

大般若波羅蜜多經卷第七十四 荒四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分觀行品第十九之五

時舍利子問善現言何緣故說色等入不二
無妄法數耶善現答言舍利子色不異無生
滅無生滅不異色色即是無生滅無生滅即
是色受想行識不異無生滅無生滅不異受
想行識受想行識即是無生滅無生滅即是
受想行識舍利子由此緣故我作是說色入
不二無妄法數受想行識入不二無妄法數

舍利子眼處不異無生滅無生滅不異眼處
眼處即是無生滅無生滅即是眼處耳鼻舌
身意處不異無生滅無生滅不異耳鼻舌身
意處耳鼻舌身意處即是無生滅無生滅即
是耳鼻舌身意處舍利子由此緣故我作是
說眼處入不二無妄法數耳鼻舌身意處入
不二無妄法數舍利子色處不異無生滅無
生滅不異色色處即是無生滅無生滅即
是色處聲香味觸法處不異無生滅無生滅
不異聲香味觸法處聲香味觸法處即是無

生滅無生滅即是聲香味觸法處舍利子由
此緣故我作是說色處入不二無妄法數聲
香味觸法處入不二無妄法數舍利子眼界
不異無生滅無生滅不異眼界眼界即是無
生滅無生滅即是眼界色眼界識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不
異色界乃至眼觸為緣所生諸受色界乃至
眼觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即
是色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子由
此緣故我作是說眼界入不二無妄法數色

界乃至眼觸為緣所生諸受入不二無妄法
數舍利子耳界不異無生滅無生滅不異耳
界耳界即是無生滅無生滅即是耳界聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不異無
生滅無生滅不異聲界乃至耳觸為緣所生
諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是無
生滅無生滅即是聲界乃至耳觸為緣所生
諸受舍利子由此緣故我作是說耳界入不
二無妄法數聲界乃至耳觸為緣所生諸受
入不二無妄法數舍利子鼻界不異無生滅

疏四

二

無生滅不異鼻界鼻界即是無生滅無生滅
即是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受不異無生滅無生滅不異香界乃至
鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所
生諸受即是無生滅無生滅即是香界乃至
鼻觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作
是說鼻界入不二無妄法數香界乃至鼻觸
為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子舌
界不異無生滅無生滅不異舌界舌界即是
無生滅無生滅即是舌界味界舌識界及舌

觸舌觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅
不異味界乃至舌觸為緣所生諸受味界乃
至舌觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅
即是味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子
由此緣故我作是說舌界入不二無妄法數
味界乃至舌觸為緣所生諸受入不二無妄
法數舍利子身界不異無生滅無生滅不異
身界身界即是無生滅無生滅即是身界觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不異
無生滅無生滅不異觸界乃至身觸為緣所

卷四

三

生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受即是
無生滅無生滅即是觸界乃至身觸為緣所
生諸受舍利子由此緣故我作是說身界入
不二無妄法數觸界乃至身觸為緣所生諸
受入不二無妄法數舍利子意界不異無生
滅無生滅不異意界意界即是無生滅無生
滅即是意界法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受不異無生滅無生滅不異法界乃
至意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣
所生諸受即是無生滅無生滅即是法界乃

至意觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我
作是說意界入不二無妄法數法界乃至意
觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子
地界不異無生滅無生滅不異地界地界即
是無生滅無生滅即是地界水火風空識界
不異無生滅無生滅不異水火風空識界水
火風空識界即是無生滅無生滅即是水火
風空識界舍利子由此緣故我作是說地界
入不二無妄法數水火風空識界入不二無
妄法數舍利子苦聖諦不異無生滅無生滅

不異苦聖諦苦聖諦即是無生滅無生滅即是苦聖諦集滅道聖諦不異無生滅無生滅不異集滅道聖諦集滅道聖諦即是無生滅無生滅即是集滅道聖諦舍利子由此緣故我作是說苦聖諦入不二無妄法數集滅道聖諦入不二無妄法數舍利子無明不異無生滅無生滅不異無明無明即是無生滅無生滅即是無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不異無生滅無生滅不異行乃至老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁

荒四

四

歎苦憂惱即是無生滅無生滅即是行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子由此緣故我作是說無明入不二無妄法數行乃至老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數舍利子內空不異無生滅無生滅不異內空內空即是無生滅無生滅即是內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不異無生滅無生滅不異外空乃至無性自性空外

空乃至無性自性空即是無生滅無生滅即是外空乃至無性自性空舍利子由此緣故我作是說內空入不二無妄法數外空乃至無性自性空入不二無妄法數舍利子布施波羅蜜多不異無生滅無生滅不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是無生滅無生滅五即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不異無生滅無生滅不異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是無生滅無生滅

