨，以於證得一切智智，無不皆有助伴之力。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「豈不二乘於一切智亦有助力？謂諸聲聞亦能教授教誡菩薩，令勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，若諸獨覺亦為福田，諸菩薩眾施彼衣食，疾能證得一切智智。云何可言聲聞、獨覺相應作意，於一切智及此資糧無能助力？」

時，舍利子即報具壽滿慈子言：「如是！如是！聲聞、獨覺於一切智及此資糧俱有助力，謂諸聲聞亦能教授教誡菩薩，令勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦能教授教誡菩薩，令勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦能教授教誡菩薩，令勤修學四靜慮、四無量、四無色定；亦能教授教誡菩薩，令勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦能教授教誡菩薩，令勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；亦能教授教誡菩薩，令勤修學空、無相、無願解脫門；亦能教授教誡菩薩，令勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；亦能教授教誡菩薩，令勤修學淨觀地、種性地、第八地具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；亦能教授教誡菩薩，令勤修學陀羅尼門、三摩地門；亦能教授教誡菩薩，令勤修學五眼、六神通；亦能教授教誡菩薩，令勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦能教授教誡菩薩，令勤修學三十二大士相、八十隨好；亦能教授教誡菩薩，令勤修學無忘失法、恒住捨性；亦能教授教誡菩薩，令勤修學一切智、道相智、一切相智；亦能教授教誡菩薩，令勤修學一切菩薩摩訶薩行；亦能教授教誡菩薩，令勤修學諸佛無上正等菩提。是故聲聞於一切智及此資糧亦有助力。

「若諸獨覺，能為福田受菩薩施，謂諸菩薩緣彼福田施資身具，迴向無上正等菩提，是故獨覺於一切智及此資糧亦有助力。

「然諸聲聞、獨覺作意，於一切智及此資糧俱無助力。所以者何？聲聞、獨覺相應作意，於二乘地有勝助力，於諸菩薩所求無上正等菩提及此資糧極不隨順，謂厭生死、欣般涅槃，捨大菩提及有情類。故制菩薩定不應起獨覺、聲聞相應作意，由彼作意於諸菩薩所求佛果、所益有情俱不隨順。

「又，滿慈子！諸聲聞乘於諸菩薩摩訶薩眾所求無上正等菩提有大恩德，謂為菩薩摩訶薩眾宣說一切波羅蜜多及餘勝行相應教法教授教誡，令勤修學速得圓滿，亦與菩薩作淨福田，受菩薩施，令諸菩薩疾得圓滿菩提資糧。由此聲聞於諸菩薩有大恩德，是故菩薩方便善巧，觀諸有情及一切法，於一切智及此資糧，無不皆有隨順恩德。

「諸阿羅漢若智若心，於菩薩乘亦有恩德，謂若無彼則無所遮，云何可言諸菩薩眾不應發起阿羅漢心，亦不應修阿羅漢智？由遮彼故，菩薩引發菩提資糧速得圓滿，疾能證得一切智智。故阿羅漢若智若心，於菩薩乘亦有恩德，謂令菩薩得一切智，窮未來際利樂有情。一切獨覺若智若心，於菩薩乘亦有恩德，謂若無彼則無所遮，云何可言諸菩薩眾不應發起獨覺乘心，亦不應修獨覺乘智？由遮彼故，菩薩引發菩提資糧速得圓滿，疾能證得一切智智。故諸獨覺若智若心，於菩薩乘亦有恩德，謂令菩薩得一切智，窮未來際利樂有情。

「又觀二乘心智下劣，菩薩修學增上心智；若無二乘下劣心智，菩薩不應修增上者。如諸菩薩若心若智有漏、無漏，唯除如來、應、正等覺若心若智，於餘一切，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。是故一切聲聞、獨覺若智若心，於一切智亦有少分隨順勢力。如是菩薩方便善巧，觀諸有情及一切法，於一切智及此資糧無不皆有隨順勢力，故於一切心無厭捨。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，雖有棄捨珍財等事，而於彼事無取相想，謂若棄捨一切法相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，便能證得一切智智；若不捨相迴向菩提，欲為有情作大饒益，終不能得一切智智。

「若諸菩薩能獲種種金銀等寶，雖名得利，而未名為能得大利。若諸菩薩能捨種種金銀等寶，乃可名為能得大利。若諸菩薩能捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。

「若諸菩薩作轉輪王，統四洲界得大自在，雖名得利，而未名為能得大利。若諸菩薩捨四洲界轉輪王位，乃可名為能得大利。若諸菩薩能捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。

「若諸菩薩作欲界王，統攝欲界得大自在，雖名得利，而未名為能得大利。若諸菩薩能捨欲界自在王位，乃可名為能得大利。若諸菩薩能捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。

「若諸有情棄捨眾相，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，雖名得利，而未名為能得大利。若諸有情棄捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。

「若得無上正等菩提，於諸利中，最上、最勝，無能及者。所以者何？諸菩薩眾所求無上正等菩提，能為有情作大饒益，聲聞、獨覺及諸異生無此事故。

「若諸菩薩普緣十方一切如來、應、正等覺及弟子眾想，作種種上妙飲食、衣服、臥具、病緣醫藥、房舍、資財、花、香等物奉施供養，雖名得利，而未名為得無上利。若諸菩薩能捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。所以者何？飲食等物皆有眾相，諸有相法皆有數量，有數量法有分限故，緣彼不能證無分限一切智智。

「若諸菩薩方便善巧，緣十方界一切如來、應、正等覺及弟子眾，具無量種希有功德而不取相；雖想無邊上妙飲食、衣服、臥具、病緣醫藥、房舍、資財、花、香等物奉施供養而不取相；雖能迴向無上菩提，欲為有情作大饒益而不取相；由此證得一切智智，窮未來際饒益有情，當知名為得無上利，於一切利最為第一。若諸菩薩能作如是方便善巧，修行布施乃得名為居頂菩薩，決定當得一切智智。所以者何？一切智智甚難可得，如是菩薩能捨內外一切種相，心無所著求證如是一切智智，於諸菩薩最為上首，當得如頂無上菩提。過去未來現在菩薩已、當、現得一切智智，無不皆由如是所起方便善巧而能證得。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「云何菩薩得入居頂諸菩薩數？」

舍利子言：「若諸菩薩方便善巧不取法相，是諸菩薩得入居頂諸菩薩數。」

滿慈子言：「是諸菩薩於何等法不取何相？」

舍利子言：「是諸菩薩於色蘊不取常無常相，於受、想、行、識蘊亦不取常無常相；於色蘊不取樂無樂相，於受、想、行、識蘊亦不取樂無樂相；於色蘊不取我無我相，於受、想、行、識蘊亦不取我無我相；於色蘊不取淨不淨相，於受、想、行、識蘊亦不取淨不淨相；於色蘊不取遠離不遠離相，於受、想、行、識蘊亦不取遠離不遠離相；於色蘊不取寂靜不寂靜相，於受、想、行、識蘊亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼處不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取常無常相；於眼處不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取樂無樂相；於眼處不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取我無我相；於眼處不取淨不淨相；於耳、鼻、舌、身、意處亦不取淨不淨相；於眼處不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取遠離不遠離相；於眼處不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於色處不取常無常相，於聲、香、味、觸、法處亦不取常無常相；於色處不取樂無樂相，於聲、香、味、觸、法處亦不取樂無樂相；於色處不取我無我相，於聲、香、味、觸、法處亦不取我無我相；於色處不取淨不淨相，於聲、香、味、觸、法處亦不取淨不淨相；於色處不取遠離不遠離相，於聲、香、味、觸、法處亦不取遠離不遠離相；於色處不取寂靜不寂靜相，於聲、香、味、觸、法處亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼界不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取常無常相；於眼界不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取樂無樂相；於眼界不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取我無我相；於眼界不取淨不淨相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取淨不淨相；於眼界不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取遠離不遠離相；於眼界不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於色界不取常無常相，於聲、香、味、觸、法界亦不取常無常相；於色界不取樂無樂相，於聲、香、味、觸、法界亦不取樂無樂相；於色界不取我無我相，於聲、香、味、觸、法界亦不取我無我相；於色界不取淨不淨相，於聲、香、味、觸、法界亦不取淨、不淨相；於色界不取遠離不遠離相，於聲、香、味、觸、法界亦不取遠離不遠離相；於色界不取寂靜不寂靜相，於聲、香、味、觸、法界亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼識界不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取常無常相；於眼識界不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取樂無樂相；於眼識界不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取我無我相；於眼識界不取淨不淨相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取淨不淨相；於眼識界不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取遠離不遠離相；於眼識界不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼觸不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取常無常相；於眼觸不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取樂無樂相；於眼觸不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取

我無我相；於眼觸不取淨不淨相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取淨不淨相；於眼觸不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取遠離不遠離相；於眼觸不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼觸為緣所生諸受不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取常無常相；於眼觸為緣所生諸受不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取樂無樂相；於眼觸為緣所生諸受不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取我無我相；於眼觸為緣所生諸受不取淨不淨相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取淨不淨相；於眼觸為緣所生諸受不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取遠離不遠離相；於眼觸為緣所生諸受不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於地界不取常無常相，於水、火、風、空、識界亦不取常無常相；於地界不取樂無樂相，於水、火、風、空、識界亦不取樂無樂相；於地界不取我無我相，於水、火、風、空、識界亦不取我無我相；於地界不取淨不淨相，於水、火、風、空、識界亦不取淨不淨相；於地界不取遠離不遠離相，於水、火、風、空、識界亦不取遠離不遠離相；於地界不取寂靜不寂靜相，於水、火、風、空、識界亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於因緣不取常無常相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取常無常相；於因緣不取樂無樂相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取樂無樂相；於因緣不取我無我相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取我無我相；於因緣不取淨不淨相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取淨不淨相；於因緣不取遠離不遠離相，於等無間緣所緣緣、增上緣亦不取遠離不遠離相；於因緣不取寂靜不寂靜相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於無明不取常無常相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取常無常相；於無明不取樂無樂相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取樂無樂相；於無明不取我無我相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取我無我相；於無明不取淨不淨相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取淨不淨相；於無明不取遠離不遠離相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取遠離不遠離相；於無明不取寂靜不寂靜相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於欲界不取常無常相，於色、無色界亦不取常無常相；於欲界不取樂無樂相，於色、無色界亦不取樂無樂相；於欲界不取我無我相，於色、無色界亦不取我無我相；於欲界不取淨不淨相，於色、無色界亦不取淨不淨相；於欲界不取遠離不遠離相，於色、無色界亦不取遠離不遠離相；於欲界不取寂靜不寂靜相，於色、無色界亦不取寂靜不寂靜相。

「若諸菩薩能作如是方便善巧，不取法相修行布施波羅蜜多，是諸菩薩得入居頂諸菩薩數，能得如頂一切智智。

「又，滿慈子！若諸菩薩知一切法皆非實有，遠離眾相，而行布施波羅蜜多，是諸菩薩得入居頂諸菩薩數，能得如頂一切智智，亦能教化一切有情，令依如是一切智智，發願趣求亦能證得。

「又，滿慈子！若諸有情於無相法不起勝解，則不能發一切智心，若不能發一切智心，則不能修諸菩薩行，若不能修諸菩薩行，則不能得一切智智。若諸有情於無相法能起勝解，則能發起一切智心，若能發起一切智心，則能修行諸菩薩行，若能修行諸菩薩行，則能證得一切智智。

「又，滿慈子！若諸菩薩發心趣求一切智已，隨所捨事，皆能了知空無所有，而行布施波羅蜜多，謂如實知諸所捨事皆如幻化，非如我等無始時來所取諸相。由能知故，於諸所有皆能棄捨不取諸相。諸有情類不如實知諸法非有皆如幻化故，於諸事起堅執著，由堅執著不能棄捨，由不棄捨攝受慳恪，由慳恪故，身壞命終墮諸惡趣受貧窮苦。隨有所得不能棄捨，復於其中增長慳恪，由斯復墮諸惡趣中受種種苦，如是受苦皆由取相。

「若諸菩薩方便善巧，知法非有皆如幻化，既如幻化皆應棄捨，幻化非我及我所故，於一切事皆能棄捨。所以者何？我、我所事既不可得不應執著，無執著故皆能棄捨。由能棄捨，於佛世尊所說正法深生愛樂，謂作是念：『希有！世尊！善說諸法皆如幻化，我依佛教一切能捨，謂能棄捨如幻化法，令我當得如幻無相無上菩提。』是諸菩薩作如是念：『諸佛世尊能作難作，謂教菩薩如實了知諸法非有、皆如幻化，由了知故不生執著，少用功力能捨一切，疾證無上正等菩提。』是故菩薩欲證無上正等菩提，應如是知諸法非有、皆如幻化，捨離眾相，以無相心勤求如頂一切智智。

「汝滿慈子勿謂我說如是法要是自辯才，此皆如來威神之力。」

爾時，佛告阿難陀言：「今舍利子諸有所說皆佛神力，汝應受持，我涅槃後當廣流布。」

大般若波羅蜜多經卷第五百八十

大般若波羅蜜多經卷第五百八十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十一布施波羅蜜多分之三

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！若一切法皆非實有，諸菩薩眾行布施時為何所捨？」

佛言：「菩薩行布施時都無所捨。」

時，滿慈子復白佛言：「若諸菩薩行布施時都無所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時為何所得？」

佛言：「菩薩如布施時，於一切法都無所捨，當證無上正等覺時，於一切法亦無所得。如菩薩眾行布施時，於一切法都無所損，如是菩薩當證無上正等覺時，於一切法亦無所益，損、益二門相待立故。

「又，滿慈子！如諸菩薩行布施時，知一切法皆如幻化無實可捨，如是菩薩當證無上正等覺時，知一切法亦如幻化無實可得。若諸菩薩行布施時，於一切法實有所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時，亦應於法實有所得。然諸菩薩行布施時，於一切法實無所捨，是故菩薩當證無上正等覺時，於一切法實無所得。

「又，滿慈子！如二幻師戲為交易，一幻價直，一化美團，此中二事俱非實有。如是菩薩行布施時，捨如幻化非實有物，當證無上正等覺時，得如幻化非實有法。是諸菩薩如布施時實無所損，當證無上正等覺時亦無實益。是諸菩薩行布施時，雖似有損而實無損，當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如彼幻師捨幻價直，雖似有損而實無損，如是菩薩行布施時捨非實物，雖似有損而實無損。如彼幻師得化美團，雖似有益而實無益，如是菩薩當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如是法喻因果相稱，諸有智者應正了知。

「又，滿慈子！如巧幻師或彼弟子，在四衢道化作女人，忽現懷孕尋見生子，其子俄爾便復命終。於意云何？彼女於子生時有喜、死有憂耶？」

滿慈子言：「彼女及子俱是幻有，實無死生，誰復於誰可生憂喜？」

佛言：「如是！如汝所說。諸菩薩眾亦復如是，行布施時無捨無損，當證無上正等覺時無得無益。是故菩薩行布施時，雖有所捨而不生憂，當證無上正等覺時，雖有所得而亦無喜，知所捨、得如幻化故。

「又，滿慈子！於意云何？汝謂如來於諸善法有大欲不？」

滿慈子言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？如來所證諸法皆空，如來能證諸法亦空，空中都無欲、所欲故。」
佛言：「如是！如汝所說。如來觀見一切法空故，善法中亦無大欲，如我今者於一切法都無欲心。昔菩薩時雖行布施，而於諸法都無所捨，了達諸法畢竟空故。諸佛世尊於一切法無愛無恚。所以者何？通達諸法皆非實有，本性空寂、愛恚斷故。」
時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！諸菩薩摩訶薩如如於法能有所捨，如是如是了達皆空，虛妄不實，性不堅固，無自在用，無所執著。
「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩雖以殑伽沙數世界盛滿珍寶施諸有情，而於其中不作是念：『我能捨施爾所珍寶。』雖於其中無所執著，而令布施波羅蜜多疾得圓滿。如是菩薩能以布施所集善根，與有情共迴向無上正等菩提，作是事已起如是念：『菩薩法應一切皆捨，我今雖捨所應捨物，而所捨物皆如幻化。』若菩薩摩訶薩能如是知，是菩薩摩訶薩入菩薩數，雖捨一切而無所捨，雖得一切而無所得。若諸菩薩不能如是如實了知非真菩薩，於諸財法不能捨施，於大菩提不能證得。」
爾時，舍利子問滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩以何等心應行布施？」
滿慈子言：「唯！舍利子！先為我等解說是義，我於此義亦當少說。」
時，舍利子便謂具壽滿慈子言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩先應思惟一切法性畢竟空寂，次應思惟一切智智具勝功德，後應愍念一切有情貧乏珍財、受諸苦惱，作是念已，便捨一切。若有執受、若無執受、若內、若外所有珍財，施諸有情心無所著，亦以正法施諸有情，亦以無邊上妙供具恭敬供養佛、法、僧寶。如是菩薩摩訶薩眾行布施時，緣一切智心無所著應行布施。如是布施隨順菩提，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情而行布施心無所著。若能如是修行布施，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。又，舍利子！汝今欲見十方世界菩薩施不？」
舍利子言：「唯然，欲見！」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，便見東方過百世界，大蘊如來、應、正等覺，聲聞菩薩大眾圍遶，宣說布施波羅蜜多具勝功德能獲大果。彼有菩薩名曰無礙，雖處居家而無所著，捨諸所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情

類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾，一切復見無礙菩薩七寶莊飾百千金車，是一一車載一女寶，形貌端正種種莊嚴，一一女寶百女侍從，各乘一車眾寶嚴飾，一一車上置百千金，及諸資緣無不具足，置於市肆高聲唱言：「誰有須者隨意將去。」如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無礙菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？無礙菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！無礙菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無礙菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方百千世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方百千世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如

山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方百千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方百千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見南方百千世界，如是乃至復見南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西方百千世界，如是乃至復見西方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時佛告舍利子言：「汝見西方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見北方百千世界，如是乃至復見北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙

數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東南方百千世界，如是乃至復見東南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西南方百千世界，如是乃至復見西南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西北方百千世界，如是乃至復見西北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東北方百千世界，如是乃至復見東北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見下方百千世界，如是乃至復見下方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，

積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見上方百千世界，如是乃至復見上方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
爾時，佛告舍利子言：「汝見上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，窮未來際利樂有情，應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情受貧匱苦，應行布施波羅蜜多，持此善根普施一切，令脫惡趣生死眾苦，作是願言：『十方世界諸有情類，由我善根功德威力，未發無上菩提心者，令

速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』」
大般若波羅蜜多經卷第五百八十一

大般若波羅蜜多經卷第五百八十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十一布施波羅蜜多分之四

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩最初發心？云何菩薩第二發心？云何菩薩住不退地？云何菩薩坐菩提座？唯願世尊哀愍為說！」

爾時，佛告舍利子言：「若諸菩薩最初發心，超阿羅漢，應受一切世間天、人、阿素洛等妙供養故。若諸菩薩第二發心，超獨覺地，普覺一切我空、法空所顯平等真法界故。若諸菩薩住不退地，超未受記不定菩薩定，當證得大菩提故，不為煩惱間雜心故。若諸菩薩坐菩提座不起，定得一切智智，以諸菩薩坐菩提座，若未證得一切智智，無處無容起斯座故。又，舍利子！過去未來現在菩薩坐菩提座，定無未得一切智智，於其中間起茲座者。又，舍利子！汝等應知：若時菩薩坐菩提座，即是如來坐菩提座。所以者何？如是菩薩定證無上正等菩提，號為如來、應、正等覺，如實利樂諸有情故。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，即見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，無數菩薩證大菩提，無數菩薩以正信心出趣非家修菩薩行，無數菩薩以無染心現處居家修菩薩行。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩能捨種種難捨珍寶施諸有情，無數菩薩斬自身首施諸有情，無數菩薩劓鼻、割耳施諸有情，無數菩薩刖足、截手施諸有情，無數菩薩刺身出血施諸有情，無數菩薩析骨出髓施諸有情，無數菩薩分解支節施諸有情，無數菩薩捨愛妻子施諸有情，無數菩薩捨上田宅施諸有情，無數菩薩捨象、馬等種種禽獸施諸有情，無數菩薩捨諸奴婢、僮僕作使施諸有情，無數菩薩捨妙飲食、衣服、臥具、種種財物施諸有情。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩作轉輪王行菩薩道，無數菩薩作天帝釋行菩薩道，無數菩薩生覩史多天為諸天眾說種種妙法，無數菩薩從彼天沒來入母胎化有情類，無數菩薩初生即能為諸有情說微妙法，無數菩薩為欲拔濟諸有情故受種種苦。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持十善業道。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼歸依佛、

法、僧寶。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持八近住戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持五近事戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼受持諸出家戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣聲聞果，精勤修學聲聞乘行。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣獨覺果，精勤修學獨覺乘行。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣無上果，精勤修學無上乘行。佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或四靜慮、或四無量、或四無色定。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或四念住、或四正斷、或四神足、或五根、或五力、或七等覺支、或八聖道支。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世

界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學空、無相、無願解脫門。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或八解脫、或八勝處、或九次第定、或十遍處。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或五眼或六神通。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或陀羅尼門或三摩地門。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或如來十力、或四無所畏、或四無礙解、或大慈、大悲、大喜、大捨、或十八佛不共法、或三十二大士相、或八十隨好、或無忘失法、或恒住捨性、或餘無量無邊佛法。佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩外道法中出家修行，不聞不見波羅蜜多相應法故，多百千劫流轉生死，不能證得一切智智；無數菩薩於佛法中出家修行，數聞數見波羅蜜多相應法故，受持、讀誦、如理思惟、為他演說，疾能證得一切智智。無數菩薩雖勤精進無間訪求波羅蜜多相應之法，無方便故而不能得；無數菩薩精進訪求波羅蜜多相應之法，有方便故，雖少用功而便獲得。無數菩薩修行種種難行苦行，無數菩薩棄捨苦行修學中道，無數菩薩詣菩提樹，無數菩薩坐金剛座，無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已證得無上正等菩提。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得；宣說色蘊樂無樂相不可得，宣說受、想、行、識蘊樂無樂相亦不可得；宣說色蘊我無我相不可得，宣說受、想、行、識蘊我無我相亦不可得；宣說色蘊淨不淨相不可得，宣說受、想、行、識蘊淨不淨相亦不可得；宣說色蘊遠離不遠離相不可得，宣說受、想、行、識蘊遠離不遠離相亦不可得；宣說色蘊寂靜

不寂靜相不可得，宣說受、想、行、識蘊寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼處常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處常無常相亦不可得；宣說眼處樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處樂無樂相亦不可得；宣說眼處我無我相不可得；宣說耳、鼻、舌、身、意處我、無我相亦不可得；宣說眼處淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相亦不可得；宣說眼處遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相亦不可得；宣說眼處寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色處常無常相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處常無常相亦不可得；宣說色處樂無樂相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處樂無樂相亦不可得；宣說色處我無我相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處我無我相亦不可得；宣說色處淨不淨相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處淨不淨相亦不可得；宣說色處遠離不遠離相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相亦不可得；宣說色處寂靜不寂靜相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼界常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界常無常相亦不可得；宣說眼界樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界樂無樂相亦不可得；宣說眼界我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界我無我相亦不可得；宣說眼界淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界淨不淨相亦不可得；宣說眼界遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離相亦不可得；宣說眼界寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色界常無常相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界常無常相亦不可得；宣說色界樂無樂相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界樂無樂相亦不可得；宣說色界我無我相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界我無我相亦不可得；宣說色界淨不淨相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界淨不淨相亦不可得；宣說色界遠離不遠離相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界遠離不遠離相亦不可得；宣說色界寂靜不寂靜相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼識界常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常相亦不可得；宣說眼識界樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂相亦不可得；宣說眼識界我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界我無我相亦不可得；宣說眼識界淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨相亦不可得；宣說眼識界遠離不遠

離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離相亦不可得；宣說眼識界寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼觸常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸常無常相亦不可得；宣說眼觸樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸樂無樂相亦不可得；宣說眼觸我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸我無我相亦不可得；宣說眼觸淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸淨不淨相亦不可得；宣說眼觸遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸遠離不遠離相亦不可得；宣說眼觸寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼觸為緣所生諸受常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂無樂相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我無我相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨不淨相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說地界常無常相不可得，宣說水、火、風、空、識界常無常相亦不可得；宣說地界樂無樂相不可得，宣說水、火、風、空、識界樂無樂相亦不可得；宣說地界我無我相不可得，宣說水、火、風、空、識界我無我相亦不可得；宣說地界淨不淨相不可得，宣說水、火、風、空、識界淨不淨相亦不可得；宣說地界遠離不遠離相不可得，宣說水、火、風、空、識界遠離不遠離相亦不可得；宣說地界寂靜不寂靜相不可得，宣說水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說因緣常無常相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣常無常相亦不可得；宣說因緣樂無樂相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣樂無樂相亦不可得；宣說因緣我無我相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣我無我相亦不可得；宣說因緣淨不淨相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣淨不淨相亦不可得；宣說因緣遠離不遠離相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣遠離不遠離相亦不可得；宣說因緣寂靜不寂靜相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說無明常無常相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死常無常相亦不可得；宣說無明樂無樂相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死樂無樂相亦不可得；宣說無明我無我相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死我無我相亦不可得；宣說無明淨不淨相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死淨不淨相亦不可得；宣說無明遠離不遠離相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死遠離不遠離相亦不可得；宣說無明寂靜不寂靜相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸大眾，宣說種種有無有等差別法門。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為欲饒益諸菩薩故，多俱胝劫不般涅槃，未發無上菩提心者，令其發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令其圓滿一切智智。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸聲聞故，經多劫住方便成熟，未發心者化令發心，已發心者令勤修行，已修行者令其證得阿羅漢果。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸獨覺故，經多劫住方便成熟，未發心者化令發心，已發心者令勤修行，已修行者令其證得獨覺菩提。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸有情故，經多劫住方便成熟，或令無量殑伽沙等諸有情類，隨其種姓得般涅槃；或令無量殑伽沙等諸有情類，脫惡趣苦得人、天樂。無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見南方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」
時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見西方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見西方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。
時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見西方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」
時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見北方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。
時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見東南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見東南方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見東南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見西南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見西南方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見西南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見西北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見西北方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見西北方無量殑伽沙等世

界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」
時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見東北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見東北方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。
時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見東北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」
時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見下方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見下方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。
時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見下方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」
時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見上方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散

已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見上方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見上方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子便白佛言：「若有欲得人趣增上無動轉者，應修感彼殊勝善業如轉輪王；若有欲得天趣增上無動轉者，應修感彼殊勝善根如天帝釋；若有欲攝壽量長遠無動轉者，應修能感彼殊勝定如生非想非非想處。如是菩薩摩訶薩眾，若有欲作世間第一真淨福田，及作三千大千世界最大法師，亦作如來、應、正等覺無動轉者，應定發心求一切智。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若定發心求一切智，彼必當作世間第一真淨福田，及作三千大千世界最大法師，亦作如來、應、正等覺，利益安樂一切有情。」

大般若波羅蜜多經卷第五百八十二

大般若波羅蜜多經卷第五百八十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十一布施波羅蜜多分之五

爾時，舍利子白佛言：「世尊！頗有初心勝後心不？」

世尊告曰：「善哉！善哉！能問如來如是深義。汝應諦聽，當為汝說，亦有初心勝後心義，謂阿羅漢諸無漏心，雖離自身一切煩惱，而不能化無量有情，皆令發心捨諸煩惱；菩薩初發大菩提心，雖於自身煩惱未斷，而能普化無量有情，皆令發心捨諸煩惱，展轉饒益無量有情；是謂初心勝後心義。復有獨覺諸無漏心，雖離自身一切煩惱，而不能化無量有情，皆令發心捨諸煩惱；菩薩初發大菩提心，雖於自身煩惱未斷，而能普化無量有情，皆令發心捨諸煩惱，展轉饒益無量有情，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩所發大菩提心，若習、若修、若多所作，能具引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，疾能證得一切智智，由斯化度無量有情，令得聲聞、獨覺乘果，或證無上正等菩提，或修人、天殊勝善業，得人、天樂捨惡趣苦；聲聞、獨覺諸無漏心，雖令自身證涅槃樂，而不能引布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，亦不能得一切智智，不能化度無量有情，令得聲聞、獨覺乘果，或證無上正等菩提，或修人、天殊勝善業，得人、天樂，捨惡趣苦，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩所發大菩提心威力殊勝，若善修習疾證無上正等菩提，能授有情無顛倒記，謂記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修菩薩行，當證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。』或記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修獨覺行，於人、天中遇緣證得獨覺菩提，具六神通自在安樂。』或記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修聲聞行，於人、天中得聲聞果。』或記：『如是如是有情於當來世作善惡業，經爾所劫，生人、天趣，或墮惡趣生死流轉。』非諸獨覺能授有情無顛倒記，謂不能記諸菩薩言：『汝於未來經爾所劫，當得作佛，號某名等。』亦不能記：『如是有情於當來世經爾所劫，決定當得獨覺菩提、或聲聞果，或善惡趣受諸苦樂。』亦非聲聞能授他記，設有能記皆從佛聞，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩既發大菩提心，欲盡未來饒益一切。爾時，大地、諸山、大海六返變動，魔王驚怖，諸天、龍神皆大歡喜，咸

言：『菩薩當證無上正等菩提，拔濟我等生死大苦令得安樂。』聲聞、獨覺安住最後無漏心時無如是事，是謂初心勝後心義。
「又，舍利子！假使教化一切有情，皆住獨覺、阿羅漢果，不能攝受波羅蜜多及一切智；若有教授教誡菩薩令發無上正等覺心，即能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及一切智。所以者何？聲聞、獨覺不能成辦無上菩提，以所發心極羸劣故，要諸菩薩乃能成辦無上菩提，是謂初心勝後心義。是故欲證無上菩提，皆應發心求一切智。」
時，舍利子復白佛言：「云何應知諸菩薩相？修何等行得菩薩名？」
爾時，世尊告舍利子：「若有能發大菩提心，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多心無厭倦，雖遇種種惡友退緣而不退屈，是菩薩相，具此相者名為菩薩。又，舍利子！若諸有情修諸善法心無厭倦，受持淨戒終不毀犯，常樂利樂一切有情，雖遇苦緣而無怯弱，隨所修學願與有情同證菩提畢竟安樂，是為菩薩摩訶薩相，具此相者名為菩薩。」
時，舍利子復白佛言：「云何解佛所說深義，謂菩薩心勝諸獨覺及阿羅漢無漏之心？惟願世尊為解斯義，令我等解無倒受持！」
爾時，世尊告舍利子：「汝謂菩薩心尚有貪、有瞋、有癡及有慢等隨煩惱不？」
舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我謂菩薩心尚有貪、有瞋、有癡及有慢等諸隨煩惱。」
世尊復告舍利子言：「汝謂獨覺及阿羅漢心已離貪、離瞋、離癡及離慢等隨煩惱不？」
舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我謂獨覺及阿羅漢心已離貪、離瞋、離癡及離慢等諸隨煩惱。」
世尊復告舍利子言：「汝謂獨覺及阿羅漢諸漏永盡，有時能入慈悲無量，普緣無量無邊有情，欲令得樂及離眾苦，彼頗能令諸有情類真實得樂及離苦不？」
舍利子言：「不爾！世尊！不爾！善逝！彼諸獨覺及阿羅漢，其心都無方便善巧，云何能入慈悲無量，普緣無量無邊有情，實令有情得樂離苦？唯暫假想作如是觀。諸菩薩眾發菩提心，決定趣求一切智智，為欲利樂一切有情，窮未來際常無間斷，是故菩薩入慈悲定，欲令無量無邊有情皆得安樂及離眾苦，無重障者即此剎那，實皆得樂及離眾苦，況得無上正等覺時，而不能令諸有情類實皆得樂及離眾苦！由此因緣，若言菩薩實能利樂一切有情常無間斷，斯有是處；若言獨覺及阿羅漢，滿贍部洲具八解脫，同時現入慈無量

定，欲令無量無邊有情皆得安樂，於中有一實得樂者，無有是處。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。由此緣故，諸菩薩心於諸獨覺及阿羅漢無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。又，舍利子！假使十方一切有情皆盡諸漏成阿羅漢，具六神通、八解脫等種種功德，一一化作百億魔軍，此諸魔軍寧為多不？」
舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！諸阿羅漢其數尚多，況彼一一復能化作百億魔軍！是諸魔軍寧可知量。」
世尊復告舍利子言：「如是無邊諸阿羅漢所化無量無數魔軍頗有力，能暫時令一不退菩薩心轉變不？」
舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！如是無量無數魔軍，不能令一不退菩薩心有轉變。」
世尊復告舍利子言：「於意云何？如是一切永盡諸漏阿羅漢心，與一不退菩薩之心，威神勢力何者為勝？」
舍利子言：「如我解佛所說義者，不退菩薩心力為勝，非無數量阿羅漢心。」
佛言：「如是！如汝所說。汝今應觀如是無量永離貪欲、瞋恚、愚癡及憍慢等諸阿羅漢無漏之心，一一復能化作百億勇健魔軍，此諸魔軍盡其神力，不能令一有貪、瞋、癡、慢等煩惱菩薩心變。由此應知菩薩心力勝諸漏盡阿羅漢心。
「又，舍利子！於意云何？誰於如是離貪、瞋、癡、慢等煩惱阿羅漢心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」
舍利子言：「諸不退轉菩薩之心，雖有貪欲、瞋恚、愚癡、慢等煩惱，而於無漏阿羅漢心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。所以者何？如是無漏無量無邊阿羅漢心及所化者盡其神力，不能令一具貪、瞋、癡、慢等煩惱不退菩薩心轉變故。」
爾時，佛告舍利子言：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？若有積聚迦遮末尼，其中置一吠瑠璃寶，迦遮末尼光彩價直，頗能映奪吠瑠璃不？」
舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！一吠瑠璃光彩價直，普能映奪大迦遮聚。所以者何？吠瑠璃寶內外明淨，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶光彩潤澤，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶本色紺青，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶族類殊勝，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶威德廣大，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶價直無量，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶尊貴有情業增上力生大海渚，迦遮末尼若貴若賤同所受用工業所造。故吠瑠璃光彩價直，映奪一切迦遮末尼。」

爾時，世尊告舍利子：「不退菩薩摩訶薩心亦復如是，普能映奪一切獨覺聲聞之心，如吠瑠璃映迦遮聚。我觀此義作如是說：不退菩薩摩訶薩心，於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。不退菩薩慈悲俱心，能使有情得樂離苦；聲聞、獨覺慈悲俱心，但有假想而無實用。
「又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力擲此世界置於餘方，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力涸大海水，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力吹壞殑伽沙數世界，其中一切妙高山王皆如灰粉，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，以神通力能吹殑伽沙數世界，大劫火聚猛焰熾然皆令頓滅，而不能令不退菩薩心有轉變。由此緣故我作是說：不退菩薩摩訶薩心，於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」
時，舍利子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！不退菩薩摩訶薩心具足如是大威神力，聲聞、獨覺不能轉變。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？舍利子！諸佛世尊其言無二，佛所說義皆實不虛，汝應受持廣為他說。
「又，舍利子！十方世界諸有情類無量無邊，假使十方無量無數殑伽沙等諸世界中諸殑伽沙，一一皆變，復為爾所諸有情類；假使十方無量無數無邊世界地、水、火、風碎為極微，一一皆變，復為爾所諸有情類，是諸有情寧為多不？」
舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
佛言：「如是一切有情，假使一時成阿羅漢，永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，成就廣大自在神通，一切皆如大採菽氏。如是一一大阿羅漢，皆能化作爾所惡魔，一一惡魔復能化作爾所勇健象軍、馬軍、車軍、步軍，如是諸軍可知數不？」
舍利子曰：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「假使有善男子或善女人量等三千大千世界，能知其數，以神通力破諸魔軍皆令退散。於意云何？此善男子或善女人神通威力為廣大不？」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！此善男子或善女人神通威力不可當敵、不可思議。」
佛言：「假使如是所說男子、女人，如前所說諸有情數，如是一一男子、女人各如十方無量、無數、無邊世界殑伽沙等大劫而住，念念化作如前所說無量惡魔，一一惡魔各復化作如前所說無量勇健

象、馬軍等，亦不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！於意云何？爾所有情成阿羅漢，一一化作爾所惡魔，一一惡魔具大神力，如是神力與不退轉一菩薩心所有神力何者為勝？」
舍利子言：「不退菩薩摩訶薩心所有神力於彼為勝。所以者何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，無量無數不可思議、不可宣說。」
世尊復告舍利子言：「於意云何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，於前所說無量無邊具大神通諸阿羅漢所有神力，誰能說彼為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」
舍利子言：「如我解佛所說義者，唯佛世尊乃能說彼不退菩薩摩訶薩心所有神力，於前所說無量無邊具大神通諸阿羅漢所有神力，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。所以者何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，除一切智相應之心，所有神力無能及者。由此因緣，不退菩薩摩訶薩心所有神力，唯佛能知、唯佛能說於餘神力，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」
爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？舍利子！不退菩薩摩訶薩心，無餘有情能令轉變，亦無如實知者、說者，唯有如來、應、正等覺，知彼菩薩不退轉心，為諸有情如實宣說。」
爾時，滿慈子問舍利子言：「何因緣故不退菩薩摩訶薩心不可轉變？」
舍利子言：「如諸菩薩行布施時，無不皆緣一切智智，其心堅固不可傾動。如是證得不退轉時，心不隨緣而有轉變。
「又，滿慈子！譬如有人善解斷事，曾於無量長者、居士、商賈眾中數數斷事。有匱乏故，頻於長者、居士等所借便財物，恐他來索無力酬還，遂依附王冀免拘繫。時，諸債主怖畏王故，不敢牽掣挫辱彼人。所以者何？彼所依附王力甚大難可當敵。如是菩薩若初發心若不退轉，皆由依附一切智智有大神力，一切獨覺及阿羅漢皆不能令心有變動。又，滿慈子！如人依王，雖極貧匱而不被辱；如是菩薩依一切智智，二乘惡魔不能傾動，而能降伏一切惡魔，於彼二乘為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。是故菩薩欲不退轉，常應依止一切智智修菩薩行，勿樂餘乘。」
滿慈子言：「何等菩薩為諸獨覺、聲聞所勝？」
舍利子言：「若諸菩薩聞說獨覺、聲聞勝事，心生欣慕作是念言：『我當云何得如是法？』亦深樂著讚二乘教，是諸菩薩由起如斯非理作意，便為一切獨覺、聲聞之所勝伏。」
時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣說此菩薩作意名非理耶？」
舍利子言：「此能障礙一切智智，令能引發一切智心漸微漸遠故，名菩薩非理作意。如瑜伽師欲證實際，欣樂趣入正性離生，若貪、

瞋、癡遇緣現起，令能引發阿羅漢心，有障有礙漸微漸遠，是故說為非理作意。如是菩薩求大菩提，若起二乘相應作意，障一切智損菩提心，是故名為非理作意。若諸菩薩有此作意，便為二乘之所勝伏。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「若諸菩薩發起二乘相應作意，便為二乘之所勝伏，當知不入諸菩薩數。何以故？舍利子！夫為菩薩唯求無上正等菩提，若起二乘相應作意，違本所欲，不能證得一切智故。如預流者煩惱現行，便違所求若智若斷勤求智斷故名預流，非煩惱行有勤求義。何以故？舍利子！夫預流者求二遍知：一智遍知，二斷遍知。煩惱現行，二求俱壞，故預流者常應精勤求智遍知滅諸煩惱。如是菩薩若起二乘相應作意，便違菩薩本所希求一切智智。

「若諸菩薩遠離希求一切智智心及心所，則不名為真實菩薩。何以故？舍利子！夫菩薩者要常希求一切智智心無間斷。若諸菩薩住菩薩心，二乘惡魔不能勝伏，而能勝伏二乘惡魔。如善射夫住所習處，不為一切怨敵所伏，能伏怨敵離諸怖畏；如是菩薩住菩薩心，一切惡緣所不能壞，能壞一切眾魔事業。若聞宣說二乘法教，便作是念：『我當證得無上菩提，為諸有情亦當宣說如是法教。如今世尊、能寂、如來、應、正等覺，為諸獨覺、聲聞種性補特伽羅，宣說二乘相應法教。我未來世得作佛時，亦為如是諸有情類，說如是教令獲利樂。』

「如是菩薩方便善巧住菩薩心，雖聞二乘相應法教而無所損，謂雖聞彼相應法教，而於二乘無所貪染。如是菩薩住菩薩心，不為二乘惡魔勝伏，而能勝伏二乘惡魔。如瑜伽師於境及定俱得善巧不可勝伏。所以者何？心於境定已善修治得自在故。如是菩薩住菩薩心，二乘惡魔不能勝伏。所以者何？是諸菩薩於菩薩心常不離故。」

爾時，舍利子問滿慈子言：「一切菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，皆不可勝伏耶？」

滿慈子言：「一切菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，當知一切不可勝伏。何以故？舍利子！是諸菩薩一切惡緣不能令捨本誓願故，謂諸菩薩發菩提心，於諸有情欲常饒益，如是二事誓願堅牢一切惡緣不能傾動，若諸菩薩安住此心，二乘惡魔不能勝伏。又，舍利子！如諸如來若初成佛，若已成佛住百千歲，俱不捨離一切智心，於一切時成一切智。如是菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，於一切時緣一切智，求證作意未嘗暫捨。」