即是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜多入不二無妄法數淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二無妄法數舍利子四靜慮不異無生滅無生滅不異四靜慮四靜慮即是無生滅無生滅即是四靜慮四無量四無色定不異無生滅無生滅不異四無量四無色定四無量四無色定即是無生滅無生滅即是四無量四無色定舍利子由此緣故我作是說四靜慮入不二無妄法數四無量四無

色定入不二無妄法數舍利子八解脫不異
無生滅無生滅不異八解脫八解脫即是無
生滅無生滅即是八解脫八勝處九次第定
十遍處不異無生滅無生滅不異八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處即
是無生滅無生滅即是八勝處九次第定十
遍處舍利子由此緣故我作是說八解脫入
不二無妄法數八勝處九次第定十遍處入
不二無妄法數舍利子四念住不異無生滅
無生滅不異四念住四念住即是無生滅無

生滅即是四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不異無生滅無生滅不
異四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖
道支即是無生滅無生滅即是四正斷乃至
八聖道支舍利子由此緣故我作是說四念
住入不二無妄法數其四四正斷乃至八聖道支
入不二無妄法數舍利子空解脫門不異無
生滅無生滅不異空解脫門空解脫門即是
無生滅無生滅即是空解脫門無相無願解
脫門不異無生滅無生滅不異無相無願解

脫門無相無願解脫門即是無生滅無生滅
即是無相無願解脫門舍利子由此緣故我
作是說空解脫門入不二無妄法數無相無
願解脫門入不二無妄法數舍利子五眼不
異無生滅無生滅不異五眼五眼即是無生
滅無生滅即是五眼六神通不異無生滅無
生滅不異六神通六神通即是無生滅無生
滅即是六神通舍利子由此緣故我作是說
五眼入不二無妄法數六神通入不二無妄
法數舍利子佛十力不異無生滅無生滅不

異佛十力佛十力即是無生滅無生滅即是
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法不異無生滅無生滅不
異四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏
乃至十八佛不共法即是無生滅無生滅即
是四無所畏乃至十八佛不共法舍利子由
此緣故我作是說佛十力入不二無妄法數
四無所畏乃至十八佛不共法入不二無妄
法數舍利子真如不異無生滅無生滅不異
真如真如即是無生滅無生滅即是真如法

荒四

七

界法性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界不異無生滅無生滅不異法界
乃至不思議界法界乃至不思議界即是無
生滅無生滅即是法界乃至不思議界舍利
子由此緣故我作是說真如入不二無妄法
數法界乃至不思議界入不二無妄法數舍
利子無上正等菩提不異無生滅無生滅不
異無上正等菩提無上正等菩提即是無生
滅無生滅即是無上正等菩提一切智道相
智一切相智不異無生滅無生滅不異一切

智道相智一切相智一切智道相智一切相
智即是無生滅無生滅即是一切智道相智
一切相智舍利子由此緣故我作是說無上
正等菩提入不二無妄法數一切智道相智
一切相智入不二無妄法數舍利子無忘失
法不異無生滅無生滅不異無忘失法無忘
失法即是無生滅無生滅即是無忘失法恒
住捨性不異無生滅無生滅不異恒住捨性
恒住捨性即是無生滅無生滅即是恒住捨
性舍利子由此緣故我作是說無忘失法入

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

不二無妄法數恒住捨性入不二無妄法數
舍利子一切陀羅尼門不異無生滅無生滅
不異一切陀羅尼門一切陀羅尼門即是無
生滅無生滅即是一切陀羅尼門一切三摩
地門不異無生滅無生滅不異一切三摩地
門一切三摩地門即是無生滅無生滅即是
一切三摩地門舍利子由此緣故我作是說
一切陀羅尼門入不二無妄法數一切三摩
地門入不二無妄法數
初分無生品第二十之一

爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時見我無生畢
竟淨故見有情命者生者養者士夫補特伽
羅意生孺童作者受者知者見者無生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多觀諸法時見色無生畢竟淨故見受想行
識無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多觀諸法時見眼處無生畢竟
淨故見耳鼻舌身意處無生畢竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法

時見色處無生畢竟淨故見聲香味觸法處
無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多觀諸法時見眼界無生畢竟淨
故見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多觀諸法時見耳界無生畢竟
淨故見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多觀諸法時見鼻界無生畢
竟淨故見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

第四

九

生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時見舌界無生
畢竟淨故見味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見身界無
生畢竟淨故見觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見意界
無生畢竟淨故見法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見地
界無生畢竟淨故見水火風空識界無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時見苦聖諦無生畢竟淨故見
集滅道聖諦無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見無明
無生畢竟淨故見行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱無生畢竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法
時見內空無生畢竟淨故見外空內外空空

空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多觀諸法時見布施波羅蜜多
卷四無生畢竟淨故見淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見四靜慮
無生畢竟淨故見四無量四無色定無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多觀諸法時見八解脫無生畢竟淨故見
八勝處九次第定十遍處無生畢竟淨故世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸
法時見四念住無生畢竟淨故見四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時見空解脫門無生畢竟淨故
見無相無願解脫門無生畢竟淨故世尊諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時
見五眼無生畢竟淨故見六神通無生畢竟

淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多觀諸法時見佛十力無生畢竟淨故見四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見一切智
第四無生畢竟淨故見道相智一切相智無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時見無忘失法無生畢竟淨故
見恒住捨性無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見一切

陀羅尼門無生畢竟淨故見一切三摩地門
無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多觀諸法時見異生無生畢竟淨
故見異生法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見預流
無生畢竟淨故見預流法無生畢竟淨故世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸
法時見一來無生畢竟淨故見一來法無生
畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多觀諸法時見不還無生畢竟淨故見

不還法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時見阿羅漢無
生畢竟淨故見阿羅漢法無生畢竟淨故世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸
法時見獨覺無生畢竟淨故見獨覺法無生
畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多觀諸法時見菩薩無生畢竟淨故見
菩薩法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時見如來無生
畢竟淨故見如來法無生畢竟淨故時舍利

子謂善現言如我解仁者所說義我有情等
無生色受等無生乃至如來如來法無生若
如是者六趣受生應無差別不應預流得預
流果一來得一來果不還得不還果阿羅漢
得阿羅漢果不應獨覺得獨覺菩提不應菩
薩摩訶薩得一切相智亦不應得五種菩提
復次善現若一切法定無生者何緣預流爲
預流果修斷三結道何緣一來爲一來果修
薄貪瞋癡道何緣不還爲不還果修斷五順
下分結道何緣阿羅漢爲阿羅漢果修斷五

第四

十二

順上分結道何緣獨覺爲獨覺菩提修悟緣
起道何緣菩薩摩訶薩爲度無量諸有情故
修多百千難行苦行備受無邊種種劇苦何
緣如來證得無上正等菩提何緣諸佛爲有
情故轉妙法輪爾時具壽善現答舍利子言
非我於無生法中見有六趣受生差別非我
於無生法中見有能入諦現觀者非我於無
生法中見有預流得預流果一來得一來果
不還得不還果阿羅漢得阿羅漢果非我於
無生法中見有獨覺得獨覺菩提非我於無

生法中見有菩薩摩訶薩得一切相智及五
種菩提復次舍利子非我於無生法中見有
預流爲預流果修斷三結道非我於無生法
中見有一來爲一來果修薄貪瞋癡道非我
於無生法中見有不還爲不還果修斷五順
下分結道非我於無生法中見有阿羅漢爲
阿羅漢果修斷五順上分結道非我於無生
法中見有獨覺爲獨覺菩提修悟緣起道非
我於無生法中見有菩薩摩訶薩爲度無量
諸有情故修多百千難行苦行備受無邊種

卷四

十三

種劇苦而諸菩薩摩訶薩亦復不起難行苦
行想所以者何非住難行苦行想能爲無量
無數無邊有情作饒益事舍利子然諸菩薩
摩訶薩以無所得而爲方便於一切有情起
大悲心住如父母想如兄弟想如妻子想如
己身想如是乃能爲無量無數無邊有情作
大饒益舍利子諸菩薩摩訶薩應作是心如
我自性於一切法以一切種一切處一切時
求不可得內外諸法亦復如是都無所有皆
不可得何以故諸菩薩摩訶薩若住此想修

難行苦行便能饒益無量無數無邊有情是故菩薩摩訶薩於一切法應無執受舍利子非我於無生法中見有諸佛證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆時舍利子問善現言仁今爲欲以生法證生法爲欲以無生法證無生法耶善現答言我實不欲以生法證生法亦實不欲以無生法證無生法舍利子言若爾仁今爲欲以生法證無生法爲欲以無生法證生法耶善現答言我亦不欲以生法證無生法亦復不欲以無生法證生法舍

舍利子言若如是者豈全無得無現觀耶善現答言雖有得有現觀而不以此二法證舍利子但隨世間言說施設有得有現觀非勝義中有得有現觀但隨世間言說施設有預流有預流果有一來有一來果有不還有不還果有阿羅漢有阿羅漢果有獨覺有獨覺菩提有菩薩摩訶薩有無上正等覺非勝義中有預流乃至無上正等覺舍利子言若隨世間言說施設有得有現觀等非勝義者六趣差別亦隨世間言說施設故有非勝義耶善