舍利子言：「若如是者，菩薩諸位有何差別？」

滿慈子言：「菩薩諸位心無差別，但有成佛遲速不同。謂菩薩心初、中、後位，皆求引發無上菩提，安住此心常無退轉。又，舍利

子！如阿羅漢終不退失阿羅漢心，謂無漏心必無退轉；菩薩亦爾，終不退失大菩提心。
「又，舍利子！於意云何？若阿羅漢心有退失，彼是真實阿羅漢不？」
舍利子言：「不也！具壽！若阿羅漢心有退失，當知彼為增上慢者，決定未得阿羅漢果。」
滿慈子言：「菩薩亦爾，若有菩薩退菩提心，當知彼先自稱菩薩非真菩薩，是增上慢污菩薩眾，如穢蝸螺污澄清水不堪飲用。」
舍利子言：「如是！如是！當知彼類無知蔽心自稱菩薩，實未得入真菩薩數但有虛名。譬如丈夫男根成就，有根缺者自稱丈夫，彼有虛言而無實義，菩薩亦爾，退菩提心，但有虛名非真菩薩。如缺根者名半擇迦，退菩提心名偽菩薩。是故菩薩初、中、後位，決定不退大菩提心，若退此心便非菩薩。」
爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩欲證無上正等菩提，當起何等相應作意？」
舍利子言：「若諸菩薩欲證無上正等菩提，應正發起一切智智相應作意，一切菩薩法應安住如是作意。若諸菩薩住此作意修行布施，是諸菩薩即能迴向一切智智。若諸菩薩如是迴向一切智智，是諸菩薩攝受布施波羅蜜多；若諸菩薩不能迴向一切智智，是諸菩薩所行布施，不名布施波羅蜜多。
「又，滿慈子！若諸菩薩行布施時，作是思惟：『我捨少分、不捨少分，我施此物、不捨此物，我施彼類、不施彼類。』是諸菩薩由此思惟障一切智，經久乃能得一切智，多時布施波羅蜜多乃得圓滿。是故菩薩欲不障礙一切智智，欲疾證得一切智智，欲令布施波羅蜜多疾得圓滿，應離如是分別思惟，應捨一切分，應施一切物，於一切類應平等施。又，滿慈子！若諸菩薩欲證無上正等菩提，應住布施波羅蜜多，應於布施波羅蜜多如是而住。
「若諸菩薩於日初分，能以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於日中分，亦以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於日後分，亦以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於夜三分，亦復如是。如是布施，經於殑伽沙數大劫常無間斷，是諸菩薩如是施已，若不迴求一切智智，雖名布施而非布施波羅蜜多；若能迴求一切智智，乃名布施波羅蜜多。謂布施時不作分限，隨多隨少發廣大心，普緣有情總施一切。
「如是菩薩行布施時，雖不捨多布施一切，而成布施波羅蜜多。所以者何？為欲證得無量佛法而行布施波羅蜜多，若布施時心有限量，定不能證無量佛法。若諸菩薩心有限量而行布施，是諸菩薩定

不能證一切智智，定於布施波羅蜜多不能圓滿，是故菩薩欲證無量一切智智，應當發起無限量心而行布施。若諸菩薩有限量心而行布施，是諸菩薩攝受慳恪不能永捨，不能攝受一切智智，與此相違乃能證得一切智智，圓滿布施波羅蜜多。

「又，滿慈子！諸菩薩眾欲行布施，應起是心：『我當修行無限量施，乃至未證無上菩提，於諸有情且行財施；若證無上正等菩提，於諸有情當行法施。』謂若未證無上菩提，且於有情以財攝受，令離貧苦得世間樂；若證無上正等菩提，當於有情以法攝受，令離煩惱得出世樂。如人事王，先得衣食養活妻子，後得王意多獲珍財，自身、妻子俱受富貴安隱快樂；如是菩薩求證無上正等菩提，修多百千難行苦行，先以財施攝受有情，令離世間諸貧窮苦，後證無上正等覺時，以無染法教誡教授諸有情類，令其解脫生死眾苦。

「又，滿慈子！如多百千諸有情類奉事王子晝夜精勤，王子爾時隨分資給衣服、飲食、臥具等事，後登王位，隨昔勤勞量所堪任重賜爵祿，或主事業，或主川原，或主大城，或主關防，或主村邑，或主軍戎；如是菩薩求一切智，未證無上正等覺時，先以資財攝有情類，後證無上正等覺時，隨諸有情覺慧差別，以無上法教誡教授，令其安住阿羅漢果、或不還果、或一來果、或預流果、或十善業道、或菩薩勝位。

「又，滿慈子！是諸菩薩求大菩提行菩薩行，未證無上正等覺時，於諸有情作大饒益；若證無上正等覺時，亦於有情作大饒益；般涅槃後，亦於無量無邊有情作大饒益。譬如王子未紹王位，與諸有情作大饒益；若紹王位，亦與有情作大饒益；若命終後，亦與有情作大饒益。

「又，滿慈子！如人事王如如精勤經時漸久，如是如是爵祿漸增；如是菩薩求一切智，如如精勤經時漸久，如是如是功德漸增。

「又，滿慈子！是諸菩薩未證無上正等覺時，於諸有情以財攝受，謂以種種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，方便善巧攝受饒益。若證無上正等覺時，於諸有情以法攝受，謂以種種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法攝受饒益，或以種種念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支及餘無量無邊佛法攝受饒益，或以種種施福業事、戒福業事、修福業事及餘無量世間善法攝受饒益。般涅槃後，亦於無量無邊有情作大饒益，謂供養佛設利羅故，或於如來無上正法受持、讀誦、如說修行，皆得無邊廣大饒益，謂人、天樂、或般涅槃、或大菩提究竟安樂。」

爾時，滿慈子謂舍利子言：「如是！如是！誠如所說。仁者所說無不如義，是故如來、應、正等覺常說仁者聲聞眾中智慧、辯才最為第一。

「又，舍利子！譬如真金常與有情作大饒益，謂未出礦，若出礦時，若轉變成諸莊嚴具，若復出賣轉買餘物，皆與無量無邊有情隨其所應作大饒益。如是菩薩修菩薩行，未證無上正等覺時，與諸有情作大饒益，謂以財、法隨其所應，方便善巧攝受饒益。若證無上正等覺時，轉妙法輪作大饒益，謂宣說色蘊常無常等不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常等亦不可得；宣說眼處常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處常無常等亦不可得；宣說色處常無常等不可得，宣說聲、香、味、觸、法處常無常等亦不可得；宣說眼界常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界常無常等亦不可得；宣說色界常無常等不可得，宣說聲、香、味、觸、法界常無常等亦不可得；宣說眼識界常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常等亦不可得；宣說眼觸常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸常無常等亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常等亦不可得；宣說地界常無常等不可得，宣說水、火、風、空、識界常無常等亦不可得；宣說因緣常無常等不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣常無常等亦不可得；宣說無明常無常等不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死常無常等亦不可得；宣說我常無常等不可得，宣說有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者常無常等亦不可得；宣說欲界常無常等不可得，宣說色、無色界常無常等亦不可得。如是宣說種種法門，與諸有情作大饒益。般涅槃後，正法、像法及設利羅，與諸有情作大饒益。聲聞、獨覺無如是事。是故菩薩摩訶薩眾修菩薩行，常與有情作大饒益，由斯故說：諸菩薩眾於彼二乘，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持舍利子等所說：『菩薩摩訶薩眾被大願鎧趣大菩提，具勝善巧增上意樂，修行布施波羅蜜多，捨法、捨財無染無著。』」

時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘世間天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十三

大般若經第十二會戒波羅蜜多分

序

西明寺沙門玄則撰

夫欲儲淨法，先滌身器；將越愛流，前鳩行檝。居其選也，特有戒焉。所以復指名區、更申玄集，切身口而流訓，則一言一行斯佛事矣；因動靜以研機，則舉足下足斯道場矣。誠嶮道之夷蹬，闇室之凝釭，度疫之仙丸，出苦之神馭，鑒德者之明鏡，嚴心者之寶鬘，涉象季之大師，處塵俗之善友。雖目之無眹、摶之不觸，而芬郁布寫，類迷迭之盈空；潔映澄華，比醍醐之洞色。含靈所以埏埴，法界所以彌綸，善逝法王抗之以為明足，具壽尊者養之而為淨命。但簡以行處，或非處而難遵；格以正乘，或他乘而致爽。十七群之喧浴尚動王譏，五百生之掉影仍貽佛誡。矧復鼷蓮馥而為盜，分釧響以成婬，涅槃為求，保專精而尚犯；菩提入願，受欲樂而猶持。輕嫌與重性同科，意防與身遮共品，諦故住故，能行所行。導以隨喜，融以法性，豈止草繫情殷、木叉義遠，毒龍卷毒、怖鴿忘怖，將被之黎蠢、棲之常樂，使八寒流煦、五熱浮涼，薜荔失其炎河、輪圍發其闇渚。行門允備，種智克圓。其五軸單譯，一如施分。凡息心之士，豈不諏焉！

大般若波羅蜜多經卷第五百八十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，世尊告具壽舍利子：「汝今應為欲證無上正等菩提諸菩薩摩訶薩，宣說淨戒波羅蜜多。」

時，舍利子蒙佛教勅，承佛神力，先以淨戒波羅蜜多，教誡教授諸菩薩摩訶薩。

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「云何應知菩薩持戒？云何應知菩薩犯戒？云何菩薩所應行處？云何菩薩非所行處？」

時，舍利子便答具壽滿慈子言：「若諸菩薩安住聲聞、獨覺作意，是名菩薩非所行處，若諸菩薩安住此處，應知是為菩薩犯戒。若諸菩薩行於非處，是諸菩薩決定不能攝受淨戒波羅蜜多，若諸菩薩決定不能攝受淨戒波羅蜜多，是諸菩薩捨本誓願，若諸菩薩捨本誓願，應知是為菩薩犯戒。

「又，滿慈子！若諸菩薩修行布施，迴向聲聞或獨覺地，是名菩薩行於非處，若諸菩薩行於非處，應知是為菩薩犯戒。若諸菩薩安住居家受妙五欲，應知非為菩薩犯戒。若諸菩薩行布施時，迴向聲聞或獨覺地，不求無上正等菩提，應知是為菩薩犯戒。譬如王子應受父王所有教令，應學王子所應學法，謂諸王子皆應善學諸工巧處及事業處，所謂乘象、乘馬、乘車，及善持御弓弩、排[矛*(替-曰+貝)]、刀矟、鉤輪、奔走、跳躑、書印、算數、聲因論等，及餘種種工巧事業。若諸王子能勤習學如是等類順益王法，雖受五欲種種嬉戲，而不為王之所訶責。如是菩薩勤求無上正等菩提，雖處居家受妙五欲種種嬉戲，而不違逆一切智智。若諸菩薩行布施時，迴向聲聞或獨覺地，是諸菩薩行於非處，於一切智便為非田。若時若時於一切智已成非田，爾時爾時不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多；若時若時不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，爾時爾時遠離所求一切智智；若時若時遠離所求一切智智，爾時爾時行於非處；若時若時行於非處，爾時爾時犯菩薩戒。

「又，滿慈子！若諸菩薩雖復出家受持淨戒，而不迴向無上菩提，是諸菩薩定不成就菩薩淨戒。若諸菩薩定不成就菩薩淨戒，是諸菩薩但有虛名都無實義，應知彼類不名菩薩。若諸菩薩雖處居家，而受三歸深信三寶，迴向無上正等菩提，是諸菩薩雖復受用五欲樂具，而於菩薩所行淨戒波羅蜜多常不遠離，亦名真實持淨戒者，亦名安住菩薩淨戒。若諸菩薩住菩薩戒，是諸菩薩常不遠離菩薩淨戒波羅蜜多，若諸菩薩常不遠離菩薩淨戒波羅蜜多，是諸菩薩常不遠離一切智智。若諸菩薩雖多發起五欲相應非理作意，而起一念無上菩提相應之心即能摧滅。如多積集迦遮末尼，一吠琉璃能總映奪；吠琉璃寶光彩價直，映奪一切迦遮末尼。如是菩薩雖多發起五欲相應非理作意，若起一念無上菩提相應之心普能摧滅；如迦遮聚，一吠琉璃普能映奪令失光彩。

「又，滿慈子！若諸菩薩執著諸相而行布施，是諸菩薩行於非處，若諸菩薩行於非處，是諸菩薩應知名為犯菩薩戒。菩薩不應執著諸相而行布施，亦復不應執著無上正等菩提而行布施。何以故？滿慈子！諸佛無上正等菩提遠離眾相。所以者何？如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法皆離眾相，如是菩薩於所行施不應執著。若諸菩薩於所

行施能無執著，是諸菩薩則能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，疾能證得一切智智。」
時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若諸菩薩求一切智智而修行布施，是諸菩薩豈不執著一切智智？若諸菩薩起心執著一切智智，成戒禁取，云何名為持菩薩戒？」
舍利子言：「一切智智遠離眾相，非方處攝。一切智智非色蘊，不離色蘊；非受想、行、識蘊，不離受、想、行、識蘊。一切智智非眼處，不離眼處；非耳、鼻、舌、身、意處，不離耳、鼻、舌、身、意處。一切智智非色處，不離色處；非聲、香、味、觸、法處，不離聲、香、味、觸、法處。一切智智非眼界，不離眼界；非耳、鼻、舌、身、意界，不離耳、鼻、舌、身、意界。一切智智非眼識界，不離眼識界；非耳、鼻、舌、身、意識界，不離耳、鼻、舌、身、意識界。一切智智非眼觸，不離眼觸；非耳、鼻、舌、身、意觸，不離耳、鼻、舌、身、意觸。一切智智非眼觸為緣所生諸受，不離眼觸為緣所生諸受；非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。一切智智非地界，不離地界；非水、火、風、空、識界，不離水、火、風、空、識界。一切智智非因緣，不離因緣；非等無間緣、所緣緣、增上緣，不離等無間緣、所緣緣、增上緣。一切智智非無明，不離無明；非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，不離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。一切智智非布施波羅蜜多，不離布施波羅蜜多；非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。一切智智非內空，不離內空；非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。一切智智非真如，不離真如；非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。一切智智非苦聖諦，不離苦聖諦；非集、滅、道聖諦，不離集、滅、道聖諦。一切智智非四靜慮，不離四靜慮；非四無量、四無色定，不離四無量、四無色定。一切智智非四念住，不離四念住；非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。一切智智非空解脫門，不離空解脫門；非無相、無願解脫

門，不離無相、無願解脫門。一切智智非八解脫，不離八解脫；非八勝處、九次第定、十遍處，不離八勝處、九次第定、十遍處。一切智智非陀羅尼門，不離陀羅尼門；非三摩地門，不離三摩地門。一切智智非淨觀地，不離淨觀地；非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，不離種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。一切智智非極喜地，不離極喜地；非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，不離離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。一切智智非五眼，不離五眼；非六神通，不離六神通。一切智智非佛十力，不離佛十力；非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。一切智智非三十二大士相，不離三十二大士相；非八十隨好，不離八十隨好。一切智智非無忘失法，不離無忘失法；非恒住捨性，不離恒住捨性。一切智智非一切智，不離一切智；非道相智、一切相智，不離道相智、一切相智。一切智智非預流果，不離預流果；非一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提，不離一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提。一切智智非諸菩薩摩訶薩行，不離諸菩薩摩訶薩行；非諸佛無上正等菩提，不離諸佛無上正等菩提。一切智智非有色法，不離有色法；非無色法，不離無色法。一切智智非有見法，不離有見法；非無見法，不離無見法。一切智智非有對法，不離有對法；非無對法，不離無對法。一切智智非有漏法，不離有漏法；非無漏法，不離無漏法。一切智智非有為法，不離有為法；非無為法，不離無為法。一切智智非有量法，不離有量法；非無量法，不離無量法。一切智智非過去法，不離過去法；非未來、現在法，不離未來、現在法。一切智智非善法，不離善法；非不善、無記法，不離不善、無記法。一切智智非欲界繫法，不離欲界繫法；非色、無色界繫法，不離色、無色界繫法。一切智智非見所斷法，不離見所斷法；非修所斷、無斷法，不離修所斷、無斷法。一切智智非學法，不離學法；非無學、非學非無學法，不離無學、非學非無學法。一切智智遠離如是諸法相故不可執取。

「一切智智遠離眾相無法可得，無所得故不可執取；一切智智既非有法亦非無法，由此因緣不可執取。是故菩薩修行布施、受持淨戒，迴向無上正等菩提，雖求證得一切智智，而不名為戒禁取攝。若諸菩薩修行布施、受持淨戒，迴向聲聞或獨覺地執取淨戒，是諸菩薩失菩薩戒，應知名為犯戒菩薩。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩修行布施、受持淨戒，迴向聲聞或獨覺地，違犯菩薩所受戒已，是諸菩薩為有因緣可還淨不？」
舍利子言：「若彼菩薩迴向聲聞獨覺地已，未見聖諦、未證實際，或有因緣易可還淨；若見聖諦、證實際已，異見深重難可還淨。」
時，滿慈子復問具壽舍利子言：「若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證實際耶？」
舍利子言：「如是！如是！若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證於實際。」
滿慈子言：「何因緣故，若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證於實際？」
舍利子言：「有諸菩薩求證無上正等菩提，若速令彼證於實際，是諸菩薩或遇因緣，住於聲聞或獨覺地，難可令起一切智心。若遇如來正法隱沒，不求證得一切智智，爾時便證獨覺菩提，入無餘依般涅槃界，畢竟不證無上菩提。由此因緣，若諸菩薩求趣無上正等菩提，不應令彼速證實際，乃至未坐妙菩提座，不應令彼證於實際。若時已坐妙菩提座，將證無上正等菩提，乃可令其證於實際，斷一切障證大菩提。
「又，滿慈子！若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多，不應受持二乘淨戒。由彼淨戒不能攝受一切智智，不能引發一切智智，不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。又，滿慈子！若諸菩薩心作分限饒益有情，修行布施、受持淨戒，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。何以故？滿慈子！菩薩淨戒波羅蜜多無分限故。若諸菩薩心無分限饒益有情，修行布施、受持淨戒，是諸菩薩乃能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，亦能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多，是諸菩薩由此因緣名為成就菩薩淨戒。」
爾時，滿慈子問舍利子言：「云何名為菩薩持戒？」
舍利子言：「若諸菩薩隨所行施，一切迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，應知是為菩薩持戒。若諸菩薩隨所護戒，一切迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，應知是為菩薩持戒。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，修行淨戒令得圓滿，而不迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，修行淨戒令得圓滿，而心迴向聲聞、獨覺，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩雖不受持二乘淨戒，而不名為犯淨戒者；若諸菩薩迴向聲聞或獨覺地，雖多受持二乘淨戒，而可名為犯淨戒

者。何以故？滿慈子！若諸菩薩迴向聲聞或獨覺地，應知名為行於非處。言非處者即二乘地，非諸菩薩所行處故。」
爾時，滿慈子問舍利子言：「云何名為菩薩行處？」
舍利子言：「布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！菩薩所學四靜慮、四無量、四無色定相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！菩薩所學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！菩薩所學空、無相、無願解脫門相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！菩薩所學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！一切陀羅尼門、一切三摩地門相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！菩薩所學五眼、六神通相應作意，應知是為菩薩行處。
「又，滿慈子！如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法乃至一切智智相應作意，應知是為菩薩行處。若諸菩薩諦故、住故行此行處，應知是為菩薩持戒。
「又，滿慈子！若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，安處居家受妙五欲，而不發起趣向聲聞、獨覺地心，是諸菩薩應知不名犯菩薩戒。何以故？滿慈子！是諸菩薩增上意樂無退壞故。何等名為增上意樂？謂定趣求一切智智。譬如有人於他財物實不劫盜，枉禁囹圄雖經多時，而勝意樂常無退壞；於他財物無劫盜心，雖與惡人同禁囹圄而不名賊。如是菩薩雖處居家，經於殑伽沙數大劫受妙五欲，而勝意樂常不退壞，謂常趣求一切智智，曾不發起二乘之心，是故不名犯菩薩戒。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫修行梵行，而起迴向二乘地

心，應知不名持淨戒者。何以故？滿慈子！彼捨淨戒波羅蜜多安住聲聞、獨覺乘戒。若諸菩薩安住聲聞、獨覺乘戒，不名菩薩。所以者何？是諸菩薩遠離淨戒波羅蜜多，無心趣求一切智智，定不能證無上菩提。

「又，滿慈子！若諸菩薩起如是心：『我當精勤經爾所劫流轉生死，定當引起一切智智。』是諸菩薩由起此心，不能證得一切智智。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若諸菩薩心作分限：『我當精勤經爾所劫，定當證得一切智智。』如是期心有何過失，而不能得一切智智？」

舍利子言：「是諸菩薩厭怖生死速求菩提，由心速故，便作分限，由作分限，不能成熟殊勝善根，由怖生死，或求聲聞、獨覺乘果。非作分限而能饒益無量有情；非作分限，而能圓滿無量布施波羅蜜多，非不圓滿無量布施波羅蜜多，而能證得一切智智。若諸菩薩心作分限，設經殑伽沙數大劫，修行布施波羅蜜多，而亦不能圓滿布施波羅蜜多，菩薩布施波羅蜜多無邊際故，一切智智亦無邊際。若不圓滿菩薩布施波羅蜜多，而能證得一切智智，無有是處。是故菩薩欲求無上正等菩提，不應起心定作分限，速求證得一切智智。

「又，滿慈子！若諸菩薩求證無上正等菩提，是諸菩薩決定不應心作分限。修行布施乃至般若波羅蜜多，若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時所修布施乃至般若波羅蜜多漸善成熟，堪能證得一切智智。如新瓦器盛滿清水，置於日中，如如多時水所滋潤，如是如是器轉堅牢。如是菩薩若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時所修布施乃至般若波羅蜜多漸善成熟，堪能證得一切智智。

「又，滿慈子！如新瓦瓶盛滿蘇油，如如經久，如是如是津膩漸潤，由斯堅密有所堪能。如是菩薩若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時漸遇多佛及佛弟子信敬供養；若時若時漸遇多佛及佛弟子信敬供養，爾時爾時漸蒙多佛及佛弟子教誡教授；若時若時漸蒙多佛及佛弟子教誡教授，爾時爾時漸得聞說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸得聞說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸復圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸復圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸得隣近一切智智；若時若時漸得隣近一切智智，爾時爾時漸斷諸障證得無上正等菩提。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩若時若時起一切智相應之心，爾時爾時無容間起緣餘境心；若時若時無容間起緣餘境心，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多熏心相續漸得圓滿。由心相續漸圓滿故，名能引發一切智心，此心相續無間無斷，乃至證得一切智智。如貯蘇瓶如如經久，如是如是蘇氣熏遍，不受餘氣之所熏著。如是菩薩摩訶薩眾起一切智相應之心，緣餘境心不能間雜，由無間雜布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多熏習圓滿，諸惡魔軍欲伺其便終不能得。何以故？滿慈子！若於此境魔伺其便，是諸菩薩即於此境起一切智相應之心，由此惡魔不能得便。

「如是菩薩若時若時久處生死，修行布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時漸事多佛及諸弟子；若時若時漸事多佛及諸弟子，爾時爾時聞說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時聞說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時能勤精進如理思惟所說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時能勤精進如理思惟，所說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時能勤精進無倒修習所說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時能勤精進無倒修習所說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時於心相續布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸得圓滿；若時若時於心相續布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸得圓滿，爾時爾時漸得隣近一切智智，由斯速證無上菩提，與諸有情作大饒益。

「又，滿慈子！若諸菩薩欲勸導他受持淨戒，是諸菩薩先應自起淨戒相應心、心所法，然後勸他受持淨戒，既勸導他受持戒已，復令迴向一切智智。如是菩薩自修善根迴向所求一切智智，復能勸導他諸有情起清淨心受持淨戒，受持戒已，復令迴向一切智智，乃可名為於善男子、善女人等能善化導。若諸菩薩教誡教授趣聲聞乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩勝聲聞乘補特伽羅。若聲聞人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是聲聞人不勝菩薩補特伽羅，乃為菩薩轉勝於彼。

「如有男子負真金人遠適他國，此真金人光彩顏貌勝彼男子。如是設有殑伽沙數聲聞乘人，教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。又如男子負頗胝迦人遠適他國，此頗胝迦人光彩顏貌勝彼男子。如是三千大千世界殑伽沙數聲聞乘人，教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。何以故？滿慈子！諸聲聞人若時若時教誡教授，此一菩薩爾時爾時轉勝一切聲聞乘人。設經殑伽沙數劫住諸聲

聞人，教誡教授此一菩薩，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩功德善根晝夜增長。
「又，滿慈子！譬如真金數數燒鍊，光色轉盛。菩薩亦爾，若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。
「又，滿慈子！如吠琉璃若時若時匠者瑩拭，爾時爾時光色轉淨。如是菩薩若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。
「又，滿慈子！如巧畫師以眾彩色畫作人像，如如先以一色作模，於後後時填布眾彩，若時若時以眾彩色漸次填布，爾時爾時容貌形色展轉殊妙，勝彼畫師百千萬倍。如是菩薩若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智，而此菩薩由諸聲聞教誡教授，所修種種功德善根晝夜增長。
「又，滿慈子！如人種樹隨時溉灌守護修理，若時若時溉灌此樹守護修理，爾時爾時其樹增長量漸高大。如是菩薩無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，而此菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長，爾時爾時普勝一切聲聞、獨覺。菩薩淨戒波羅蜜多轉明轉盛，漸次鄰近本所願求一切智智，由斯普勝聲聞、獨覺。
「又，滿慈子！譬如有人持小火炬燒乾草木，若時若時火依草木，爾時爾時火漸增長；若時若時火漸增長，爾時爾時火焰轉大，展轉能照多踰繕那多百多千乃至無量。如是菩薩無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，而此菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次明盛；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多漸次明盛，爾時爾時勝彼無量教誡教授聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。
「又，滿慈子！譬如有人銷礦出金出已轉賣，所得價直貴賣彼人多百千倍。如是菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒

波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多勝彼聲聞所有功德多百千倍，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智；菩薩淨戒波羅蜜多決定趣求一切智智，與有情類作大饒益。」

爾時，滿慈子白舍利子言：「菩薩成就廣大妙法，謂諸菩薩教誡教授趣聲聞乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩勝聲聞乘補特伽羅。若聲聞人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是聲聞人不勝菩薩補特伽羅，乃為菩薩轉勝於彼。」

時，舍利子便印具壽滿慈子言：「如是！如是！菩薩成就廣大妙法，普勝獨覺及諸聲聞。」

大般若波羅蜜多經卷第五百八十四

大般若波羅蜜多經卷第五百八十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之二

時，舍利子復告具壽滿慈子言：「若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多，見有少法名為作者，當知雖住菩薩法中，而名棄捨諸菩薩法，是為菩薩非理作意。若起如是非理作意，應知名為犯戒菩薩。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「若諸菩薩不見少法名為作者，是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯。何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損？」

舍利子言：「無法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損，若見少法於此淨戒波羅蜜多為益為損，當知執取菩薩淨戒。若諸菩薩見有少法於此淨戒波羅蜜多為益為損，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩不見少法名為作者，是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩受持淨戒，迴向趣求一切智智，乃名淨戒波羅蜜多。若諸菩薩受持淨戒，不能迴求一切智智，應知此戒雖得戒名，而非淨戒波羅蜜多，或求二乘、世間果故。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所行施，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所護戒，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知名為具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩於諸有情若打若罵、誹謗、凌辱、輕弄等事，隨所修忍，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩為欲拔濟一切有情惡趣生死種種苦惱，隨行精進，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨起靜慮，作是思惟：『我應引發殊勝靜慮，由斯發起殊勝神通，知諸有情心行差別說授法藥，令脫惡趣生死眾苦；又為調伏自身煩惱，與有情類作淨福田，堪任引發一切智智。』如是思惟隨修靜慮，一切皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所修行甚深妙慧，皆為於法遠離顛倒、得諸善巧，謂蘊善巧、若界善巧、若處善巧、若諦善巧、若緣起善巧、若是處非處善巧。

「云何名為於蘊善巧？謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相，如實了知所有受、想、行、識蘊種種自相，如是名為於蘊善巧。又諸菩

薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊種種自相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相，如實了知所有受、想、行、識蘊種種共相，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊種種共相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若常若無常皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若樂若苦皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若我若無我皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若我若無我皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若淨若不淨皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若淨若不淨皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若空若不空皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若有相若無相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若有願若無願皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於蘊善巧。

「云何名為於界善巧？謂諸菩薩如實了知所有眼界種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨皆不可得，如

是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有色界種種自相，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種自相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種共相，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種共相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若常若無常皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若樂若苦皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若我若無我皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若空若不空皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若有相若無相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若有願若無願皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又

諸菩薩如實了知所有眼觸若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有相若無相皆不可得，如是名為於界善

巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有地界種種自相，如實了知所有水、火、風、空、識界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種自相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種共相，如實了知所有水、火、風、空、識界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種共相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若常若無常皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若樂若苦皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若我若無我皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若空若不空皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若有相若無相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若有願若無願皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「云何名為於處善巧？謂諸菩薩如實了知所有眼處種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種自相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種自相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩

薩如實了知所有眼處種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種共相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種共相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若常若無常皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若我若無我皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若空若不空皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若有相若無相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於處善巧。

「又諸菩薩如實了知所有色處種種自相，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種自相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種自相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種自相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種共相，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種共相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種共相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種共相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若常若無常皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若常若無常皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若樂若苦皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若樂若苦皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若我若無我皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若我若無我皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若淨若不淨皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若空若不空皆不可得，如實了知所有聲、

香、味、觸、法處若空若不空皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若有相若無相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若有相若無相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若有願若無願皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若有願若無願皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於處善巧。

「云何名為於諦善巧？謂諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相，如實了知所有集、滅、道聖諦種種自相，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦種種自相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相，如實了知所有集、滅、道聖諦種種共相，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦種種共相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若常若無常皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若常若無常皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若樂若苦皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若樂若苦皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若我若無我皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若我若無我皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若淨若不淨皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若淨若不淨皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若空若不空皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若空若不空皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若有相若無相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若有相若無相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若有願若無願皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若有願若無願皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於諦善巧。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十五

大般若波羅蜜多經卷第五百八十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之三

「云何名為緣起善巧？謂諸菩薩如實了知所有因緣種種自相，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種自相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若常若無常皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若常若無常皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若樂若苦皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若樂若苦皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若我若無我皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若我若無我皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若淨若不淨皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若淨若不淨皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若空若不空皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若空若不空皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有相若無相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有相若無相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有願若無願皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有願若無願皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若遠離若不遠離皆不可得，如是名為緣起善巧。

「又諸菩薩如實了知所有無明種種自相，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種自相皆不可得，如實了知

所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若常若無常皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若常若無常皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若樂若苦皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若樂若苦皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若我若無我皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若我若無我皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若淨若不淨皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若淨若不淨皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若空若不空皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若空若不空皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有相若無相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有相若無相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有願若無願皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有願若無願皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若遠離若不遠離皆不可得，如是名為緣起善巧。

「云何名為是處非處善巧？謂諸菩薩如實了知所有是處種種自相，如實了知所有非處種種自相，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種自相皆不可得，如實了知所有非處種種自相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相，如實了知所有非處種種共相，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相皆不可得，如實了知所有非處種種共相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若常若無常皆不可得，如實了知所有非處若常若無常皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若樂若苦皆不

可得，如實了知所有非處若樂若苦皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若我若無我皆不可得，如實了知所有非處若我若無我皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有非處若淨若不淨皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若空若不空皆不可得，如實了知所有非處若空若不空皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有相若無相皆不可得，如實了知所有非處若有相若無相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有願若無願皆不可得，如實了知所有非處若有願若無願皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有非處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有非處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為是處非處善巧。

「如是菩薩於諸蘊等應修善巧，由善巧故，為諸有情如應說法，令永斷滅有情想等。菩薩如是起殊勝心，為利自他修諸妙慧，一切皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩，當知具足無上淨戒。若諸菩薩欲求無上正等菩提，應勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，迴向趣求一切智智。若諸菩薩以此六種波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩由此淨戒，普勝一切聲聞、獨覺。

「又，滿慈子！初發無上正等覺心一菩薩戒，一切有情皆所成就十善業道，此戒於彼，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就十善業道；彼所有戒，於發無上正等覺心，諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就前五神通；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具安住慈、悲、喜、捨；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就隨順空忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就順無相忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，

千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。
「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就順無願忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。
「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就第八者法；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，滿慈子白舍利子言：「我今欲問尊者第八所有義趣，頗見開許為我解釋此義趣耶？」
舍利子言：「隨意發問，我既聞已當為解釋。」
滿慈子言：「為即色蘊是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離色蘊有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即受、想、行、識蘊是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離受、想、行、識蘊有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼處是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼處有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意處是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意處有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即色處是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離色處有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即聲、香、味、觸、法處是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離聲、香、味、觸、法處有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即色界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離色界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即聲、香、味、觸、法界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離聲、香、味、觸、法界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼識界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼識界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意識界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意識界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼觸是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼觸有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意觸是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意觸有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼觸為緣所生諸受是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼觸為緣所生諸受有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即地界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離地界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即水、火、風、空、識界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離水、火、風、空、識界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「若爾，尊者說何等法名為第八？云何令我了知尊者所說義趣如理受持？」
舍利子言：「若於諸法平等性中，以如實智知平等性、證平等性，由此智故所作已息。我於此中不見第八，亦復不見知平等智，此中無我、無我所故，云何於中可相徵詰？」
滿慈子言：「云何尊者前後所說非互相違？謂前說言：『一切第八所有淨戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。』今復說言：『我於此中都不見有第八及智。』」
舍利子言：「我先所說，為初學者，不為已入平等性者；我先所說，欲使有情趣入正法，不為已入平等性者；我先所說，欲使有情知大乘行出過二乘，不說諸法平等實性；我先所說，欲使有情如實覺了佛乘、大乘淨戒殊勝，故作是說：假使世間一切有情皆具成就第八者法，彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。不說諸法平等實性離我、我所，何所相違？
「又，滿慈子！一切預流、一來、不還及阿羅漢、獨覺淨戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。
「具壽當知！諸有欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝菩薩戒，彼為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒，當知彼類欲與如來共諍勝劣。譬如有人與王子諍，當知彼人欲與王諍；如是若有欲令聲聞、獨覺淨戒勝菩薩戒，則為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒，當知彼類欲與如來共諍勝劣。何以故？滿慈子！諸菩薩法不可勝故，菩薩是真法王子故。
「又，滿慈子！譬如有人無手無足，而作是說：『我能渡至大海彼岸。』彼有虛言而無實義，由增上慢作如是說。如是若有聲聞、獨覺作如是言：『我所有戒勝菩薩戒。』當知彼言都無實義。何以故？滿慈子！菩薩功德如大海故。如彼愚人實無手足，而言：『我能越渡大海。』如是有趣二乘之人，實無菩薩殊勝功德，而言：

『我勝菩薩淨戒。』無有是處。何以故？滿慈子！菩薩淨戒無邊際故。」
時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣故說菩薩淨戒無邊際耶？」
舍利子言：「菩薩淨戒普能解脫無量有情犯戒惡故，普能安立無量有情清淨戒故。」
時，滿慈子復問具壽舍利子言：「尊者所說犯戒惡者是何增語？」
舍利子言：「我、我所執及餘煩惱名犯戒惡，謂任持想、若我想、若有情想、若命者想、若生者想、若養者想、若士夫想、若補特伽羅想、若有想、若無想，如是諸想及餘煩惱，是犯戒惡增語。所顯菩薩淨戒，普能解脫無量有情如是所說犯戒惡故，量無邊際；又諸菩薩所有淨戒，普能安立無量有情令住淨戒，是故菩薩安住大乘所得淨戒量無邊際，聲聞、獨覺所不能及，普勝聲聞、獨覺淨戒。
又，滿慈子！諸菩薩名普勝一切聲聞、獨覺，謂修淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智。」
爾時，滿慈子問舍利子言：「云何菩薩有漏淨戒，能勝二乘無漏淨戒？」
舍利子言：「聲聞、獨覺無漏淨戒，唯求自利迴向涅槃，菩薩淨戒普為度脫無量有情，迴向無上正等菩提，是故菩薩所有淨戒，能勝二乘無漏淨戒。
「又，滿慈子！若諸菩薩心作分限饒益有情引發淨戒，是諸菩薩所起淨戒，不勝二乘無漏淨戒，不名淨戒波羅蜜多。然諸菩薩心無分限，普為度脫無量有情，求大菩提引發淨戒，是故菩薩所起淨戒，能勝二乘無漏淨戒，名為淨戒波羅蜜多。
「又，滿慈子！如日輪出放大光明，螢火等光悉皆隱沒；如是菩薩修行淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。
「又，滿慈子！如月輪出放大光明，一切星光皆被映奪；如是菩薩修行淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。
「又，滿慈子！若時菩薩隨念如來，迴向趣求一切智智，由起殊勝相應心力，引得淨戒波羅蜜多，爾時名為行自行處，普勝一切聲聞、獨覺。」
時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩為名何等？」
舍利子言：「若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩名無記心相續而住，是時菩薩應知猶名具戒菩薩，於菩薩戒未名毀犯，不名棄捨菩薩淨戒。若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩迴向聲聞或獨覺地，是時菩薩捨菩薩地失自行處。若諸菩薩隨爾所時迴向聲聞或獨

覺地，是諸菩薩即爾所時於無上乘應知名死，雖非實死而得死名。如工幻師或彼弟子，執小兒手引上高梯，幻解身支分分墮落；時彼眷屬咸謂命終，傷歎悲號生大苦惱：『如何此子倏忽滅亡，我等親族無由重見！』菩薩亦爾，捨大菩提退住聲聞或獨覺地，失一切智應知如死，如彼小兒雖不失命，而彼親屬起於死想。

「又，滿慈子！於意云何？菩薩淨戒與諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒有何差別？」

滿慈子言：「如是諸戒真如法性實無差別。」

舍利子言：「如是諸戒真如法性雖無差別，而亦可說有差別相，此差別相應說云何？」

滿慈子言：「如諸菩薩求證無上正等菩提，異生、聲聞、獨覺不爾；如是菩薩所有淨戒，與彼諸戒說有差別。」

舍利子言：「由此菩薩所有淨戒，勝諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒，謂菩薩戒迴向趣求一切智智，名為淨戒波羅蜜多，餘戒不爾，是謂差別。何以故？滿慈子！菩薩淨戒普勝三千大千世界及餘無量無邊有情，除佛世尊所有淨戒，於餘淨戒最勝第一。所以者何？菩薩淨戒能引無量無邊有情，解脫生死及諸惡趣。由此因緣，菩薩淨戒於諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。

「又，滿慈子！如雪山王具山王德，餘山不具；若具德者得山王名，若不具德不立王號。如是菩薩所有淨戒，迴向無上正等菩提，不離趣求一切智智故，名淨戒波羅蜜多；獨覺、聲聞、異生淨戒不欲迴向無上菩提，遠離所求一切智智，不名淨戒波羅蜜多。

「又，滿慈子！諸菩薩眾所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣菩薩摩訶薩眾所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒？」

舍利子言：「菩薩淨戒普為利樂一切有情，迴向趣求一切智智，異生、聲聞、獨覺不爾，是故菩薩所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

時，滿慈子便讚具壽舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！誠如所說。如是讚說菩薩淨戒，令菩薩眾轉復精勤，受持菩薩所有淨戒。尊者定應承佛神力說，諸菩薩所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾所有淨戒波羅蜜多相應法教，如舍利子與滿慈子共所演說，如是演說定不虛妄。假使有取妙高山王，上昇梵世投之於下；彼適投已，發誠諦言：『若菩薩戒普勝異生、聲聞、獨覺諸淨戒者，令此山王虛空中住。』言已便

住，必不墮落。何以故？阿難陀！諸菩薩戒，除如來戒，於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

時，舍利子，佛神力故，便見東方有一佛土，去此佛土過百千界，其中如來現為無量人、天等眾宣說正法。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方過百千界有一佛土，現有如來為無量眾說正法不？」

舍利子言：「唯然！已見！未知彼界、彼佛何名？」

爾時，世尊告舍利子：「彼佛世界名曰明燈，其中如來、應、正等覺現說法者，號為月光。彼佛有一聲聞弟子，名為有頂神通第一，以神通力往餘世界，右手拔取妙高山王，上昇梵世投之於下；彼適投已發誠諦言：『若菩薩戒，除如來戒，於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，如是所說不虛妄者，令此山王虛空中住。』言已便住更不復下。」

爾時，世尊告舍利子：「汝復見彼妙高山王住虛空中更不下不？」

時，舍利子白言：「已見！世尊！」

復告舍利子言：「今彼山王住虛空者，由依菩薩所有淨戒，除如來戒，發誠諦言普勝異生、聲聞等戒，是故我說決定不虛。彼佛眾中聲聞弟子，以神通力往餘世界，右手拔取妙高山王，上昇梵世投之於下，投已復發誠諦之言，言已山王住虛空者，為證我說定不虛妄。時，彼如來聲聞弟子，依菩薩戒發誠諦言，令彼山王還住本處。」

時，舍利子見已讚言：「甚奇！世尊！所言誠諦。諸菩薩戒威力難思，一切世間無能及者。」

時，舍利子便白佛言：「若有欲勝菩薩戒者，當知彼欲勝如來戒。所以者何？除如來戒，定無能勝菩薩戒者。若修菩薩淨戒圓滿，即名如來、應、正等覺，是故菩薩戒不可勝。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「有退菩薩所有淨戒豈難勝耶？」

舍利子言：「定無菩薩住菩薩心有退轉者，若有退轉便非菩薩。如善射師箭不中的，應知彼類非善射師；菩薩亦爾，若不能發一切智智相應之心，雖復勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而不迴向一切智智，當知彼非具戒菩薩。又，滿慈子！若有菩薩修諸功德，不解云何菩薩迴向一切智智？而緣聲聞或獨覺地所有功德，謂是所求一切智智。當知彼類猶得名為具戒菩薩。何以故？滿慈子！彼無菩薩方便善巧，不解迴向一切智智，緣二乘地所有功德，謂是所求一切智智，意樂不壞故，亦名為具戒菩薩。持菩薩戒由有迴向一切智智故，得名為持菩薩戒，攝受淨戒波羅蜜多。

彼於後時若遇善友，能緣真實一切智智，迴向無上正等菩提，定當證得一切智智。
大般若波羅蜜多經卷第五百八十六

大般若波羅蜜多經卷第五百八十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之四

「又，滿慈子！有二菩薩俱證無上正等菩提：一、有菩薩有方便善巧故，疾證無上正等菩提。二、有菩薩無方便善巧故，遲證無上正等菩提。具壽當知！寧為菩薩遲證無上正等菩提，不墮聲聞或獨覺地。若諸菩薩速求無上正等菩提，應知此中容有二事：一者、若無方便善巧，便證實際墮二乘地。二者、若有方便善巧，疾證無上正等菩提。如火宅中有眾寶聚，有人求寶入此宅中，其人爾時容有二事：一者、若無方便善巧，死於火宅。二者、若有方便善巧，持寶而出。如是菩薩速求無上正等菩提，應知此中容有二事：一者、若無方便善巧，便證實際墮二乘地如死火宅。二者、若有方便善巧，疾證無上正等菩提如持寶出。是故當知寧為菩薩遲證無上正等菩提，不為速求墮二乘地。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「速證實際豈非菩薩方便善巧？」舍利子言：「速證實際非為菩薩方便善巧。所以者何？墮二乘地非為方便善巧等流，乃是無方便善巧等流果，退失所求大菩提故。夫為菩薩求大菩提，饒益有情不求實際，故證實際非巧便果。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能行施，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名布施波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能護戒，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名淨戒波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修忍，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名安忍波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能精進，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名精進波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修定，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名靜慮波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修慧，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名般若波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能行內空，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟行於內空。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟行於外空乃至無性自性空。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能觀無明，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟觀於無明。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟觀行乃至老死。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能觀苦聖諦，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟觀苦聖諦。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能觀集、滅、道聖諦，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟觀集、滅、道聖諦。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四靜慮，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四靜慮。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四無量、四無色定，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四無量、四無色定。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四念住，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四念住。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四正斷乃至八聖道支。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行空解脫門，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修空解脫門。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行無相、無願解脫門，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修無相、無願解脫門。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行八解脫，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修八解脫。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行八勝處、九次第定、十遍處，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修八勝處、九次第定、十遍處。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行淨觀地智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修淨觀地智。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修種性地智乃至如來地智。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行極喜地，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修極喜地。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修離垢地乃至法雲地。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行一切陀羅尼門，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修一切陀羅尼門。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行一切三摩地門，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修一切三摩地門。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行五眼，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修於五眼。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行六神通，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修六神通。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行如來十力，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修如來十力。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四無所畏乃至十八佛不共法。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行三十二相，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修三十二相。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行八十隨好，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修八十隨