第十四

十四

現答言如是如是誠如所說何以故舍利子
於勝義中無業無異熟無生無滅無染無淨
故時舍利子問善現言仁今爲欲令不生法
生爲欲令已生法生耶善現答言我不欲令
不生法生亦不欲令已生法生舍利子言何
等是不生法仁者不欲令彼法生善現答言
舍利子色是不生法我不欲令生何以故以
自性空故受想行識是不生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子眼處是不生法
我不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身

意處是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子色處是不生法我不欲令生何
以故以自性空故聲香味觸法處是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼
界是不生法我不欲令生何以故以自性空
故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子耳界是不生法我不欲令生何以故
以自性空故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受是不生法我不欲令生何以故以

卷四

十五

自性空故舍利子鼻界是不生法我不欲令
生何以故以自性空故香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受是不生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子舌界是不生法
我不欲令生何以故以自性空故味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子身界
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受是
不生法我不欲令生何以故以自性空故舍

利子意界是不生法我不欲令生何以故以
自性空故法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受是不生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子地界是不生法我不欲令生
何以故以自性空故水火風空識界是不生
法我不欲令生何以故以自性空故舍利子
苦聖諦是不生法我不欲令生何以故以自
性空故集滅道聖諦是不生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子無明是不生法
我不欲令生何以故以自性空故行識名色

六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子內空是不生法我不欲令生何以故以自
性空故外空內外空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子布施波羅
蜜多是不生法我不欲令生何以故以自性
空故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是

第四

十六

不生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子四靜慮是不生法我不欲令生何以故
以自性空故四無量四無色定是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子八解
脫是不生法我不欲令生何以故以自性空
故八勝處九次第定十徧處是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子四念住
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支是不生法我不欲令生何以故以自性空

故舍利子空解脫門是不生法我不欲令生
何以故以自性空故無相無願解脫門是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子五眼是不生法我不欲令生何以故以自
性空故六神通是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子佛十力是不生法我
不欲令生何以故以自性空故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子一切智是不生法我不欲令生何以

故以自性空故道相智一切相智是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子無
忘失法是不生法我不欲令生何以故以自
性空故恒住捨性是不生法我不欲令生何
以故以自性空故舍利子一切陀羅尼門是
不生法我不欲令生何以故以自性空故一
切三摩地門是不生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子異生是不生法我不欲
令生何以故以自性空故異生法是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子預

流是不生法我不欲令生何以故以自性空
故預流法是不生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子一來是不生法我不欲令
生何以故以自性空故一來法是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子不還
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
不還法是不生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子阿羅漢是不生法我不欲令
生何以故以自性空故阿羅漢法是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子獨

覺是不生法我不欲令生何以故以自性空
故獨覺法是不生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子菩薩是不生法我不欲令
生何以故以自性空故菩薩法是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子如來
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
如來法是不生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子言何等是已生法仁者不欲
令彼法生善現答言色是已生法我不欲令
生何以故以自性空故受想行識是已生法

卷四

十八

我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼處是已生法我不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意處是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子色處是已生法我不欲令生何以故以自性空故聲香味觸法處是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼界是已生法我不欲令生何以故以自性空故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以性自空故舍利子耳界是已生法我不欲

令生何以故以自性空故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子鼻界是已生法我不欲令生何以故以自性空故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子舌界是已生法我不欲令生何以故以自性空故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子身界是已生法我不欲令生何以故

疏四

十九

以自性空故觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受是已生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子意界是已生法我不欲令
生何以故以自性空故法界意識界及意觸
意觸爲緣所生諸受是已生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子地界是已生法
我不欲令生何以故以自性空故水火風空
識界是已生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子苦聖諦是已生法我不欲令生
何以故以自性空故集滅道聖諦是已生法

我不欲令生何以故以自性空故舍利子無
明是已生法我不欲令生何以故以自性空
故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱是已生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子內空是已生法我不欲令生
何以故以自性空故外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空是已
生法我不欲令生何以故以自性空故

大般若波羅蜜多經卷第七十四

音釋

劇苦

劇竭
切其也

流四

二十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第七十五 荒五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分無生品第二十之二

舍利子布施波羅蜜多是已生法我不欲令
生何以故以自性空故淨戒安忍精進靜慮
荒五
般若波羅蜜多是已生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子四靜慮是已生法我
不欲令生何以故以自性空故四無量四無
色定是已生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子八解脫是已生法我不欲令生

何以故以自性空故八勝處九次第定十遍
處是已生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子四念住是已生法我不欲令生何
以故以自性空故四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支是已生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子空解脫門是已
生法我不欲令生何以故以自性空故無相
無願解脫門是已生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子五眼是已生法我不欲
令生何以故以自性空故六神通是已生法

我不欲令生何以故以自性空故舍利子佛
十力是已生法我不欲令生何以故以自性
空故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法是已生法我不欲令生何
以故以自性空故舍利子一切智是已生法
我不欲令生何以故以自性空故道相智一
切相智是已生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子無忘失法是已生法我不欲
令生何以故以自性空故恒住捨性是已生
法我不欲令生何以故以自性空故舍利子

一切陀羅尼門是已生法我不欲令生何以
故以自性空故一切三摩地門是已生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子異生
是已生法我不欲令生何以故以自性空故
異生法是已生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子預流是已生法我不欲令生
何以故以自性空故預流法是已生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子一來是
已生法我不欲令生何以故以自性空故一
來法是已生法我不欲令生何以故以自性

卷五

二

空故舍利子不還是已生法我不欲令生何以故以自性空故不還法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子阿羅漢是已生法我不欲令生何以故以自性空故阿羅漢法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子獨覺是已生法我不欲令生何以故以自性空故獨覺法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子菩薩是已生法我不欲令生何以故以自性空故菩薩法是已生法我不欲令生何以故以自性

空故舍利子如來是已生法我不欲令生何以故以自性空故如來法是已生法我不欲令生何以故以自性空故時舍利子問善現言仁者今爲欲令生生爲欲令不生耶善現答言我不欲令生生亦不欲令不生生何以故舍利子生與不生如是二法俱非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我不欲令生生亦不欲令不生時舍利子問善現言仁者於所說無生法樂辯

荒五

三

說無生相耶善現答言我於所說無生法亦不樂辯說無生相所以者何若無生法若無生相若樂辯說如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子言於不生法起不生言此不生言亦不生不善現答言如是如是所以者何舍利子色不生受想行識亦不生何以故皆本性空故舍利子眼處不生耳鼻舌身意處亦不生何以故皆本性空故舍利子色處不生聲香味觸法處亦不

生何以故皆本性空故舍利子眼界不生色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子耳界不生聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子鼻界不生香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子舌界不生味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子身界不生觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不

生何以故皆本性空故舍利子眼界不生法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不
生何以故皆本性空故舍利子地界不生水
火風空識界亦不生何以故皆本性空故舍
利子苦聖諦不生集滅道聖諦亦不生何以
故皆本性空故舍利子無明不生行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不
生何以故皆本性空故舍利子內空不生外
空內外空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相

荒五

四

空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空亦不生何以故皆本性空故
舍利子布施波羅蜜多不生淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多亦不生何以故皆本性
空故舍利子四靜慮不生四無量四無色定
亦不生何以故皆本性空故舍利子八解脫
不生八勝處九次第定十遍處亦不生何以
故皆本性空故舍利子四念住不生四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不
生何以故皆本性空故舍利子空解脫門不

生無相無願解脫門亦不生何以故皆本性
空故舍利子五眼不生六神通亦不生何以
故皆本性空故舍利子佛十力不生四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法亦不生何以故皆本性空故舍利子一
切智不生道相智一切相智亦不生何以故
皆本性空故舍利子無忘失法不生恒住捨
性亦不生何以故皆本性空故舍利子一切
陀羅尼門不生一切三摩地門亦不生何以
故皆本性空故舍利子異生不生異生法亦

不生何以故皆本性空故舍利子預流不生
預流法亦不生何以故皆本性空故舍利子
一來不生一來法亦不生何以故皆本性空
故舍利子不還不生不還法亦不生何以故
皆本性空故舍利子阿羅漢不生阿羅漢法
亦不生何以故皆本性空故舍利子獨覺不
生獨覺法亦不生何以故皆本性空故舍利
子菩薩不生菩薩法亦不生何以故皆本性
空故舍利子如來不生如來法亦不生何以
故皆本性空故舍利子身行不生語行意行

亦不生何以故皆本性空故舍利子由此緣故於不生法起不生言亦無生義舍利子若所說法若能說言說者聽者皆不生故時舍利子謂善現言仁者於說法人中最為第一何以故隨所問詰皆能酬答無滯礙故善現報言諸佛弟子於一切法無依著者法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏何以故以一切法無所依故時舍利子問善現言云何諸法都無所依善現答言舍利子色本性空依內依外依兩中間不可得故受想行識本

性空依內依外依兩中間不可得故舍利子眼處本性空依內依外依兩中間不可得故耳鼻舌身意處本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子色處本性空依內依外依兩中間不可得故聲香味觸法處本性空依