好。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行無忘失法，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修無忘失法。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行恒住捨性，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修恒住捨性。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行一切智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修一切智。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行道相智、一切相智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修道相智、一切相智。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行一切菩薩摩訶薩行，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修一切菩薩摩訶薩行。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行諸佛無上正等菩提，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修諸佛無上正等菩提。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能嚴淨佛土，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿嚴淨佛土。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能成熟有情，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿成熟有情。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能隨喜他諸功德，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿隨喜他諸功德。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能迴向一切智智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿迴向一切智智。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能以一食施所獲功德，勝餘菩薩住經殑伽沙數大劫捨轉輪王上妙飲食布施一切所獲功德。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修行布施。
「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能一心集諸功德，勝餘菩薩住經殑伽沙數大劫集諸功德。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿集諸功德。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行方便善巧，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修方便善巧。
「具壽當知！若諸菩薩方便善巧修諸功德，若起如是種種思惟，應知彼非方便善巧。何以故？滿慈子！菩薩不應欲勝菩薩，菩薩不應輕慢菩薩，菩薩不應降伏菩薩；菩薩於餘諸菩薩所供養恭敬，應如供養恭敬如來。」
爾時，滿慈子問舍利子言：「菩薩為但應恭敬菩薩，為亦應恭敬諸餘有情？」
舍利子言：「諸菩薩眾應普恭敬一切有情，謂諸菩薩如敬如來，如是亦應敬餘菩薩；如敬菩薩，如是亦應敬餘有情，心無差別。何以故？滿慈子！諸菩薩眾於諸有情心應謙下，應深恭敬，應與自在，應離憍慢。如是菩薩於諸有情，深心恭敬如佛菩薩。如是菩薩應作是念：『我證無上正等覺時，當為有情說深法要，令斷煩惱得般涅槃，或得菩提究竟安樂，或令解脫諸惡趣苦。』
「又，滿慈子！如是菩薩於有情類應起慈心，於諸有情心離憍慢，作如是念：『我當修學方便善巧，令諸有情一切皆得最第一性。所以者何？第一性者所謂佛性，我當方便令諸有情皆得成佛。』如是菩薩於有情類皆起慈心，欲使有情一切皆得居法王位，此法王位最勝最尊，於法有情俱得自在，是故菩薩摩訶薩眾應普恭敬一切有情，慈心遍滿無揀別故，如來法身遍一切故。」
時，滿慈子便問具壽舍利子言：「云何菩薩作如是念：『我當恭敬一切有情，我證無上正等覺已，教誡教授一切有情，皆令證得最第一性，一切皆得居法王位。』如工幻師或彼弟子，於四衢道幻作大王及四種軍勇健難敵，此中幻王不作是念：『我今具有四種勇軍勢力難敵。』四種幻軍不作是念：『我等一切皆屬大王，隨王意轉。』何以故？舍利子！此中一切若王、若軍，皆非實有、都無自性，實有自性皆所不攝。如世尊說諸法如幻，一切有情亦復如是，既皆如幻誰恭敬誰？誰復令誰得第一性？居法王位說何等法？」
舍利子言：「如是！如是！有情及法一切如幻。當知此中如幻菩薩恭敬一切如幻有情，方便善巧教誡教授，令得第一如幻佛性，居法王位說如幻法。然諸菩薩雖作是念，而於其中都無所執。若諸菩薩於諸法中少有所見，是諸菩薩非行般若波羅蜜多，若時菩薩於諸法中都無所見，是時菩薩不離般若波羅蜜多。如是菩薩方便善巧，雖行精進波羅蜜多，教化有情令得成佛，而於諸法都無所見，謂不見有少分法性，實能令他得第一性，亦不見有少分法性，實能令他居法王位，雖無所見而不退轉。當知菩薩能著廣大精進甲冑都無所執，謂諸菩薩知法王位雖皆如幻都非實有，而能精勤求趣不退，雖

勤精進求趣佛果，而於諸法都無所見，雖無所見，而不退轉。如是菩薩雖知天、人、阿素洛等皆悉敗壞，而於其中無敗壞想，達一切種皆如幻故。如是菩薩方便善巧，求證無上正等菩提，欲為有情說寂靜法，謂雖種種名句、文身方便宣說一切法性，而法本性皆不可說。

「又，滿慈子！一切法性不可顯示、不可宣說。菩薩證得大菩提時，雖為有情說諸法性，而作是念：『我於菩提都無所得，亦常於法不為有情有所宣說。我雖證得無上菩提，而此菩提實不可證；我雖宣說一切法性，而諸法性實不可說。能說、所說俱無自性，能證、所證亦不可得。』是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，於諸法中不應執著，雖無執著而不退轉，由無退轉心不沈沒，由不沈沒攝受精進，是為精進波羅蜜多。復以精進波羅蜜多，迴向趣求一切智智，圓滿淨戒波羅蜜多。復以淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，令此淨戒波羅蜜多轉勝、轉增、轉明、轉淨。如是菩薩修學淨戒波羅蜜多，速得圓滿增、勝、明、淨，皆由菩薩迴向趣求一切智智。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若一切法皆如幻事都非實有，云何菩薩迴向趣求一切智智而得成立？」

舍利子言：「若一切法少分實有非如幻事，則諸菩薩畢竟不能迴向趣求一切智智；以一切法無少實有非如幻事故，諸菩薩迴向趣求一切智智。如是菩薩有所堪能迴向趣求一切智智精勤無倦，皆由了達諸法非實、如幻、如化有所堪能，當知即是菩薩精進波羅蜜多。」

滿慈子言：「如是菩薩有所堪能迴向趣求一切智智精勤無倦，是何法業而說堪能？即是精進如何修學如是堪能？」

舍利子言：「堪能即是方便善巧之所作業。菩薩要依方便善巧，知一切法皆如幻事。菩薩安住方便善巧，不怖法空、不墮實際。譬如有人住高山頂，兩手堅執輕固傘蓋，臨山峯刃翹足引頸，俯觀巖下險絕深坑；傘蓋承風力所持御，雖臨險岸而不墮落；如是菩薩方便善巧大悲般若力所任持，雖如實觀諸法如幻虛妄顯現本性空寂，而心都無下劣怖畏，於法實際亦不證入。何以故？滿慈子！是諸菩薩方便善巧，大悲般若力所任持，不怖法空、不證實際。如持傘蓋俯峻峯巖，觀險絕坑無怖無墮；如是菩薩摩訶薩眾被戴堅固甲冑，攝受方便善巧，成就第一圓滿淨戒波羅蜜多為所依止，雖求無上正等菩提，而不見法已正、當證。應知如是菩薩淨戒波羅蜜多，一切皆由方便善巧所攝受故，能至無上正等菩提。如是菩薩方便善巧所攝受故，常不遠離所學六種波羅蜜多，是諸菩薩由不遠離所學六種波羅蜜多，漸次隣近一切智智，超勝一切聲聞、獨覺，何以故？滿慈子！是諸菩薩專意趣求如無價寶一切智故。

「又，滿慈子！如有二人作大方便，入深山窟求無價寶。彼入未久便見兩邊。有諸少價金銀等寶，俱見不取漸次前行；復見兩邊有多價寶，一見貪著荷負而還，一見不取更復前進，至極勝處獲無價寶，恣意持還多所饒益。如是菩薩作大方便，求證無上正等菩提，欲為有情作大饒益，趣入佛法略有二種：一、有菩薩無方便善巧故，雖聞世間種種善法心不貪染，而聞二乘所有功德心便愛味，由愛味故精勤攝受，遠離所求一切智智，退失無上正等覺心；如彼初人見少價寶雖不貪著，而見多價貪著持還失無價寶。二、有菩薩有方便善巧故，初聞世間種種善法心不貪染，次聞二乘所有功德亦不愛味，由不愛味便不思惟，由不思惟便不修習，既不修習方便厭捨。所以者何？此諸菩薩知世善法多諸過患，不能究竟自利利他，障礙所求一切智智；聲聞、獨覺功德善根，雖出世間而但自利，不能普利一切有情，亦障所求一切智智，故不愛味亦不思惟，於彼善根不樂修習。由斯超越彼二乘地，勤求無上正等菩提，漸次證得一切智智；如彼後人見少價寶及多價寶俱不貪著，漸次深入至極勝處，獲無價寶恣意持還，與諸有情作大饒益。

「如是菩薩方便善巧，既不貪染世間善法，於二乘法亦不愛味，由斯漸次趣大菩提，修多百千難行苦行，供養恭敬無量如來，成熟有情、嚴淨佛土，至極圓滿得一切智，利益安樂無量有情，如無價寶多所饒益。如是菩薩方便善巧，雖聞二乘種種功德，而能了達皆非究竟，雖能取證而深厭捨，雖深厭捨而能巧說，方便饒益彼類有情，令善修行證涅槃樂。如是菩薩方便善巧，能不攝受二乘功德，精進修行諸菩薩行，趣證無上正等菩提，作諸有情利益安樂。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩住不退位，於何等行不應味著？」

舍利子言：「彼於六種波羅蜜多不應味著。何以故？滿慈子！若深味著布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於六種波羅蜜多，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著種種空觀。何以故？滿慈子！若深味著內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空觀，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是種種空觀，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著真如等觀。何以故？滿慈子！若深味著諸法真如、法界、法性，不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界觀，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是真如等觀，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』
「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著諸緣起觀。何以故？滿慈子！若深味著，無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，無明滅故行滅，乃至生滅故老死滅觀，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是諸緣起觀，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』
「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著諸聖諦觀。何以故？滿慈子！若深味著苦、集、滅、道四聖諦觀，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是諸聖諦觀，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』
「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著助菩提分。何以故？滿慈子！若深味著四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是助菩提分，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』
「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著三解脫門。何以故？滿慈子！若深味著空、無相、無願解脫門，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是三解脫門，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』
「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著陀羅尼門、三摩地門。何以故？滿慈子！若深味著陀羅尼門、三摩地門，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是陀羅尼門、三摩地門，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』
「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著靜慮、無量、等至、解脫。何以故？滿慈子！若深味著靜慮、無量、等至、解脫，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是靜慮、無量、等至、解

脫，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著勝處、遍處、九次第定。何以故？滿慈子！若深味著勝處、遍處、九次第定，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是勝處、遍處、九次第定，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著修諸地智。何以故？滿慈子！若深味著修諸地智，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是修諸地智，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著五眼、六神通。何以故？滿慈子！若深味著五眼、六神通，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是五眼、六神通，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著如來十力、四無所畏、四無礙解。何以故？滿慈子！若深味著如來十力、四無所畏、四無礙解，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是如來十力、四無所畏、四無礙解，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？滿慈子！若深味著大慈、大悲、大喜、大捨，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是大慈、大悲、大喜、大捨，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著十八佛不共法。何以故？滿慈子！若深味著十八佛不共法，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是十八佛不共法，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著無忘失法、恒住捨性。何以故？滿慈子！若深味著無忘失法、恒住捨性，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，

故彼菩薩應作是念：『我於如是無忘失法、恒住捨性，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』
「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著一切智、道相智、一切相智。何以故？滿慈子！若深味著一切智、道相智、一切相智，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是一切智、道相智、一切相智，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』
「又，滿慈子！若諸菩薩欲證無上正等菩提，不應現行如是分別：『我由如是菩薩淨戒，攝受諸相及諸隨好。』若諸菩薩現行如是分別心者，應知名為犯菩薩戒。是故菩薩不應貪求諸相隨好求趣無上正等菩提。若諸菩薩取著相好受持淨戒，應知名為取著淨戒有所毀犯；若諸菩薩取著淨戒有所毀犯，定不能證所求無上正等菩提。」
大般若波羅蜜多經卷第五百八十七

大般若波羅蜜多經卷第五百八十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之五

爾時，世尊告舍利子：「汝能如是安住妙智，謂如實知如是菩薩取著淨戒有所毀犯，如是菩薩不取著戒無所毀犯。」

時，舍利子便白佛言：「我信如來、應、正等覺所說妙法起如是智，非我自能作如是說。如我解佛所說義者，諸菩薩眾若暫起心，欣讚聲聞或獨覺地，應知毀犯菩薩淨戒；諸菩薩眾若暫起心，厭毀聲聞或獨覺地，應知毀犯菩薩淨戒。所以者何？若諸菩薩欣讚聲聞或獨覺地，便於彼地心生愛著，不能趣求一切智智，於菩薩戒有所毀犯；若諸菩薩厭毀聲聞或獨覺地，便於彼地心生輕蔑，即障所求一切智智，於菩薩戒有所毀犯，是故菩薩於二乘地，不應欣讚亦不厭毀。若諸菩薩於二乘地，心不恭敬或生愛著，當知皆是行於非處。若諸菩薩行於非處，應知名為犯戒菩薩，亦名取著淨戒相者，不能證得一切智智，是故菩薩於二乘地，但應遠離、不應讚毀。若諸菩薩於二乘地不遠離者，定不能得所求無上正等菩提。

「復次，世尊！若諸菩薩緣五欲境起味著心，雖復名為非理作意，而不甚礙無上菩提。所以者何？非理作意墮煩惱數，由彼煩惱令諸菩薩受彼彼生，若時若時諸菩薩眾於彼彼趣受彼彼身，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸學圓滿；若時若時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸學圓滿，爾時爾時是諸菩薩漸得鄰近一切智智。是故，世尊！我謂煩惱於諸菩薩有大恩德，謂能隨順一切智智。若諸菩薩能觀煩惱能助引發一切智智，於菩薩眾有大恩德，是諸菩薩應知已證於一切事方便善巧，如是菩薩應知安住菩薩淨戒波羅蜜多。應知如是諸菩薩眾，於菩薩戒無所毀犯，亦不取著菩薩淨戒。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！汝能善說諸菩薩眾有於淨戒有所取著、有所毀犯，有於淨戒無所取著、無所毀犯。汝顯如來是實語者，是法語者，是善記說法隨法者。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『十方無量無邊世界無量有情，由我所住菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，無淨戒者皆得淨戒，有惡戒者皆得遠離；由我所學菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，攝受如是諸有情類，皆得殊勝利益安樂。』是菩薩摩訶薩當知成就方便善巧，若時若時以自淨戒波羅蜜多，迴施無量無邊世界無量有情，爾時爾時所住淨戒波羅蜜多漸次增長；若時若時

所住淨戒波羅蜜多漸次增長，爾時爾時復能攝受無量淨戒波羅蜜多；若時若時復能攝受無量淨戒波羅蜜多，爾時爾時復能攝受無量無數微妙佛法，由斯疾得一切智智。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『十方無量無邊世界無量有情，由我所住菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，未發無上菩提心者，皆能發心；已發無上菩提心者，皆永不退；若於無上正等覺心已不退者，速能圓滿一切智智。』是菩薩摩訶薩方便善巧，緣諸菩薩迴施淨戒波羅蜜多，若時若時迴施淨戒波羅蜜多，爾時爾時能不遠離一切智心；若時若時能不遠離一切智心，爾時爾時漸次鄰近一切智智。是菩薩摩訶薩由此善根增上威力，復能攝受無量淨戒波羅蜜多令漸增廣，亦能攝受無量無數微妙佛法令漸圓滿。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩所獲福聚，勝施殑伽沙數世界犯戒有情皆令圓滿受持淨戒。若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多，迴施十方諸有情類，令住淨戒遠離毀犯，所獲福聚無量無邊。有菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩所獲福聚，於前菩薩所獲福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩，令其攝受一切智智，亦令任持一切智智。此一菩薩既能攝受一切智智，復能任持一切智智，則能攝受、任持無量無邊世界無量有情，皆令安住所有淨戒離諸毀犯，如是展轉多所饒益。

「譬如大舍一柱十間，無量眾生於中止住，共相嬉戲歡娛受樂。有暴惡人欲伐其柱，時，有善士告惡人言：『今此舍中多諸族類，共相嬉戲歡娛受樂，若伐此柱其舍崩摧，損害此中無量生命。』如是善士為欲利樂其中止住無量有情，遮彼惡人不令伐柱。時，有男子讚善士言：『善哉！善哉！汝今已施無量生類壽命安樂。』如是菩薩欲證無上正等菩提，應以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，令證無上正等菩提，與諸有情作大饒益；若以獨覺及聲聞乘功德善根教誡教授，便障無量無邊有情、阿羅漢等殊勝功德。

「若有菩薩欲證無上正等菩提，能以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，令其攝受一切智智，亦令任持一切智智。既令攝受一切智智，亦令任持一切智智，即施無量無邊有情、阿羅漢等殊勝功德。如是菩薩欲證無上正等菩提，能以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，即為教誡教授無量無邊有情，令行種

種安樂妙行。如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『由我所住菩薩淨戒波羅蜜多，願諸有情皆具淨戒遠離毀犯。願以如是迴施善根，一切有情皆得正念，由正念故皆生喜樂。』彼諸有情聞此語已，心離毀犯受持淨戒。

「復有菩薩安住淨戒波羅蜜多，能起一心以所住戒施一菩薩，於前功德，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。如是菩薩若時若時為有情故，以所住戒迴施菩薩，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長，疾能證得一切智智。

「如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，迴施有情所獲福聚種種差別。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是菩薩云何應知如是菩薩經幾劫數當得出離？如是菩薩發趣大乘已經久如？」

爾時，佛告舍利子言：「應知如是菩薩能以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，教誡教授諸有情類，令發無上正等覺心，無倒修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。應知如是菩薩能以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為諸有情迴向願得一切智智，謂作是念：『願我迴此所修布施波羅蜜多施諸有情，令慳貪者皆能布施；願我迴此所修淨戒波羅蜜多施諸有情，令犯戒者皆得淨戒；願我迴此所修安忍波羅蜜多施諸有情，令瞋忿者皆得安忍；願我迴此所修精進波羅蜜多施諸有情，令懈怠者皆得精進；願我迴此所修靜慮波羅蜜多施諸有情，令亂心者皆得靜慮；願我迴此所修般若波羅蜜多施諸有情，令惡慧者皆得妙慧。』」

時，舍利子復白佛言：「如是菩薩迴己善根施有情類，經幾劫數修行大乘當得出離？」

爾時，佛告舍利子言：「如是菩薩迴己善根施有情類，五百大劫修行大乘當得出離。

「又，舍利子！如是菩薩或有成就方便善巧，欲疾證得一切智智；彼即於此賢劫之中，願成如來、應、正等覺，墮千佛數，證得無上正等菩提。如慈氏佛空諸惡趣，初會說法百千俱胝諸聲聞眾成阿羅漢；如是菩薩我說已於二千劫中修菩提行，求證無上正等菩提，欲為有情作大饒益。諸餘菩薩若具如前諸行、狀、相，當知彼經五百大劫修學大乘當得出離，如是菩薩當知已住不退轉位。」

時，舍利子復白佛言：「若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教應生歡喜。所以者何？若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教生歡喜者，定不捨離諸佛世尊，諸佛世尊亦不捨彼。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經一晝夜深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知已久發趣大乘；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經二晝夜深

心歡喜相續住者，是諸菩薩當知復久發趣大乘；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經三晝夜展轉乃至經七晝夜，深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知更久乃至甚久發趣大乘。」

時，舍利子便白佛言：「如我解佛所說義者，是諸菩薩發趣大乘，已經百劫、或二百劫、或三百劫，展轉乃至或七百劫。是諸菩薩修行大乘，經七百劫當得出離。是諸菩薩由此因緣，功德善根漸次增長。是諸菩薩方便善巧聞說如是波羅蜜多相應法教，雖深歡喜而無染著。是諸菩薩本性清淨，聞說大乘深心歡喜。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力能說如是波羅蜜多相應法教。若諸菩薩摩訶薩眾具如前說諸行、狀、相，當知已久發趣大乘，如是菩薩摩訶薩眾已於菩提心不退轉。若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教不生歡喜，是諸菩薩發趣大乘當知未久。我於如是新趣大乘諸菩薩眾，亦為宣說波羅蜜多相應法教，令勤修學漸當證得一切智智。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺於諸菩薩皆不棄捨。」

爾時，佛告舍利子言：「汝謂如來、應、正等覺唯不棄捨諸菩薩耶？汝今不應作如是見。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺皆不棄捨一切有情，一切如來、應、正等覺皆深愍念一切有情，於諸有情常作是念：『以何方便，令彼有情於生死苦速得解脫？』

「又，舍利子！汝等當知！諸佛世尊其心平等，如於佛所起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，如是愍念一切有情，平等欲令離苦得樂。

「又，舍利子！若諸如來、應、正等覺，於諸佛所住別異心，於諸菩薩住別異心，於諸獨覺住別異心，於阿羅漢住別異心，於不還者住別異心，於一來者住別異心，於預流者住別異心，於隨法行住別異心，於隨信行住別異心，於外五通住別異心，於諸成就別解脫戒住別異心，於諸成就十善業道住別異心，於諸成就十惡業道住別異心，於旃荼羅、補羯娑等住別異心，則諸如來、應、正等覺心有差別、隨欲而行，應非如來、應、正等覺。

「又舍利子！然諸如來、應、正等覺，如於佛所起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於菩薩所亦復如是。如於菩薩起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於獨覺所亦復如是。如於獨覺起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於阿羅漢亦復如是。如於阿羅漢起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於不還者亦復如是。如於不還者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於一來者亦復如是。如於一來者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於預流者亦復如是。如於預流者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於隨法行亦復如是。如於隨法行起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於隨信行亦復如是。如於隨信行起純淨心，安住慈悲與樂拔

苦，於外五通亦復如是。如於外五通起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就別解脫戒亦復如是。如於成就別解脫戒起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就十善業道亦復如是。如於成就十善業道起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就十惡業道亦復如是。如於成就十惡業道起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於旃荼羅、補羯娑等亦復如是。由此如來、應、正等覺心無差別、不隨欲行故，名如來、應、正等覺。是故諸佛具大悲慧、住一切法平等性中，於諸有情皆不棄捨。

「又，舍利子！我都不見諸佛世尊於所緣境及於少事起愛恚者，若諸如來、應、正等覺於所緣事起愛恚等，無有是處。何以故？舍利子！諸佛世尊於愛恚等一切煩惱皆永斷故。

「又，舍利子！然諸如來、應、正等覺於諸菩薩最不棄捨。何以故？舍利子！以諸如來、應、正等覺般涅槃後，有諸菩薩精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸次圓滿；精勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無顛倒智漸次圓滿；精勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無顛倒智漸次圓滿；精勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死無顛倒智漸次圓滿；精勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅無顛倒智漸次圓滿；精勤修學苦、集、滅、道聖諦無顛倒智漸次圓滿；精勤修學四靜慮、四無量、四無色定漸次圓滿；精勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支漸次圓滿；精勤修學空、無相、無願解脫門漸次圓滿；精勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處漸次圓滿；精勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無顛倒智漸次圓滿；精勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地漸次圓滿；精勤修學一切陀羅尼門、一切三摩地門漸次圓滿；精勤修學五眼、六神通漸次圓滿；精勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法漸次圓滿；精勤修學三十二大士相、八十隨好漸次圓滿；精勤修學無忘失法、恒住捨性漸次圓滿；精勤修學一切智、道相智、一切相智漸次圓滿；精勤修學預流向、預流果、一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢

果、獨覺因道、獨覺菩提無顛倒智漸次圓滿；精勤修學一切菩薩摩訶薩行漸次圓滿；精勤修學諸佛無上正等菩提漸次圓滿；精勤修學離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁惡語、離離間語、離雜穢語、離貪欲、離瞋恚、離邪見業道漸次圓滿；精勤修學施設種種法門妙智漸次圓滿。與諸世間作法明照，度脫無量無邊有情，離生死苦證涅槃樂。

「諸佛世尊觀如是義，教誡教授如是菩薩，由此因緣最不棄捨諸菩薩眾。以諸菩薩於諸如來、應、正等覺般涅槃後，證得無上正等菩提，與諸世間作法明照，令修正行獲大饒益，故於菩薩最不棄捨。」

時，舍利子便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！誠如聖教。於諸如來般涅槃後，十方世界有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，與諸世間作法明照。譬如大樹多諸果葉，枯滅之後小樹續生，莖、幹、枝、條漸高漸廣，周匝蔭影一踰繕那，無量眾生止息於下，得免風雨寒熱等難，採摘果、葉而受用之，諸有智人咸共稱讚。如是大樹果、葉、蔭影，利樂有情不異於昔，唯諸愚者不解依趣。

「如是菩薩於佛世尊般涅槃後，漸次修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊諸佛妙法漸次圓滿，各於三千大千世界，證得無上正等菩提，紹先如來、應、正等覺，如實利樂無量有情，種種佛事令不斷絕。謂為無邊諸有情類，方便宣說十善業道、施、戒、修等種種法門令勤修學，脫惡趣苦生天、人中受諸快樂。或為無邊諸有情類，方便宣說蘊、處、界等，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，令勤精進，無倒觀察苦、集、滅、道四種聖諦，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門及餘善法，斷諸煩惱得般涅槃。

「或為無邊諸有情類，方便宣說所有色蘊常無常性皆不可得，所有受、想、行、識蘊常無常性亦不可得；方便宣說所有色蘊樂無樂性皆不可得，所有受、想、行、識蘊樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色蘊我無我性皆不可得，所有受、想、行、識蘊我無我性亦不可得；方便宣說所有色蘊淨不淨性皆不可得，所有受、想、行、識蘊淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色蘊寂靜不寂靜性皆不可得，所有受、想、行、識蘊寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色蘊遠離不遠離性皆不可得，所有受、想、行、識蘊遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有眼處常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處常無常性亦不可得；方便宣說所有眼處樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼處我無

我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處我無我性亦不可得；方便宣說所有眼處淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼處寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼處遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有色處常無常性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處常無常性亦不可得；方便宣說所有色處樂無樂性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色處我無我性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處我無我性亦不可得；方便宣說所有色處淨不淨性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色處寂靜不寂靜性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色處遠離不遠離性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有眼界常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界常無常性亦不可得；方便宣說所有眼界樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼界我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界我無我性亦不可得；方便宣說所有眼界淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼界寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼界遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有色界常無常性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界常無常性亦不可得；方便宣說所有色界樂無樂性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色界我無我性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界我無我性亦不可得；方便宣說所有色界淨不淨性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色界寂靜不寂靜性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色界遠離不遠離性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有眼識界常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界常無常性亦不可得；方便宣說所有眼識界樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼識界我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界我無我性亦不可得；方便宣說所有眼識界淨不淨性皆不可得，所有耳、

鼻、舌、身、意識界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼識界寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼識界遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有苦聖諦常無常性皆不可得，所有集、滅、道聖諦常無常性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦樂無樂性皆不可得，所有集、滅、道聖諦樂無樂性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦我無我性皆不可得，所有集、滅、道聖諦我無我性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦淨不淨性皆不可得，所有集、滅、道聖諦淨不淨性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦寂靜不寂靜性皆不可得，所有集、滅、道聖諦寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦遠離不遠離性皆不可得，所有集、滅、道聖諦遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說如是等類無量法門令勤精進，方便善巧無倒觀察離諸戲論，方便修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，究竟證得一切智智。諸有情類有覺慧者，聞如是法精進修行，隨其所應得甘露味，或暫或永利益安樂，唯有愚癡諸外道等，不能聽受，沈淪諸趣。諸佛世尊觀如是義，偏於菩薩教誡教授。以諸菩薩於諸如來、應、正等覺般涅槃後，修菩薩行漸次圓滿，證得無上正等菩提，與諸世間作法明照。譬如大樹多所蔭影，利益安樂無量有情。」

時，舍利子復白佛言：「如我解佛所說義者，教誡教授聲聞乘人，若百若千乃至無數，皆令安住阿羅漢果，不如為一菩薩乘人方便善巧說深法要，所謂六種波羅蜜多相應之法，令彼聞已，發起一念與一切智相應之心。如是法要於前教法，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，以所發心於聲聞等所有功德最為勝故。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！如汝所說。汝能為佛作真弟子，聰叡明了，調善無畏教誡教授菩薩乘人，令勤修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持如舍利子所說菩薩摩訶薩眾所修淨戒波羅蜜多，勿令忘失！」

阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持如舍利子所說菩薩摩訶薩眾所修淨戒波羅蜜多，必不忘失！令諸菩薩未發無上菩提心者，速令發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。」

時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、人非人等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十八

大般若經第十三會忍波羅蜜多分

序

西明寺沙門玄則撰

惟夫擅等覺之靈根、膺廣慈之奧主，馮闇海而利往、籠蒼品以遐征，則忍波羅蜜為無與競，是以玄朋踵萃、神謨繼闡。將夷道梗、為沮心怨，播親親於蠢徒、闢蕩蕩於情路，雖毀甚矛箭、害窮齏粉，必當內蠲我想、外抵人相，目鄰虛之有間，投刃曷傷？念機關之無主，觸舟奚若？我無自我，物復誰物？譬夫大浸稽空，而空無溺懼；積泠歸澤，而澤無垢忿。況已謝之聲，毀譽一貫；既遷之色，損益同科。大欲饒之以樂，豈復加之以苦？不有來損，則攝受之路無從；不有往慈，則菩提之行無主。翻為善友，更領深恩，聞詈劇絲竹之娛，得捶踰捧戴之悅。太子之二目兼喪，曾靡二心；仙人之七分支解，方酬七覺。其感通也，則百矛集體，百福之相開；萬惱縈身，萬德之基立。其致用也，則遠契無生，俯遠塵於證淨；遙資大捨，均左塗於右割。比慚愧而為衣，則龍袞不侔其麗；禦煩惱而成鎧，則犀渠有謝其堅。語其大力，則拔山無以喻；談其無畏，則賈勇弗之倫。始即事而為三，卒階行而成五，莫不具依方便，斯著圓音。詞旨慇懃，理義詳覈。一軸單譯，比於勤分。規弼之美，不其要歟！

大般若波羅蜜多經卷第五百八十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十三安忍波羅蜜多分

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，世尊告具壽滿慈子：「汝今應為欲證無上正等菩提諸菩薩摩訶薩宣說安忍波羅蜜多。」

時，滿慈子蒙佛教勅，承佛神力便白佛言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於他有情種種訶罵、毀謗、言說應深忍受，不應發起忿恚恨心，應起慈悲報彼恩德。如是菩薩應於安忍波羅蜜多深心信

樂，隨所發起安忍之心，迴向趣求一切智智，是菩薩摩訶薩能住安忍波羅蜜多。」
時，舍利子便問具壽滿慈子言：「諸菩薩眾所修安忍，與聲聞眾所修安忍，有何差別？」
滿慈子言：「諸聲聞眾所修安忍，名為少分行相，所緣非極圓滿；諸菩薩眾所修安忍，名為具分行相，所緣最極圓滿。謂諸菩薩安忍無量，為欲利樂無量有情，被安忍鎧作是誓言：『我當度脫無量有情，皆令離苦，證涅槃樂。』是故菩薩安忍無量。聲聞安忍唯為捨棄自身煩惱，非為有情，是故名為少分安忍，非如菩薩摩訶薩眾安忍無量。以諸菩薩不離安忍波羅蜜多，是故名為具分安忍。若於菩薩起不清淨，不能含忍損害之心，當知彼人獲無量罪，非於聲聞、獨覺乘等，是故菩薩安忍最勝。
「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩如為如來、應、正等覺之所訶責，心無忿恨；如是若為或旃荼羅、或補羯娑、或餘下賤諸有情類訶罵、謗毀，亦不應起忿恚、嫌恨、加報之心經剎那頃。如是菩薩攝受安忍波羅蜜多疾得圓滿，不久證得一切智智。如是菩薩修學安忍波羅蜜多漸次究竟，疾證無上正等菩提。若菩薩摩訶薩如是安住攝受安忍波羅蜜多，堪受他人訶罵、謗毀，其心不動如妙高山，功德善根增長難壞，速證無上正等菩提，普為世間作大饒益。」
時，舍利子復問具壽滿慈子言：「若菩薩摩訶薩修安忍時，有二人來至菩薩所：一善心故以旃檀塗，一惡心故以火燒身。菩薩於彼應起何心？」
滿慈子言：「是菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於第一人不應起愛，於第二人不應起恚，應於彼二起平等心，俱欲畢竟利益安樂；如是菩薩摩訶薩眾能行安忍波羅蜜多，能住安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能行安忍波羅蜜多，能住安忍波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能無倒行菩薩行處，能無倒住菩薩淨土。如是菩薩摩訶薩眾於有情類，不應發起忿恚之心，不應發起嫌恨之心，不應發起報怨之心。如是菩薩摩訶薩眾於有情類，安忍圓滿、稱讚圓滿、柔和圓滿、意樂圓滿，無忿無恨，於一切處皆起慈心。如是菩薩摩訶薩眾，他諸有情來至其所，起怨害心，欲打、欲縛、毀辱、訶責，皆能安忍無心加報。如是菩薩摩訶薩眾，他諸有情來至其所，欲興鬪諍作不饒益，菩薩於彼起和好心，軟言愧謝令毒心息。
「爾時，菩薩作是思惟：『如是有情來至我所，欲興鬪諍作不饒益。我證無上正等覺時，當為宣揚甚深空法，令永息滅一切鬪諍，謂為宣揚所有色蘊皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有受、想、行、識蘊皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼處皆如幻

化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意處皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有色處皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有聲、香、味、觸、法處皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有色界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有聲、香、味、觸、法界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼識界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意識界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼觸皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意觸皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼觸為緣所生諸受皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。

「『或為宣揚所有地界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有水、火、風、空、識界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有因緣皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有無明皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有欲界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有色界、若無色界、若無漏界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。』

「如是菩薩作是思惟：『我證無上正等覺時，為諸有情說如是法，令其永滅一切鬪諍，其心平等猶若虛空，不相伺求種種瑕隙，由斯感得大士夫相所莊嚴身，一切有情見者歡喜互相饒益，乃至證得清涼涅槃，離諸戲論畢竟安樂。』」

爾時，舍利子問滿慈子言：「菩薩、聲聞二種安忍，應知何者廣大、微妙、清淨、殊勝？」

時，滿慈子便謂具壽舍利子言：「今以現事詰問尊者，隨意為答。」
舍利子言：「隨意詰問，我當為答。」
滿慈子言：「世間鏵鐵與贍部金二種光彩，應知何者廣大、微妙、清淨、殊勝？」
舍利子言：「世間鏵鐵所有光彩，難可方比贍部真金，謂贍部金所有光彩廣大、微妙、清淨、殊勝。」
滿慈子言：「聲聞安忍如世鏵鐵所有光彩，菩薩安忍如贍部金所有光彩，應知二種安忍勝劣差別之相。何以故？舍利子！聲聞乘人所有安忍，唯觀色蘊乃至識蘊，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀色蘊乃至識蘊，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所有安忍，唯觀眼處乃至意處，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼處乃至意處，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所有安忍，唯觀色處乃至法處，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀色處乃至法處，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所有安忍，唯觀眼界乃至意界，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼界乃至意界，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所有安忍，唯觀色界乃至法界，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀色界乃至法界，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所有安忍，唯觀眼識界乃至意識界，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼識界乃至意識界，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所

有安忍，唯觀眼觸乃至意觸，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼觸乃至意觸，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所有安忍，唯觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所有安忍，唯觀地界乃至識界，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀地界乃至識界，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。聲聞乘人所有安忍，唯觀無明乃至老死，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀無明乃至老死，都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，若怨賊來解身支節，是菩薩摩訶薩應作是念：『殑伽河沙可知數量，身之數量難可得知。若所解身、若能解者，俱色攝故分數難知；所解身支分數極少，如何緣此應生忿恚？』是菩薩摩訶薩觀如是義，雖遭怨賊解身支節而能忍受，都無瞋忿、怨恨之心。是諸菩薩摩訶薩眾，隨所發起安忍之心，迴向趣求一切智智，攝受安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾，應知安忍波羅蜜多，能一切時常不捨離。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，若有人來捶打、訶罵，是菩薩摩訶薩應作是念：『殑伽河沙可知數量，我身過患難可得知，謂無始來發起種種煩惱惡業違害理事，諸佛賢聖共所訶毀。今此人來捶打、訶罵，百分、千分乃至鄔波尼殺曇分未得其一，如何緣此應生忿恚？』是菩薩摩訶薩觀如是義，雖有人來捶打、訶罵而能忍受，都無瞋忿、怨恨之心。是諸菩薩摩訶薩眾，隨所發起安忍之心，迴向趣求一切智智，攝受安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾，應知安忍波羅蜜多，能一切時常不捨離。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，若怨賊來劫奪財寶，是菩薩摩訶薩應作是念：『如是財寶本性皆空無所繫屬，如何緣此應生忿恚？』是菩薩摩訶薩觀如是義，雖遭怨賊劫奪財寶，而

心都無瞋忿、怨恨。是諸菩薩摩訶薩眾，隨所發起安忍之心，迴向趣求一切智智，攝受安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾，應知安忍波羅蜜多，能一切時常不捨離。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應修其心令與地、水、火、風、空等。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令與地、水、火、風、空等？」

滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大地、大水、大火、大風、虛空無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大地無所分別？」

滿慈子言：「譬如大地，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下慼憂恚。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下慼憂恚。安忍淨信常現在前，猶如大地平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大地無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大水無所分別？」

滿慈子言：「譬如大水，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下慼憂恚。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下慼憂恚。安忍淨信常現在前，猶如大水平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大水無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大火無所分別？」

滿慈子言：「譬如大火，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下慼憂恚。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下慼憂恚。安忍淨信常現在前，猶如大火平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大火無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大風無所分別？」

滿慈子言：「譬如大風，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下慼憂恚。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；

雖遇種種不可愛緣，而不應生下慼憂恚。安忍淨信常現在前，猶如大風平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大風無所分別。」
舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如虛空無所分別？」
滿慈子言：「譬如虛空，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下慼憂恚。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下慼憂恚。安忍淨信常現在前，猶如虛空平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如虛空無所分別。」
時，舍利子便問具壽滿慈子言：「虛空無為，諸菩薩眾豈無為攝？」
滿慈子言：「非菩薩眾是無為攝。然諸菩薩修行般若波羅蜜多方便善巧，觀察身心與虛空等，令於境界無所分別，堪修安忍波羅蜜多，謂諸菩薩摩訶薩眾方便善巧，觀察身心無性、無礙與虛空等，堪受種種刀杖等觸。如是菩薩摩訶薩眾方便善巧，依止般若波羅蜜多，觀察身心與虛空等，攝受安忍波羅蜜多，假使恒時地獄猛火、地獄刀杖及餘苦具逼迫其身，亦能忍受，其心平等無動無變。如是菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，攝受般若波羅蜜多，觀察身心與虛空等，堪受眾苦無動無變，如是菩薩摩訶薩眾堪受眾苦無動無變，即是安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，重苦觸時便作是念：『我從無始生死已來，雖受身心猛利眾苦，而由此苦尚不能得若預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，況由此苦能證無上正等菩提！今我身心所受眾苦，既為利樂諸有情故，定證無上正等菩提，是故我今應歡喜受。』如是菩薩摩訶薩眾觀此義故，雖受眾苦而能發生增上猛利歡喜忍受。
「又，舍利子！譬如有人食百味食，身心適悅生勝歡喜。如是菩薩見乞者來或求資財、或求身分，或因捨施受種種苦，歡喜忍受身心適悅，過前適悅多百千倍。又舍利子！如阿羅漢若見如來、應、正等覺，雖漏已盡而生殊勝信敬喜心。如是菩薩摩訶薩眾見來求者或乞資財、或乞身分，心生殊勝信敬歡喜，能深忍受彼所加害、訶罵、毀謗種種重苦，隨所發起安忍心時，迴向趣求一切智智。如是菩薩摩訶薩眾由隨發起安忍心時，迴向趣求一切智智，常不遠離所修安忍波羅蜜多，與諸有情作大饒益恒無間斷。
「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於諸有情應修安忍，打不報打，罵不報罵，謗不報謗，瞋不報瞋，訶不報訶，忿不報忿，怒不報怒，害不報害，於諸惡事皆能忍受。何以故？舍利

子！是諸菩薩摩訶薩眾恒不捨離一切智心，於諸有情欲饒益故。若諸菩薩摩訶薩眾恒不捨離一切智心，於諸有情欲作饒益，假使身受百千矛[矛*(替-曰+貝)]，而無一念報害之心，於彼常生淨信安忍。如是菩薩摩訶薩眾修行安忍波羅蜜多，於諸有情欲作饒益，定當獲得真金色身，相好莊嚴見者歡喜。

「是故，舍利子！菩薩摩訶薩皆應精勤修安忍力，忍受一切加害等苦。若菩薩摩訶薩修安忍力忍受眾苦，攝受安忍波羅蜜多，是菩薩摩訶薩遠離生死近一切智，能與有情作大饒益。若菩薩摩訶薩愛樂聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩當知退失菩薩安忍波羅蜜多。所以者何？諸菩薩摩訶薩寧以自身具受生死無邊大苦，而不愛著聲聞、獨覺自利眾善。何以故？舍利子！若菩薩摩訶薩愛著聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩當知退失自所行處，行他行處。」

時，舍利子便問具壽滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩行他行處？」滿慈子言：「若菩薩摩訶薩住聲聞地或獨覺地，是菩薩摩訶薩行他行處；若菩薩摩訶薩起聲聞作意或獨覺作意，是菩薩摩訶薩行他行處；若菩薩摩訶薩樂著聲聞相應法教，或樂獨覺相應言論，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若常若無常，樂觀受、想、行、識蘊若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若樂若苦，樂觀受、想、行、識蘊若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若我若無我，樂觀受、想、行、識蘊若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若淨若不淨，樂觀受、想、行、識蘊若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀眼處若常若無常，樂觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼處若樂若苦，樂觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼處若我若無我，樂觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼處若淨若不淨，樂觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀色處若常若無常，樂觀聲、香、味、觸、法處若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色處若樂若苦，樂觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色處若我若無我，樂觀聲、香、味、觸、法處若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色處若淨若不淨，樂觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀眼界若常若無常，樂觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼界若樂若苦，樂觀耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼界若我若無我，樂觀耳、鼻、舌、身、意界若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼界若淨若不淨，樂觀耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀色界若常若無常，樂觀聲、香、味、觸、法界若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色界若樂若苦，樂觀聲、香、味、觸、法界若樂、若苦是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色界若我若無我，樂觀聲、香、味、觸、法界若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色界若淨若不淨，樂觀聲、香、味、觸、法界若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若常若無常，樂觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若樂若苦，樂觀耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若我若無我，樂觀耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若淨若不淨，樂觀耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。」