第五

六

識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受本性空依
內依外依兩中間不可得故舍利子鼻界本
性空依內依外依兩中間不可得故香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受本性空依
內依外依兩中間不可得故舍利子舌界本
性空依內依外依兩中間不可得故味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受本性空依
內依外依兩中間不可得故舍利子身界本
性空依內依外依兩中間不可得故觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受本性空依

內依外依兩中間不可得故舍利子眼界本
性空依內依外依兩中間不可得故法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受本性空依
內依外依兩中間不可得故舍利子地界本
性空依內依外依兩中間不可得故水火風
空識界本性空依內依外依兩中間不可得
故舍利子苦聖諦本性空依內依外依兩中
間不可得故集滅道聖諦本性空依內依外
依兩中間不可得故舍利子無明本性空依
內依外依兩中間不可得故行識名色六處

荒五

七

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性空依
內依外依兩中間不可得故舍利子內空本
性空依內依外依兩中間不可得故外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空本性空依內依外依兩中間不可
得故舍利子布施波羅蜜多本性空依內依
外依兩中間不可得故淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多本性空依內依外依兩中間

不可得故舍利子四靜慮本性空依內依外
依兩中間不可得故四無量四無色定本性
空依內依外依兩中間不可得故舍利子八
解脫本性空依內依外依兩中間不可得故
八勝處九次第定十遍處本性空依內依外
依兩中間不可得故舍利子四念住本性空
依內依外依兩中間不可得故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支本性空依
內依外依兩中間不可得故舍利子空解脫
門本性空依內依外依兩中間不可得故無

相無願解脫門本性空依內依外依兩中間
不可得故舍利子五眼本性空依內依外依
兩中間不可得故六神通本性空依內依外
依兩中間不可得故舍利子佛十力本性空
依內依外依兩中間不可得故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
本性空依內依外依兩中間不可得故舍利
子一切智本性空依內依外依兩中間不可
得故道相智一切相智本性空依內依外依
兩中間不可得故舍利子無忘失法本性空

荒五

依內依外依兩中間不可得故恒住捨性本
性空依內依外依兩中間不可得故舍利子
一切陀羅尼門本性空依內依外依兩中間
不可得故一切三摩地門本性空依內依外
依兩中間不可得故舍利子異生本性空依
內依外依兩中間不可得故異生法本性空
依內依外依兩中間不可得故舍利子預流
本性空依內依外依兩中間不可得故預流
法本性空依內依外依兩中間不可得故舍
利子一來本性空依內依外依兩中間不可

得故一來法本性空依內依外依兩中間不
可得故舍利子不還本性空依內依外依兩
中間不可得故不還法本性空依內依外依
兩中間不可得故舍利子阿羅漢本性空依
內依外依兩中間不可得故阿羅漢法本性
空依內依外依兩中間不可得故舍利子獨
覺本性空依內依外依兩中間不可得故獨
覺法本性空依內依外依兩中間不可得故
舍利子菩薩本性空依內依外依兩中間不
可得故菩薩法本性空依內依外依兩中間

荒五

九

不可得故舍利子如來本性空依內依外依
兩中間不可得故如來法本性空依內依外
依兩中間不可得故舍利子由此緣故我說
諸法都無所依

初分淨道品第二十一之一

爾時具壽善現謂舍利子言諸菩薩摩訶薩
修行六種波羅蜜多時應淨色應淨受想行
識應淨眼處應淨耳鼻舌身意處應淨色處
應淨聲香味觸法處應淨眼界應淨色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受應淨耳界

應淨聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受應淨鼻界應淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受應淨舌界應淨味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受應淨身界應淨
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受應
淨眼界應淨法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受應淨地界應淨水火風空識界應
淨苦聖諦應淨集滅道聖諦應淨無明應淨
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱應淨內空應淨外空內外空空大空

勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空應淨
布施波羅蜜多應淨淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多應淨四靜慮應淨四無量四無
色定應淨八解脫應淨八勝處九次第定十
遍處應淨四念住應淨四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支應淨空解脫門應
淨無相無願解脫門應淨五眼應淨六神通
應淨佛十力應淨四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法應淨無忘失
法應淨恒住捨性應淨一切陀羅尼門應淨
一切三摩地門應淨一切智應淨道相智一
切相智應淨菩提道時舍利子問善現言云
何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩
提道善現答言舍利子六波羅蜜多各有二
種一者世間二出世間舍利子言云何世間
布施波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩爲
大施主能施一切沙門婆羅門貧病孤露道
行乞者須食與食須飲與飲須乘與乘須衣

與衣須香與香須花與花須嚴飾與嚴飾須
舍宅與舍宅須醫藥與醫藥須照明與照明
須坐卧具與坐卧具如是一切隨其所須資
生什物悉皆施與若復有來乞男與男乞女
與女乞妻妾與妻妾乞官位與官位乞國土
與國土乞王位與王位乞頭目與頭目乞手
足與手足乞支節與支節乞血肉與血肉乞
骨髓與骨髓乞耳鼻與耳鼻乞僮僕與僮僕
乞珍財與珍財乞生類與生類如是一切隨
其所求內外之物並皆施與雖作是施而有

卷五

十

所依謂作是念我施彼受我爲施主我不慳貪我隨佛教一切能捨我行布施波羅蜜多彼行施時以有所得而爲方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而行布施一者自想二者他想三者施想由著此三輪而行施故名世間布施波羅蜜多何緣此施名爲世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名爲世間布施波羅蜜多舍利子言云

何出世間布施波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨一者不執我爲施者二者不執彼爲受者三者不著施及施果是爲菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨又舍利子若菩薩摩訶薩以大悲爲上首所修施福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而行施故名出世間布施波羅蜜多何緣此施名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如

是名爲出世間布施波羅蜜多舍利子言云
何世間淨戒波羅蜜多善現答言若菩薩摩
訶薩雖受持戒而有所依謂作是念我爲饒
益一切有情受持淨戒我隨佛教於淨尸羅
能無所犯我行淨戒波羅蜜多彼持戒時以
有所得而爲方便與諸有情同共迴向阿耨
多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸
有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅
槃彼著三輪而受持戒一者自想二者他想
三者戒想由著此三輪受持戒故名世間淨

第五

十二

戒波羅蜜多何緣此淨戒名爲世間以與世
間同共行故不超動出世間法故如是名爲
世間淨戒波羅蜜多舍利子言云何出世間
淨戒波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩受
持戒時三輪清淨一者不執我能持戒二者
不執所護有情三者不著戒及戒果是爲菩
薩摩訶薩受持戒時三輪清淨又舍利子菩
薩摩訶薩以大悲爲上首所持戒福普施有
情於諸有情都無所得雖與一切有情同共
迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見

少相由都無所執而受持戒故名出世間淨
戒波羅蜜多何緣此淨戒名出世間不與世
間同共行故能超動出世間法故如是名為
出世間淨戒波羅蜜多舍利子言云何世間
安忍波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩雖
修安忍而有所依第五謂作是念我為饒益一切
有情而修安忍我隨佛教於勝安忍能正修
習我行安忍波羅蜜多彼修忍時以有所得
而為方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三
藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令

得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著
三輪而修安忍一者自想二者他想三者忍
想由著此三輪修安忍故名世間安忍波羅
蜜多何緣此安忍名為世間以與世間同共
行故不超動出世間法故如是名為世間安
忍波羅蜜多舍利子言云何出世間安忍波
羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩修安忍時
三輪清淨一者不執我能修忍二者不執所
忍有情三者不著忍及忍果是為菩薩摩訶
薩修安忍時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶

隆以大悲爲上首所修忍福普施有情於諸
有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿
耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由
都無所執而修安忍故名出世間安忍波羅
蜜多何緣此安忍名出世間不與世間同共
行故能超動出世間法故如是名爲出世間
安忍波羅蜜多舍利子言云何世間精進波
羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩雖勤精進
而有所依謂作是念我爲饒益一切有情而
勤精進我隨佛教策勵身心曾無懈怠我行

精進波羅蜜多彼精進時以有所得而爲方
便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提復作是念我持此福施諸有情令得此世
他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而
勤精進一者自想二者他想三精進想由著
此三輪修精進故名世間精進波羅蜜多何
緣此精進名爲世間以與世間同共行故不
超動出世間法故如是名爲世間精進波羅
蜜多舍利子言云何出世間精進波羅蜜多
善現答言若菩薩摩訶薩勤精進時三輪清

卷五

十四

淨一者不執我能精進二者不執所爲有情
三者不著精進及果是爲菩薩摩訶薩勤精
進時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大
悲爲上首修精進福普施有情於諸有情都
無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提而於其中不見少相由都無所
執而勤精進故名出世間精進波羅蜜多何
緣此精進名出世間不與世間同共行故能
超動出世間法故如是名爲出世間精進波
羅蜜多舍利子言云何世間靜慮波羅蜜多

善現答言若菩薩摩訶薩雖修靜慮而有所
依謂作是念我爲饒益一切有情而修靜慮
我隨佛教於勝等持能正修習我行靜慮波
羅蜜多彼修定時以有所得而爲方便與諸
有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作
是念我持此福施諸有情令得此世他世安
樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而修靜慮
一者自想二者他想三靜慮想由著此三輪
修靜慮故名世間靜慮波羅蜜多何緣此靜
慮名爲世間以與世間同共行故不超動出