時，舍利子復問具壽滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩行自行處？」

滿慈子言：「若菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，一切智智相應作意，是菩薩摩訶薩行自行處。若菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，一切惡魔不能得便。譬如野干於諸龜、鼈不能得便，不得便故所行自在。如是菩薩摩訶薩眾修行六種波羅蜜多，一切惡魔不能得便，不得便故所行自在。

「又，舍利子！假使惡魔普化三千大千世界諸有情類皆為惡魔，一一惡魔各有爾所魔軍眷屬，前後圍遶來至菩薩摩訶薩所。是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，彼諸惡魔不能得便，不得便故所行自在。譬如野干於諸龜、鼈不能得便，不得便故所行自在。

「是故，舍利子！菩薩摩訶薩應如是學：『我心不應遠離六種波羅蜜多。』若心不離如是六種波羅蜜多，一切惡魔不能得便，不得便故所行自在。」

時，舍利子復問具壽滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩於諸魔事應如實知？」

滿慈子言：「若菩薩摩訶薩不樂聽聞波羅蜜多相應法教，當知是為諸惡魔事。又，舍利子！若菩薩摩訶薩不樂受持波羅蜜多相應法

教，當知是為諸惡魔事。又，舍利子！若菩薩摩訶薩不樂讀誦波羅蜜多相應法教，當知是為諸惡魔事。又，舍利子！若菩薩摩訶薩不樂思惟波羅蜜多相應法教，當知是為諸惡魔事。又，舍利子！若菩薩摩訶薩不樂修行波羅蜜多相應法行，當知是為諸惡魔事。諸菩薩摩訶薩覺此事已，作是思惟：『定是惡魔方便障礙我心所求一切智智，我今不應隨彼所欲，應勤修學波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩於彼惡魔不應忿恚，亦不應起不堪忍心，若如是行即為安忍波羅蜜多。此菩薩摩訶薩應作是念：『我證無上正等覺時，當為有情說能永斷貪、瞋、癡法，是故今者於彼惡魔不應忿恚。』若時菩薩摩訶薩得如是念，爾時菩薩摩訶薩勝諸惡魔，自在修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若時菩薩摩訶薩一切智智相應作意不現在前，是時菩薩摩訶薩應作是念：『我於今者勿行非處，令我不憶一切智智。』如是菩薩應自責心：『我於今者虛費時日。』」

時，舍利子便問具壽滿慈子言：「齊何名為虛費時日？」

滿慈子言：「若菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多隨一現行，不能憶念一切智智，不能迴向一切智智，是菩薩摩訶薩虛費時日，損時日果。若菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多隨一現行，或第二日或第三日，乃能憶念一切智智，及能迴向一切智智，是菩薩摩訶薩雖有所犯，而得名為有時日果。」

爾時，舍利子問滿慈子言：「菩薩安忍與阿羅漢所有安忍有何差別？」

滿慈子言：「今問尊者：妙高山王與小芥子，大小、高下、輕重何別？」

舍利子言：「無量差別。」

滿慈子言：「菩薩安忍與阿羅漢所有安忍亦復如是，不應為問。又，舍利子！於意云何？大海中水、一毛端水，何者為多？」

舍利子言：「大海中水、一毛端水，百分、千分乃至鄔波尼殺曇分亦未能比其量多少。」

滿慈子言：「菩薩安忍與阿羅漢所有安忍亦復如是，百分、千分乃至鄔波尼殺曇分亦未能比其量多少，是故不應作如是問。」

爾時，佛讚滿慈子言：「善哉！善哉！如汝所說。汝承佛力善說安忍波羅蜜多。若取菩薩摩訶薩忍其量大小、校量聲聞、獨覺忍者，則為欲取如來之忍其量大小，校量聲聞、獨覺等忍。所以者何？諸菩薩眾所成就忍其量無邊，不應校量聲聞等忍。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持如滿慈子所說菩薩摩訶薩眾所修安忍波羅蜜多，勿令忘失！」

阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持如滿慈子所說菩薩摩訶薩眾所修安忍波羅蜜多，必不忘失！」

時，薄伽梵說是經已，具壽滿慈子、具壽舍利子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、阿素洛等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十九

大般若經第十四會勤波羅蜜多分

序

西明寺沙門玄則撰

觀夫至運無動，妙警伊寂，梵輪冥退轉之規、慈航虛下濟之影，斯進德所以為貴、勤音所由而作也。其有揭情區而遠荷、指覺地以高驤，比擐甲之精堅、同策駟之遄夙，則必任善以為軛，引之無窮之路；委身而作隸，驅之罔極之期。微五欲之宴安，乃三塗之酖毒；從四修之勞悴，寔萬德之光敷。惟夫淺溜穿石、小滴盈器，鑽燧之勤、斷幹之漸，皆積微不已，故在著可觀。蚓弱質而飲泉，蟹壯容而寄穴，驊鑣怠矣，駑駕先之。矧乎摩訶衍心、波羅蜜行，其於勉刻，豈忘動靜。故能千界如燬，詢一句以投之；萬流方割，拯一命而游之。假使駐補處以三祇，終競勇於初發；雖復澹即空於萬行，乃均熾於昔耽。不端倪其所欲行，不翹佇其所當證，撫塵劫之修如瞬，仍加渴日；視砂界之赴若鄰，猶殷夙夜。故精進之於諸度也，若銜捶之在群馭焉；正勤之於道品也，若鹽梅之資列鼎焉。正法源底由之而至，聖人能事於茲而畢。然後聞舍利之談覺支則輟賞無地，憶底沙之流讚頌則勃興斯在，三練之業允該、六意之修奚極，緬惟景躅，豈遑寧處；載詠玄章，益荷昭趣。文乃單卷，事非重譯。庶將貿寸陰以尺璧，甘夕死於朝聞矣。
大般若波羅蜜多經卷第五百九十

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十四精進波羅蜜多分

如是我聞：
一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。
爾時，具壽滿慈子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何方便安住精進波羅蜜多？」
爾時，世尊告滿慈子：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，初發心時應作是念：『我諸所有若身若心，先應為他作饒益事，當令一切所願滿足。』譬如僮僕應作是念：『行住坐臥皆當任主，不應自在而有所作；欲從其舍往市鄽等，先諮問主然後方出；所須飲食許乃

受用，諸有所為皆隨主欲。』如是菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，最初發心應作是念：『我之所有若身若心，皆不應令自在而轉，隨他所有饒益事業，一切皆當為其成辦。』如是菩薩摩訶薩眾依止精進波羅蜜多，不離精進波羅蜜多，誓為有情作所應作，諸菩薩摩訶薩皆於精進波羅蜜多應如是住。譬如馬寶若人乘御便作是念：『我今不應令乘御人身支搖動、疲倦勞苦、或損嚴具，盤迴去住遲速任人，將護其人，不令緣我起瞋忿等種種過失。』如是菩薩摩訶薩眾，欲行精進波羅蜜多，不隨己心而有所作，隨他意樂為作饒益，仍將護彼，令於我身不起一切煩惱惡業。彼於菩薩摩訶薩眾雖先無恩，而諸菩薩摩訶薩眾作報恩想，為彼成辦種種事業。如是菩薩摩訶薩眾為成精進波羅蜜多，將護他心隨他意轉，為作種種利益安樂。如是菩薩摩訶薩眾攝受精進波羅蜜多，作諸有情利益安樂，如己事業常無厭倦，是為菩薩摩訶薩眾安住精進波羅蜜多。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死愁歎苦憂惱觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死愁歎苦憂惱滅觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我，苦聖諦觀，若因、若集、若生、若緣，集聖諦觀，若滅、若靜、若妙、若離，滅聖諦觀，若道、若

如、若行、若出，道聖諦觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學空、無相、無願解脫門，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學一切陀羅尼門、一切三摩地門，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地智，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學若勝解行地、若極喜地、若離垢地、若發光地、若焰慧地、若極難勝地、若現前地、若遠行地、若不動地、若善慧地、若法雲地、若等覺地，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學清淨五眼、六勝神通，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無邊佛法，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩為令佛土最極嚴淨，久處生死修諸功德，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為多成熟諸有情類，久處生死修諸功德，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，假使三千大千世界諸有情類，皆成菩薩或一生所繫，或二生所繫，或三生所繫，或四生所繫當得

成佛，作如是言：『汝應精勤修菩薩行，先證無上正等菩提，然後我當證無上覺。』爾時，菩薩隨彼所言，精勤勇猛心無怯懼，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩或一生所繫，或二生所繫，或三生所繫，或四生所繫當得成佛，假使三千大千世界諸有情類，初發無上正等覺心，作如是言：『汝當待我先證無上正等菩提，然後乃應證無上覺。』爾時，菩薩隨彼所言，久住生死心無退屈，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩見乞者來有所求索，面不頻蹙、眼無瞋相，但作是念：『如是有情順我所求一切智智，速作方便勤求施與。』是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩為一有情得安樂故，或經一劫或一劫餘，大地獄中受諸劇苦，身無動轉心不退屈，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩假使晝夜量同大劫，積此晝夜復成大劫，設經如是殑伽沙數大劫時分，處大地獄受諸劇苦，由受斯苦令一有情得出地獄生於善趣，菩薩爾時歡喜為受，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩聞說是事踊躍歡喜，誓能為受心無退屈，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩聞如是事其心怯弱，不生歡喜欲受行心，當知名為懈怠菩薩。

「若菩薩摩訶薩聞諸善事，心心相續愛樂受行，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩聞諸善事，不能繫念相續受行，當知名為懈怠菩薩。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩假使於此贍部洲地，從一處掃漸至餘方，周匝掃已還至本處，若生是念：『我久離此。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『我極速疾還來至此。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩於窣堵波營搆修理經一日已，作是念言：『云何此日時極長久？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『云何此日如彈指頃？』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩於僧伽藍營搆修理經一日已，作是念言：『云何此日時極長久？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『云何此日如彈指頃？』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩觀經半年所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經半年所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩觀經一年所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經一年所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩觀經半劫所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經半劫所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩觀經一劫所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經一劫所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修菩提行，不應思惟劫數多少，謂我經於爾所劫數，當證無上正等菩提。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，精勤勇猛修菩提行，求證無上正等菩提，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，精進勇猛修菩提行，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈，勤求無上正等菩提。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，修行精進波羅蜜多，令速圓滿遠離生死，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學內空乃至無性自性空智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學諸法真

如乃至不思議界智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無明緣行乃至生緣老死智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無明滅故行滅乃至生滅故老死滅智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦智，若因、若集、若生、若緣集聖諦智，若滅、若靜、若妙、若離滅聖諦智，若道、若如、若行、若出道聖諦智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦智，乃至若道、若如、若行、若出道聖諦智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學四念住乃至八聖道支乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學三解脫門，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學三解脫門乃得圓滿，方證無上正等菩

提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學八解脫乃至十遍處乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學陀羅尼門、三摩地門，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學陀羅尼門、三摩地門乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學諸菩薩地及諸地智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學諸菩薩地及諸地智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學清淨五眼、六勝神通，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極精進，常勤修學清淨五眼、六勝神通乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無忘失法、恒住捨性，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無忘失法、恒住捨性乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學一切智、道相智、一切相智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學一切智、道相智、一切相智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學一切菩薩摩訶薩行，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學一切菩薩摩訶薩行乃得圓滿，方證無上正等菩提，我亦不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩有勸請言：『汝當為我一日析破妙高山王。』若反問言：『山王何量？汝遣我析為幾分耶？』當知名為懈怠菩薩。若作是念：『妙高山王隨量大小，我能一日為汝析破，量同芥子或如極微。』雖經多時乃能析破，而彼意謂如彈指頃，當知名為精進菩薩。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『假使殑伽沙數大劫為一晝夜，積此晝夜復成大劫，設經如是無量大劫修菩薩行，乃證無上正等菩提。我於此中心尚無退，況無是事而不勤求！』當知名為精進菩薩。

「若菩薩摩訶薩聞說如是精進相時，歡喜踊躍心無怯懼，當知名為精進菩薩。若菩薩摩訶薩聞說如是精進相時，其心退沒深生恐怖，當知名為懈怠菩薩，不能疾得一切智智。

「若菩薩摩訶薩聞說精進波羅蜜多，作是思惟：『何時成就如是難證殊勝功德？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩聞說精進波羅蜜多，作是思惟：『如是功德我皆具有，我定應修令至彼岸。』當知名為精進菩薩。

「若菩薩摩訶薩有來乞手、或足、或頭，便作是念：『我若施彼，便為無手、無足、無頭。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有來乞手、或足、或頭，便作是念：『我捨與彼，當得天、人、阿素洛等無上微妙手、足及頭。』當知名為精進菩薩。

「若菩薩摩訶薩有乞眼、耳，便作是念：『我施與之便無眼、耳。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有乞眼、耳，便作是念：『我施與彼，當得天、人、阿素洛等無上眼、耳猶如勝智。』當知名為精進菩薩，遠離二乘近一切智。

「若菩薩摩訶薩有乞身分種種支節，便作是念：『我若施彼，便闕身分種種支節。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有乞身分種種支節，便作是念：『我若施彼，當得天、人、阿素洛等無上佛法、一切智法身分支節。』當知名為精進菩薩。

「若菩薩摩訶薩諸乞者來種種求索，便作是念：『乞者甚多，如何皆令意願滿足。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩諸乞者來種種求索，便作是念：『此未為多，假使殑伽沙數世界諸有情類，於一日中俱至我所種種求索，我當方便求覓珍財，普施與之皆令滿足，況今爾許而不能施！』當知名為精進菩薩。
「所以者何？諸菩薩摩訶薩為欲引顯無量佛法、一切智法，非以有量精進布施可能引顯無量佛法、一切智法，要被無量精進布施廣大甲冑，乃能引顯無量佛法、一切智法。譬如有人欲度大海，要先備辦多踰繕那、多百踰繕那、多千踰繕那、多百千踰繕那種種資糧，然後能度。如是菩薩摩訶薩眾，欲證無上正等菩提，要經無量百千俱胝那庾多劫修集資糧，然後乃證。若菩薩摩訶薩作是思惟：『我當有量有邊大劫求證無上正等菩提。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『我當無量無邊大劫求證無上正等菩提。』當知名為精進菩薩。」
爾時，滿慈子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是精進豈名為難？」
世尊告言：「汝謂菩薩摩訶薩眾如是精進非為難耶？」
滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩如是精進我謂非難。所以者何？佛說諸法皆如幻事，樂受、苦受及助受法既如幻事，菩薩已能通達如是諸法實性，精進何難？」
爾時，世尊告滿慈子：「當知菩薩摩訶薩眾雖知諸法皆如幻事，而能發起身心精進，安住精進波羅蜜多，求大菩提常無萎歇，由此菩薩摩訶薩眾如是精進最極為難。」
時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！善說菩薩摩訶薩眾精進甚難。當知菩薩摩訶薩眾能為難事，雖知諸法都無所有，而求無上正等菩提，欲為無邊諸有情類說能永斷無智正法。然諸無智實無所有，亦無實法能令無智取之為我及為我所，亦無有情能作是念：『此是真實我及我所。』如是無智緣合故生而實無生，緣離故滅而實無滅。
「若菩薩摩訶薩雖如是知而心無退，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，當知名為精進菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『諸法皆空，我今何為發起精進波羅蜜多？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『以一切法畢竟空故，我求無上正等菩提，覺諸法空為有情說，令脫五趣生死眾苦。』當知名為精進菩薩。
「若菩薩摩訶薩作如是念：『生死無際，我豈能令皆得滅度？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『生死無始而容有終，我寧不能皆令滅度。假使精進求大菩提，如無始來所經劫數，然後乃證，我尚應求，況當不經爾所劫數！』復作是念：『若諸菩薩愛

樂修習一切智智相應作意，如發心頃，已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等不覺不知；若諸菩薩愛樂修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令心清淨都不作意，覺爾所時已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等，是故菩提求甚易得，不應怖畏精進長時。』當知名為精進菩薩。

「譬如長者求多珍財，晝夜精勤思惟方便，常作是念：『我於何時多獲珍財遂本所願。』由斯無暇求諸飲食。如是菩薩摩訶薩眾，欲令六種波羅蜜多心得清淨，精勤修習一切智智相應作意，如發心頃，已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等，常作是念：『何時當得一切智寶饒益有情？』」

時，滿慈子便白佛言：「諸菩薩眾能被如是大精進甲，勤求無上佛功德寶饒益有情，實如世尊常所宣說，一切菩薩能為難事。」

爾時，佛告滿慈子言：「我觀世間天、人等眾，無有成就希有功德如諸菩薩摩訶薩眾，唯除如來、應、正等覺。」

時，滿慈子便從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬作如是言：「東南西北四維上下無邊世界，住菩薩乘諸有情類，未發無上菩提心者，願速發心；已發無上菩提心者，願永不退；若於無上正等菩提已不退者，願速圓滿一切智智。」

爾時，佛告滿慈子言：「汝觀何義，願諸菩薩速當圓滿一切智智？」

滿慈子言：「若無菩薩則無諸佛出現世間，若無諸佛出現世間則無菩薩及聲聞眾。要有菩薩修菩薩行，乃有諸佛出現世間；以有諸佛出現世間，便有菩薩及聲聞眾。譬如大樹由有根莖便有枝葉，由有枝葉便有花果，由有花果復生大樹。如是世間由有菩薩，便有諸佛出現世間；由有諸佛出現世間，便有菩薩及聲聞眾；由有菩薩修菩薩行，復有如來、應、正等覺出現世間作大饒益。」

爾時，佛讚滿慈子言：「善哉！善哉！如汝所說。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾被精進甲所修精進波羅蜜多，勿令忘失！」

阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持諸菩薩眾被精進甲所修精進波羅蜜多，必不忘失！」

時，薄伽梵說是經已，具壽滿慈子、具壽舍利子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、阿素洛等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十

大般若經第十五會靜慮波羅蜜多分

序

西明寺沙門玄則撰

夫心之用也，其大矣哉！動之則舛競聿興，靜之則眾變幾息，大之則充乎法界，細之則入於隣虛，故海嶽環區，心之影也；形骸耳目，心之候也；生死遷迴，心之迷也；菩提昭曠，心之悟也。三界唯此，寔曰難調；一處制之，斯無不辦。所以仍給孤之勝集、開等持之妙門，明夫定品克遷，心源允晏；沈掉雙斥，止觀兩澄。朋棲欲界之表、孤騫有頂之外，境焰滅而逾明、因枝翦而更肅，湛乎累盡，動與德會。故統之則一如，權之則二相，敝之則三脫，依之則四神，行之則五印，檢之則六念，聚之則七善，流之則八解，階之則九次，肆之則十遍。其餘四念、四等之儔，五根、五力之類，莫不亘諸禪地，蒨蓁乎根本；儲之定瀲，磊砢乎邊際。譬泥之在均、金之在鍛，唯所用耳，豈有限哉！故能力味精通、神妙揮忽，日月上掩、川嶽下搖，身遍十方、聲覃六趣，水火交質、金土易形，殫變化之塗、出思議之表，具微妙定，不受快己之勝生；關惡趣門，而甘利他之獄苦。至有八禪分用、三昧異名，日旋星光、月愛花德，遊戲奮迅、清淨照明，或百或千，難階難極，咸資說力，具啟詞編。凡勒成兩卷，亦未經再譯。罣入禪祕，其誰捨諸！

大般若波羅蜜多經卷第五百九十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十五靜慮波羅蜜多分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何方便安住靜慮波羅蜜多？」

爾時，世尊告舍利子：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應先入初靜慮。既入如是初靜慮已，應作是念：『我從無際生死已來，數數曾入如是靜慮，作所應作，身心寂靜，故此靜慮於我有恩；今復應入，作所應作，此為一切功德所依。』次復應入第二靜慮。既入如是第二靜慮已，應作是念：『我從無際生死已來，數數曾入如是

靜慮，作所應作，身心寂靜，故此靜慮於我有恩；今復應入，作所應作，此為一切功德所依。』次復應入第三靜慮。既入如是第三靜慮已，應作是念：『我從無際生死已來，數數曾入如是靜慮，作所應作，身心寂靜，故此靜慮於我有恩；今復應入，作所應作，此為一切功德所依。』次復應入第四靜慮。既入如是第四靜慮已，應作是念：『我從無際生死已來，數數曾入如是靜慮，作所應作，身心寂靜，故此靜慮於我有恩；今復應入，作所應作，此為一切功德所依。』

「此菩薩摩訶薩既入如是四靜慮已，復應思惟：『此四靜慮於諸菩薩摩訶薩眾有大恩德，與諸菩薩摩訶薩眾為所依止，謂諸菩薩摩訶薩眾將得無上正等覺時，皆漸次入此四靜慮，既入如是四靜慮已，依第四靜慮引發五神通，降伏魔軍成無上覺。』此菩薩摩訶薩應作是念：『往昔菩薩摩訶薩眾皆修靜慮波羅蜜多，我亦應修；往昔菩薩摩訶薩眾皆學靜慮波羅蜜多，我亦應學；往昔菩薩摩訶薩眾皆依靜慮波羅蜜多，隨意所樂引發般若波羅蜜多，我亦應依如是靜慮波羅蜜多，隨意所樂引發般若波羅蜜多。』

「又，舍利子！一切菩薩摩訶薩眾無不皆依第四靜慮，方便趣入正性離生，證會真如捨異生性；一切菩薩摩訶薩眾無不皆依第四靜慮，方便引發金剛喻定，永盡諸漏證如來智，是故當知第四靜慮於諸菩薩摩訶薩眾有大恩德，能令菩薩摩訶薩眾最初趣入正性離生，證會真如捨異生性，最後證得所求無上正等菩提。由此菩薩摩訶薩眾應數現入第四靜慮，如是菩薩摩訶薩眾雖能現入此四靜慮，而不味著四靜慮樂及此等流勝妙生處。

「又，舍利子！一切菩薩摩訶薩眾安住如是四種靜慮，為勝方便引諸功德。如是菩薩摩訶薩眾依第四靜慮，起空無邊處想，引空無邊處定。如是菩薩摩訶薩眾依空無邊處定，起識無邊處想，引識無邊處定。如是菩薩摩訶薩眾依識無邊處定，起無所有處想，引無所有處定。如是菩薩摩訶薩眾依無所有處定，起非有想、非無想處想，引非想、非非想處定。如是菩薩摩訶薩眾雖能現入四無色定，而不味著四無色定及此所得勝妙生處。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩觀何義故，雖能現入滅受想定而不現入？」

爾時，佛告舍利子言：「諸菩薩摩訶薩怖墮聲聞及獨覺地故，不現入滅受想定，勿著此定寂滅安樂，便欣證入阿羅漢果或獨覺果入般涅槃。諸菩薩摩訶薩觀如是義，雖能現入滅受想定而不現入。」

時，舍利子便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有能為難事，謂雖現入如是諸定，而於諸定不生味著，又雖現入如是諸定能起勝用，而不離染。」

佛言：「如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有、能為難事。
又，舍利子！諸菩薩摩訶薩最極希有，謂雖現入四種靜慮、四無色定寂靜安樂，而不味著亦不離染。我今為汝略說譬喻，令於此義得圓滿解。
「如有生此贍部洲人，雖於欲界未得離染，而或得往北俱盧洲，因見彼洲女無繫屬形容端正遊戲自在，又見彼洲衣服嚴具鮮淨殊妙皆依樹生，又見彼洲有香粳米其味甘美不種自生，又見彼洲觸處皆有種種珍寶甚可愛翫，見彼洲人於如是類隨意受用無定繫屬，正受用時非極耽染，既受用已捨而無戀。贍部洲人雖未離染，具觀見彼種種勝事，而不貪著捨棄還歸，當知是人甚為希有。
「如是菩薩摩訶薩眾，雖復現入四種靜慮、四無色定寂靜安樂，歷觀其中所起種種微妙寂靜殊勝功德，而不味著還入欲界，方便善巧依欲界身，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，精勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空觀，精勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界觀，精勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有、有緣生，生緣老死觀，精勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅觀；精勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦觀，精勤修學若因、若集、若生、若緣集聖諦觀，精勤修學若滅、若靜、若妙、若離滅聖諦觀，精勤修學若道、若如、若行、若出道聖諦觀，精勤修學慈、悲、喜、捨四無量觀，精勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，精勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，精勤修學空、無相、無願解脫門，精勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地智，精勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，精勤修學陀羅尼門、三摩地門，精勤修學清淨五眼、六勝神通，精勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解，精勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，精勤修學三十二大士相、八十隨好，精勤修學無忘失法、恒住捨性，精勤修學一切智、道相智、一切相智，精勤修學分別預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提諸善巧智，精勤修學一切菩薩摩訶薩行，精勤修學諸佛無上正等菩提，亦勸有情修諸善法，如是等事甚為希有。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！何緣如來、應、正等覺，許諸菩薩摩訶薩眾，捨勝定地寂靜安樂，還受下劣欲界之身？」
爾時，世尊告舍利子：「諸佛法爾，不許菩薩摩訶薩眾生長壽天。何以故？舍利子！勿諸菩薩摩訶薩眾生長壽天，遠離所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法，由斯遲證所求無上正等菩提。是故如來、應、正等覺，許諸菩薩摩訶薩眾，捨勝定地寂靜安樂，還受下劣欲界之身，不許菩薩摩訶薩眾生長壽天失本所願。」
時，舍利子便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有、能為難事，謂捨勝定寂靜安樂，還取下劣雜穢地身。譬如有人未離欲染，遇見女寶在空林中，形貌端嚴甚可愛樂，雖具觀見種種身支，而能制心不行放逸；後於餘處遇見女人，形貌麁醜鄙穢下賤，返生貪愛遂行放逸。如是菩薩摩訶薩眾，雖數安住微妙寂靜四種靜慮及四無色，而能棄捨，還受欲界種種雜穢下劣之身，故甚希有、能為難事。」
爾時，佛告舍利子言：「如是菩薩摩訶薩眾棄捨勝地受欲界身，當知是為方便善巧。何以故？舍利子！是諸菩薩摩訶薩眾，勤求無上正等菩提，捨勝地身還生欲界，起勝作意方便善巧。
「雖觀色蘊常無常性都不可得，及觀受、想、行、識蘊常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊樂無樂性都不可得，及觀受、想、行、識蘊樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊我無我性都不可得，及觀受、想、行、識蘊我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊淨不淨性都不可得，及觀受、想、行、識蘊淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊空不空性都不可得，及觀受、想、行、識蘊空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊相無相性都不可得，及觀受、想、行、識蘊相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊願無願性都不可得，及觀受、想、行、識蘊願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊遠離不遠離性都不可得，及觀受、想、行、識蘊遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊寂靜不寂靜性都不可得，及觀受、想、行、識蘊寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。
「雖觀眼處常無常性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處空不空性亦

不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀色處常無常性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處樂無樂性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處我無我性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處淨不淨性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處空不空性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處相無相性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處願無願性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處遠離不遠離性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處寂靜不寂靜性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀眼界常無常性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀色界常無常性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界樂無樂性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。

雖觀色界我無我性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界淨不淨性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界空不空性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界相無相性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界願無願性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界遠離不遠離性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界寂靜不寂靜性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀眼識界常無常性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀眼觸常無常性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智

智。雖觀眼觸寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀眼觸為緣所生諸受常無常性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀地界常無常性都不可得，及觀水、火、風、空、識界常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界樂無樂性都不可得，及觀水、火、風、空、識界樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界我無我性都不可得，及觀水、火、風、空、識界我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界淨不淨性都不可得，及觀水、火、風、空、識界淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界空不空性都不可得，及觀水、火、風、空、識界空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界相無相性都不可得，及觀水、火、風、空、識界相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界願無願性都不可得，及觀水、火、風、空、識界願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界遠離不遠離性都不可得，及觀水、火、風、空、識界遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界寂靜不寂靜性都不可得，及觀水、火、風、空、識界寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀因緣常無常性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣樂無樂性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣我無我性都不可得，

及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣淨不淨性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣空不空性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣相無相性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣願無願性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣遠離不遠離性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣寂靜不寂靜性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「何緣如來、應、正等覺，許諸菩薩摩訶薩眾入四靜慮、四無色定，不許菩薩摩訶薩眾久住其中心生染著？」

舍利子言：「勿諸菩薩摩訶薩眾，於四靜慮、四無色定，心生染著生長壽天。是故如來、應、正等覺，不許菩薩摩訶薩眾，於四靜慮、四無色定，心生染著久住其中。何以故？滿慈子！若生欲界速能圓滿一切智智，生色、無色無斯用故。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「諸菩薩眾甚為希有、能為難事，謂諸菩薩住勝定已，還棄捨之受下劣法。譬如有人遇見伏藏，手執珍寶還棄捨之；彼於後時見貝珠等伸手執取持入舍中。如是菩薩摩訶薩眾入四靜慮、四無色定，寂靜安樂隨意遊止；後棄捨之還生欲界，攝受種種下劣身心，依之修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法。佛觀此義，應許菩薩摩訶薩眾生長壽天，長時修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法，由斯疾得一切智智。」

時，滿慈子便白佛言：「我對世尊作如是說，豈不顯佛是實語者、是法語者、能正宣說法隨法者？」

爾時，佛告滿慈子言：「汝今對我作如是說，非顯如來是實語者、是法語者、能正宣說法隨法者。何以故？滿慈子！若諸菩薩生長壽天，不能修行如是功德，不能疾得一切智智。

「又，滿慈子！若諸菩薩入四靜慮、四無色定寂靜安樂，是諸菩薩不作是念：『我由此定生色、無色。』亦不思惟：『我由靜慮及無色定超色、無色。』是諸菩薩入四靜慮、四無色定寂靜安樂，但欲引發自在神通，與諸有情作大饒益，亦欲調伏麁重身心，令有堪能修諸功德。是諸菩薩摩訶薩眾入諸勝定寂靜安樂，方便善巧受欲界

身，於諸勝定亦無退失。是故菩薩摩訶薩眾不超三界亦不染著，方便善巧受欲界身，饒益有情親近諸佛，疾能證得一切智智。」
時，滿慈子復白佛言：「豈不如來、應、正等覺一切智智超過三界？」
佛言：「如是！如汝所說。如來所得一切智智超過三界，非三界攝。一切如來、應、正等覺，不許菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，於三界法究竟出離。」
時，滿慈子便白佛言：「一切如來、應、正等覺觀何義故，許諸菩薩摩訶薩眾求證無上正等菩提，安住靜慮波羅蜜多，不許菩薩摩訶薩眾於三界法究竟出離？」
爾時，佛告滿慈子言：「若菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，安住靜慮波羅蜜多，如來若許超過三界，彼便退失菩薩誓願，安住聲聞或獨覺地。一切如來、應、正等覺，觀如是義，許諸菩薩摩訶薩眾求證無上正等菩提，安住靜慮波羅蜜多，不許菩薩摩訶薩眾於三界法究竟出離；勿捨菩薩本所誓願，退住聲聞或獨覺地。
「又，滿慈子！若時菩薩摩訶薩眾坐菩提座眾行圓滿，爾時菩薩摩訶薩眾方乃究竟捨三界法，由斯證得一切智智，是故我說一切智智超過三界非三界攝。
「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩隨所生起布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法，隨所觀察內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空及真如等甚深理趣，一一皆發無染著心，迴向趣求一切智智，是菩薩摩訶薩由此因緣，於三界法漸捨漸遠，展轉鄰近一切智智。」
大般若波羅蜜多經卷第五百九十一

大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十五靜慮波羅蜜多分之二
爾時，滿慈子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受般若波羅蜜多，於諸靜慮及靜慮支不生味著亦無退轉，於諸靜慮及靜慮支不起我想分別執著，復持如是相應善根，迴向趣求一切智智？」
爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，於諸靜慮及靜慮支，發起無著無常想等，復持如是相應善根，迴向趣求一切智智，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受般若波羅蜜多，於諸靜慮及靜慮支不生味著亦無退轉。」
時，滿慈子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受精進波羅蜜多？」
爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，超過欲界諸雜染法，方便趣入四種靜慮、四無色定寂靜安樂，還復棄捨，受欲界身，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受精進波羅蜜多。」
時，滿慈子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受安忍波羅蜜多？」
爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾修學成就大慈、大悲，於諸有情欲作饒益，安住靜慮波羅蜜多，遇諸違緣心無雜穢，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受安忍波羅蜜多。」
時，滿慈子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受淨戒波羅蜜多？」
爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，於諸聲聞及獨覺地不生取著，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受淨戒波羅蜜多。」
時，滿慈子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受布施波羅蜜多？」
爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，於諸有情起大悲念，誓不棄捨一切有情，欲令解脫生死苦故，求證無上正等菩提，作是念言：『我當決定以大法施攝受有情，常為有情宣說永斷一切煩惱真淨法要。』如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受布施波羅蜜多。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，是菩薩摩訶薩應知名為何等菩薩？」
爾時，佛告滿慈子言：「是菩薩摩訶薩應知名為不退菩薩。」
時，滿慈子便白佛言：「如是菩薩摩訶薩眾甚為希有，能為難事，已住如是諸勝定中寂靜安樂，復能棄捨，還受欲界相應劣法，方便善巧饒益有情。」
爾時，世尊告滿慈子：「如是！如是！如汝所說。如是菩薩摩訶薩眾甚為希有，能為難事。應知如是諸菩薩眾為度無量無邊有情，被戴堅牢大願甲冑，恒作是念：『我當度脫無量無數無邊有情，令入無餘般涅槃界。我當令佛清淨法眼常無間斷，利益安樂一切有情，雖作是事而無執著，謂無有情得涅槃者，或得無上正等菩提。所以者何？諸法無我亦無我所。眾苦生時，唯有苦生，無能生者；眾苦滅時，唯有苦滅，無能滅者。當知亦無能證、能得清淨法者。』由此因緣，應知菩薩摩訶薩眾甚為希有，能為難事。」
時，滿慈子便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！當知菩薩摩訶薩眾甚為希有，能為難事。所以者何？雖實無法有生有滅、或般涅槃、或證無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩眾為度無量無邊有情，精進修行諸菩薩行，求證無上正等菩提，欲為有情宣說永斷貪、瞋、癡法，令勤修學得般涅槃；或為有情宣說菩薩摩訶薩道，令勤修學疾證無上正等菩提。」
爾時，世尊告滿慈子：「若菩薩摩訶薩心無散亂，相續安住一切智智相應作意，是菩薩摩訶薩應知名為安住靜慮波羅蜜多。若菩薩摩訶薩住聲聞地相應作意或獨覺地相應作意，是菩薩摩訶薩應知名為心常散亂。何以故？滿慈子！若菩薩摩訶薩修學二乘相應作意，障礙無上正等菩提，令菩提心恒散亂故。
「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩雖緣色、聲、香、味、觸境，發起種種非理作意，擾亂菩薩布施等心，而不障礙菩薩所求一切智智。若法不能障礙菩薩一切智智，雖現在前，而於菩薩摩訶薩眾所修靜慮波羅蜜多，應知不名極違逆法，非永退失菩薩定地。」
爾時，滿慈子白佛言：「世尊！一切如來、應、正等覺觀何義故，讚諸菩薩摩訶薩眾所有功德，不讚聲聞？」
爾時，世尊告滿慈子：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？日輪與此贍部洲人作光明事，寧能作不？」
滿慈子曰：「不也！世尊！不也！善逝！」
佛言：「如是！如汝所說。一切菩薩摩訶薩眾所能作事亦復如是，非諸聲聞所能成辦。」
時，滿慈子復白佛言：「云何應知唯諸菩薩摩訶薩眾能作是念：我當度脫無量無數無邊有情，令入無餘般涅槃界；我當令佛清淨法眼

無間無斷，利益安樂一切有情？云何應知唯諸菩薩摩訶薩眾能作如是殊勝事業，非諸聲聞？」
爾時，世尊告滿慈子：「汝今觀此聲聞眾中，有一芯芻能如菩薩摩訶薩眾作如是念、辦斯事不？」
滿慈子曰：「不也！世尊！不也！善逝！我今觀此聲聞眾中，無一芯芻能如菩薩摩訶薩眾作如是念，亦無能辦此事業者。」
爾時，佛告滿慈子言：「是故如來、應、正等覺唯讚菩薩不讚聲聞。觀此眾中諸阿羅漢無如是念，亦不能成如是事業，當知一切聲聞乘人無如菩薩摩訶薩眾所作事業。是故我說：『譬如日輪與贍部洲作光明事，螢不能辦。』所謂日輪放無量光，普照贍部諸有情類，螢光唯照自身非餘。如是菩薩摩訶薩眾調伏自身煩惱惡業，亦能度脫無量有情，令離一切煩惱惡業，入無餘依般涅槃界，或證無上正等菩提；聲聞乘人唯能調伏自身所有煩惱惡業，不能饒益無量有情，故聲聞人非如菩薩所有事業皆悉殊勝。
「又，滿慈子！如善射夫於所學法已作加行，身手、弓仗皆善調習，學諸武伎已至究竟，已百千歲食王封祿。王與怨敵欲戰諍時，象馬等軍及諸兵仗，皆悉委任令其指揮，冀殄凶徒無所損失。如是菩薩摩訶薩眾已發無上正等覺心，已修菩薩摩訶薩行，於能調伏諸有情類貪、瞋、癡行已得善巧。是故如來、應、正等覺偏讚菩薩摩訶薩眾，教誡教授令勤修習，能正引發菩提資糧，令速圓滿所發大願，疾證無上正等菩提，為諸有情說能永斷貪、瞋、癡等清淨法要。是故菩薩摩訶薩眾被戴甲冑所作事業，聲聞、獨覺俱不能為，由此如來應、正、等覺讚勵菩薩、非諸聲聞。」
爾時，滿慈子白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，應知菩薩摩訶薩眾諸有所作無不定心，謂諸菩薩摩訶薩眾若住布施波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住淨戒波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住安忍波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住精進波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住靜慮波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住般若波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住諸餘菩提分法，當知爾時心亦在定。如吠琉璃隨所在處，於自寶色終不棄捨，謂彼若在金器、銀器、頗胝迦器、銅、鐵、瓦等，常不棄捨吠琉璃色；如是菩薩摩訶薩眾若住布施波羅蜜多，若住淨戒波羅蜜多，若住安忍波羅蜜多，若住精進波羅蜜多，若住靜慮波羅蜜多，若住般若波羅蜜多，若住諸餘菩提分法，當知爾時心常在定，我如是解佛所說義。」
爾時，佛讚滿慈子言：「善哉！善哉！如是！如是！又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住。安住如是初靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定地心。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住。安住如是第二靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定地心。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾離喜住捨，具念正知，受身受樂，唯諸聖者能說能捨，具念樂住，第三靜慮具足住。安住如是第三靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定地心。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住。安住如是第四靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定地心。」
爾時，滿慈子白佛言：「世尊！齊何應知菩薩心定？」
爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾隨見彼彼諸有情時，便作是念：『我當精勤修菩薩行，證得無上正等覺時，決定當令彼有情類入無餘依般涅槃界，或證無上正等菩提。』齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持三歸，彼諸有情住三歸已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持五戒，彼諸有情住五戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持八戒，彼諸有情住八戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持十戒，彼諸有情住十戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持十善業道，彼諸有情住十善業道已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持具戒，彼諸有情住具戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持菩薩戒，彼諸有情住菩薩戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行布施波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住布施波羅蜜多已，即持

如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行淨戒波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住淨戒波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行安忍波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住安忍波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行精進波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住精進波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行靜慮波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住靜慮波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住般若波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行四靜慮、四無量、四無色定，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行空、無相、無願解脫門，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行一切陀羅尼門、三摩地門，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行五眼及六神通，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行如來十力、四無所畏、四無礙解，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行無忘失法、恒住捨性，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行一切智、道相智、一切相智，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行一切菩薩摩訶薩行，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行諸佛無上正等菩提，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等嚴淨佛土、成熟有情，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。
「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾於他所修布施等善深心隨喜，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。若諸菩薩摩訶薩眾於一切處心得定已，應知名為安住靜慮波羅蜜多。何以故？滿慈子！是諸菩薩摩訶薩眾，常不遠離一切智智勝作意故。若諸菩薩摩訶薩眾常不遠離一切智智勝作意者，應知名為安住靜慮波羅蜜多，如是菩薩摩

訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，引發無邊殊勝功德，疾證無上正等菩提。
「應知如來、應、正等覺安住不動第四靜慮，捨諸壽行，現入無餘般涅槃界。是故靜慮波羅蜜多，於諸菩薩摩訶薩眾所求無上正等菩提有大恩德。是故菩薩摩訶薩眾所住靜慮波羅蜜多，除如來定，於諸餘定為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。何以故？滿慈子！菩薩靜慮波羅蜜多常不遠離一切智智相應作意，二乘靜慮決定遠離一切智智相應作意，故於菩薩靜慮為劣，菩薩靜慮於彼為勝。」
時，滿慈子便白佛言：「若諸聲聞住此靜慮，證得法性成聲聞果；即諸菩薩住此靜慮，證得法性離諸執著得成如來、應、正等覺。云何可說聲聞靜慮決定遠離一切智智相應作意，菩薩靜慮常不遠離一切智智相應作意？」
爾時，世尊告滿慈子：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？諸聲聞人住此靜慮，證得法性成聲聞果；即諸菩薩住此靜慮，證得法性離諸執著得成如來、應、正等覺。彼聲聞人名如來不？」
滿慈子曰：「不也！世尊！」
爾時，世尊告滿慈子：「吾當為汝更說譬喻，諸有智者因斯譬喻，於甚深義易得解了。譬如凡人輒昇王座，其人即得名為王不？」
滿慈子曰：「不也！世尊！所以者何？彼人無福、無王相故。」
佛言：「如是諸聲聞人雖能現入四種靜慮、四無色定，證得法性成聲聞果，而無如來力、無畏等殊勝功德及諸相好不名如來，由斯遠離一切智智相應作意。由無佛德說名聲聞。不爾如何彼不名佛？
「又，滿慈子！諸聲聞人所住靜慮，無勝德故其性下劣，於諸菩薩所住靜慮，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？滿慈子！菩薩靜慮波羅蜜多，常不遠離一切智智，嚴淨佛土、成熟有情，引發無邊殊勝功德；由斯菩薩所住勝定，聲聞、獨覺皆不能知。」
時，滿慈子便白佛言：「何等名為菩薩勝定？如是勝定復有何名？」
爾時，世尊告滿慈子：「菩薩勝定名不思議。何以故？滿慈子！如是勝定威力難思，速能證得一切智故。如是勝定亦名利樂一切世間諸有情類。何以故？滿慈子！諸菩薩摩訶薩為欲利樂無量有情，方便善巧入此定故。如是勝定若現在前，能引無邊微妙勝定，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益；如是勝定若現在前，引發無邊方便善巧，教誡教授無量有情，皆令引發無漏靜慮，證真法性斷諸煩惱，入無餘依般涅槃界，或證無上正等菩提。由此因緣，菩薩勝定亦名利樂一切世間諸有情類，是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩

提，應學靜慮波羅蜜多；若學靜慮波羅蜜多，速能引發一切智智。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！我謂聲聞所得諸定勝菩薩定。所以者何？聲聞具得九次第定，菩薩於中唯得前八，菩薩不得滅受想定，故聲聞定勝諸菩薩。」

爾時，世尊告滿慈子：「菩薩亦得滅受想定，謂於此定已得自在但不現入。所以者何？如來不許諸菩薩眾現入此定，勿由現入退墮聲聞或獨覺地。

「又，滿慈子！吾當為汝更說譬喻，諸有智者由譬喻故，於甚深義易得解了。如轉輪王雖於邊地諸小國邑 皆得自在，而不自往彼國邑中。豈轉輪王不往彼處，說於彼處不得自在？如是菩薩摩訶薩眾雖不現入滅受想定，而於此定已得自在，由自在故亦名為得。

「又，滿慈子！非諸菩薩常不現入滅受想定，乃至未坐妙菩提座，諸佛世尊不許現入；若時得坐妙菩提座，諸佛世尊亦許現入。何以故？滿慈子！勿諸菩薩由入此定，便墮聲聞或獨覺地，或謂諸佛與二乘等故，佛世尊不許現入。

「又，滿慈子！如剎帝利灌頂大王，欲入市中飲凡人酒。時，有智臣諫大王曰：『今此時處，王不應飲。若須飲者，待至宮中。』於意云何？王於市酒豈不能飲？而彼智臣慇懃諫諍不令王飲，然剎帝利灌頂大王非處非時法不應飲，雖不應飲，而於市中酒等諸物皆得自在。所以者何？王於一切國土、城邑、所有人物皆自在故。如是菩薩有殊勝智，由此智故能數現入滅受想定，但佛不許故不現入。所以者何？菩薩若入滅受想定便非時、處；若時菩薩坐菩提座，永害一切虛妄相想證甘露界，爾時方入滅受想定，後證無上正等菩提轉妙法輪，具三十二相利益安樂無量有情。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，能作難作，謂雖有力引漏盡智，而為有情不證漏盡。所以者何？以諸菩薩於有情所，長夜思惟利益安樂，增上意樂恒現在前。」

爾時，世尊告滿慈子：「如是！如是！如汝所說。是諸菩薩於有情所，長夜思惟利益安樂，增上意樂恒現在前。

「又，滿慈子！是諸菩薩觀此義利，雖能具入九次第定而不具入。所以者何？是諸菩薩方便善巧，於一切定雖得自在而能不入。

「又，滿慈子！一切菩薩若初發心、若已不退，皆應安住如是靜慮波羅蜜多。若諸菩薩常能安住如是靜慮波羅蜜多，於諸有情能作饒益，速能引發一切智智。」

時，滿慈子便白佛言：「當知菩薩摩訶薩眾具大勢力，能為有情作饒益事，亦能引發一切智智，疾證無上正等菩提。」

佛言：「如是！如汝所說。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多？云何方便還從定起？」
爾時，世尊告舍利子：「諸菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，乃至非想非非想處具足而住，於色、無色、靜慮、等至，順逆次第超越串習，極善純熟遊戲自在，復入欲界非等引心。所以者何？勿由定力生色、無色長壽天故。勿色、無色、靜慮、等至引起彼地續生之心，為護彼心令不現起，還入欲界非等引心。由起此心還生欲界，親近供養諸佛世尊，引發無邊菩提分法；生色、無色無如是能，上二界生身心鈍故。由斯菩薩方便善巧，先習上定令善純熟，後起下心還生欲界，修集無量菩提資糧，至圓滿已超過三界，證得無上正等菩提。
「譬如有人作如是念：『設何方便得入王宮，與王后妃竊為戲樂，令王不覺，身命得存？』作是念已求諸妙藥，服使男形或隱或顯，得斯藥已方便事王。王既識知，便服隱藥，遂白王曰：『我今無形，請為大王守禁宮室。』王令檢已委任中宮。其人爾時入王宮內，與諸妃后恣意交通；荏苒時經一、二、三月，恐王知覺喪失身命，便服顯藥而白王言：『我今男形欻然復現，請從今去不入中宮。』時王讚言：『此真善士，自能進退不違我法。』厚賜爵祿委任外事。當知是人方便善巧，能滿己願，身命得存，復蒙彼王厚賜財位。如是菩薩方便善巧，入四靜慮及四無色，次第超越得善巧已，復起下心還生欲界，親近供養諸佛世尊，引發無邊菩提分法，乃至未滿不證實際。何以故？舍利子！是諸菩薩方便善巧，不捨有情一切智故，如是菩薩方便善巧，修行靜慮波羅蜜多，於實際中能不作證，亦不現入滅受想定，乃至未滿菩提資糧，受欲界身修菩薩行。」
爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾所學靜慮波羅蜜多，勿令忘失！」
阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持諸菩薩眾所學靜慮波羅蜜多，必無忘失！」
時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。
大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

大般若經第十六會般若波羅蜜多分

序

西明寺沙門玄則撰

尋夫理殊湊以司方，坦一歸而揆務，何嘗不鎔想真際、弭執幻塵。雖檀戒之崇嚴、忍進之調銳，卒怙寵於實慧、假道於真詮。將開象觸之迷，復有鷲池之會，所以光導五之迹、昇第一之乘，甄陶二邊，洞希微而卷睇；擬儀四句，仰涔寂以韜音。剪諸見之萌，則翳蘂星落；褰積疑之網，則障縠雲披。了性空而常修、悟生假而恒利，四魔由之亂轍、六度因而彙征。施以之不捐，而難捨能捨；戒以之不檢，而難護能護；忍以之無受，而堪於不堪；進以之無行，而發於不發；定以之亡靜，而三相不相；慧以之亡照，而三輪不輪。故體之則動而逾寂，謬之則寂而彌動；法不即離於非法，行豈一異於無行。其覺證也，真心混而一觀；其出生也，法寶駢而萬區。故有二智焉、三身焉、四辯焉、五眼焉、六通焉、七覺焉、八正焉、九定焉、十力焉，加十八不共、八十隨相、十二緣智、二十空心，皆埏以冊、多成之羅，若聚以玉毫之表，流之金吻之誨。勒成八卷，元非再譯，則以不敏謬齒譯徒，緬諸會之昌筵、嗟既往而莫奉，眷言殊獎、載表遺音，本慈吹以紛騰、因聖期而頂戴，將使家傳妙寶、人握靈珠，洗客塵於八區、霈玄滋於萬葉，福庇宸極，帝后延齡；慶洽黎蒸，法教增闡。庶狹中之士，擺疑於驚怖之辰；上慢之賓，輟謗於充詘之際。自非恒沙歷奉、宿代累聞，何能啟篇投恪、忘言入賞者哉？悲夫！

大般若波羅蜜多經卷第五百九十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城竹林園中白鷺池側，與大苾芻眾千二百五十人俱。菩薩摩訶薩無量無數，從種種佛土俱來集會，皆是一生所繫菩薩。爾時，世尊多百千眾恭敬圍遶而為說法。

時，大眾中有菩薩摩訶薩名善勇猛，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「欲問如來、應、正等覺少分

深義，唯願世尊哀愍我等許問垂答！」
於是佛告善勇猛言：「如來今者恣汝所問，隨問而答令汝心喜。」
爾時，善勇猛菩薩摩訶薩便白佛言：「世尊處處為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，何謂般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多令速圓滿？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，一切惡魔不能得便，所有魔事皆能覺知？云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智法？」
爾時，世尊讚善勇猛菩薩摩訶薩言：「善哉！善哉！善男子！汝今乃能請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。汝為菩薩摩訶薩眾得義利故，欲令眾生得利益故，亦為眾生得安樂故，哀愍世間大眾生故，利益安樂諸天、人故，欲為現在未來菩薩摩訶薩等作照明故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。」
世尊于時知而復問善勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！汝觀何義，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多？」
善勇猛菩薩摩訶薩言：「我今哀愍一切有情，為作利益安樂事故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。何以故？甚深般若波羅蜜多通攝聲聞、獨覺、菩薩及正等覺一切法故。唯願世尊哀愍我等，為具宣說如來境智！若有情類於聲聞乘性決定者，聞此法已，速能證得自無漏地；若有情類於獨覺乘性決定者，聞此法已，速依自乘而得出離；若有情類於無上乘性決定者，聞此法已，速證無上正等菩提；若有情類雖未已入正性離生，而於三乘性不定者，聞此法已，皆發無上正等覺心。唯願如來、應、正等覺為答所問甚深般若波羅蜜多，令諸有情善根生長！
「復次，世尊！我今不為下劣信解諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為守貧窮心諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為成貧窮乘諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為懈怠嬾墮諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為怠墮所蔽諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為陷惡見泥諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為魔羂所縶諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為無慚無愧諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為性不廉儉諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為忘失正念諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為心常迷亂諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為沒欲淤泥諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為多行諂曲諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為多行誑惑

諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為不知報恩諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為成就惡欲諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為樂行惡行諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為毀壞尸羅諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為戒不清淨諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為毀壞正見諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為樂行魔境諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為好自稱譽諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為好譏毀他諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為愛重利養諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為貪著衣鉢諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為潛行矯詐諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為好綺謬語諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為詐現異相諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為激磨求索諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為以利規利諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。世尊！我今不為此等種種穢惡諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若諸有情深心欣樂一切智智、無著智、自然智、無等等智、無上智，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若諸有情於自所有尚無所得，況自稱譽！我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若諸有情於他所有尚無所得，況譏毀他！我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若諸有情摧伏憍慢如折角獸，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若諸有情求拔種種煩惱毒箭，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若諸有情其心謙下如旃荼羅子，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若諸有情其心平等如四大虛空，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩於一切法尚無所得亦無執著，況於非法！我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩意樂清淨、無諂、無誑、其性質直，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩其心平等，哀愍利樂一切有情，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩常於善法示現、勸導、讚勵、慶喜一切有情，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩能荷大擔、能乘大乘、能建大事，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩

訶薩以慈悲心引發一切有情利樂，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩於諸有情能為引導、勝導、遍導，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩於一切法無所依住，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩於諸生處無所希求，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩解脫一切惡魔羂網，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩有大樂欲，具大精進常無放逸，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩欲到諸法究竟彼岸，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩欲善斷滅一切疑網，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩於證佛智尚無憍慢、無執、無著，況於餘智！我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩超越一切憍慢執著，能住正道、能行正道、能說正道，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩恒為饒益一切有情，能為利益、能為安樂、能令安隱，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。

「復次，世尊！我為普施一切有情無染安樂、無上安樂、無勝安樂、涅槃安樂、諸佛安樂、無為安樂，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；我為永斷一切有情種種疑網、煩惱、纏結，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；我為自斷種種疑網、煩惱、纏結，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。若我疑網、煩惱、纏結自永斷者，乃能如實為諸有情說斷疑網、煩惱、纏結種種法要。所以者何？一切有情皆欣安樂並厭危苦，一切有情皆設方便追求安樂，我都不見有餘少分安樂可求，唯除般若波羅蜜多；我都不見有餘少分安樂可求，唯除菩薩摩訶薩乘；我都不見有餘少分安樂可求，唯除大乘。

「我今觀見如是義利，欲施有情微妙安樂，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。我今觀見一切菩薩摩訶薩眾如是義利，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍為答！」

爾時，世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言：「善哉！善哉！善男子！汝能哀愍大生等眾，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，汝由此緣功德無量。汝應諦聽！極善思惟，吾當為汝分別解說。」

善勇猛言：「善哉！世尊！唯願為說！我等樂聞。」

佛告善勇猛菩薩摩訶薩：「汝先所問『世尊處處為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，何謂般若波羅蜜多？』者，汝等當知！實無少法可名般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多超過一切名言道故。何以故？善勇猛！甚深般若波羅蜜多實不可說此是般若波羅蜜多，亦不

可說屬彼般若波羅蜜多，亦不可說由彼般若波羅蜜多，亦不可說從彼般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！慧能遠達諸法實性，故名般若波羅蜜多；如來智慧尚不可得，況得般若波羅蜜多！

「善勇猛！般若者謂解諸法及知諸法，故名般若。善勇猛！云何般若解知諸法？謂諸法異，名言亦異；然一切法不離名言，若解諸法、若知諸法俱不可說，然順有情所知而說，故名般若。善勇猛！般若者謂假施設，由假施設說為般若。然一切法不可施設、不可動轉、不可宣說、不可示現，如是知者名如實知。善勇猛！般若者非知、非不知，非此、非餘處，故名般若。

「復次，善勇猛！般若者謂智所行、非智所行，非非智境亦非智境，以智遠離一切境故。若智是境即應非智，不從非智而得有智，亦不從智而有非智；不從非智而有非智，亦不從智而得有智；不由非智說名為智，亦不由智說名非智；不由非智說名非智，亦不由智說名為智。然即非智說名為智，由斯即智說名非智。此中智者不可示現此名為智，不可示現此智所屬，不可示現此智所由，不可示現此智所從，是故智中無實智性，亦無實智住智性中，智與智性俱不可得。非智與性亦復如是，決定不由非智名智，若由非智說名智者，一切愚夫皆應有智。若有如實於智非智俱無所得，於智非智如實遍知，是名為智。然智實性非如所說。所以者何？以智實性離名言故。智非智境非非智境，以智超過一切境故，不可說是智非智境。善勇猛！是名如實宣說智相。如是智相實不可說、不可示現，然順有情所知說示；其能知者亦不可說，智境尚無，況有智者！若能如是如實了知如實隨覺，是名般若。

「復次，善勇猛！若能如是現觀作證，是則名為出世般若，如是所說出世般若亦不可說。所以者何？世尚非有，況有出世！所出尚無，況有能出！由斯出世般若亦無。所以者何？以都不得世及出世能出、所出故，得說名出世般若，若有所得則不名為出世般若。此般若性亦不可得，離有、無等可得性故。

「又，善勇猛！世名假立，非假立世實有可出，然出諸假故名出世，又出世者非實於世有出、不出。所以者何？此中都無所出、能出少法可得，故名出世。又出世者，無世無出世、無出無不出，故名出世。若能如是如實了知，是則名為出世般若。如是般若非如所說。所以者何？出世般若超過一切名言道故。雖名出世而無所出，雖名般若而無所知，所出、所知不可得故，能出、能知亦不可得，如是如實知名出世般若。由此般若無所不出，是故名為出世般若。

「復次，善勇猛！此亦名為通達般若。如是般若何所通達？謂此般若無所通達。若此般若有所通達即是假立，若是假立則不名為通達般若，謂於此中都無所有，無此、無彼亦無中間，無能通達、無所

通達，無通達處、無通達時、無通達者，故名通達；又於此中都無所有，無能行者、無所行處，無此、無彼亦無中間，故名通達。又通達慧名通達者，此通達慧都無所有，無上無下，無遲無速，無進無退，無往無來，故名通達。

「又，善勇猛！通達慧者何所通達？謂有所見皆悉通達。由何通達？謂由般若。如是般若云何通達？謂假立相而有通達。諸假立相一切非相，如是非相名假立相。

「又，善勇猛！諸有成就如是般若，即能如實通達三界。云何如實通達三界？謂非三界說名三界。所以者何？此中無界而可通達，通達三界即為非界。由能如是通達三界，故名成就通達般若。云何成就通達般若？謂無少事不善通達，於一切事皆善通達，是故名為通達般若，如是般若於一切事皆悉超越。若有成就如是般若，諸所見聞、嗅嘗、覺了皆悉通達。云何通達？謂無常故、苦故、癰故、病故、箭故、空故、礙故、害故、他故、壞故、壞法故、動故、速滅故、無我故、無生故、無滅故、無相故，如是等。善勇猛！若能通達，是則名為清涼離箭。如有良藥名曰離箭，隨所著處眾箭皆除，毒藥於中無得住者，此藥威力所逼遣故。如是若有諸芯芻等，成就此法清涼離箭，所謂成就通達般若，具六恒住通達般若，遠離一切三界染著，超越一切惡魔羂網。

「又，善勇猛！譬如金剛為鑽物故，隨所鑽處無不通達。如是若有諸芯芻等金剛喻定，由通達慧之所攝受，隨所觀法無不通達；此通達慧金剛喻定之所攝受，隨所觀法無不通達。若有成就此通達慧，能出世間正盡眾苦，趣眾苦盡無所染著，此通達慧亦名三明。善勇猛！言明者謂永息滅無明增語，即此亦說無明遍知，亦名能息苦蘊增語。譬如良醫聰明博達，隨有所作皆善觀察，成就觀察微妙慧故，善識諸藥、善達病因，善知病相能救眾苦，隨所療疾無不除愈。所以者何？彼善通達藥、病、因、相和合等方，是故能除一切病苦。如是若有成第三明，能滅諸無明，能息一切苦，能除一切生老病死及諸愁歎苦憂惱法，是名出世通達般若。

「復次，善勇猛！我依此義密意說言：一切世間慧為最勝，謂能通達諸法實性，由此正知令有生盡。有生盡者是何增語？謂善通達出沒增語。云何名為通達出沒？謂善通達諸有集法皆有滅法，如是名為通達出沒。善勇猛！出者謂生增語，沒者謂滅增語，雖作是說，而不如說有出有沒。

「又，善勇猛！諸所有集非實出法。何以故？善勇猛！集謂等出，非等有出，亦非有沒，等隨起故，說名為集。等隨起者，非於此中有出有沒。如是自體自然破壞，即名為滅，此中無物說名為滅，謂

無間滅；非於此生即於此滅，說名為滅；即無生故，說名為滅。如是通達若出若沒無生無滅，故名通達若出若沒。

「復次，善勇猛！言通達者，謂能遍知所有緣起。由諸緣故諸法得起，故名緣起。如是緣起都無所有，如是名為通達緣起，即此名為遍知緣起，謂能顯示如實無起。以無起故說名緣起，平等無起故名緣起，謂於是處起尚非有，況當有滅！隨覺緣起，若順若違皆不可得，無等起故說名緣起。若無等起則無有生，若無有生則無過去亦無已生，若無過去亦無已生則無有滅，若無有滅即無生智，由無生智更不復生亦不證滅。由無生故即亦無滅，由有生故施設有滅，既無有生是故無滅。於一切法如是知見、通達、作證，說名盡智。

「善勇猛！盡智者，謂盡無知故名盡智。由何名盡？謂由無盡故名為盡，不見有法可名為盡。然離無知說名盡智，即盡無知說名盡智。遍知一切無知法故名盡無知，由盡無知說名盡智。非無知法有盡、不盡，然離無知故名盡智。如實遍知此無知法都無所有故名為離，由如是智知無知法無別可得名離無知。然無知法實不可得，智尚非有，況有無知！若能於盡得解脫者，名為盡智。雖作是說而不如說，所有盡智都不可說，但假名說名盡無知，亦名盡智。若以如是無盡盡智觀察諸法，盡智亦無，若如是知便離盡智至無盡際，此無盡際即是無際亦涅槃際；雖作是說而不如說，以一切法皆是無際亦涅槃際，諸際永斷名涅槃際；雖作是說而不如說，以涅槃際永離名言，一切名言於中永滅。

「又，善勇猛！如來雖說有涅槃界，而不如說，以涅槃界都不可說超一切說，涅槃界中諸說永斷。若如是說涅槃界相，即名為說出世通達般若之相。又，善勇猛！非涅槃界可說方處在此在彼，是故涅槃實不可說。

「復次，善勇猛！此中何謂甚深般若波羅蜜多？善勇猛！非此般若波羅蜜多有遠彼岸少分可得。善勇猛！若此般若波羅蜜多有遠彼岸少分可得，如來應說甚深般若波羅蜜多有遠彼岸。善勇猛！非此般若波羅蜜多有遠可得，是故不說此有彼岸。

「又，善勇猛！此名般若波羅蜜多者，謂妙智作業到一切法究竟彼岸，故名般若波羅蜜多，雖作是說而不如說。所以者何？非語非業能至般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！甚深般若波羅蜜多不可說故。

「又，善勇猛！甚深般若波羅蜜多隨覺諸法，若能隨覺即違覺悟。所以者何？此中無物可名隨覺，隨覺無故覺悟亦無，即於諸法無通達義。隨覺通達平等法性是菩提故，隨覺諸法故名菩提。云何此能隨覺諸法？此中無物可名菩提，故於此中亦無隨覺。何以故？善勇猛！若有菩提少分可得，即菩提內應得菩提；然菩提中菩提非有，

應作如是現證菩提，非隨覺故，非通達故說名覺悟。雖作是說而不如說，以一切法不可隨覺、不可通達，又法、非法俱無自性，由覺此理故名菩提。何以故？善勇猛！非諸如來、應、正等覺能得菩提；非諸如來、應、正等覺能了菩提，如實菩提不可了故，不可表故；非諸如來、應、正等覺生起菩提，菩提無生無起性故。

「又，善勇猛！言菩提者無所繫屬，非菩提內有少有情、有情施設。於菩提內既無有情、有情施設，云何可說此是菩提所有薩埵，此是菩提薩埵般若波羅蜜多？

「又，善勇猛！非菩提中菩提可得，非菩提中薩埵可得。何以故？善勇猛！菩提超越、菩提無生、菩提無起、菩提無相，非菩提中有薩埵性，非菩提中薩埵可得，非由薩埵施設菩提，非由菩提施設薩埵，隨覺薩埵無自性故說名菩提。知菩提中實無薩埵，是故說名菩提薩埵。何以故？善勇猛！菩提薩埵非薩埵想之所顯示，除薩埵想故名菩薩，雖作是說而不如說。所以者何？菩提薩埵離名言故。菩提薩埵離薩埵性，菩提薩埵離薩埵想，知菩提故說名菩薩。

「云何菩薩能知菩提？謂知菩提超越一切，菩提無作、菩提無生、菩提無滅，非菩提性能了菩提，亦非菩提是所顯了，不可顯了、不可施設、不可引轉故名菩提。若能無倒隨覺通達，無所分別，分別永斷，是故說名菩提薩埵，雖作是說而不如說。何以故？善勇猛！菩提薩埵不可得故。若有菩提薩埵可得，即應可得此是菩提、此屬菩提、此是薩埵、此屬薩埵；然不可說此是菩提、此屬菩提，亦不可說此是薩埵、此屬薩埵，以能隨覺實無薩埵，無薩埵性、離薩埵性故名菩薩，由無薩埵除薩埵想故名菩薩。

「何以故？善勇猛！有情界者即是無實有情增語，非有情中有有情性，有情無故名有情界；若有情中有有情性，則不應說為有情界。有情界者即顯無界，以有情界無界性故。若有情界即界性有，則應實有命者即身；若有情界離界性有，則應實有命者異身；然有情界無實界性，但由世俗假說為界。非有情界中可有界性，亦非界性中有有情界；非即界性是有情界，非離界性有有情界，以一切法無界性故。

「復次，善勇猛！我依此義密意說言：諸有情界不可施設有減有滿。所以者何？以有情界非有性故，諸有情界離有性故。如有情界不可施設有減有滿，諸法亦爾，不可施設有減有滿，以一切法皆無實性故，不可言有減有滿；若能如是隨覺諸法，是則名為隨覺佛法。我依此義密意說言：如有情界不可施設有減有滿，諸法亦爾，不可施設有減有滿；若一切法無減無滿，以無真實而為方便，即是佛法無減無滿。如是隨覺一切法故，即名佛法無減無滿，以一切法無減滿故說名佛法。佛法即非佛法增語，非諸佛法有物能令或減或

滿。所以者何？以即隨覺一切法故，若能隨覺一切法性，此中無法或減或滿。一切法者當知即是法界增語，非彼法界有減有滿。所以者何？以彼法界無邊際故。非有情界及彼法界差別可得，非有情界及彼法界或減、或滿、或得、或有，如是隨覺即名菩提。由此故言：非諸佛法可得施設有減有滿。

「又，善勇猛！無減滿性若能如實無分別者，當知名為如實見者，非於此中能有取捨，如是隨覺說名菩提。

「善勇猛！菩提者即是佛相，云何佛相？謂一切相畢竟無相即是佛相。何以故？善勇猛！畢竟無相與菩提相自性離故。如是隨覺說名菩提，雖作是說而不如說。何以故？善勇猛！要能隨覺如是法故說名菩薩。若有菩薩實不了知如是法性，而謂：『我能如實隨覺。』自稱菩薩，當知彼類遠菩薩地、遠菩薩法，以菩薩名誑惑天、人、阿素洛等。

「又，善勇猛！若但虛言自稱菩薩成菩薩者，則一切有情皆應是菩薩。又，善勇猛！非但虛言入菩薩地，得菩薩法，非由語故；能證無上正等菩提，非由語業自稱名故便得菩提，亦非由語自稱名故入菩薩地得菩薩法。

「又，善勇猛！一切有情行菩提行，不知不覺諸法實性，不名菩薩。所以者何？不知有情非有情故。若知有情非有情性，行菩提行應成菩薩；然諸有情由顛倒故，不能覺了自行、自境、自所行處，若於自行如實了知，則不復行有分別行；由分別行，一切愚夫緣虛妄境起顛倒行，亦緣菩提而起慢執。彼緣妄境起倒慢行、分別行故，尚不能得諸菩薩法，況得菩提！若能了知如是法者，則不復起緣虛妄行，亦不復緣諸法起慢，是名菩薩行於無行。菩薩不應由分別故起分別行，若於是處無所分別，非於此處而有所行；若於是處不起分別，非於此處復有所行。諸佛、菩薩於一切行，無所分別而修行故，一切憍慢畢竟不起。菩薩如是知一切法，於一切法不復攀緣，不復分別、不遊、不履，如是名為真菩薩行，以無所行為方便故。若諸菩薩能如是行，是則名為真菩薩行。何以故？善勇猛！以能如是隨覺諸法、通達諸法名菩薩故。

「復次，善勇猛！無有情者當知即是菩薩增語，以能遣除一切想故。所以者何？以能了達一切有情非實有情，一切有情皆非有情，一切有情皆是顛倒執著有情，一切有情皆是遍計所執有情，一切有情皆是虛妄所緣有情，一切有情皆是敗壞自行有情，一切有情皆是無明緣行有情。何以故？善勇猛！若法、一切有情，非有諸有情類造作彼法，是名無明緣行有情。何法非有？謂所執我、所執我所，我、我所執所執所恃，彼法非有。若有彼法，一切有情皆執為我、執為我所，我、我所執所執、所恃皆應實有，不名虛妄；以無彼

法，而諸有情妄執為我、執為我所，我、我所執所執、所恃皆非實有，皆是虛妄，故作是說：一切有情非實有情，一切有情皆是無明緣行有情。

「又，善勇猛！非有情名有少實法，可執為我，或為我所，或為二執所執、所恃；以無實法，是故可說一切有情非實有情。非有情者，當知即是非實增語；言非實者，當知即非有情增語。又如非實有情想中，一切有情妄執為實，故作是說：一切有情非實有情。

「又，善勇猛！言非實者，謂於此中無實無起，以一切法皆無真實亦無起故。此中有情虛妄執著而自纏繫，是故可說一切有情皆是虛妄所緣有情。彼於自行不能了知，是故可說非實有情即是於中無遍覺義。若於諸行有遍覺者，當知彼類可名菩薩。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十三

大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之二

「復次，善勇猛！菩薩摩訶薩若能於法如是覺知，乃可名為真實菩薩。言菩薩者，謂能隨覺有情無實無生增語。又菩薩者，於一切法亦能如實如佛而知。云何菩薩如佛而知？謂如實知一切法性無實無生亦無虛妄。又諸菩薩於諸法性，非如愚夫異生所執，非如愚夫異生所得，如實而知故名菩薩。何以故？善勇猛！夫菩提者，無所執著、無所分別、無所積集、無所得故。

「又，善勇猛！非諸如來、應、正等覺於菩提性少有所得，以一切法不可得故，於法無得說名菩提。諸佛菩提應如是說而不如說，離諸相故。

「又，善勇猛！若諸菩薩發菩提心，作如是念：『我於今者發菩提心。此是菩提，我今為趣此菩提故發修行心。』是諸菩薩有所得故不名菩薩，但可名為狂亂薩埵。何以故？善勇猛！由彼菩薩決定執有發起性故，決定執有所發心故，決定執有菩提性故。若諸菩薩發菩提心有所執著，但可名為於菩提心有執薩埵，不名真淨發心菩薩。彼由造作發菩提心，是故復名造作薩埵，不名菩薩；彼由加行發菩提心，是故復名加行薩埵，不名菩薩。何以故？善勇猛！彼諸菩薩由有所取發菩提心，但可名為發心薩埵，不名菩薩。

「又，善勇猛！無實能發菩提心者，以菩提心不可發故，菩提無生亦無心故。彼諸菩薩唯執發心，不了菩提無生心義。

「又，善勇猛！若生平等性即實平等性，若實平等性即心平等性，若心平等性即是菩提。若於此中有如實性，即於此中無所分別；若有分別心及菩提，彼便執著心及菩提，由此二種發菩提心，當知不名真發心者。

「又，善勇猛！菩提與心非各有異，非於心內有實菩提，非菩提內得有實心，菩提與心如實如理俱不可說是覺、是心。由如實覺，菩提與心俱不可得、無生不生，故名菩薩，亦名摩訶薩及如實有情。所以者何？以如實知非實有性。如實知誰非實有性？謂諸世間皆非實有，非實所攝，非實有生，但假安立。云何世間非實有生，但假安立？非實有者無實生故。以無實生及非實有故，說諸法無實無性。由如實知非實有性故，亦可說如實有情；於實有中亦不執實有故，復可說隨如實有情。雖作是說而不如說。所以者何？非如實理有少有情或摩訶薩，何以故？善勇猛！以證入大乘名摩訶薩故。

「復次，善勇猛！何謂大乘？謂一切智說名大乘。云何一切智？謂諸所有智，若有為智、若無為智、若世間智、若出世智，若能證入如是等智名摩訶薩。所以者何？以能遠離大有情想名摩訶薩，又能遠離大無明蘊名摩訶薩，又能遠離大諸行蘊名摩訶薩，又能遠離大無知蘊名摩訶薩，又能遠離大眾苦蘊名摩訶薩。

「又，善勇猛！若能遠離大有情想名摩訶薩。彼於一切心及心所法雖無所得，而能了知心之本性。彼於菩提及菩提分法雖無所得，而能了知菩提本性。彼由此智，非於心內見有菩提，亦非離心見有菩提，非於菩提內見有實心，亦非離菩提見有實心。如是除遣無所修習、無所除遣，於所修習及所除遣俱無所得、無所恃怙、無所執著，雖不見有菩提心性，而能發起大菩提心。若能如是發菩提心，乃可名為真實菩薩。彼雖如是發菩提心，而於菩提無所引發。何以故？善勇猛！彼已安住大菩提故。若能如是無所執著，都不見有心及菩提生滅差別，亦不見有發心趣向大菩提者，無見無執、無所分別，當知已住無上菩提。若能如是無所執著，發起勝解及解脫心，當知名為真實菩薩。

「又，善勇猛！若諸菩薩不離心想及菩提想發菩提心，彼遠菩提非近菩提。

「又，善勇猛！若諸菩薩不見菩提有遠有近，當知彼近無上菩提，亦名真發菩提心者。我依此義密意說言：若能自知無二相者，彼如實知一切佛法。所以者何？彼能證會我及有情俱無自性，即能遍知諸法無二，由能遍知諸法無二，定能了達我及有情與一切法，皆以無性而為自性，理無差別。若能了知諸法無二，即能了知一切佛法；若能遍知諸法無二，即能遍知一切佛法。若能遍知我，即遍知三界。

「又，善勇猛！若遍知我，彼便能到諸法彼岸。云何名為諸法彼岸？謂一切法平等實性。若不得此亦不執此，若不得彼岸亦不執彼岸，彼名遍知到彼岸者，雖作是說而不如說。

「又，善勇猛！諸菩薩眾應如是趣諸菩薩地，應如是證諸菩薩地，當知即是菩薩般若波羅蜜多，謂於此中無有少法可趣可證，以於此中不可施設有往來故。」

爾時，慶喜便白佛言：「諸增上慢行有相者，於佛所說勿懷恐怖。」

時，舍利子語慶喜言：「非增上慢行有相者所行之境，彼何恐怖？所以者何？懷恐怖者離增上慢，惡友所攝，聞甚深法不能測量，恐失所求便生恐怖。

「復次，慶喜！諸有為欲斷增上慢行正行者，容有怖畏，諸有為欲斷增上慢勤精進者，亦有怖畏。所以者何？彼既能了增上慢失，求

無慢性及求斷慢，聞甚深法不能測量，恐失所求便生怖畏。
「復次，慶喜！若有於慢不得不見、無恃無執，彼於諸法無恐無怖。復次，慶喜！如來不為增上慢者說如是法，故彼無容於此恐怖。諸有為欲斷增上慢勤修行者，聞如是法能正了知亦無恐怖。
「復次，慶喜！增上慢名當知顯示增益勝法，若有現行增上慢者，彼必現行增益勝法，以行增益非平等行。彼設樂行平等行者，於此深法心懷猶豫，不生恐怖亦不信受。
「復次，慶喜！若於平等、不平等中俱無所得，若於平等、不平等中俱無所恃，若於平等、不平等中俱無所執，彼於諸法不驚、不恐、不怖、不畏。
「復次，慶喜！此甚深法非諸愚夫異生行處，此甚深法非諸愚夫異生境界，此甚深法非諸愚夫異生所了，超過一切愚夫異生所行、所攝、所覺事故。諸有趣向聲聞乘者，雖行深法，而此深法非彼所行。諸有趣向獨覺乘者，雖行深法，而此深法非彼所行。諸有趣向菩薩乘者，若行有相，遠離善友，惡友所攝，彼於如是無染著法亦不能行，非彼境故。慶喜當知！唯除見諦求大菩提聲聞乘等，及菩薩乘善友所攝，於此深法能生信解，於此深法能隨順行，於此深法能深證會。
「復次，慶喜！若諸菩薩遠離眾相，安住無相，行無差別，於甚深法畢竟出離種種疑網分別執著，隨其所欲皆能成辦，於心菩提俱無所得，於諸法性無差別解，亦復不起差別之行，隨有所趣皆能悟入。彼於如是甚深法門，皆能受持心無疑惑。所以者何？彼於諸法皆隨順住無所違逆，若有於法起彼彼問，皆能隨順作彼彼答，和會此彼令不相違。佛為彼故說此深法。」
爾時，佛告具壽慶喜：「汝應受持舍利子說，彼如是說與我無異。
「慶喜當知！增上慢者於此法教不能悟入，以非彼境、非彼地故。慶喜當知！如是法教順諸法性，順佛菩提，於佛菩提能為助伴。下劣信解諸有情類，於此甚深廣大佛法，心不悟入，不能受行。慶喜當知！下劣信解增上慢者，於佛菩提及甚深法違逆而住，諸有所為隨增上慢，不能信受此甚深法。
「慶喜當知！今此眾會，最勝清淨遠離雜染，曾多佛所發弘誓願，種植無量殊勝善根，奉事無邊過去諸佛，於甚深法久生信解，於甚深行已熟修行。故今如來、應、正等覺委信此眾無所猜疑，所說法門皆悉明了，無所護惜為說法要。慶喜當知！今此眾會，堅固清淨，無如瓦礫、鹹鹵等者，已曾供養多百千佛，於諸佛法堅固安住。慶喜當知！如瓦礫者，即是愚夫異生增語，於甚深法無容納義；鹹鹵等者，當知顯示諸增上慢有情增語，不能生長甚深行故。

慶喜當知！今此眾會，離增上慢，廣大善根之所集起，是深法器。」

「復次，慶喜！譬如無熱大池龍王，有因緣故，生大歡喜，於自宮中受五欲樂，以歡喜故，復於自宮降澍大雨具八功德。時，彼諸子各往自宮，亦復歡娛受五欲樂，和合遊戲降大甘雨。如是如來、應、正等覺，為諸眾會降大法雨。時，有無量長子菩薩摩訶薩眾聞已結集，或即於此堪忍界中，對自如來、應、正等覺，為諸眾會雨大法雨，或往彼彼自佛土中，對諸如來、應、正等覺，各於自眾雨大法雨。復次，慶喜！如海龍王有時歡悅，於自宮內降澍大雨。宮中所有舊住諸龍，隨所降澍皆歡喜受，於此大雨善知分齊。彼諸龍子亦各歡悅，堪受父王所降大雨。所以者何？有餘龍等，於所降雨不知分齊，亦復不能歡喜忍受。如是如來、應、正等覺，處大眾會雨深法寶。有佛長子大菩薩眾，久植無量殊勝善根，甚深法門之所生長，成就種種廣大意樂，堪受如來大法門雨，聞已歡喜善知分齊。為此義故，今者如來清淨眾中大師子吼，雨大法雨作大饒益。

「復次，慶喜！如轉輪王多有諸子，母族清淨形貌端嚴。其王有時多集寶藏，總命諸子分布與之，其心都無誑惑偏黨。時，諸王子既獲眾珍，倍於父王深生敬愛，各作是念：『我等今者審知父王與我同利。』如是如來、應、正等覺是大法主為大法王，自然召集諸佛真子，以大法藏分布與之，其心都無誑惑偏黨。時，諸佛子既獲妙法，倍於如來深生敬愛，各作是念：『我等今者審知如來與我同利，我等今應熾然精進，紹隆佛種令不斷絕。』

「復次，慶喜！如是法寶微妙甚深，非餘有情所能信受。劣信解者、增上慢者、行惡見者、行有相者、行有所得者、我慢所壞者、為貪瞋癡所摧伏者、越路行者，諸如是等名餘有情，於此法門不能信受。慶喜當知！下劣信解諸有情類，不能敬愛輪王財寶，要輪王子方生敬愛。慶喜當知！貧窮下劣諸有情類，豈貪輪王所有輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵將寶，及餘種種上妙衣服、末尼、真珠、金、銀、珊瑚、吠琉璃等多價財寶？彼貧窮人設遇獲得，自懷慚恥不能受用，設復轉賣不知價直，所索至微隨酬便與，或由於寶無鑒別故，心便厭賤而棄捨之。慶喜當知！彼貧窮者非唯不了寶之價直，亦復不知寶之名字。

「如是，慶喜！唯有如來、應、正等覺法身之子，或已見諦求大菩提諸聲聞等，或諸菩薩真淨善友之所攝持，乃能信受此法寶藏。彼深敬愛不可得空相應法寶，亦能受用真淨佛法相應理教，亦能修行於一切法無執無著諸菩薩行。慶喜當知！貧窮下劣諸有情類，謂闕正聞、壞正聞者愚癡無眼，豈能希求正法寶藏？設遇獲得不知敬重，於他有情輕而衒賣，或心厭賤而棄捨之。

「復次，慶喜！若旃荼羅、若補羯娑、若諸工匠、若餘貧賤惡活命者，終不能求多價珍寶，設遇獲得不自受用，隨得少價即賣與他，或復厭之而便棄捨。慶喜當知！旃荼羅等即是一切外道增語，亦是外道諸弟子眾；諸餘貧賤惡活命者，即諸愚夫異生增語，彼常陷沒惡見淤泥，於一切時行有所得，樂相縛著行有相行，諸有所趣越路而行，不能欣求聖法財寶，設遇獲得不能受用，或深厭棄或賤與他。慶喜當知！若諸佛子行佛行處，為欲住持如來十力、四無畏等無邊佛法令不斷盡，求得如是深法寶藏。彼於如是深法寶藏，起真寶想深心愛重善能受用，精勤守護令不壞失。

「慶喜當知！非師子吼野干能學，要師子王所生之子能學斯吼。慶喜當知！言野干者，喻諸邪見愚夫異生，彼定不能精勤方便學正等覺大師子吼，要諸佛子從正等覺自然智生，乃能精勤學正等覺大師子吼，如是佛子於正等覺無上法財善能受用。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺能集如是清淨眾會。希有！如來、應、正等覺能集如是最勝眾會、自然眾會、難伏眾會、猶若金剛無動無轉無擾眾會，為說般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告舍利子：「汝善能讚眾會功德。」

時，舍利子便白佛言：「眾會功德非我能讚。所以者何？今此眾會成就無量無邊功德，如妙高山讚不能盡。」

於是佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。今此眾會成就無邊清淨、希有、殊勝功德，諸佛世尊稱揚讚歎尚不能盡，況餘有情！又，舍利子！今此眾會非佛世尊力所令集，亦非如來於此眾會有所欲樂而令其集，但由此眾自善根力得聞我名而來集會。又此大眾非為佛來，亦非如來神通召命，但由此眾自善根力之所覺發而來至此。又法應爾，若佛世尊欲說如斯甚深妙法，定有如是諸大菩薩從諸佛國而來集會。又，舍利子！諸佛世尊若去來今、若十方界，將欲開示斷一切疑微妙甚深菩薩藏法，必有如是無量無邊最勝清淨功德眾集。若有如是無量無邊最勝清淨功德眾集，必說如是斷一切疑微妙甚深菩薩藏法。」

爾時，世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言：「我於處處為諸菩薩摩訶薩眾，宣說般若波羅蜜多令勤修學。云何菩薩摩訶薩眾所學般若波羅蜜多？若能遠達諸法實性，是謂般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多，微妙甚深實不可說。今隨汝等所知境界世俗文句，方便演說甚深般若波羅蜜多，令諸菩薩摩訶薩眾聞已方便精勤修學。

「善勇猛！即色蘊非般若波羅蜜多，即受、想、行、識蘊亦非般若波羅蜜多；離色蘊非般若波羅蜜多，離受、想、行、識蘊亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！色蘊彼岸非即色蘊，受、想、行、識

蘊彼岸亦非即受、想、行、識蘊。如色蘊彼岸，色蘊亦爾；如受、想、行、識蘊彼岸，受、想、行、識蘊亦爾。善勇猛！此中色蘊彼岸非即色蘊者，說色蘊離繫；受、想、行、識蘊彼岸亦非即受、想、行、識蘊者，說受、想、行、識蘊離繫。如色蘊彼岸，色蘊亦爾者，說色蘊自性如是，即說色蘊如所有性本性不可得；如受、想、行、識蘊彼岸，受、想、行、識蘊亦爾者，說受、想、行、識蘊自性如是，即說受、想、行、識蘊如所有性本性不可得。如色蘊如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如受、想、行、識蘊如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即眼處非般若波羅蜜多，即耳、鼻、舌、身、意處亦非般若波羅蜜多；離眼處非般若波羅蜜多，離耳、鼻、舌、身、意處亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！眼處彼岸非即眼處，耳、鼻、舌、身、意處彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意處。如眼處彼岸，眼處亦爾；如耳、鼻、舌、身、意處彼岸，耳、鼻、舌、身、意處亦爾。善勇猛！此中眼處彼岸非即眼處者，說眼處離繫；耳、鼻、舌、身、意處彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意處者，說耳、鼻、舌、身、意處離繫。如眼處彼岸，眼處亦爾者，說眼處自性如是，即說眼處如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意處彼岸，耳、鼻、舌、身、意處亦爾者，說耳、鼻、舌、身、意處自性如是，即說耳、鼻、舌、身、意處如所有性本性不可得。如眼處如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如耳、鼻、舌、身、意處如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即色處非般若波羅蜜多，即聲、香、味、觸、法處亦非般若波羅蜜多；離色處非般若波羅蜜多，離聲、香、味、觸、法處亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！色處彼岸非即色處，聲、香、味、觸、法處彼岸亦非即聲、香、味、觸、法處。如色處彼岸，色處亦爾；如聲、香、味、觸、法處彼岸，聲、香、味、觸、法處亦爾。善勇猛！此中色處彼岸非即色處者，說色處離繫；聲、香、味、觸、法處彼岸亦非即聲、香、味、觸、法處者，說聲、香、味、觸、法處離繫。如色處彼岸，色處亦爾者，說色處自性如是，即說色處如所有性本性不可得；如聲、香、味、觸、法處彼岸，聲、香、味、觸、法處亦爾者，說聲、香、味、觸、法處自性如是，即說聲、香、味、觸、法處如所有性本性不可得。如色處如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如聲、香、味、觸、法處如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即眼界非般若波羅蜜多，即耳、鼻、舌、身、意界亦非般若波羅蜜多；離眼界非般若波羅蜜多，離耳、鼻、舌、身、意界亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！眼界彼岸非即眼界，耳、

鼻、舌、身、意界彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意界。如眼界彼岸，眼界亦爾；如耳、鼻、舌、身、意界彼岸，耳、鼻、舌、身、意界亦爾。善勇猛！此中眼界彼岸非即眼界者，說眼界離繫；耳、鼻、舌、身、意界彼岸非即耳、鼻、舌、身、意界者，說耳、鼻、舌、身、意界離繫。如眼界彼岸，眼界亦爾者，說眼界自性如是，即說眼界如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意界彼岸，耳、鼻、舌、身、意界亦爾者，說耳、鼻、舌、身、意界自性如是，即說耳、鼻、舌、身、意界如所有性本性不可得。如眼界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如耳、鼻、舌、身、意界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即色界非般若波羅蜜多，即聲、香、味、觸、法界亦非般若波羅蜜多；離色界非般若波羅蜜多，離聲、香、味、觸、法界亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！色界彼岸非即色界，聲、香、味、觸、法界彼岸亦非即聲、香、味、觸、法界。如色界彼岸，色界亦爾；如聲、香、味、觸、法界彼岸，聲、香、味、觸、法界亦爾。善勇猛！此中色界彼岸非即色界者，說色界離繫；聲、香、味、觸、法界彼岸非即聲、香、味、觸、法界者，說聲、香、味、觸、法界離繫。如色界彼岸，色界亦爾者，說色界自性如是，即說色界如所有性本性不可得；如聲、香、味、觸、法界彼岸，聲、香、味、觸、法界亦爾者，說聲、香、味、觸、法界自性如是，即說聲、香、味、觸、法界如所有性本性不可得。如色界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如聲、香、味、觸、法界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即眼識界非般若波羅蜜多即耳、鼻、舌、身、意識界亦非般若波羅蜜多；離眼識界非般若波羅蜜多，離耳、鼻、舌、身、意識界亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！眼識界彼岸非即眼識界，耳、鼻、舌、身、意識界彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意識界。如眼識界彼岸，眼識界亦爾；如耳、鼻、舌、身、意識界彼岸，耳、鼻、舌、身、意識界亦爾。善勇猛！此中眼識界彼岸非即眼識界者，說眼識界離繫；耳、鼻、舌、身、意識界彼岸非即耳、鼻、舌、身、意識界者，說耳、鼻、舌、身、意識界離繫。如眼識界彼岸，眼識界亦爾者，說眼識界自性如是，即說眼識界如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意識界彼岸，耳、鼻、舌、身、意識界亦爾者，說耳、鼻、舌、身、意識界自性如是，即說耳、鼻、舌、身、意識界如所有性本性不可得。如眼識界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如耳、鼻、舌、身、意識界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即一切法非般若波羅蜜多，離一切法亦非般若波羅蜜多，何以故？善勇猛！一切法彼岸非即一切法。如一切法彼岸，一切法亦爾。善勇猛！此中一切法彼岸非即一切法者，說一切法離繫；如一切法彼岸，一切法亦爾者，說一切法自性如是，即說一切法如所有性本性不可得。如一切法如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多，不依色蘊，亦不依受、想、行、識蘊；如是般若波羅蜜多，不依眼處，亦不依耳、鼻、舌、身、意處；如是般若波羅蜜多，不依色處，亦不依聲、香、味、觸、法處；如是般若波羅蜜多，不依眼界，亦不依耳、鼻、舌、身、意界；如是般若波羅蜜多，不依色界，亦不依聲、香、味、觸、法界；如是般若波羅蜜多，不依眼識界，亦不依耳、鼻、舌、身、意識界。如是般若波羅蜜多，於一切法都無所依。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多，不在色蘊內，不在色蘊外，不在兩間，遠離而住；亦不在受、想、行、識蘊內，不在受、想、行、識蘊外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在眼處內，不在眼處外，不在兩間，遠離而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意處內，不在耳、鼻、舌、身、意處外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在色處內，不在色處外，不在兩間，遠離而住；亦不在聲、香、味、觸、法處內，不在聲、香、味、觸、法處外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在眼界內，不在眼界外，不在兩間，遠離而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意界內，不在耳、鼻、舌、身、意界外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在色界內，不在色界外，不在兩間，遠離而住；亦不在聲、香、味、觸、法界內，不在聲、香、味、觸、法界外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在眼識界內，不在眼識界外，不在兩間，遠離而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意識界內，不在耳、鼻、舌、身、意識界外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在一切法內，不在一切法外，不在兩間，遠離而住。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多，與色蘊非相應非不相應，與受、想、行、識蘊亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與眼處非相應非不相應，與耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與色處非相應非不相應，與聲、香、味、觸、法處亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與眼界非相應非不相應，與耳、鼻、舌、身、意界亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與色界非相應非不相應，與聲、香、味、觸、法界亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與眼識界非相應非不相應，與耳、

鼻、舌、身、意識界亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與一切法非相應非不相應。

「復次，善勇猛！色蘊真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；受、想、行、識蘊真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。眼處真如不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；耳、鼻、舌、身、意處真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。色處真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；聲、香、味、觸、法處真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。眼界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；耳、鼻、舌、身、意界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。色界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；聲、香、味、觸、法界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。眼識界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；耳、鼻、舌、身、意識界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。一切法真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊者離色蘊性，所以者何？非色蘊中有色蘊性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。受、想、行、識蘊者離受、想、行、識蘊性，所以者何？非受、想、行、識蘊中有受、想、行、識蘊性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。眼處者離眼處性，所以者何？非眼處中有眼處性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。耳、鼻、舌、身、意處者離耳、鼻、舌、身、意處性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意處中有耳、鼻、舌、身、意處性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。色處者離色處性，所以者何？非色處中有色處性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。聲、香、味、觸、法處者離聲、香、味、觸、法處性，所以者何？非聲、香、味、觸、法處中有聲、香、味、觸、法處性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。眼界者離眼界性，所以者何？非眼界中有眼界性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。耳、鼻、舌、身、意界者離耳、鼻、舌、身、意界性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意界中有耳、鼻、舌、身、意界性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。色界者離色界性，所以者何？非色界中有色界性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。聲、香、味、觸、法界者離聲、香、味、觸、法界性，所以者何？非聲、香、味、觸、法界中有聲、香、味、觸、法界性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。眼識界者離眼識界性，所以者何？非眼識界中有眼識界性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。耳、鼻、舌、身、意識界者離耳、鼻、舌、身、意識界性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意識

界中有耳、鼻、舌、身、意識界性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。一切法者離一切法性，所以者何？非一切法中有一切法性。此無所有，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊自性離色蘊，受、想、行、識蘊自性離受、想、行、識蘊；此離自性，是謂般若波羅蜜多。眼處自性離眼處，耳、鼻、舌、身、意處自性離耳、鼻、舌、身、意處；此離自性，是謂般若波羅蜜多。色處自性離色處，聲、香、味、觸、法處自性離聲、香、味、觸、法處；此離自性，是謂般若波羅蜜多。眼界自性離眼界，耳、鼻、舌、身、意界自性離耳、鼻、舌、身、意界；此離自性，是謂般若波羅蜜多。色界自性離色界，聲、香、味、觸、法界自性離聲、香、味、觸、法界；此離自性，是謂般若波羅蜜多。眼識界自性離眼識界，耳、鼻、舌、身、意識界自性離耳、鼻、舌、身、意識界；此離自性，是謂般若波羅蜜多。一切法自性離一切法，此離自性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊無色蘊自性，受、想、行、識蘊無受、想、行、識蘊自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。眼處無眼處自性，耳、鼻、舌、身、意處無耳、鼻、舌、身、意處自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。色處無色處自性，聲、香、味、觸、法處無聲、香、味、觸、法處自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。眼界無眼界自性，耳、鼻、舌、身、意界無耳、鼻、舌、身、意界自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。色界無色界自性，聲、香、味、觸、法界無聲、香、味、觸、法界自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。眼識界無眼識界自性，耳、鼻、舌、身、意識界無耳、鼻、舌、身、意識界自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。一切法無一切法自性，此無自性，是謂般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

大般若波羅蜜多經卷第五百九十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之三

「復次，善勇猛！色蘊非色蘊所行，受、想、行、識蘊亦非受、想、行、識蘊所行。善勇猛！色蘊非色蘊所行，故無知無見，若於色蘊無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！受、想、行、識蘊亦非受、想、行、識蘊所行，故無知無見，若於受、想、行、識蘊無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非眼處所行，耳、鼻、舌、身、意處亦非耳、鼻、舌、身、意處所行。善勇猛！眼處非眼處所行，故無知無見，若於眼處無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意處亦非耳、鼻、舌、身、意處所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意處無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非色處所行，聲、香、味、觸、法處亦非聲、香、味、觸、法處所行。善勇猛！色處非色處所行，故無知無見，若於色處無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！聲、香、味、觸、法處亦非聲、香、味、觸、法處所行，故無知無見，若於聲、香、味、觸、法處無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非眼界所行，耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行。善勇猛！眼界非眼界所行，故無知無見，若於眼界無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意界無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非色界所行，聲、香、味、觸、法界亦非聲、香、味、觸、法界所行。善勇猛！色界非色界所行，故無知無見，若於色界無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！聲、香、味、觸、法界亦非聲、香、味、觸、法界所行，故無知無見，若於聲、香、味、觸、法界無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非眼識界所行，耳、鼻、舌、身、意識界亦非耳、鼻、舌、身、意識界所行。善勇猛！眼識界非眼識界所行，故無知無見，若於眼識界無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意識界亦非耳、鼻、舌、身、意識界所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意識界無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非一切法所行。善勇猛！一切法非一切法所行，故無知無見，若於一切法無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊不捨色蘊自性，受、想、行、識蘊亦不捨受、想、行、識蘊自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處不捨眼處自性，耳、鼻、舌、身、意處亦不捨耳、鼻、舌、身、意處自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處不捨色處自性，聲、香、味、觸、法處亦不捨聲、香、味、觸、法處自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界不捨眼界自性，耳、鼻、舌、身、意界亦不捨耳、鼻、舌、身、意界自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界不捨色界自性，聲、香、味、觸、法界亦不捨聲、香、味、觸、法界自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界不捨眼識界自性，耳、鼻、舌、身、意識界亦不捨耳、鼻、舌、身、意識界自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法不捨一切法自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊與色蘊非合非離，受、想、行、識蘊與受、想、行、識蘊亦非合非離。如是色蘊非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處與眼處非合非離，耳、鼻、舌、身、意處與耳、鼻、舌、身、意處亦非合非離。如是眼處非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處與色處非合非離，聲、香、味、觸、法處與聲、香、味、觸、法處亦非合非離。如是色處非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界與眼界非合非離，耳、鼻、舌、身、意界與耳、鼻、舌、身、意界亦非合非離。如是眼界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界與色界非合非離，聲、香、味、觸、法界與聲、香、味、觸、法界亦非合非離。如是色界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界與眼識界非合非離，耳、鼻、舌、身、意識界與耳、鼻、舌、身、意識界亦非合非離。如是眼識界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法與一切法非合非離。如是一切法非合非離，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非減非增，受、想、行、識蘊亦非減非增。如是色蘊非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非減非增，耳、鼻、舌、身、意處亦非減非增。如是眼處非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非減非增，聲、香、味、觸、法處亦非減非增。如是色處非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非減非增，耳、鼻、舌、身、意界亦非減非增。如是眼界非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非減非增，聲、香、味、觸、法界亦非減非增。如是色界非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法界亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非減非增，耳、鼻、舌、身、意識界亦非減非增。如是眼識界非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非減非增。如是一切法非減非增，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非染非淨，受、想、行、識蘊亦非染非淨。如是色蘊非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非染非淨，耳、鼻、舌、身、意處亦非染非淨。如是眼處非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非染非淨，聲、香、味、觸、法處亦非染非淨。如是色處非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非染非淨，耳、鼻、舌、身、意界亦非染非淨。如是眼界非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非染非淨，聲、香、味、觸、法界亦非染非淨。如是色界非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法界亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非染非淨，耳、鼻、舌、身、意識界亦非染非淨。如是眼識界非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非染非淨。如是一切法非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非有淨法、非有不淨法，受、想、行、識蘊亦非有淨法、非有不淨法。如是五蘊非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有淨法、非有不淨法。如是內六處非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非有淨法、非有不淨法，聲、香、味、觸、法處亦非有淨法、非有不淨法。如是外六處非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有淨法、非有不淨法。如是內六界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非有淨法、非有不淨法，聲、香、味、觸、法界亦非有淨法、非有不淨法。如是外六界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有淨法、非有不淨法。如是六識界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非有淨法、非有不淨法。如是一切法非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非移轉非趣入，受、想、行、識蘊亦非移轉非趣入。如是五蘊非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非移轉非趣入，耳、鼻、舌、身、意處亦非移轉非趣入。如是內六處非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非移轉非趣入，聲、香、味、觸、法處亦非移轉非趣入。如是外六處非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非移轉非趣入，耳、鼻、舌、身、意界亦非移轉非趣入。如是內六界非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非移轉非趣入，聲、香、味、觸、法界亦非移轉非趣入。如是外六界非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非移轉非趣入，耳、鼻、舌、身、意識界亦非移轉非趣入。如是六識界非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非移轉非趣入。如是一切法非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非繫非離繫，受、想、行、識蘊亦非繫、非離繫。如是五蘊非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非繫非離繫，耳、鼻、舌、身、意處亦非繫、非離繫。如是內六處非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非繫非離繫，聲、香、味、觸、法處亦非繫、非離繫。如是外六處非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非繫非離繫，耳、鼻、舌、身、意界亦非繫、非離繫。如是內六界非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非繫非離繫，聲、香、味、觸、法界亦非繫、非離繫。如是外六界非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非繫非離繫，耳、鼻、舌、身、意識界亦非繫非離繫。如是六識界非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非繫非離繫。如是一切法非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非死非生，受、想、行、識蘊亦非死非生。如是五蘊非死非生，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非死非生，耳、鼻、舌、身、意處亦非死非生。如是內六處非死非生，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非死非生，聲、香、味、觸、法處亦非死非生。如是外六處非死非生，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非死非生，耳、鼻、舌、身、意界亦非死非生。如是內六界非死非生，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非死非生，聲、香、味、觸、法界亦非死非生。如是外六界非死非生，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非死非生，耳、鼻、舌、身、意識界亦非死非生。如是六識界非死非生，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非死非生。如是一切法非死非生，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非生非死，受、想、行、識蘊亦非生非死。如是五蘊非生非死，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非生非死，耳、鼻、舌、身、意處亦非生非死。如是內六處非生非死，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非生非死，聲、香、味、觸、法處亦非生非死。如是外六處非生非死，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非生非死，耳、鼻、舌、身、意界亦非生非死。如是內六界非生非死，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非生非死，聲、香、味、觸、法界亦非生非死。如是外六界非生非死，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非生非死，耳、鼻、舌、身、意識界亦非生非死。如是六識界非生非死，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非生非死。如是一切法非生非死，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非流轉、非有流轉法，受、想、行、識蘊亦非流轉、非有流轉法。如是五蘊非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非流轉、非有流轉法，耳、鼻、舌、身、意處亦非流轉、非有流轉法。如是內六處非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非流轉、非有流轉法，聲、香、味、觸、法處亦非流轉、非有流轉法。如是外六處非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非流轉、非有流轉法，耳、鼻、舌、身、意界亦非流轉、非有流轉法。如是內六界非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非流轉、非有流轉法，聲、香、味、觸、法界亦非流轉、非有流轉法。如是外六界非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非流轉、非有流轉法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非流轉、非有流轉法。如是六識界非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非流轉、非有流轉法。如是一切法非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非盡、非有盡法，受、想、行、識蘊亦非盡、非有盡法。如是五蘊非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非盡、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意處亦非盡、非有盡法。如是內六處非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非盡、非有盡法，聲、香、味、觸、法處亦非盡、非有盡法。如是外六處非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非盡、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意界亦非盡、非有盡法。如是內六界非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非盡、非有盡法，聲、香、味、觸、法界亦非盡、非有盡法。如是外六界非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非盡、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非盡、非有盡法。如是六識界非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非盡、非有盡法。如是一切法非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非有集法、非有滅法，受、想、行、識蘊亦非有集法、非有滅法。如是五蘊非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非有集法、非有滅法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有集法、非有滅法。如是內六處非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非有集法、非有滅法，聲、香、味、觸、法處亦非有集法、非有滅法。如是外六處非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非有集法、非有滅法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有集法、非有滅法。如是內六界非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非有集法、非有滅法，聲、香、味、觸、法界亦非有集法、非有滅法。如是外六界非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非有集法、非有滅法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有集法、非有滅法。如是六識界非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非有集法、非有滅法。如是一切法非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非有起法、非有盡法，受、想、行、識蘊亦非有起法、非有盡法。如是五蘊非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有起法、非有盡法。如是內六處非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非有起法、非有盡法，聲、香、味、觸、法處亦非有起法、非有盡法。如是外六處非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有起法、非有盡法。如是內六界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非有起法、非有盡法，聲、香、味、觸、法界亦非有起法、非有盡法。如是外六界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有起法、非有盡法。如是六識界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非有起法、非有盡法。如是一切法非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非有變壞法、非無變壞法，受、想、行、識蘊亦非有變壞法、非無變壞法。如是五蘊非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非有變壞法、非無變壞法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有變壞法、非無變壞法。如是內六處非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非有變壞法、非無變壞法，聲、香、味、觸、法處亦非有變壞法、非無變壞法。如是外六處非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非有變壞法、非無變壞法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有變壞法、非無變壞法。如是內六界非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非有變壞法、非無變壞法，聲、香、味、觸、法界亦非有變壞法、非無變壞法。如是外六界非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非有變壞法、非無變壞法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有變壞法、非無變壞法。如是六識界非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非有變壞法、非無變壞法。如是一切法非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，受、想、行、識蘊亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是五蘊非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，耳、鼻、舌、身、意處亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是內六處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，聲、香、味、觸、法處亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是外六處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，耳、鼻、舌、身、意界亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是內六界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，聲、香、味、觸、法界亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是外六界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，耳、鼻、舌、身、意識界亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是六識界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是一切法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，受、想、行、識蘊亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是五蘊非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是內六處非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，聲、香、味、觸、法處亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是外六處非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是內六界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，聲、香、味、觸、法界亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是外六界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是六識界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是一切法非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；受、想、行、

識蘊亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是五蘊非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；耳、鼻、舌、身、意處亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是內六處非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；聲、香、味、觸、法處亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是外六處非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；耳、鼻、舌、身、意界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是內六界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；聲、香、味、觸、法界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是外六界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；耳、鼻、舌、身、意識界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是六識界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是一切法非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非斷非常、非有邊非無邊，受、想、行、識蘊亦非斷非常、非有邊非無邊。如是五蘊非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意處亦非斷非常、非有邊非無邊。如是內六處非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非斷非常、非有邊非無邊，聲、香、味、觸、法處亦非斷非常、非有邊非無邊。如是外六處非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是內六界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非斷非常、非有邊非無邊，聲、香、味、觸、法界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是外六界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意識界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是六識界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非斷非常，非有邊非無邊。如是一切法非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；受、想、行、識蘊亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是五蘊非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；耳、鼻、舌、身、意處亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是內六處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；聲、香、味、觸、法處亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是外六處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；耳、鼻、舌、身、意界亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是內六界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；聲、香、味、觸、法界亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是外六界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；耳、鼻、舌、身、意識界亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是六識界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是一切法非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！色蘊非善、非非善，受、想、行、識蘊亦非善、非非善。如是五蘊非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼處非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意處亦非善、非非善。如是內六處非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色處非善、非非善，聲、香、味、觸、法處亦非善、非非善。如是外六處非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼界非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意界亦非善、非非善。如是內六界非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！色界非善、非非善，聲、香、味、觸、法界亦非善、非非善。如是外六界非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！眼識界非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意識界亦非善、非非善。如是六識界非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。
「善勇猛！一切法非善、非非善。如是一切法非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第五百九十五

大般若波羅蜜多經卷第五百九十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之四

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有去、有來，有住、有不住，十二處、十八界等亦不可施設有去、有來，有住、有不住。如是蘊、處、界等無去、無來，無住、無不住，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有遠、有彼岸，十二處、十八界等亦不可施設有遠、有彼岸。如是蘊、處、界等無遠、無彼岸，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有愛、有恚、有怖、有癡，十二處、十八界等亦不可施設有愛、有恚、有怖、有癡。如是蘊、處、界等無愛、無恚、無怖、無癡，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧，十二處、十八界等亦無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧。如是蘊、處、界等無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無顛倒、無不顛倒，十二處、十八界等亦無顛倒、無不顛倒。如是蘊、處、界等無顛倒、無不顛倒，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，十二處、十八界等亦無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支。如是蘊、處、界等無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無明、無解脫，十二處、十八界等亦無明、無解脫。如是蘊、處、界等無明、無解脫，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無靜慮、解脫、等持、等至，十二處、十八界等亦無靜慮、解脫、等持、等至。如是蘊、處、界等無靜慮、解脫、等持、等至，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無有量、無無量，無神通、無非神通，十二處、十八界等亦無有量、無無量，無神通、無非神通。如是蘊、處、界等無有量、無無量，無神通、無非神通，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願，十二處、十八界等亦無空、無不空，無有相、無無相，無

有願、無無願。如是蘊、處、界等無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫，十二處、十八界等亦非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫。如是蘊、處、界等非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有著、非無著，非有智、非無智，十二處、十八界等亦非有著、非無著，非有智、非無智。如是蘊、處、界等非有著、非無著，非有智、非無智，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無執持、無動搖、無戲論，十二處、十八界等亦無執持、無動搖、無戲論。如是蘊、處、界等無執持、無動搖、無戲論，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有想、非無想，十二處、十八界等亦非有想、非無想。如是蘊、處、界等非有想、非無想，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非寂靜非不寂靜，十二處、十八界等亦非寂靜非不寂靜。如是蘊、處、界等非寂靜非不寂靜，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非涅槃、非不涅槃，十二處、十八界等亦非涅槃、非不涅槃。如是蘊、處、界等非涅槃、非不涅槃，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說五蘊生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說五蘊生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。所說十二處、十八界等生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說十二處、十八界等生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說緣起生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說緣起生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說顛倒生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說顛倒生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說諸蓋生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說諸蓋生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說三十六愛行生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說三十六愛行生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有

性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說六十二見趣生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說六十二見趣生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說靜慮、解脫、等持、等至，非謂般若波羅蜜多。所說靜慮、解脫、等持、等至所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說四無量、五神通，非謂般若波羅蜜多。所說四無量、五神通所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說苦、集、滅、道聖諦，非謂般若波羅蜜多。所說苦、集、滅、道聖諦所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說戒、定、慧、解脫、解脫智見清淨，非謂般若波羅蜜多。所說戒、定、慧、解脫、解脫智見清淨所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說無為所攝出世間無依無漏法，非謂般若波羅蜜多。所說無為所攝出世間無依無漏法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說空、無相、無願、無生、無作法，非謂般若波羅蜜多。所說空、無相、無願、無生、無作法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！所說明解脫、離滅、涅槃，非謂般若波羅蜜多。所說明解脫、離滅、涅槃所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！如是般若波羅蜜多，非色蘊攝，亦非受、想、行、識蘊攝；非眼處攝，亦非耳、鼻、舌、身、意處攝；非色處攝，亦非聲、香、味、觸、法處攝；非眼界攝，亦非耳、鼻、舌、身、意界攝；非色界攝，亦非聲、香、味、觸、法界攝；非眼識界攝，亦非耳、鼻、舌、身、意識界攝；非地界攝，亦非水、火、風、空、識界攝；非欲界攝，亦非色、無色界攝；非有為攝，亦非無為攝；非世間攝，亦非出世間攝；非有漏

攝，亦非無漏攝；非善法攝，亦非非善法攝；非有情界攝，亦非非有情界攝。亦非遠離如是等法，別有般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！甚深般若波羅蜜多非如是等諸法所攝，亦非不攝。如是所攝、所不攝法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！真如者是何增語？善勇猛！真如者謂諸法性，非如愚夫異生所得亦非異彼。然諸法性如諸如來及佛弟子、菩薩所見，如是法性理趣真實常無變易故名真如，即此真如說為菩薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多於一切法無增、無減，非合、非離，非缺、非滿，非益、非損，非移轉、非趣入，非生、非滅，非染、非淨，非流轉、非還滅，非集起、非隱沒，非有相、非無相，非平等、非不平等，非世俗、非勝義，非樂、非苦，非常、非無常，非淨、非不淨，非我、非無我，非諦實、非虛妄，非作者、非作具，非容受、非不容受，非信解、非不信解，非自性、非不自性，非死、非生，非生、非死，非出、非沒，非續、非斷，非和合、非不和合，非有貪、非離貪，非有瞋、非離瞋，非有癡、非離癡，非顛倒、非不顛倒，非有所緣、非無所緣，非有盡、非無盡，非有智、非無智，非下性、非高性，非有恩、非無恩，非往去、非還來，非有性、非無性，非愛、非恚，非明、非闇，非懈怠、非精進，非空、非不空，非有相、非無相，非有願、非無願，非造作、非不造作，非隱沒、非不隱沒，非無明、非解脫，非寂靜、非不寂靜，非涅槃、非不涅槃，非如理、非不如理，非遍知、非不遍知，非出離、非不出離，非調伏、非不調伏，非持戒、非犯戒，非散亂、非不散亂，非妙慧、非惡慧，非識、非不識，非住、非不住，非同分、非異分，非有、非無有，非得、非不得，非現觀、非不現觀，非作證、非不作證，非通達、非不通達。甚深般若波羅蜜多於一切法，不為此等種種事故而現在前。

「復次，善勇猛！如人夢中說夢所見種種自性，如是所說夢境自性都無所有。何以故？善勇猛！夢尚非有，況有夢境自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如夢不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如幻士說幻所見種種自性，如是所說幻境自性都無所有。何以故？善勇猛！幻尚非有，況有幻境自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如幻不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如光影人宣說光影種種自性，如是所說光影自性都無所有。何以故？善勇猛！影尚非有，況有光影自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如影不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如陽焰人宣說陽焰種種自性，如是所說陽焰自性都無所有。何以故？善勇猛！焰尚非有，況有陽焰自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如焰不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如人住在山谷等中，聞谷響聲都無所見，若時自語復聞其聲。如是般若波羅蜜多雖有所聞種種文句，而所聞法都無自性，唯除說時可有聞解。復次，善勇猛！如響不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如有人見諸聚沫，便說種種聚沫自性；如是所說聚沫自性，若內若外都不可得。何以故？善勇猛！所說聚沫尚非實有，況有自性而可宣說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如沫不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如有人見浮泡起，便說種種浮泡自性，如是所說浮泡自性都無所有。何以故？善勇猛！所說浮泡尚非實有，況有自性而可宣說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如泡不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如人披求芭蕉莖，實雖不可得而有葉用，如是般若波羅蜜多雖無真實而有說用。

「復次，善勇猛！譬如有人為欲顯示太虛空故，雖有所說，而太虛空不可顯示。如是為欲顯示般若波羅蜜多，雖有所說，而此般若波羅蜜多不可顯示。

「復次，善勇猛！如太虛空雖以種種言說顯示，而太虛空無真實法可得顯示。如是雖以種種言說顯示般若波羅蜜多，而此般若波羅蜜多無真實法可得顯示。

「復次，善勇猛！譬如影光雖可顯說，而無實法可令執取，雖無可執取而有所顯照。如是般若波羅蜜多雖假文句種種顯說，而無實法可令執取，雖無可執取而顯照諸法。

「復次，善勇猛！如末尼寶雖有大光明，而此光明無內外可得。如是般若波羅蜜多雖能照燭一切法性，而此內外都不可得。

「復次，善勇猛！譬如燈光雖不暫住而能照了，令有目者覩見眾色。如是般若波羅蜜多雖於諸法都無所住而能照了，令諸聖者見法實性。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺雖說般若波羅蜜多，而說般若波羅蜜多非圓成實。」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。我說般若波羅蜜多非圓成實。何以故？
「舍利子！五蘊非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實，十二處、十八界亦非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！無明非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！常無常、樂苦、我無我、淨不淨、寂靜不寂靜、顛倒非顛倒、諸蓋見行、增益損減、生滅、住異、集起隱沒非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！諦實、虛妄、往去、還來、有見、無見、內、外等法非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！地、水、火、風、空、識界，欲、色、無色界，有情界、法界非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！業異熟果、因緣斷常、三世三際非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！布施、慳恪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧、心意識、無間死生、雜染、清淨非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、苦、集、滅、道、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通、空、無相、無願非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！善非善、有漏無漏、世間出世間、有罪無罪、有為無為、有記無記、黑白、黑白相違所攝劣中妙貪、瞋、癡非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！見聞覺知、恃執、安住、尋伺、所緣、誑諂、嫉慳、和合、二相、無生、無作、止觀、明解、盡離、染滅、棄捨、諸依世俗勝義非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！聲聞地法、獨覺地法、一切智智、無著智、自然智、無等等智、菩薩大願、聲聞圓滿、獨覺圓滿、無量無邊無等等一切法

智、一切法如實無見一切法智見非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！清涼、真實、寂靜、極寂靜、最極寂靜非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！成熟有情、嚴淨佛土、相好圓滿、諸力無畏、十八佛不共法等非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！涅槃乃至一切法若善若非善等非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。
「舍利子！如太虛空無色、無見、無對、無性非圓成實，如是般若波羅蜜多無色、無見、無對、無性非圓成實。
「舍利子！譬如虹蜺雖有種種妙色顯現，而無一實，如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示，而所顯示無性可得。
「舍利子！譬如虛空雖以種種寸尺量度，而未曾見有五指許是圓成實，如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示，而未曾見有少自體是圓成實。」
時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為難見。」
佛言：「如是！以能見者不可得故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多甚為難覺。」
佛言：「如是！以能覺者不可得故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不可顯示。」
佛言：「如是！能顯示法不可得故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所顯示。」
佛言：「如是！非為顯法現在前故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無性為性。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多以蘊、處、界緣起無性為自性故，以諸顛倒、諸蓋、見趣、愛行無性為自性故，以我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者無性為自性故，以地、水、火、風、空、識界無性為自性故，以有情界、法界無性為自性故，以欲、色、無色界無性為自性故，以布施、慳恪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧無性為自性故，以菩提分法、聖諦、止觀、無量、神通、靜慮、解脫、等持、等至、明脫無性為自性故，以盡離、染滅無性為自性故，以無生智、滅智、涅槃無性為自性故，以聲聞地、獨覺地、佛地、世俗智見、勝義智見及無著智、一切智智等法無性為自性故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多非為成辦、滅壞法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不為成辦生起法故，不為滅壞無我法故而現在前。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為緣法為方便故而現在前。」
佛言：「如是！以一切法非所緣故，無如是法可為所緣發起般若波羅蜜多。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多於一切法不為增減而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可增減故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為超越一切法故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可超越故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為損益一切法故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可損益故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為合離一切法故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可合離故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法持去調伏而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可得持去而調伏故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法作恩怨故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼作恩怨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有起、不起而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可生起、不生起故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有少相應、不相應故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與相應、不相應故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有少共住、不共住故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與共住、不共住故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所生起、不生起故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可令生起、不生起故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所流轉、不流轉故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可令流轉、不流轉故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為少法作用、作具而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法而可為彼作用、作具現在前故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法證平等性、不平等性而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可證平等、不平等故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有取捨故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可取捨故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所作故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼有所作故。」
時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深。」
佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；諸緣起支甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；顛倒、五蓋、見趣、愛行甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；我、有情等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；戲論、不戲論甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；布施、慳恪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；苦、集、滅、道、解脫、解脫智見甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；過去、未來、現在三世平等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；諸力、無畏、十八佛不共法等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；無量、神通甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；三世無著知一切佛法盡智、無生智、滅智、無作智、離染智甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；棄諸蓋智甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深。
「復次，舍利子！譬如大海深廣無量，如是般若波羅蜜多深廣無量。言深廣者，無邊功德之所證故。
「復次，舍利子！譬如大海無量無邊，大寶、眾寶之所積集，如是般若波羅蜜多無量無邊，大法、眾法珍寶積集。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為顯示一切法故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可顯示故而現在前。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有智、無智而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可名有智及無智故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有護藏故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可護藏故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所攝受而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可攝受故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所依止而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可為依止。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有執藏故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可執藏故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所執故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可生執故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所著故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可生著故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所住故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可共住故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有續有斷而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可續斷故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法起貪瞋癡、離貪瞋癡故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法起貪瞋癡、離貪瞋癡故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法起能知者及使知者而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法起能知者、使知者故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法了知本性、非本性故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可知本性、非本性故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有清淨故而現在前。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可清淨故。」
時，舍利子復白佛言：「甚深般若波羅蜜多本性清淨。」
佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；緣起、顛倒、見趣、愛行、貪、恚、癡等本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；我及有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、見者本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；斷、常、邊、無邊本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、慈、悲、喜、捨本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；諸無顛倒、苦、集、滅、道、神通、聖道、聲聞地、獨覺地、佛地、佛法僧寶、聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法、解脫、解脫智見、涅槃本性清淨故，如是般若波羅蜜多本

性清淨；過去未來現在法、無著智見、十八佛不共法等本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；欲色無色界、地水火風空識界、有情界、法界本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無色、無見、無所對礙。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法有色、有見、有所對礙。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」
佛言：「如是！能造作者不可得故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所趣向。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可趣向故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多不可施設。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可施設故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是不共。」
佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與共故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是無相。」
佛言：「如是！以諸法相不可得故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所照了。」
佛言：「如是！能、所照了不可得故。」
舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是無邊。」
佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；緣起、顛倒、見趣、愛行、貪、瞋、癡等無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；斷、常、前際、後際、中際無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、無顛倒無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；靜慮解脫等持等至所緣、解脫、解脫智見無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；聲聞地、獨覺地、佛地、佛法僧寶、聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；我有情等、欲色無色界、無量、神通、諸蓋、過去未來現在智見、無著智見、地水火風空識界、有情界、法界等無邊故，般若波羅蜜多亦無邊。
「舍利子！甚深般若波羅蜜多初、中、後邊皆不可得，於一切法亦無所得。舍利子！甚深般若波羅蜜多無邊無際。舍利子！如太虛空邊際不可得，如是般若波羅蜜多邊際亦不可得。舍利子！如地、水、火、風、空、識界邊際不可得，如是般若波羅蜜多邊際亦不可得。舍利子當知！般若波羅蜜多初、中、後位皆無邊際亦無方域。
「舍利子！諸蘊、處、界，緣起、顛倒、諸蓋、見趣、愛行、貪、瞋、癡，我、有情等，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，菩提分法，靜慮、解脫、等持、等至，苦、集、滅、道，無量、神

通、明、解脫、解脫智見，諸異生法、聲聞、獨覺、菩薩、佛法及餘法門無邊際故，當知般若波羅蜜多亦無邊際。舍利子！甚深般若波羅蜜多，邊不可得故名無邊，際不可得故名無際。舍利子！甚深般若波羅蜜多，以無邊故說名無際，以無際故說名無邊。舍利子！甚深般若波羅蜜多，我性、取性不可得故，當知說名無邊無際。舍利子！以一切法無邊際故，當知般若波羅蜜多亦無邊際。以太虛空無邊際故，當知諸法亦無邊際。」

大般若波羅蜜多經卷第五百九十六

大般若波羅蜜多經卷第五百九十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之五

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩眾依如是法行諸境相？」

於是佛告舍利子言：「是諸菩薩摩訶薩眾尚不得法，何況非法！尚不得道，何況非道！於淨尸羅尚無所得亦無所執，何況犯戒！是諸菩薩不墮三界，亦復不墮諸趣死生、不著身命，何況外境！於生死流已作邊際，已度大海，已超大難。

「又，舍利子！是諸菩薩摩訶薩眾依如是法行諸境相，知一切境皆無境性。由此因緣，是諸善士於一切境皆無住著。如師子王不著眾境，是諸善士於諸境界無染、無雜，超一切境。如大商主無能障礙，是諸善士依如是法行諸境相無所執著。

「又，舍利子！我都不見此大眾中有一菩薩，於如是法不深信解，於如是法疑惑、猶豫。又，舍利子！今此眾中一切菩薩於如是法疑惑、猶豫皆已永斷。此諸善士於如是法自無猶豫，亦能永斷一切有情所有疑惑。是諸善士由此因緣，於一切法皆不猶豫，能為有情決定宣說一切法性都無所有。

「復次，舍利子！於當來世若有得聞如是法者，於一切法亦得斷除疑惑、猶豫，亦能永斷一切有情所有疑惑，謂為宣說如我今者所說法要。

「又，舍利子！我終不說薄少善根諸有情類，能於此法深生信解；薄少善根諸有情類，非於此法有所容受，如是法財非彼能用。又，舍利子！薄少善根諸有情類，於如是法尚不聞名，況能受持、思惟、修習！若有得聞如是法者，我定記彼當得佛法，彼當來世於諸佛法能師子吼，如我今者於大眾中作師子吼、無所畏吼、大丈夫吼、自然智吼。

「又，舍利子！若有得聞如是所說甚深法要，下至能起一信樂心不生誹謗，我亦記彼當得無上正等菩提。何以故？舍利子！若諸有情聞甚深法歡喜信受，極難得故。又，舍利子！若諸有情聞甚深法深生信樂，能發無上正等覺心，是諸有情復甚難得，我說成就廣大善根，具大資糧著大甲冑，疾證無上正等菩提。若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多，歡喜信樂數數聽受，彼所獲福無量無邊，況能受持、轉為他說！設未、已入正性離生，若於二乘不決定者，我皆記彼當得無上正等菩提，利樂有情，窮未來際常無斷盡。

「復次，舍利子！若諸有情成下劣法，我不見彼於廣大法有容受義，廣大法者謂佛菩提。又，舍利子！諸有情類多有成就下劣法者，所有信解亦皆下劣，不能種植廣大善根，彼於如是甚深廣大無染正法不能信受。

「又，舍利子！若諸有情成廣大法，所有信解亦皆廣大，發趣大乘，善辦事業，善著甲冑，善能思擇甚深義理，善行大道無險正直，遠離稠林其相平等，無諸荊棘、瓦礫、坑坎，清淨無穢、不邪不曲，利益世間、安樂世間、哀愍世間，與諸天、人作廣大義利益安樂，與諸有情作大明照堅固梯蹬，具大慈悲哀愍一切，於諸有情欲作利益、欲與安樂、欲令安隱，普施有情諸安樂具，如是有情即是菩薩。是摩訶薩善能受用大法財寶，是摩訶薩善能尋求大法財寶，最勝財寶屬彼非餘。所以者何？若有情類不近善友、未種善根，薄福德故下劣信解，彼於如是廣大、甚深、無染正法不能信受。我依如是諸有情類有差別故，密意說言：諸有情界種種差別，隨類勝劣各相愛樂。下劣信解諸有情類，還樂下劣信解有情；廣大信解諸有情類，還樂廣大信解有情。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，以何等法為所行境？」

於是佛告舍利子言：「如是般若波羅蜜多，以無邊法為所行境，譬如風界，行無邊境；如是般若波羅蜜多，以無邊法為所行境，如虛空界，行無邊境；如是般若波羅蜜多，以無邊法為所行境，又如風界，以太虛空為所行境；如是般若波羅蜜多，以諸法空為所行境。

「又，舍利子！如虛空界及如風界，俱無處所而可見者，亦復不為生起法相而現在前。如是般若波羅蜜多，於法都無可顯示者，亦復不為生起法相而現在前。又，舍利子！如虛空界及如風界俱不可執，非圓成實亦無色相而可算數。如是般若波羅蜜多都不可執，非圓成實、非色等相算數可知。又，舍利子！如虛空界及如風界，無有少法是圓成實而可示現。如是般若波羅蜜多，無有少法是圓成實而可示現。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多以何為相？」

於是佛告舍利子言：「如是般若波羅蜜多都無有相。又，舍利子！如虛空界及如風界，無有少法是圓成實可示其相。如是般若波羅蜜多，無有少法是圓成實可示其相。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多遠離眾相，無有少相而可得者。又，舍利子！如虛空界無礙著處，如是般若波羅蜜多無礙著處，由斯故說甚深般若波羅蜜多無著為相。