疏五

十五

世間法故如是名為世間靜慮波羅蜜多舍
利子言云何出世間靜慮波羅蜜多善現答
言若菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨一者
不執我能修定二者不執所為有情三者不
著靜慮及果是為菩薩摩訶薩修靜慮時三
輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上
首修靜慮福普施有情於諸有情都無所得
雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三
菩提而於其中不見少相由都無所執而修
靜慮故名出世間靜慮波羅蜜多何緣此靜

慮名出世間不與世間同共行故能超動出
世間法故如是名為出世間靜慮波羅蜜多
舍利子言云何世間般若波羅蜜多善現答
言若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依謂作
是念我為饒益一切有情而修般若我隨佛
教於勝般若能正修行我能悔除自所作惡
我見他惡終不譏陵我能隨喜他所修福我
能請佛轉妙法輪我隨所聞能正決擇我行
般若波羅蜜多彼修慧時以有所得而為方
便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩

提復作是念我持此福施諸有情令得此世
他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而
修般若一者自想二者他想三者般若想由
著此三輪修般若故名世間般若波羅蜜多
何緣此般若名爲世間以與世間同共行故
不超動出世間法故如是名爲世間般若波
羅蜜多舍利子言云何出世間般若波羅蜜
多善現答言若菩薩摩訶薩修般若時三輪
清淨一者不執我能修慧二者不執所爲有
情三者不著般若及果是爲菩薩摩訶薩修

荒五

十六

般若時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以
大悲爲上首修般若福普施有情於諸有情
都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多
羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無
所執而修般若故名出世間般若波羅蜜多
何緣此般若名出世間不與世間同共行故
能超動出世間法故如是名爲出世間般若
波羅蜜多舍利子如是菩薩摩訶薩修行六
種波羅蜜多時淨菩提道時舍利子問善現
言何等名爲菩薩摩訶薩菩提道善現答言

舍利子內空名爲菩薩摩訶薩菩提道外空
內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空名爲菩薩摩訶薩菩提道舍利
子真如名爲菩薩摩訶薩菩提道法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界名爲菩薩摩訶薩
菩提道舍利子苦聖諦名爲菩薩摩訶薩菩
提道集滅道聖諦名爲菩薩摩訶薩菩提道

卷五

十七

舍利子布施波羅蜜多名爲菩薩摩訶薩菩
提道淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名
爲菩薩摩訶薩菩提道舍利子四靜慮名爲
菩薩摩訶薩菩提道四無量四無色定名爲
菩薩摩訶薩菩提道舍利子八解脫名爲菩
薩摩訶薩菩提道八勝處九次第定十遍處
名爲菩薩摩訶薩菩提道舍利子四念住名
爲菩薩摩訶薩菩提道四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支名爲菩薩摩訶薩
菩提道舍利子空解脫門名爲菩薩摩訶薩

菩提道無相無願解脫門名為菩薩摩訶薩
菩提道舍利子五眼名為菩薩摩訶薩菩提
道六神通名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子
佛十力名為菩薩摩訶薩菩提道四無所畏
四無礙解大悲大喜大捨十八不共
法名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子無忘失
法名為菩薩摩訶薩菩提道恒住捨性名為
菩薩摩訶薩菩提道舍利子一切陀羅尼門
名為菩薩摩訶薩菩提道一切三摩地門名
為菩薩摩訶薩菩提道舍利子一切智名為

菩薩摩訶薩菩提道相智一切相智名為
菩薩摩訶薩菩提道舍利子如是等無量無
邊大功德聚名為菩薩摩訶薩菩提道時舍
利子讚善現言善哉善哉誠如所說如是功
德為何等波羅蜜多五勢力所致善現言舍
利子如是功德皆由般若波羅蜜多十八勢力所
致何以故舍利子如是般若波羅蜜多能與
一切善法為母一切聲聞獨覺菩薩如來善
法從此生故舍利子如是般若波羅蜜多普
能攝受一切善法一切聲聞獨覺菩薩如來

善法依此住故舍利子過去諸佛修行般若
 波羅蜜多極圓滿故已證無上正等菩提轉
 妙法輪度無量衆未來諸佛修行般若波羅
 蜜多極圓滿故當證無上正等菩提轉妙法
 輪度無量衆現在十方世界諸佛修行般若
 波羅蜜多極圓滿故現證無上正等菩提轉
 妙法輪度無量衆

大般若波羅蜜多經卷第七十五

永樂北藏

音釋

問詰詰契吉切詰亦問之義也骨髓髓息委切策勵也
 進革切謂策勉勵也

大般若波羅蜜多經

第三冊

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第七十六 荒六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分淨道品第二十一之二

舍利子若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多心無疑惑亦不迷悶當知是菩薩摩訶薩住