「又，舍利子！非無著法有相可得，然隨世間名言理趣作如是說：甚深般若波羅蜜多無著為相。又，舍利子！雖說般若波羅蜜多無著

為相，而此般若波羅蜜多無相可得故，不可說無著為相，以無著法無相狀故。又，舍利子！言無著者，謂著遍知、著不可得、著如實性。遍知一切顛倒執著故名無著，非諸著中有著可得，由斯故說著如實性、著不可得。又，舍利子！言無著者，即是般若波羅蜜多，此即說為無著相智。

「又，舍利子！諸法皆以無著為相，以諸法相不可得故名無著相。無有少法為起相故而現在前，以於此中無相可得故名無相，以無相故說名無著。若一切法有少相者，應於此中有著可得，以一切法眾相都無，是故此中無著可得，故說諸法無著為相。雖作是說而不如說，以無著相不可說故。所以者何？以無著相無所有故、性遠離故、不可得故。

「又，舍利子！法無著相不可示現、無能顯了，然為有情方便示現，此無著相故不應執。

「又，舍利子！諸雜染相即是無相，非雜染法為起相故而現在前。

「又，舍利子！諸雜染法顛倒現前，諸顛倒者皆是無相，諸無相者皆不可說，故有相法即是無相。又，舍利子！諸清淨法亦無有相。所以者何？諸雜染法尚無有相。況清淨法而可有相！

「又，舍利子！若能遍知諸雜染法如實性者，彼諸雜染皆不可得，然諸有情由顛倒故起諸雜染。諸顛倒者皆非真實，若非真實，則無實體亦無實相，若能如是如實遍知即名清淨。諸雜染相尚不可得，況清淨相而有可得！是故雜染、清淨二法，俱非有相、非圓成實。

「又，舍利子！諸法無相、非圓成實說名無著，故說諸法無著為相。以一切法無著相故說名無著，愚夫異生著無著相。又，舍利子！如是名為說一切法無著為相。此無著相當知即是智所行處，亦是般若波羅蜜多所行之處。此無著相智所行處亦名般若波羅蜜多，故說般若波羅蜜多行無邊境，諸無著性當知說名行無邊境。

「又，舍利子！所行處者，當知此顯非所行處，甚深般若波羅蜜多非行處相可能顯示。

「又，舍利子！所行境者，當知顯示非所行境，以一切法如實之性，如所有性皆不可得故。一切法非所行境，以一切法無境性故。若能如是遍知諸法，是則名為行一切境，雖作是說而不如說。若能如是遍知諸法都無所著，名無著相。由斯理趣，故說般若波羅蜜多無著為相。

「復次，舍利子！如是所說如來智境甚深法要，若欲宣說、分別、開示，助伴甚少。此中助伴，唯有見諦趣大菩提諸聲聞等，及已不退轉菩薩摩訶薩，并見具足補特伽羅，於無上乘不復退者。彼見具足補特伽羅，亦於如是甚深法要，能正修行遠離疑惑，身證菩薩已得淨忍，於斯法要定無疑惑。

「又，舍利子！愚夫異生，如是妙法非彼行地。
「又，舍利子！如是所說甚深般若波羅蜜多相應法教甚為難得，終不墮於下劣信解諸有情手。若諸有情曾事多佛，成就最勝清淨善根，信解廣大，如是所說甚深般若波羅蜜多相應法教乃墮其手。當知如是諸有情類，已植無量廣大善根，成就調柔清淨意樂，已於過去無量佛所，植菩提種，發弘誓願，行菩薩行，乘佛所乘，親近如來、應、正等覺，於甚深法如理請問，故此般若波羅蜜多相應法教墮在其手。當知如是諸有情類，或已證得無生法忍，或近當證無生法忍，故此般若波羅蜜多相應法教墮在其手。當知如是諸有情類，疾證無上正等菩提，除悲願力不求速證。當知如是諸有情類，於諸佛所已得授記，或復不久當得授記。當知如是諸有情類，設未得佛現前授記，如已得佛現前記者。
「又，舍利子！若諸有情善根未熟，薄福德故，尚不得聞如是般若波羅蜜多經典名字，況得手執讀誦、受持、書寫、供養、為他廣說！彼能如是，無有是處。若諸有情善根已熟，宿願力故，得遇此經聽聞、受持、書寫、讀誦、恭敬、供養、為他廣說。
「又，舍利子！若諸有情善根增盛意樂調善，如是般若波羅蜜多相應法教乃墮其手。我記說，彼諸善男子、善女人等，或菩薩乘或聲聞乘，由得此法深心愛樂，先雖懈怠，多樂睡眠，起不正知，不住正念，或心散亂，或耽飲食，或愛珍財，或好麁語，或喜暴惡，或懷憍慢，或根闇鈍無所了知；彼由如是善根力故，前所說過一切皆轉。由得如是甚深法要，設是聲聞轉成菩薩，於甚深法倍生愛樂，於諸境界能不放逸，於諸善法愛樂修行，勇猛正勤離諸懈怠，一心攝念守護諸根，不出麁言不行暴惡，恒修恭敬樂習多聞，精進熾然無所貪染，善能簡擇甚深法義。若欲圓滿如是功德，當勤修學甚深法要。
「復次，舍利子！若諸菩薩或聲聞乘，聞斯法要獲殊勝果，謂聞如是甚深法要，決定不復行諸放逸，於諸惡法不生保信，善欲精進俱無退減，於所修行不生慢緩，於外邪法不樂思求，於貪、恚、癡不多現起。如是等果無量無邊，皆由得聞此深法要。
「又，舍利子！甚深法要非但耳聞即名為果，要不放逸精進修行，如實了知遠離眾惡，自他俱利乃名為果。又聞法者，謂於法要如實了知精勤修學，非於正法起異解行；若於正法起異解行，當知彼類不名聞法。
「又，舍利子！汝等皆應於所聞義方便善巧，起無倒解安住正行。若於法義起顛倒解不正修行，當知彼類於佛正法定無順忍。又舍利子！於我正法毘奈耶中如說行者乃得順忍。言順忍者，謂於正法無

倒簡擇發起正行。又，舍利子！順忍具足補特伽羅安住正行，當知決定不墮地獄、傍生、餓鬼諸惡趣中，疾能證得正法勝果。
「又，舍利子！諸有情類不應保信微少善根，謂彼即能脫諸惡趣。勤行精進亦不可保，乃至於法未具正見，於諸惡趣猶有墮落。
「又，舍利子！若於正法圓滿修學得順忍已，能不復造感惡趣業，不復懈怠起順退分，於下劣位不恐退墮，於所修行心不慢緩。何以故？舍利子！彼於雜染清淨分中能正遍知，得如實見達一切法，顛倒所起虛妄心現不生執著。彼於正法甚深義趣，已得正見具足順忍，聰敏調柔住清淨戒；律儀正行、軌則所行，由得順忍無不具足。天、龍、藥叉、阿素洛等尚恭敬彼，何況諸人！天、龍、藥叉、阿素洛等一切於彼尚應愛念、歸趣、供養、守護、圍繞，不令惡緣損壞身命及所修行，何況諸人！故應勤修正法順忍，若得順忍，天、龍、藥叉、阿素洛等常隨守護、恭敬供養曾無暫捨。」
時，舍利子告善現言：「云何具壽默然無說？云何不說甚深般若波羅蜜多？今者如來、應、正等覺現前為證，今此大眾於深般若波羅蜜多是真法器，意樂清淨願聞深法。」
善現答言：「唯！舍利子！我於諸法都無所見，是故我今默無所說。
「又，舍利子！我都不見甚深般若波羅蜜多，亦不見有諸菩薩眾；不見能說，不見所說，亦復不見由此、為此、因此、屬此、依此而說。我於此中既無所見，云何令我為諸菩薩宣說般若波羅蜜多？設我欲說？誰是能說，誰是所說？亦復不知何由、何為、何因、何屬、何依而說？我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多？
「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多不可宣說、不可顯示、不可戲論。
「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多無能宣說、無能顯示、無能戲論。若能如是方便表示，即顯般若波羅蜜多。
「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多非過去、非未來、非現在。又，舍利子！甚深般若波羅蜜多不可以過去相說，不可以未來相說，不可以現在相說。又，舍利子！甚深般若波羅蜜多無相、無說。又，舍利子！我都不見甚深般若波羅蜜多有如是相，可以此相宣說般若波羅蜜多。
「又，舍利子！蘊、處、界等三世之相非深般若波羅蜜多，蘊、處、界等三世之相所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性是深般若波羅蜜多。又，舍利子！蘊、處、界等三世之相所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，不可施設、不可顯示、不可戲論，非語業等所能詮表。

「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多，不由說示諸法相故而現在前，不由說示蘊、處、界相故而現在前，不由說示行、非行相故而現在前，不由說示緣起相故而現在前，不由說示名色相故而現在前，不由說示我、有情等相故而現在前，不由說示法界相故而現在前，不由說示有繫、離繫相故而現在前，不由說示因緣相故而現在前，不由說示苦樂相故而現在前，不由說示安立、非安立相故而現在前，不由說示生滅相故而現在前，不由說示染淨相故而現在前，不由說示本性、非本性相故而現在前，不由說示世俗、勝義相故而現在前，不由說示諦實、虛妄相故而現在前，不由說示移轉、趣入相故而現在前。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多離眾相故，不可顯示此是般若波羅蜜多、在此般若波羅蜜多、由此般若波羅蜜多、為此般若波羅蜜多、因此般若波羅蜜多、屬此般若波羅蜜多、依此般若波羅蜜多。

「又，舍利子！我不見法，由此法故說示般若波羅蜜多。又，舍利子！無有少法能顯能取甚深般若波羅蜜多。又，舍利子！非深般若波羅蜜多能顯能取諸蘊、處、界、緣起、明脫。又，舍利子！諸出世間妙慧通達亦復不能顯取般若波羅蜜多。又，舍利子！如法不能顯取諸法，如何顯說甚深般若波羅蜜多？然舍利子！若能了知如是諸法真實理趣，即能了知宣說般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！甚深般若波羅蜜多，不由顯示所有法故而現在前。又，舍利子！甚深般若波羅蜜多，不由顯示蘊、處、界故而現在前，不由顯示名及色故而現在前，不由顯示染淨法故而現在前，不由顯示諸緣起故而現在前，不由顯示諸顛倒故而現在前，不由顯示我、有情界等故而現在前，不由顯示地、水、火、風、空、識界故而現在前，不由顯示欲、色、無色界故而現在前，不由顯示布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧故而現在前，不由顯示念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通故而現在前，不由顯示諸諦道果故而現在前，不由顯示聲聞、獨覺、菩薩、佛地法故而現在前，不由顯示所有法智及非智故而現在前，不由顯示盡無生智及滅智故而現在前，不由顯示涅槃法故而現在前。

「又，舍利子！如無有法由顯示法而現在前，我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多？然，舍利子！若能了知如是所說甚深般若波羅蜜多，不由顯示所有法故而現在前，即能了知甚深般若波羅蜜多，亦能宣說甚深般若波羅蜜多。

「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多不為諸法有合有散而現在前。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多不為諸蘊、諸處、諸界有合有散，不為諸行有合有散，不為緣起有合有散，不為顛倒有合有散，

不為欲、色、無色界有合有散，不為地、水、火、風、空、識界有合有散，不為我、有情界等有合有散，不為法界有合有散，不為布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧有合有散，不為念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通有合有散，不為諸諦道及道果有合有散，不為聲聞、獨覺、菩薩、佛地及法有合有散，不為過去、未來、現在三世平等有合有散，不為無著、盡無生智有合有散，不為涅槃有合有散而現在前。

「又，舍利子！如無有法為法合散而現在前，我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多？然，舍利子！我觀此義作如是說：甚深般若波羅蜜多不可說示。又，舍利子！我都不見有如是法，可名能說，可名所說，可名由此、為此、因此、屬此、依此而有所說，云何令我為諸菩薩宣說般若波羅蜜多？」

爾時，世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法都無所行。何以故？善勇猛！以一切法皆是顛倒之所等起，非實非有邪偽虛妄。又，善勇猛！譬如於法有所行者，皆行顛倒，皆行不實；如是菩薩若有所行，應行顛倒，應行不實。非諸菩薩是顛倒行及不實行之所顯了，亦非菩薩行顛倒行及不實行能行般若波羅蜜多。又，善勇猛！顛倒、不實則非所行，是故菩薩不於中行。

「又，善勇猛！言顛倒者即是虛妄，愚夫異生之所執著。如是諸法不如是有，如是所執不如其相，是故說名顛倒、不實。故諸菩薩不行顛倒、不行不實，由此菩薩名實語者，亦得說名無倒行者。若實無倒則無所行，故說菩薩行無所行、一切行斷名菩薩行。此菩薩行不可顯示是此、由此、在此、從此，非諸菩薩行所顯了。何以故？善勇猛！以諸菩薩息一切行行菩薩行，謂息異生、聲聞、獨覺有取著行行菩薩行。

「又，善勇猛！如是菩薩於諸佛法亦復不行，亦不執著此是佛法、由此佛法、在此佛法、屬此佛法。如是菩薩亦復不行一切分別、異分別行，謂諸菩薩不行分別及異分別。一切分別、異分別斷、名菩薩行。善勇猛！分別者謂於諸法分別自性，異分別者謂於諸法分別差別，非一切法可得分別及異分別。以一切法不可分別、異分別故，若分別法則於諸法作異分別，然一切法遠離分別及異分別。

「又，善勇猛！言分別者是謂一邊，異分別者是第二邊，非諸菩薩行邊、無邊。若諸菩薩於邊、無邊俱無所行，是諸菩薩亦不見中，若見中者則行於中，若行中者則行於邊，非中有行、有顯、有示、離行相故。又，善勇猛！所言中者，當知即是八支聖道。如是聖道

於一切法都無所得而現在前，如是聖道於一切法都無所見而現在前。

「又，善勇猛！若時於法無修無遣，爾時名為止息之道。此止息道於一切法無修、無遣、超過修遣，證一切法平等實性。由證諸法平等實性，道想尚無，況見有道！又，善勇猛！止息道者，謂阿羅漢漏盡芯芻。何以故？善勇猛！彼遣道故，非修非遣故名為遣，彼遣亦無故名為遣，以遣修故說名為遣。

「又，善勇猛！若有修遣應有所得不名為遣，此中遣者謂遣修性，此中無修故名為遣，以修無故遣亦非有，雖作是說而不如說。何以故？善勇猛！遣不可說，離遣性故。復何所離？謂顛倒法不復等起，及不實法不復等起。

「又，善勇猛！非諸顛倒能起顛倒。夫顛倒者無實所起，非於此中有實起故；若於此中有實所起不名顛倒，以無實起故名顛倒。

「又，善勇猛！諸菩薩眾隨覺諸法離諸顛倒。所以者何？諸菩薩眾了知顛倒皆非實有，謂顛倒中無顛倒性。由知顛倒實無所有，非顛倒中有顛倒性故，說菩薩隨覺諸法離諸顛倒。由覺諸法離諸顛倒，不復於法更生顛倒；若於此中無復顛倒，則於此法亦無所行。何以故？善勇猛！一切顛倒皆有所行，由有所行則有等起，所行、等起皆由顛倒虛妄分別。諸菩薩眾於所行法，皆無分別亦無等起，是故說名遠離顛倒；由無顛倒則無所行，由無所行則無所起，故說菩薩行無所行。無所行者謂於諸法都無所行，亦不觀察亦不示現有所行相，故說菩薩行無所行。若能如是行無所行，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣色行，是行般若波羅蜜多；不緣受、想、行、識行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸所緣性遠離故。若知所緣其性遠離，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣眼行，是行般若波羅蜜多；不緣耳、鼻、舌、身、意行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸所緣性非實故。若知所緣其性非實，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣色行，是行般若波羅蜜多；不緣聲、香、味、觸、法行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸所緣顛倒所起，若顛倒起則非真實。若知所緣顛倒所起性非真實，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣眼識行，是行般若波羅蜜多；不緣耳、鼻、舌、身、意識行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸所緣皆是虛妄。若知所緣皆是虛妄，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣名色行，是行般若波羅蜜多，何以故？善勇猛！是諸菩薩覺諸所緣無所緣性。若覺所緣無所緣性，則無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣我、有情等行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩如實知我、有情等想性非真實。若能知我、有情等想性非真實，則於諸行都無所行；若於諸行都無所行，則離諸行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不行我想、有情想乃至知者想、見者想，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩遣一切想。若能遣除一切想者，則於諸想都無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不行顛倒、見趣、諸蓋，是行般若波羅蜜多；不緣顛倒、見趣、蓋行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸顛倒、見、蓋所緣都非實有。若知顛倒、見、蓋所行都非實有，則無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣緣起行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩遍知緣起及彼所緣。若諸菩薩遍知緣起及彼所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣欲、色、無色界行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣三界所緣。若諸菩薩普能除遣三界所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩遍知布施、慳貪乃至般若、惡慧所緣。若諸菩薩遍知如是一切所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣無倒念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通等行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩於諸所緣自在覺了亦能除遣。若諸菩薩於諸所緣自在覺了亦能除遣，則無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣苦、集、滅、道諦行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩除遣苦、集、滅、道所緣。若能除遣四諦所緣，則無所遣亦無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣明脫行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣明脫所緣。若能除遣明脫所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。
「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣盡、無生、無造作行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣盡、無生、無造所緣。若能除遣此諸所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣地、水、火、風、空、識界行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣地、水、火、風、空、識界所緣。若能除遣此諸所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣聲聞、獨覺、菩薩、佛地行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣聲聞、獨覺、菩薩、佛地所緣。若諸菩薩普能除遣聲聞、獨覺、菩薩、佛地所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣聲聞、獨覺、菩薩、佛法行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣聲聞、獨覺、菩薩、佛法所緣。若諸菩薩普能除遣聲聞、獨覺、菩薩、佛法所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣涅槃行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩遍知涅槃所緣。若諸菩薩遍知涅槃所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣相好清淨行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣相好清淨所緣。若諸菩薩普能除遣相好清淨所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣佛土清淨行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣佛土清淨所緣。若諸菩薩普能除遣佛土清淨所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣聲聞圓滿功德行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣。若諸菩薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣菩薩圓滿功德行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣菩薩圓滿功德所緣。若諸菩薩普能除遣菩薩圓滿功德所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。若諸菩薩能行般若波羅蜜多，遍知一切所緣而行，除遣一切所緣而行。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十七

大般若波羅蜜多經卷第五百九十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之六

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣色清淨而行，亦不緣受、想、行、識清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知色乃至識所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣眼清淨而行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知眼乃至意所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣色清淨而行，亦不緣聲、香、味、觸、法清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知色乃至法所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣眼識清淨而行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知眼識乃至意識所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣名色清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知名色所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣我清淨而行，亦不緣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知我乃至使見者所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣顛倒清淨而行，亦不緣見趣、諸蓋清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知顛倒、見趣、諸蓋所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣緣起清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知緣起所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣欲、色、無色界清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知欲、色、無色界所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣布施、慳貪清淨而行，亦不緣持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡

慧清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知布施、慳貪乃至般若、惡慧所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣地界清淨而行，亦不緣水、火、風、空、識界清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知地界乃至識界所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣過去、未來、現在清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知過去、未來、現在所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣無著清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知無著所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣念住清淨而行，亦不緣正斷、神足、根、力、覺支、道支、無量、神通清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知念住乃至神通所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣靜慮、解脫、等持、等至清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知靜慮、解脫、等持、等至所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣明及解脫清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知明及解脫所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣盡智、無生智、一切智清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知盡智、無生智、一切智所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣一切有情諸法清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知一切有情諸法所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣一切清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩通達一切所緣本性清淨故。若諸菩薩通達一切所緣本性清淨，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不見此是色乃至識、此由色乃至識、此屬色乃至識、此從色乃至識，是諸菩薩不如是見色等法故，便於色等不舉不下、不生不滅、不行不觀，於色等所緣亦不行不觀。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不見此是眼乃至意、此由眼乃至意、此屬眼乃至意、此從眼乃至意，是諸菩薩不如是見眼等法故，

便於眼等不舉不下、不生不滅、不行不觀，於眼等所緣亦不行不觀。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。
「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不見此是色乃至法、此由色乃至法、此屬色乃至法、此從色乃至法，是諸菩薩不如是見色等法故，便於色等不舉不下、不生不滅、不行不觀，於色等所緣亦不行不觀。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。
「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不見此是眼識乃至意識、此由眼識乃至意識、此屬眼識乃至意識、此從眼識乃至意識，是諸菩薩不如是見眼識等法故，便於眼識等不舉不下、不生不滅、不行不觀，於眼識等所緣亦不行不觀。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不行色是過去未來現在，亦不行受、想、行、識是過去未來現在；則不行眼是過去未來現在、亦不行耳、鼻、舌、身、意是過去未來現在；則不行色是過去未來現在，亦不行聲、香、味、觸、法是過去未來現在；則不行眼識是過去未來現在，亦不行耳、鼻、舌、身、意識是過去未來現在。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不行色是我、我所，亦不行受、想、行、識是我、我所；則不行眼是我、我所，亦不行耳、鼻、舌、身、意是我、我所；則不行色是我、我所，亦不行聲、香、味、觸、法是我、我所；則不行眼識是我、我所，亦不行耳、鼻、舌、身、意識是我、我所。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不行色是樂是苦等，亦不行受、想、行、識是樂是苦等；則不行眼是樂是苦等，亦不行耳、鼻、舌、身、意是樂是苦等；則不行色是樂是苦等，亦不行聲、香、味、觸、法是樂是苦等；則不行眼識是樂是苦等，亦不行耳、鼻、舌、身、意識是樂是苦等。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不行色屬我非餘，亦不行受、想、行、識屬我非餘；則不行眼屬我非餘，亦不行耳、鼻、舌、身、意屬我非餘；則不行色屬我非餘，亦不行聲、香、味、觸、法屬我非餘；則不行眼識屬我非餘，亦不行耳、鼻、舌、身、意識屬我非餘。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。
「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，於色乃至識，不行集、不行滅，不行深、不行淺，不行空、不行不空，不行有相、不行無相，不行有願、不行無願，不行有造作、不行無造作；於眼乃至意，亦不行集、不行滅，不行深、不行淺，不行空、不行不空，

不行有相、不行無相，不行有願、不行無願，不行有造作、不行無造作；於色乃至法、亦不行集、不行滅，不行深、不行淺，不行空、不行不空，不行有相、不行無相，不行有願、不行無願，不行有造作、不行無造作；於眼識乃至意識，亦不行集、不行滅，不行深、不行淺，不行空、不行不空，不行有相、不行無相，不行有願、不行無願，不行有造作、不行無造作。何以故？善勇猛！如是諸法一切皆有恃執、動轉、戲論、愛趣，謂我能行如是動轉，我於此行如是戲論，我由此行如是愛趣，我依此行如是恃執。此中菩薩了知一切恃執、動轉、戲論、愛趣害諸無知無所恃執，無恃執故，都無所行亦無執藏；無執藏故，無所繫縛亦無離繫，無所發起亦無等起。如是菩薩害諸恃執，修行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，於色乃至識，不行常、無常，不行樂、無樂，不行我、無我，不行淨、不淨，不行空、不空，不行如幻，不行如夢，不行如光影，不行如谷響；於眼乃至意，亦不行常、無常，不行樂、無樂，不行我、無我，不行淨、不淨，不行空、不空，不行如幻，不行如夢，不行如光影，不行如谷響，於色乃至法，亦不行常、無常，不行樂、無樂，不行我、無我，不行淨、不淨，不行空、不空，不行如幻，不行如夢，不行如光影，不行如谷響；於眼識乃至意識，亦不行常、無常，不行樂、無樂，不行我、無我，不行淨、不淨，不行空、不空，不行如幻，不行如夢，不行如光影，不行如谷響。何以故？善勇猛！如是諸法有尋、有伺、有行、有觀。此中菩薩了知一切有尋、有伺、有行、有觀害一切行，遍知諸行修行般若波羅蜜多，是為宣說諸菩薩行。」

爾時，善勇猛菩薩摩訶薩便白佛言：「世尊！菩薩修行甚深般若波羅蜜多不可思議。」

於是佛告善勇猛言：「如是！如是！如汝所說。善勇猛！色乃至識不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；眼乃至意不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；色乃至法不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；眼識乃至意識不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；名色不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；緣起不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；雜染不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；業果不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；顛倒、見趣、諸蓋不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；欲、色、無色界不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起

者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；地、水、火、風、空、識界不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；有情界、法界不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；貪、瞋、癡不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；無量、神通不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；靜慮、解脫、等持、等至不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；苦、集、滅、道不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；明及解脫不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；盡智、無生智、無造作智不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；聲聞、獨覺、菩薩、佛地不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；聲聞、獨覺、菩薩、佛法不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；過去未來現在智不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；無著智不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；涅槃不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；佛、法、僧寶不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議。何以故？善勇猛！菩薩修行甚深般若波羅蜜多，非心所生故名不可思議，亦不生心故名不可思議。

「復次，善勇猛！若謂心生是為顛倒，謂心不生亦是顛倒，若能通達心及心所俱無所有則非顛倒。善勇猛！非心本性有生、有起、有盡、有滅。善勇猛！顛倒相應，謂心、心所有生、有起、有盡、有滅。善勇猛當知！此中心可開示，由顛倒起亦可開示。

「善勇猛！愚夫異生不能覺了心可開示，及不覺了從顛倒起亦可開示。由不覺了可開示故，於心遠離不能正知，亦不正知所緣遠離，由斯執著心即是我、心是我所、心依於我、心從我生。彼執心已，復執為善，或執非善，或執為樂，或執為苦，或執為斷，或執為常，或執見趣，或執諸蓋，或執顛倒，或執布施、慳貪，或執持戒、犯戒，或執安忍、忿恚，或執精進、懈怠，或執靜慮、散亂，或執般若、惡慧，或執三界，或執緣起，或執名色，或執貪、瞋、癡，或執嫉慳等，或執我慢等，或執苦、集、滅、道，或執四大、空、識，或執有情、法界，或執念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，或執靜慮、解脫、等持、等至，或執無量、神通，或執明及解脫，或執盡、無生智，或執無造作智，或執佛、法、僧寶，或執聲聞、獨覺、菩薩、佛地，或執聲聞、獨覺、菩薩、佛法，或

執無著智，或執般涅槃，或執佛智，或執相好，或執佛土，或執聲聞圓滿，或執菩薩圓滿，或執諸餘雜染、清淨。

「善勇猛！諸菩薩眾於如是等種種法門不生執著，知見有情所起顛倒心、心所法，於一切處終不發起顛倒之心，亦不依心起諸顛倒。何以故？善勇猛！諸菩薩眾修行般若波羅蜜多，遠離顛倒心、心所法，證心本性清淨明白，於中都無心、心法起。善勇猛！愚夫異生依所緣境，起心、心所執有所緣，執有一切心及心所。諸菩薩眾知彼所緣及彼所起心、心所法都無所有，是故不生心、心所法。

「菩薩如是觀察一切心、心所法本性清淨、本性明白，愚夫顛倒妄生雜染，復作是念：『由所緣境心、心所生，了知所緣無所有故，心、心所法皆不得生，既不得生亦無住、滅。心、心所法本性明淨，離諸雜染清白可樂。心性不生亦無住、滅，亦不令法有生、住等，但諸愚夫妄執斯事。』如是菩薩知心、心所本性不生亦不住、滅，修行般若波羅蜜多。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。如是行時，不作是念：『我行般若波羅蜜多，我今依此而行般若波羅蜜多，我今由此而行般若波羅蜜多，我今從此而行般若波羅蜜多。』若諸菩薩作如是念：『此是般若波羅蜜多，此由般若波羅蜜多，此依般若波羅蜜多，此屬般若波羅蜜多。』彼由此念，非行般若波羅蜜多。若諸菩薩於諸般若波羅蜜多，無見無得而行般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。」

爾時，善勇猛白佛言：「世尊！菩薩如是行深般若波羅蜜多是無上行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是清淨行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是明白行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是無生行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是無滅行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是超出行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是難伏行，謂諸惡魔若魔眷屬，若餘有相，有所得行，若我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，所有諸見、若斷常見、若諸蘊見、若諸處見、若諸界見、若諸佛見、若諸法見、若諸僧見、若涅槃見、若證得想；若增上慢，若貪、瞋、癡行，若顛倒、蓋行，若越道路而發趣者，皆不能伏。是故菩薩行深般若波羅蜜多，超諸世間、無能及者、最尊最勝。」

爾時，世尊告善勇猛：「如是！如是！如汝所說。如是菩薩行深般若波羅蜜多，超諸世間、無能及者、最尊最勝。一切惡魔若魔天子、眷屬、軍眾皆不能伏，乃至執著涅槃相性所有諸見亦不能伏，一切愚夫異生等行，於此菩薩所行之行皆不能伏。善勇猛！此菩薩行，愚夫異生皆所非有；有學、無學、獨覺、聲聞亦所非有。善勇猛！聲聞、獨覺若有此行，應不說名聲聞、獨覺，應名菩薩，當得

如來四無畏等無邊功德。善勇猛！聲聞、獨覺無此行故不名菩薩，不得如來四無畏等無邊功德。

「善勇猛！菩薩所行甚深般若波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺四無畏等功德之地。諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，以能證得四無畏等為所作業。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，疾能證得四無畏等如來功德。善勇猛！若諸菩薩未證無上正等菩提，由大願力或諸如來護持之力，行深般若波羅蜜多，速能攝受四無畏等無邊功德。善勇猛！聲聞、獨覺不能願求四無畏等諸佛功德，諸佛世尊亦不護念令彼證得四無畏等。

「善勇猛！諸菩薩眾由大願力及諸如來護持之力，當能證得四無畏等，何以故？善勇猛！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，定能獲得四無礙解。何等名為四無礙解？義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。諸菩薩眾成就如是四無礙解，雖未證得所求無上正等菩提，由大願力，即能攝受四無畏等諸佛功德。諸佛世尊知彼成就四無礙解勝善根故，知彼已得甚深般若波羅蜜多功德地故，以神通力勤加護念，令彼攝受四無畏等諸佛功德，是故菩薩欲求證得四無礙解，欲求攝受四無畏等功德善根，應學般若波羅蜜多，應行般若波羅蜜多，勿生執著。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，通達諸法若因、若集、若沒、若滅，無有少法不合般若波羅蜜多，是諸菩薩如實了知諸法因、集、滅、道之相，知法因、集、滅、道相已，於色不修不遣，於受、想、行、識亦不修不遣，於眼不修不遣，於耳、鼻、舌、身、意亦不修不遣，於色不修不遣，於聲、香、味、觸、法亦不修不遣，於眼識不修不遣，於耳、鼻、舌、身、意識亦不修不遣，於名、色不修不遣，於染、淨不修不遣，於緣起不修不遣，於顛倒、見趣、諸蓋、愛行不修不遣，於貪、瞋、癡不修不遣，於欲、色、無色界不修不遣，於地、水、火、風、空、識界不修不遣，於有情界、法界不修不遣，於我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者不修不遣，於斷、常見不修不遣，於布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧不修不遣，於念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支不修不遣，於靜慮、解脫、等持、等至不修不遣，於斷顛倒不修不遣，於苦、集、滅、道不修不遣，於無量、神通不修不遣，於盡智、無生智、無造作智不修不遣，於異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地不修不遣，於異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法不修不遣，於止、觀不修不遣，於涅槃不修不遣，於過去未來現在智見不修不遣，於無著智不修不遣，於佛智不修不遣，於無畏等諸佛功德不修不遣。

「何以故？善勇猛！色無自性不可修遣，受、想、行、識亦無自性不可修遣，眼無自性不可修遣，耳、鼻、舌、身、意亦無自性不可修遣，色無自性不可修遣，聲、香、味、觸、法亦無自性不可修遣，眼識無自性不可修遣，耳、鼻、舌、身、意識亦無自性不可修遣，名、色無自性不可修遣，染、淨無自性不可修遣，緣起無自性不可修遣，顛倒、見趣、諸蓋、愛行無自性不可修遣，貪、瞋、癡無自性不可修遣，欲、色、無色界無自性不可修遣，地、水、火、風、空、識界無自性不可修遣，有情界、法界無自性不可修遣，我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者無自性不可修遣，斷、常見無自性不可修遣，布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧無自性不可修遣，念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支無自性不可修遣，靜慮、解脫、等持、等至無自性不可修遣，斷顛倒無自性不可修遣，苦、集、滅、道無自性不可修遣，無量、神通無自性不可修遣，盡智、無生智、無造作智無自性不可修遣，異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地無自性不可修遣，異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法無自性不可修遣，止、觀無自性不可修遣，涅槃無自性不可修遣，過去未來現在智見無自性不可修遣，無著智無自性不可修遣，佛智無自性不可修遣，無畏等諸佛功德無自性不可修遣。

「何以故？善勇猛！無少法性是圓成實，一切皆是世俗假立，非於此中有少自性。無自性故皆非實有，諸法皆以無性為性，是故諸法無實無生。何以故？善勇猛！諸顛倒法皆非實有，諸法皆從顛倒而起，諸顛倒者皆無實性。何以故？善勇猛！以一切法皆離自性，尋求自性都不可得，是故皆以無性為性。

「善勇猛！無性者無實無生故名無性。此則顯示性非實有故名無性，若性非有，則不可修亦不可遣。顛倒所起非實有故，既不可修亦不可遣，何以故？善勇猛！以一切法無性為性，遠離自性則非實物，非實物故無修無遣。

「善勇猛！若時菩薩摩訶薩眾於諸法中住如實見，修行般若波羅蜜多，於一切法無修無遣，名修般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善勇猛！若諸菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，不起色相應相心，亦不起受、想、行、識相應相心；不起眼相應相心，亦不起耳、鼻、舌、身、意相應相心；不起眼識相應相心，亦不起耳、鼻、舌、身、意識相應相心；不起色相應相心，亦不起聲、香、味、觸、法相應相心；不起栽蘗俱行之心，不起瞋恚俱行之心，不起慳貪俱行之心，不起煩惱俱行之心，不起忿恚俱行之心，不起懈

怠俱行之心，不起散亂俱行之心，不起惡慧俱行之心，不起欲結俱行之心，不起緣色執俱行之心，不起無色執俱行之心，不起貪欲俱行之心，不起離間俱行之心，不起邪見俱行之心，不起執著財位俱行之心，不起執著富貴俱行之心，不起執著大財勝族俱行之心，不起執著生天俱行之心，不起執著欲界俱行之心，不起執著色、無色界俱行之心，不起聲聞地心，不起獨覺地心，不起執著諸菩薩行俱行之心，乃至不起執涅槃見俱行之心。

「是諸菩薩摩訶薩眾成就如是清淨心故，於諸有情雖起遍滿慈、悲、喜、捨，而能遣除諸有情想；於有情想無執而住，於四梵住亦無執著，成就妙慧方便善巧。彼由成就如是法故能無執著，修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「是諸菩薩修行般若波羅蜜多速圓滿故，便於諸色無取無執，於受、想、行、識亦無取無執；於眼無取無執，於耳、鼻、舌、身、意亦無取無執；於色無取無執，於聲、香、味、觸、法亦無取無執；於眼識無取無執，於耳、鼻、舌、身、意識亦無取無執，於名、色無取無執，於染、淨無取無執，於緣起無取無執，於顛倒、見趣、諸蓋、愛行無取無執，於貪、瞋、癡無取無執，於欲、色、無色界無取無執，於地、水、火、風、空、識界無取無執，於有情界、法界無取無執，於我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者無取無執，於斷、常見無取無執，於布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧無取無執，於念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支無取無執，於靜慮、解脫、等持、等至無取無執，於苦、集、滅、道無取無執，於無量、神通無取無執，於盡智、無生智、無造作智無取無執，於異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地無取無執，於異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法無取無執，於奢摩他、毘鉢舍那無取無執，於涅槃界無取無執，於過去、未來、現在智見無取無執，於無著智無取無執，於佛智、力、無畏等無邊佛法無取無執，於斷顛倒、見趣、蓋等無取無執。

「何以故？善勇猛！以一切法不可隨取、不可執受、無能隨取、無能執受。何以故？善勇猛！無有少法應可執受，亦無少法能有執受。所以者何？若能執受、若所執受俱不可得。何以故？善勇猛！以一切法皆不堅實，如幻事故；以一切法皆不自在，堅實之性不可得故；以一切法皆如光影，不可取故；以一切法皆悉虛偽，無自性故；以一切法皆如聚沫，不可撮摩故；以一切法皆如浮泡，起已速滅故；以一切法皆如陽焰，顛倒所起故；以一切法皆如芭蕉，中無堅實故；以一切法皆如水月，不可執取故；以一切法皆如虹蜺，虛

妄分別故；以一切法皆無作用，不能發起故；以一切法皆如空拳，無實性相故。
「善勇猛！諸菩薩如是觀察一切法已，於一切法無取、無執、無住、無著。善勇猛！諸菩薩於一切法不深保信、不起取著、不生固執，無所貪愛而行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿。
「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學，不為超越色故學；不於受、想、行、識學，不為超越受、想、行、識故學。不於色生學，不於色滅學；不於受、想、行、識生學，不於受、想、行、識滅學。不為調伏色故學，不為不調伏色故學；不為調伏受、想、行、識故學，不為不調伏受、想、行、識故學。不為攝伏、移轉色故學，不為趣入、安住色故學；不為攝伏、移轉受、想、行、識故學，不為趣入、安住受、想、行、識故學。
「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼學，不為超越眼故學；不於耳、鼻、舌、身、意學，不為超越耳、鼻、舌、身、意故學。不於眼生學，不於眼滅學；不於耳、鼻、舌、身、意生學，不於耳、鼻、舌、身、意滅學。不為調伏眼故學，不為不調伏眼故學；不為調伏耳、鼻、舌、身、意故學，不為不調伏耳、鼻、舌、身、意故學。不為攝伏、移轉眼故學，不為趣入、安住眼故學；不為攝伏、移轉耳、鼻、舌、身、意故學，不為趣入、安住耳、鼻、舌、身、意故學。
「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學，不為超越色故學；不於聲、香、味、觸、法學，不為超越聲、香、味、觸、法故學。不於色生學，不於色滅學；不於聲、香、味、觸、法生學，不於聲、香、味、觸、法滅學。不為調伏色故學，不為不調伏色故學；不為調伏聲、香、味、觸、法故學，不為不調伏聲、香、味、觸、法故學。不為攝伏、移轉色故學，不為趣入、安住色故學；不為攝伏、移轉聲、香、味、觸、法故學，不為趣入、安住聲、香、味、觸、法故學。
「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼識學，不為超越眼識故學；不於耳、鼻、舌、身、意識學，不為超越耳、鼻、舌、身、意識故學。不於眼識生學，不於眼識滅學；不於耳、鼻、舌、身、意識生學，不於耳、鼻、舌、身、意識滅學。不為調伏眼識故學，不為不調伏眼識故學；不為調伏耳、鼻、舌、身、意識故學，不為不調伏耳、鼻、舌、身、意識故學。不為攝伏、移轉眼識故學，不為趣入、安住眼識故學；不為攝伏、移轉耳、鼻、舌、身、意識故學，不為趣入、安住耳、鼻、舌、身、意識故學。
大般若波羅蜜多經卷第五百九十八

大般若波羅蜜多經卷第五百九十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之七

「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於受、想、行、識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於耳、鼻、舌、身、意學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於聲、香、味、觸、法學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於耳、鼻、舌、身、意識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣色若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣受、想、行、識若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣眼若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣色若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣聲、香、味、觸、法若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣眼識若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識若過去行、若未來行、若現在行。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，雖以空、寂靜、無我行相觀察過去，而不以空、寂靜、無我行於過去；雖以空、寂靜、無我行相觀察未來，而不以空、寂靜、無我行於未來；雖以空、寂靜、無我行相觀察現在，而不以空、寂靜、無我行於現在。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，雖觀過去空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於過去；雖觀未來空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於未來；雖觀現在空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於現在。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿。善勇猛！若諸菩薩能如是行，一切惡魔不能得便。若諸菩薩能如是行，普能覺知一切魔事，非諸魔事所能引奪。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣色，亦不緣受、想、行、識；不緣眼，亦不緣耳、鼻、舌、身、意；不緣色，亦不緣聲、香、味、觸、法；不緣眼識，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識；不緣名、色，不緣染、淨，不緣顛倒、見蓋、愛行，不緣貪、瞋、癡，不緣我、有情等，不緣斷、常，不緣邊、無邊，不緣欲、色、無色界，不緣緣起，不緣地、水、火、風、空、識界，不緣有情界、法界，不緣諦實、虛妄，不緣有繫、離繫，不緣貪、瞋、癡斷，不緣布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，不緣念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不緣顛倒等斷，不緣靜慮、解脫、等持、等至，不緣慈、悲、喜、捨，不緣苦、集、滅、道，不緣盡智、無生智、無造作智，不緣無著智，不緣異生、聲聞、獨覺、菩薩佛地，不緣異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不緣神通、智見，不緣解脫，不緣解脫智見，不緣涅槃，不緣過去未來現在智見，不緣佛智、力、無畏等，不緣佛土清淨，不緣相好清淨，不緣聲聞圓滿，不緣獨覺圓滿，不緣菩薩圓滿。何以故？善勇猛！以一切法非所緣故，以一切法非能緣故，非一切法有所取故，而可於彼說有所緣。

「善勇猛！若有所緣即有動作、計著、執取，若有執取即有憂苦，猛利愁箭、悲惱歎生。善勇猛！若有所緣即有繫縛，無出離道，由斯一切憂苦增長。善勇猛！若有所緣即有恃執、動轉、戲論，若有所緣即有種種鬪訟、違諍，若有所緣即有種種無明、癡闇，若有所緣即有恐怖，若有所緣即有魔羂及有魔縛，若有所緣即有苦逼及求安樂。善勇猛！菩薩觀見有如是等種種過患，不緣諸法，無所緣故，於一切法則無所取，無所取故，於一切法無執而住。如是菩薩雖無所緣，而於境界得定自在，雖於境界得定自在，而無恃執亦無所住。善勇猛！若諸菩薩能如是行，於一切法能不攀緣，無所執著、無所諍論，於一切法無染而住。善勇猛！是諸菩薩普於一切所緣境法皆得離繫，修行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿，一切惡魔不能障礙，魔軍眷屬不能攝持，欲求其短終不能得，亦復不能方便擾亂；而能降伏魔及魔軍，普能覺知一切魔事，不隨魔事自在而行，震動焚燒諸魔宮殿；亦能降伏一切外道，不為外道之所降伏；亦能摧滅一切他論，不為他論之所摧滅。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則於色不住分別、無異分別，於受、想、行、識亦不住分別、無異分別；於眼不住分別、無

異分別，於耳、鼻、舌、身、意亦不住分別、無異分別；於色不住分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法亦不住分別、無異分別；於眼識不住分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識亦不住分別、無異分別。由此因緣，是諸菩薩於諸名、色不起分別、無異分別；於諸染、淨不起分別、無異分別，於諸緣起不起分別、無異分別；於諸顛倒、見蓋、愛行不起分別、無異分別，於諸斷、常不起分別、無異分別；於欲、色、無色界不起分別、無異分別；於有情界、法界不起分別、無異分別，於貪、瞋、癡不起分別、無異分別；於諦實、虛妄不起分別、無異分別；於地、水、火、風、空、識界不起分別、無異分別；於有繫、離繫不起分別、無異分別；於我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想不起分別、無異分別；於布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧不起分別、無異分別；於念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支不起分別、無異分別；於顛倒等斷不起分別、無異分別；於靜慮、解脫、等持、等至不起分別、無異分別；於苦、集、滅、道不起分別、無異分別，於慈、悲、喜、捨不起分別、無異分別；於盡智、無生智、無造作智不起分別、無異分別；於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地不起分別、無異分別，於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法不起分別、無異分別；於神通、智見不起分別、無異分別，於過去未來現在智見不起分別、無異分別；於無著智見不起分別、無異分別；於明、解脫不起分別、無異分別；於解脫及解脫智見不起分別、無異分別；於諸佛智、力、無畏等不起分別、無異分別；於相好清淨不起分別、無異分別；於佛土清淨不起分別、無異分別；於聲聞圓滿不起分別、無異分別；於獨覺圓滿不起分別、無異分別；於菩薩圓滿不起分別、無異分別。

「何以故？善勇猛！若有分別則異分別，若於是處無有分別則於是處無異分別。愚夫異生一切皆是分別所起，彼想皆從異分別起，是故菩薩不起分別、無異分別。

「善勇猛！言分別者是第一邊，異分別者是第二邊，若於是處不起分別、無異分別，則於是處遠離二邊亦無有中。善勇猛！若謂有中亦是分別，分別中者亦謂有邊。若於是處有分別者，則於是處有異分別，由此因緣、無斷分別、異分別義；若於是處無分別者，則於是處無異分別，由此因緣、有斷分別、異分別義。善勇猛！斷分別者，謂於此中都無所斷。何以故？善勇猛！由無所有、虛妄、分別異分別力發起顛倒，彼寂靜故顛倒亦無，顛倒無故都無所斷。善勇猛！無所斷者當知顯示苦斷增語，謂於此中無少苦斷故名苦斷。若苦自性少有真實可有所斷，然苦自性無少真實故無所斷，但見苦無

說名苦斷，謂遍知苦都無自性少分可得故名苦斷。諸有於苦都無分別、無異分別名苦寂靜，即是令苦不生起義。善勇猛！若諸菩薩能如是見，則於諸法不起分別、無異分別。善勇猛！是名菩薩遍知分別、異分別性，修行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿，一切惡魔不能障礙，諸魔軍眾所起事業皆能覺知，諸有所為不隨魔事自在而轉，令諸惡魔自然退散，摧彼軍眾令其漸少，身意泰然離諸怖畏，惡魔軍眾不能擾惱。止息一切往惡趣因，斷塞世間眾邪逕路。離諸黑闇，越渡瀑流，於一切法得清淨眼。與有情類作大光明，紹隆佛種令不斷絕。證得真道道平等性，哀愍有情起淨法眼；具足精進離諸懈怠，獲得安忍遠忿恚心，入勝靜慮無所依止，得真般若成通達慧，遣除惡作遠離蓋纏，出惡魔羂斷諸愛網，安住正念無所忘失。得淨尸羅至淨戒岸。安住功德離諸過患。得定慧力不可動搖，一切他論不能摧伏。得諸法淨永無退失，宣說諸法得無所畏。入諸大眾心無怯弱，施諸妙法無所秘悋。以平等道淨諸道路，誓離邪道修所應修。以清淨法熏所應熏，以清淨慧淨所應淨。器度深廣猶如大海，湛然不動難可測量，法海無邊過諸數量。善勇猛！若諸菩薩能如是行，成此及餘無邊功德，如是功德難測其岸，除佛世尊無能知者。

「復次，善勇猛！菩薩如是修行般若波羅蜜多，妙色無減，財位無減，眷屬無減，種類無減，家族無減，國土無減；不生邊地，不遇無暇，不與穢惡有情共居，亦不隣近不淨事業；自心無退，智慧無減；從他聽受種種法門，皆能會入平等法性；紹隆佛種一切智智，令常興盛無有斷絕；於諸佛法已得光明，已得隣近一切智智。若有惡魔來至其所欲為惱亂，則令彼魔及諸眷屬皆成灰燼，辯才頓喪羂網俱絕；假使俱胝魔及軍眾俱來嬈惱，心不動搖。於是惡魔及諸軍眾驚怖退散，作是念言：『今此菩薩已超我境，彼於我境不復當行、不復當住、不復耽著，令餘有情於我境界皆得出離蕭然解脫。』時，諸惡魔作是念已，愁憂悲歎共相謂言：『今此菩薩損我等輩眷屬、朋黨，令無勢力。』言已各生憂苦悔恨。

「復次，善勇猛！若時菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。時，魔宮殿皆失威光，處處漸生煙焰之相，惡魔驚怖愁憂苦惱，如刀傷心、如中毒箭，咸共傷歎作如是言：『今此菩薩當令有情不受我等之所徵發，今此菩薩當令有情出我等境，今此菩薩當令有情脫我等界，今此菩薩當令有情不住我境，今此菩薩當令有情斷滅我界，今此菩薩當令有情毀我羂網，今此菩薩當拔有情令其永出諸欲淤泥，今此菩薩當令有情脫諸見網，

今此菩薩當令有情出蓋邪路，今此菩薩安立有情令住正道，今此菩薩引諸有情令其永出諸見稠林。』

「善勇猛！彼諸惡魔見此菩薩有如是等諸勝義利，愁憂苦惱如箭入心。譬如有人失大寶藏，成就廣大愁憂苦惱；如是惡魔深心悔恨，如中毒箭愁憂苦惱，晝夜驚惶不樂本座。

「復次，善勇猛！若時菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。時，諸惡魔共集一處，思惟方便欲壞菩薩，互相謂言：『我等今者當設何計、作何事業壞此菩薩所修正行？』時，惡魔眾心懷疑惑，愁憂不樂如中毒箭，共相勸勵往菩薩所，伺求其短現怖畏事。由此菩薩修行般若波羅蜜多威神力故，諸惡魔眾盡其神力，尚不能動菩薩毛端，況令菩薩身心變異。時，諸惡魔覺知菩薩遠離驚恐、毛豎等事，更設方便種種魅惑，心神俱劣懷怖畏故，諸魅惑事皆不能成。時，惡魔王便作是念：『我尚不能壞此菩薩，況我眷屬或餘能壞！』念已驚怖力盡計窮，還歸自宮愁憂而住。如是菩薩修行般若波羅蜜多具大威力，惡魔眷屬尚不能令如彈指頃心有迷惑，何況能為餘障礙事！

「善勇猛！如是菩薩修行般若波羅蜜多，成就如是功德智慧大威神力。假使三千大千世界諸有情類皆變為魔，一一皆將爾所魔眾，為擾亂故往菩薩所，盡其神力亦不能障所修般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！爾時，菩薩成就如是甚深般若刀劍力故，亦復成就不可思議、不可測量及無等等般若力故，不為一切暴惡魔軍之所降伏。善勇猛！夫大刀者，謂般若刀；夫大劍者，謂般若劍；夫大力者，謂般若力。是故般若波羅蜜多非諸惡魔所行境地。

「復次，善勇猛！諸有外仙得四靜慮、四無色定，超欲魔境生諸梵天、四無色地。彼於菩薩常所成就世間妙慧尚非行境，況實般若波羅蜜多！何況惡魔能行此境！彼於獲得色、無色定外仙妙慧尚非行境，況於般若波羅蜜多！善勇猛！若時菩薩成就般若波羅蜜多，爾時菩薩名為成就大威力者；若有成就般若威力，即名成就利慧刀者；若有成就般若利刀，即名成就利慧劍者。諸惡魔軍不能降伏，而能降伏一切魔軍。

「復次，善勇猛！若諸菩薩成就般若波羅蜜多利慧刀劍具大勢力，是諸菩薩於一切處無所依止，諸有所作亦無所依。何以故？善勇猛！若有所依則有移轉，若有移轉則有動搖，若有動搖則有戲論。善勇猛！若諸有情有依、有轉動搖戲論，是諸有情隨魔力行未脫魔境。善勇猛！若諸有情雖復乃至上生有頂有所依止，繫屬所依依所、依處，彼必還墮魔境界中，未脫惡魔所有羂網，惡魔索縷常所隨逐。如猛熹子及阿邏荼迦邏摩子，并餘一切依止無色，繫屬所依依所、依處諸仙外道。善勇猛！若諸菩薩行深般若波羅蜜多，修深

般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。是諸菩薩於一切處無所依止，諸有所作亦無所依。

「善勇猛！若諸菩薩勇猛精進修行般若波羅蜜多隨順安住，爾時菩薩不依止色，亦不依止受、想、行、識；不依止眼，亦不依止耳、鼻、舌、身、意；不依止色，亦不依止聲、香、味、觸、法；不依止眼識，亦不依止耳、鼻、舌、身、意識；不依止名、色，不依止顛倒、見趣、諸蓋及諸愛行，不依止緣起，不依止欲、色、無色界，不依止我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想，不依止地、水、火、風、空、識界，不依止有情界、法界，不依止初靜慮乃至非想非非想處，不依止有愛，不依止無有愛，不依止斷、常，不依止有性，不依止無性，不依止布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，不依止念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不依止斷顛倒等，不依止靜慮、解脫、等持、等至，不依止苦、集、滅、道，不依止盡智、無生智、無造作智，不依止無著智見，不依止明及解脫，不依止解脫智見，不依止異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地，不依止異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不依止涅槃，不依止過去未來現在智見，不依止三世平等性，不依止佛智、力、無畏等，不依止一切智智，不依止相好圓滿，不依止佛土圓滿，不依止聲聞眾圓滿，不依止菩薩眾圓滿，不依止一切法，不依止移轉，不依止動搖，不依止戲論。由無依止除遣一切，亦不執著無依止道，於無依止亦不恃執，亦復不得此是依止，亦復不得在此依止，亦復不得屬此依止，亦復不得依此依止，於所依止亦無恃執。如是菩薩於諸依止，無恃無得，無執無取，無說無欣，無著而住，不為一切依止所染，於諸依止亦無滯礙，證得一切依止淨法。

「善勇猛！此諸菩薩依一切法，依止清淨微妙智見，修行般若波羅蜜多，由此惡魔不能得便，惡魔軍眾不能降伏，而能降伏一切魔軍。

「復次，善勇猛！若諸菩薩未發無上正等覺心，先應積集無量無數善根資糧，多供養佛、事多善友，於多佛所請問法要，發弘誓願意樂具足，於諸有情樂行布施，於清淨戒尊重護持，忍辱柔和悉皆具足，勇猛精進離諸懈怠，尊重修行鮮白靜慮，於清淨慧恭敬修學。是諸菩薩既發無上正等覺心，復應精勤修學般若波羅蜜多，以智慧力伏諸魔眾。恒作是念：『勿為惡魔伺求我短作擾亂事。』由斯力故，令諸惡魔不能得便障所修學，亦令魔眾不起是心：『我當伺求此菩薩便，為擾亂事障礙所修。』設起是心即令自覺：『我作斯事必遭大苦。』由斯發起大恐怖心：『勿我今時喪失身命故，應息此

擾亂之心。』於是魔軍惡心隱沒。善勇猛！由此因緣，惡魔軍眾不能障礙菩薩所學甚深般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多，起純淨欲增上意樂，深心尊重，稱讚功德，起大師想；聞說六種波羅蜜多相應法教，亦不發起猶豫疑惑；聞甚深法心不迷謬，亦復不起猶豫疑惑；終不造作感匱法業，亦不發起感匱法心；勸導無量無邊有情，信受修學甚深般若波羅蜜多；讚勵無量無邊有情，亦令信受修學六種波羅蜜多。是諸菩薩先意樂淨，一切意樂皆無雜染，諸惡魔軍不能障礙，伺求其便亦不能得，眾魔事業皆能覺知，一切惡魔不能引奪，不隨魔力自在而行。善勇猛！由此因緣，是諸菩薩惡魔眷屬不能擾亂。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色合相，不行色離相，不行受、想、行、識合相，不行受、想、行、識離相；不行眼合相，不行眼離相，不行耳、鼻、舌、身、意合相，不行耳、鼻、舌、身、意離相；不行色合相，不行色離相，不行聲、香、味、觸、法合相，不行聲、香、味、觸、法離相；不行眼識合相，不行眼識離相，不行耳、鼻、舌、身、意識合相，不行耳、鼻、舌、身、意識離相；不行色相合、離相，不行受、想、行、識相合、離相；不行眼相合、離相，不行耳、鼻、舌、身、意相合、離相；不行色相合、離相，不行聲、香、味、觸、法相合、離相；不行眼識相合、離相，不行耳、鼻、舌、身、意識相合、離相。

「不行色清淨、不清淨相，不行受、想、行、識清淨、不清淨相；不行眼清淨、不清淨相，不行耳、鼻、舌、身、意清淨、不清淨相；不行色清淨、不清淨相，不行聲、香、味、觸、法清淨、不清淨相；不行眼識清淨、不清淨相，不行耳、鼻、舌、身、意識清淨、不清淨相；不行緣色清淨、不清淨相，不行緣受、想、行、識清淨、不清淨相；不行緣眼清淨、不清淨相，不行緣耳、鼻、舌、身、意清淨、不清淨相；不行緣色清淨、不清淨相，不行緣聲、香、味、觸、法清淨、不清淨相；不行緣眼識清淨、不清淨相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識清淨、不清淨相。

「不行起色清淨不清淨、合離相，不行起受、想、行、識清淨不清淨、合離相；不行起眼清淨不清淨、合離相，不行起耳、鼻、舌、身、意清淨不清淨、合離相；不行起色清淨不清淨、合離相，不行起聲、香、味、觸、法清淨不清淨、合離相；不行起眼識清淨不清淨、合離相，不行起耳、鼻、舌、身、意識清淨不清淨、合離相。

「不行緣色自性清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識自性清淨不清淨、合離相；不行緣眼自性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意自性清淨不清淨、合離相；不行緣色自性清淨

不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法自性清淨不清淨、合離相；不行緣眼識自性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識自性清淨不清淨、合離相。

「不行色本性清淨不清淨、合離相，不行受、想、行、識本性清淨不清淨、合離相；不行眼本性清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨、合離相；不行色本性清淨不清淨、合離相，不行聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨、合離相；不行眼識本性清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨、合離相；不行緣色本性清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識本性清淨不清淨、合離相；不行緣眼本性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨、合離相；不行緣色本性清淨不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨、合離相；不行緣眼識本性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨、合離相。

「不行色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行眼過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行眼識過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣眼過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣眼識過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨、合離相。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不與色若合若離，亦不與受、想、行、識若合若離；不與眼若合若離，亦不與耳、鼻、舌、身、意若合若離；不與色若合若離，亦不與聲、香、味、觸、法若合若離；不與眼識若合若離，亦不與耳、鼻、舌、身、意識若合若離；不與名、色若合若離，不與顛倒、見趣、諸蓋及諸愛行若合若離，不與欲、色、無色界若合若離，不與貪、瞋、癡若合若離，不與我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者、有無有想若合若離，不與斷、常若合若離，不與界、處若合若離，不與有情界、法界若合若離，不與地、水、火、風、空、識界若合若離，不與緣起若合若離，不與五妙欲

若合若離，不與雜染、清淨若合若離，不與布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧若合若離，不與念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支若合若離，不與斷顛倒等若合若離，不與靜慮、解脫、等持、等至若合若離，不與苦、集、滅、道若合若離，不與止、觀若合若離，不與明及解脫若合若離，不與解脫智見若合若離，不與無量、神通若合若離，不與異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地若合若離，不與異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法若合若離，不與盡智、無生智、無造作智、無著智若合若離，不與生死、涅槃若合若離，不與佛智、力、無畏等若合若離，不與相好圓滿若合若離，不與莊嚴佛土若合若離，不與聲聞圓滿若合若離，不與獨覺圓滿若合若離，不與菩薩圓滿若合若離，何以故？善勇猛！以一切法無合離故。

「善勇猛！非一切法為合、離故而現在前。善勇猛！合者謂常，離者謂斷。善勇猛！一切法性不由覺察有合有離。善勇猛！一切法性不為合故、離故現前。善勇猛！若諸法性為合、為離現在前者，則應諸法可得作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者、合者、使合者、離者、使離者，如來亦應施設諸法此是作者、使作者乃至離者、使離者。善勇猛！以諸法性不為合、離現在前故，諸法無有作者、使作者乃至離者、使離者少分可得、不可得故，佛不施設。善勇猛！諸法皆由顛倒所起，非諸顛倒有合、有離，何以故？善勇猛！諸顛倒事無少可得，亦不可得實生起性，何以故？善勇猛！顛倒非實、虛妄、誑詐、空、無所有，非於此中有少實法可名顛倒。

「善勇猛！夫顛倒者惑亂有情、施設有情，諸有情類虛妄分別之所顯現，令諸有情妄生恃執、動轉、戲論。善勇猛！如以空拳誑惑童豎，彼無知故謂有實物。愚夫異生亦復如是，虛妄顛倒之所誑惑，於一切法非合離性妄見合離謂為實有。愚癡顛倒於無實中起有實想難可解脫，是故一切愚夫異生妄見合離，顛倒繫縛馳流生死，謂合得、合住、合見、合執。有合故便執有離，謂除遣合而得離故。善勇猛！若處有合是處有離，若於合中無得、無恃、不起執著，亦不見離。善勇猛！若於離中有得、有恃、起執著者，彼便有合，與生死苦未可別離。善勇猛！是諸菩薩觀此義故，與諸法性非合非離，亦不為法若合若離，而有所作或有修學。

「善勇猛！是諸菩薩遍知合、離，修行般若波羅蜜多。善勇猛！如是菩薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智法。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色著、無著，不行受、想、行、識著、無著；不行眼著、無著，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著；不行色著、無著，不行聲、香、味、觸、法

著、無著；不行眼識著、無著，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著。
「不行色著、無著清淨，不行受、想、行、識著、無著清淨；不行眼著、無著清淨，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著清淨；不行色著、無著清淨，不行聲、香、味、觸、法著、無著清淨；不行眼識著、無著清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著清淨。
「不行色著、無著所緣，不行受、想、行、識著、無著所緣；不行眼著、無著所緣，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著所緣；不行色著、無著所緣，不行聲、香、味、觸、法著、無著所緣；不行眼識著、無著所緣，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著所緣。
「不行色著、無著合、離，不行受、想、行、識著、無著合、離；不行眼著、無著合、離，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著合、離；不行色著、無著合、離，不行聲、香、味、觸、法著、無著合、離；不行眼識著、無著合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著合、離。
「不行色著、無著清淨、合、離，不行受、想、行、識著、無著清淨、合、離；不行眼著、無著清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著清淨、合、離；不行色著、無著清淨、合、離，不行聲、香、味、觸、法著、無著清淨、合、離；不行眼識著、無著清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著清淨、合、離。
「不行色所緣清淨、合、離，不行受、想、行、識所緣清淨、合、離；不行眼所緣清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意所緣清淨、合、離；不行色所緣清淨、合、離，不行聲、香、味、觸、法所緣清淨、合、離；不行眼識所緣清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識所緣清淨、合、離。
「何以故？善勇猛！如是一切皆有移轉、恃執、動搖、若行、若觀，菩薩遍知如是一切，不復於中若行、若觀。
「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色過去未來現在著無著，不行受、想、行、識過去未來現在著無著；不行眼過去未來現在著無著，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在著無著；不行色過去未來現在著無著，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在著無著；不行眼識過去未來現在著無著，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在著無著。
「不行色過去未來現在清淨不清淨，不行受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨；不行眼過去未來現在清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨；不行色過去未來現在清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨；不行眼

識過去未來現在清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨。

「不行色過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行受、想、行、識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行眼過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行色過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行眼識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨。

「何以故？善勇猛！是諸菩薩修行般若波羅蜜多，都不見行及不行法。

「善勇猛！是諸菩薩都無所行，善能悟入遍知諸行，修行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十九

大般若波羅蜜多經卷第六百

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之八

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色開顯不開顯，不行受、想、行、識開顯不開顯；不行眼開顯不開顯，不行耳、鼻、舌、身、意開顯不開顯；不行色開顯不開顯，不行聲、香、味、觸、法開顯不開顯；不行眼識開顯不開顯，不行耳、鼻、舌、身、意識開顯不開顯。不行色寂靜不寂靜，不行受、想、行、識寂靜不寂靜；不行眼寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、意寂靜不寂靜；不行色寂靜不寂靜，不行聲、香、味、觸、法寂靜不寂靜；不行眼識寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、意識寂靜不寂靜。

「不行色本性清淨不清淨，不行受、想、行、識本性清淨不清淨；不行眼本性清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨；不行色本性清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨；不行眼識本性清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨。不行色本性開顯不開顯，不行受、想、行、識本性開顯不開顯；不行眼本性開顯不開顯，不行耳、鼻、舌、身、意本性開顯不開顯；不行色本性開顯不開顯，不行聲、香、味、觸、法本性開顯不開顯；不行眼識本性開顯不開顯，不行耳、鼻、舌、身、意識本性開顯不開顯。不行色本性寂靜不寂靜，不行受、想、行、識本性寂靜不寂靜；不行眼本性寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、意本性寂靜不寂靜；不行色本性寂靜不寂靜，不行聲、香、味、觸、法本性寂靜不寂靜；不行眼識本性寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、意識本性寂靜不寂靜。不行色本性遠離不遠離，不行受、想、行、識本性遠離不遠離；不行眼本性遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意本性遠離不遠離；不行色本性遠離不遠離，不行聲、香、味、觸、法本性遠離不遠離；不行眼識本性遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意識本性遠離不遠離。

「不行色過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離，不行受、想、行、識過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離；不行眼過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離；不行色過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離，不行聲、香、味、觸、法

過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離；不行眼識過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不恃執色，不恃執受、想、行、識；不恃執眼，不恃執耳、鼻、舌、身、意；不恃執色，不恃執聲、香、味、觸、法；不恃執眼識，不恃執耳、鼻、舌、身、意識；不恃執色清淨，不恃執受、想、行、識清淨；不恃執眼清淨，不恃執耳、鼻、舌、身、意清淨；不恃執色清淨，不恃執聲、香、味、觸、法清淨；不恃執眼識清淨，不恃執耳、鼻、舌、身、意識清淨；不恃執色所緣清淨，不恃執受、想、行、識所緣清淨；不恃執眼所緣清淨，不恃執耳、鼻、舌、身、意所緣清淨；不恃執色所緣清淨，不恃執聲、香、味、觸、法所緣清淨；不恃執眼識所緣清淨，不恃執耳、鼻、舌、身、意識所緣清淨。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不執著色，不執著受、想、行、識；不執著眼，不執著耳、鼻、舌、身、意；不執著色，不執著聲、香、味、觸、法；不執著眼識，不執著耳、鼻、舌、身、意識；不執著色清淨，不執著受、想、行、識清淨；不執著眼清淨，不執著耳、鼻、舌、身、意清淨；不執著色清淨，不執著聲、香、味、觸、法清淨；不執著眼識清淨，不執著耳、鼻、舌、身、意識清淨；不執著色所緣清淨，不執著受、想、行、識所緣清淨；不執著眼所緣清淨，不執著耳、鼻、舌、身、意所緣清淨；不執著色所緣清淨，不執著聲、香、味、觸、法所緣清淨；不執著眼識所緣清淨，不執著耳、鼻、舌、身、意識所緣清淨。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則為隣近如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則為隣近三十二大士相、八十隨好，身真金色，無邊光明，如龍象視，無能見頂。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則為隣近過去未來現在無著無礙智見，亦為隣近如來教授、教誡、示導，亦為隣近過去未來現在無著無礙智見，決定受記。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，速證一切佛法清淨，速能證得佛土清淨，速能攝受聲聞眾圓滿，速能攝受菩薩眾圓滿。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，不住色，不住受、想、行、識；不住眼，不住耳、鼻、舌、身、意；不住色，不住聲、香、味、觸、法；不住眼識，不住耳、鼻、舌、身、意識；不住名、色，不住顛

倒、見、蓋、愛行，不住欲、色、無色界，不住有情界、法界，不住地、水、火、風、空、識界，不住我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想，不住斷、常，不住染、淨，不住緣起，不住布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧，不住念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不住顛倒等斷，不住靜慮、解脫、等持、等至，不住明及解脫、解脫智見，不住盡智、無生智、無造作智及無著智，不住止、觀，不住無量、神通，不住苦、集、滅、道，不住異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地，不住異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不住生死、涅槃，不住佛智、力、無畏等，不住過去未來現在智見，不住佛土圓滿，不住聲聞眾圓滿，不住菩薩眾圓滿。何以故？善勇猛！以一切法不可住故。

「善勇猛！非一切法有可住義。所以者何？以一切法皆無執藏，無執藏故無可住者。善勇猛！若一切法有可住者，應可示現此可執藏、此法常住，如來亦應安住諸法，示現諸法此可執藏、此可積集。善勇猛！以一切法不可安住、不可執藏、不可積集，是故無法是常住者。由此如來不安住法，亦不示現此可執藏、此可積集。善勇猛！無有少法是實可生，以無少法實可生故都無所住，故說諸法無可住義。善勇猛！以無所住及無不住為方便故，說一切法都無所住。

「善勇猛！無有少法可說住者，如四大河無熱池出，未入大海終無住義。如是諸法乃至無造，諸行未盡終無住義。善勇猛！無造行者，謂於此中無住不住、無留難者，一切皆依俗數而說，實無有住、無留難者、無究竟者亦無不住。善勇猛！無造行者依俗數說，如諸有情世俗所見，非實有住或留難者、或究竟者亦無不住。非無造行有實住者，是故可言依俗數說，故一切法皆無住義。

「善勇猛！如是菩薩摩訶薩眾，依一切法無住方便，修行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法，隣近無上正等菩提，疾能安坐妙菩提座，疾能證得一切智智，疾能圓滿三世智見，疾能圓滿一切有情心行差別，遍知妙智故。

「善勇猛！若諸菩薩摩訶薩眾，欲普饒益一切有情，欲以財施一切有情皆令充足，欲以法施一切有情皆令願滿，欲能破壞一切有情無明卵穀，欲普授與一切有情大智佛智，欲普哀愍一切有情，欲普利樂一切有情，欲令一切有情豐足財施、法施，欲令一切有情豐足清淨尸羅，欲令一切有情豐足安忍柔和，欲令一切有情豐足勇猛精進，欲令一切有情豐足清白靜慮，欲令一切有情豐足微妙般若，欲令一切有情豐足究竟解脫，欲令一切有情豐足解脫智見，欲令一切有情豐足生諸善趣，欲令一切有情豐足明及解脫，欲令一切有情豐

足畢竟涅槃，欲令一切有情豐足諸佛妙法，欲令一切有情豐足圓滿眾德，欲轉無上微妙法輪，一切世間沙門、梵志、天、魔、外道，皆無有能如法轉者。欲於世間宣說妙法，欲能如實記諸佛地，欲能如實記菩薩地，欲能如實記獨覺地，欲能如實記聲聞地，欲能覺發諸有情類本願善根，應學如是甚深般若波羅蜜多勇猛正勤常無間斷，應依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學無所顧戀。

「善勇猛！我都不見有諸餘法，能令菩薩速疾圓滿所求無上諸佛妙法，如此所說甚深般若波羅蜜多。若諸菩薩安住如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學時無暫捨，速能圓滿一切智法。善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多能至究竟，是諸菩薩隣近無上正等菩提定無疑惑。善勇猛！若善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多，歡喜信受生實想者，我說彼類能引無上正等菩提，殊勝善根速至究竟。是善男子、善女人等攝受善根，定能積集大慧資糧。善勇猛！若諸菩薩手執如是甚深般若波羅蜜多方便善巧相應法教，是諸菩薩設不現前蒙佛受記，當知已近蒙佛受記，或復不久當蒙諸佛現前受記。

「善勇猛！譬如有人精勤受學十善業道已至究竟，當知彼人善根成熟，已得隣近北俱盧生；如是菩薩若手執此甚深般若波羅蜜多，當知隣近所求無上正等菩提定無疑惑。

「善勇猛！譬如有人樂行惠捨，於諸財寶無所顧恪，於諸有情常以布施、愛語、利行、同事攝受，持戒、修忍摧伏憍慢，修如是行至究竟時，速獲大財生於高族；如是菩薩若手得此甚深般若波羅蜜多，當知隣近不退轉位。

「善勇猛！譬如有人樂修施、戒尸羅、安忍無不具足，慈愍有情勸持淨戒，復能造作感增上業，當知速獲轉輪王位；如是菩薩若手得此甚深般若波羅蜜多，當知速坐妙菩提座。

「善勇猛！如轉輪王將登大位，於白半月十五日晨，沐浴受齋至大殿上，昇師子座面東而坐，有大輪寶從空而來，當知彼王受轉輪位，不久當得具足七寶；如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多，當知速獲一切智智。

「善勇猛！如有情類成勝善根，常樂修行清白之行，信解廣大，厭患人身，具淨尸羅，樂營眾事，其心長夜思願生天，與四洲人常為覆護，當知彼類不久得為四大天王護四洲界；如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法教，施有情類心無恪惜，當知不久得為法王，於一切法皆得自在。

「善勇猛！如有情類成勝善根，清淨過前所成就者，所獲財寶先惠施他後自受用，所營事務先為有情後方為己，常自守護不為非法不平等貪之所染污，其心長夜願為天主，於所修善其心堅固，當知彼

類不久定生三十三天作天帝釋；如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法要，施有情類無顧恪者，當知不久定作法王，於一切法得大自在。
「善勇猛！譬如有人得四梵住，當知不久生於梵天；如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法要，施有情類無顧恪者，當知不久轉妙法輪，施諸有情利益安樂。
「善勇猛！譬如大地至雨際時，見上空中密雲含潤，天將昏闇漸降大雨，陂湖池沼處處充溢，大地原隰上下俱潤，密雲垂覆甘雨普洽，令諸藥物、卉木、叢林、枝葉、花果悉皆茂盛，水陸山川香氣芬馥，處處皆有花果泉池，大地于時甚可愛樂，人非人類見已歡娛，採摘花果嗅香嘗味；如是菩薩現得般若波羅蜜多精勤修學，是諸菩薩當知不久一切智智之所潤沃，善能趣入一切智智，當能開顯一切智智，由斯潤洽一切有情，分別開示無上法寶。
「善勇猛！譬如無熱龍王宮內，有情生已出四大河，各趣一方充滿大海；如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多，復能於中精勤修學，彼皆能出大法流注，以大法施充足有情。
「善勇猛！如眾鳥等依妙高山，形類雖殊而同一色；如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多，信受修行皆同一趣，謂趣如來一切智趣。
「善勇猛！譬如大海諸水依持，常為眾流之所歸趣；如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多，精勤修學令極通利，不久當作一切法海，速疾當成一切法器，常為諸法之所歸趣，世俗諸法不能擾動。
「善勇猛！如日輪舉蔽諸光明；如是菩薩所學般若波羅蜜多出現世間，一切外道悉皆隱沒。善勇猛！若諸菩薩所學般若波羅蜜多出現世間，與有情類作法明照。善勇猛！若諸菩薩出現世間，作諸有情善根明照，與有情類作淨福田；一切有情皆應供養，一切有情皆應歸趣，一切有情皆應稱讚。
「復次，善勇猛！若諸菩薩能學般若波羅蜜多，於諸學中是最勝學，如是學者普為有情淨涅槃路。何以故？善勇猛！若學般若波羅蜜多，於諸學中最勝第一，為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善勇猛！若諸菩薩能學般若波羅蜜多，令一切學皆至究竟，普能受持一切所學，於一切學皆能開示，摧伏一切他論邪學。善勇猛！若諸菩薩能學般若波羅蜜多，則能修行三世諸佛、諸菩薩行。善勇猛！諸佛世尊於此所學甚深般若波羅蜜多，已、正、當學極善安住，為諸有情已、正、當說如是無上清淨學法。善勇猛！如是所學甚深般若波羅蜜多，超過一切世間所學最尊、最勝。善勇猛！如是所學甚深般若波羅蜜多，是自然學，一切世間無能及者。
「善勇猛！若學般若波羅蜜多，於諸法中都無所學，謂若世間、若出世間，若有為、若無為，若有漏、若無漏，若有罪、若無罪，於如是等一切法門不生執著，於一切法無著而住，為諸有情無倒開示

無上清淨所學之法。何以故？善勇猛！以一切法無著無縛，無有少法為著為縛而現在前，由此亦無得解脫義。

「善勇猛！色無著無縛亦無解脫，受、想、行、識無著無縛亦無解脫，眼無著無縛亦無解脫，耳、鼻、舌、身、意無著無縛亦無解脫，色無著無縛亦無解脫，聲、香、味、觸、法無著無縛亦無解脫，眼識無著無縛亦無解脫，耳、鼻、舌、身、意識無著無縛亦無解脫，名、色無著無縛亦無解脫，顛倒、見趣、諸蓋、愛行無著無縛亦無解脫，貪、瞋、癡無著無縛亦無解脫，欲、色、無色界無著無縛亦無解脫，有情界、法界無著無縛亦無解脫，我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想無著無縛亦無解脫，地、水、火、風、空、識界無著無縛亦無解脫，緣起、染、淨無著無縛亦無解脫，布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧無著無縛亦無解脫，苦、集、滅、道無著無縛亦無解脫，念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支無著無縛亦無解脫，顛倒等斷無著無縛亦無解脫，靜慮、解脫、等持、等至無著無縛亦無解脫，無量、神通無著無縛亦無解脫，盡智、無生智、無造作智及無著智無著無縛亦無解脫，明及解脫、解脫智見無著無縛亦無解脫，異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地無著無縛亦無解脫，異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法無著無縛亦無解脫，生死、涅槃無著無縛亦無解脫，佛智、力、無畏等無著無縛亦無解脫，過去未來現在智見無著無縛亦無解脫。何以故？善勇猛！以一切法著不可得、縛不可得，著、縛既無，從彼解脫亦不可得。

「善勇猛！言著縛者，謂於法性執著繫縛。法性既無，故不可說有著有縛。言解脫者，謂脫著、縛，彼二既無故無解脫。善勇猛！無解脫者，謂於諸法都無有能得解脫性，若於諸法能如是見，即說名為無著智見。善勇猛！言無著者，謂於此中著不可得。著無著性，著無實性，故名無著。以於此中能著、所著、由此、為此、因此、屬此皆不可得，故名無著。善勇猛！言無縛者，謂於此中縛不可得。縛無縛性，縛無實性，故名無縛。以於此中能縛、所縛、由此、為此、因此、屬此皆不可得，故名無縛。

「善勇猛！若於諸法無著無縛，如何於法可說解脫？善勇猛！無著無縛亦無解脫，離繫清涼名真解脫。善勇猛！若於諸法無執著者則無繫縛，若於諸法無繫著者則無解脫，遠離三事離繫清涼名真解脫。善勇猛！如是菩薩悟入諸法無著無縛亦無解脫，得真智見修行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行，隣近無上正等菩提，速能證得一切智智。

「善勇猛！我以如是甚深般若波羅蜜多微妙法印，印諸菩薩摩訶薩眾，令斷疑網，精勤修學甚深般若波羅蜜多速至究竟。善勇猛！我今自持如是法印，令久住世利樂有情。所以者何？我聲聞眾無勝神力，能持般若波羅蜜多微妙法印，至我滅後後時、後分、後五百歲，饒益有情。」

爾時，世尊告賢守菩薩、導師菩薩等五百上首菩薩及善勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！汝等應學如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫，曾所修集甚深般若波羅蜜多而為上首。甚深般若波羅蜜多之所流出，甚深般若波羅蜜多之所建立無上法藏，汝等應持如是法藏，我涅槃後後時、後分、後五百歲，無上正法將欲壞滅時、分轉時，廣為有情宣說開示，令彼聞已獲大利樂。」

時，諸菩薩聞佛語已，皆從座起頂禮佛足，合掌恭敬俱白佛言：「世尊！我等當學如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫，曾所修集甚深般若波羅蜜多而為上首。甚深般若波羅蜜多之所流出，甚深般若波羅蜜多之所建立無上法藏，我等當持如是法藏，佛涅槃後後時、後分、後五百歲，無上正法將欲壞滅時、分轉時，廣為有情宣說開示，令彼聞已獲大利樂。

「世尊！當於彼時，有大恐怖、有大險難、有大暴惡。當於彼時，諸有情類多分成就感匱法業，心多貪欲，不平等貪及非法貪之所染污，慳恪、嫉妒纏縛其心，多忿、凶勃、好麁惡語，諂曲、矯誑、樂行非法，多懷輕蔑、鬪訟相違，住不律儀、耽嗜所蔽，懈怠增上、精進下劣，忘失正念、住不正知，口強喙長、偃蹇憍慠，憙行惡業，隱覆內心，貪恚癡增、善根薄少，為無明翳之所闇蔽，諸有所行皆順魔黨，與深法律恒作怨害，於法寶藏常為大賊，稟性弊惡難可親附。

「世尊！我等今者決定能持如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫善根所集無上法藏，與彼有情作大饒益。世尊！彼時當有少分有情，於斯法藏勤求樂學，彼性質直無諂無誑，寧捨身命不作法怨，於法亦無誹謗厭背。我與彼類當作饒益，於此深法示現、勸導、讚勵、慶喜，令勤修學。」

爾時，世尊即以神力，護持般若波羅蜜多微妙甚深無上法藏，令惡魔眾不能壞滅。復以威力，護能受持精進修行此法藏者，令斷魔羂蕭然解脫，於所修行速至究竟。

佛時微笑放大光明，普照三千大千世界。人中、天上兩處有情，因佛光明互得相見。

時，此眾會天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽及餘神眾，皆持種種天妙華香，奉散世尊而為供養，復發廣大讚詠聲言：「甚奇！如來！大威神力！護持法藏及修行者，令惡

魔軍不能壞滅，斷諸魔羂得大自在，於所修行速至究竟。若有淨信諸善男子、善女人等，於此法門受持、讀誦、為他廣說，不復怖畏諸惡魔軍。若諸菩薩於此法門受持、讀誦、為他廣說，便能降伏諸惡魔軍，一切惡魔不能留難。」

爾時，佛告善勇猛言：「如是！如是！如天等說。善勇猛！如來於此無上法門，為諸惡魔已結壇界，令惡魔眾所有羂網於此法門不能為礙。善勇猛！如來今者依此法門，摧諸惡魔所有勢力。善勇猛！如來今者護此法門，制諸惡魔令不侵損。善勇猛！若有淨信諸善男子、善女人等，於此法門受持、讀誦、廣為他說，一切惡魔不能擾亂，而能降伏諸惡魔怨。若諸菩薩於此法門受持、讀誦、廣為他說，普能降伏一切魔軍，施諸有情利益安樂。

「善勇猛！如是法門非諸雜染弊有情類手所能得。善勇猛！如是法門非魔羂網所拘繫者之所行地。善勇猛！如是法門是性調善極聰慧者之所行地。

「善勇猛！如極調柔聰慧象馬，非小王等之所乘御，亦非出現於弊惡時，唯為輪王之所受用；由斯出現於彼世時，如是調柔極聰慧者，方能受用此深法門故，此法門乃墮其手。

「善勇猛！譬如齋戒龍王、善住龍王、哀羅筏拏龍王，彼不為人之所受用及為見故而現在前，亦復不為諸餘天眾所受用故而現在前，唯為調善聰慧天眾所受用故而現前也！如如帝釋思與天眾往遊戲處嚴飾之時，如是如是彼龍現作如是相狀來現其前，為天帝等所受用故。如是若有善士人帝乃能受用此深法門，謂能聽聞、受持、讀誦，為有情類宣示分別。彼於此法為大莊嚴，能大流通，作大法照，成大法喜，受大法樂。

「善勇猛！若於般若波羅蜜多甚深法門，受持一句，尚獲無量無邊功德，況有於此大般若經，能具受持、轉讀、書寫、供養、流布、廣為他說，彼所獲福不可思議！善勇猛！唯性調柔極聰慧者，乃能攝受如是法門，若不調柔極聰慧者，此甚深法非其境界。善勇猛！我為有情斷諸疑惑，故說如是大般若經。」

說此法時，無量無數菩薩摩訶薩得無生法忍，復有無邊諸有情類皆發無上正等覺心。爾時，如來記彼決定當證無上正等菩提。

時，薄伽梵說是經已，善勇猛等諸大菩薩及餘四眾，天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第六百

般若佛姆心呪

ta dya thā oṃ ga te 怛 耶 他 唵 伽 帝 ga
te pa ra ga te 伽 帝 鉢 囉 伽 帝 pa ra saṃ
ga te bo 鉢 囉 僧 伽 帝 菩 dhi svā hā
提 薩嚩 訶

般若佛姆親心呪

oṃ pra jñā pra jñā 唵 鉢囉 娘 鉢囉 娘 ma
hā pra jñā svā 摩 訶 鉢囉 娘 娑嚩 hā

CBETA 贊助資訊
(https://www.cbeta.org/donation/index.php)

CBETA 成立於 1998 年，於 2023 年 8 月 7 日轉型成為基金會。成立多年來，一部部佛典在嚴謹控管中轉換為數位典藏，不只數量龐大，而且文字校訂精確可信，又加新式標點方便閱讀。「CBETA 電子佛典集成」不僅獲得國際學界的重視及肯定，也成為大眾廣為運用的公共資源，如此成果都是在廣大信眾及有識之士的支持下才得以實現。

對一個從事佛法志業的非營利團隊，能夠長期埋首理想、踏實耕耘是非常不容易的。如今，CBETA 運作經費日漸拮据，但「佛典集成」仍有許多未竟之功。因此，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

您的捐款本會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與 netiCRM 及 NewebPay 藍新金流合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

不管您持有的是國內或國外卡，所有捐款最終將以新台幣結算，所以我們所開立的捐款收據也將以新台幣計。

線上刷卡支持定期定額與單筆捐款。(銀聯卡不支援定期定額)

前往捐款

劃撥捐款

郵政劃撥帳號：５０４６８２８５
戶名：財團法人佛教電子佛典基金會

欲指定特殊用途者，請特別註明，我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司，CBETA 引用其服務，提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜，由於付款幣別為美元，我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外，另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據，此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

線上信用卡 / PayPal 贊助

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人佛教電子佛典基金會」。

For donations by check, please write the check to "Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation".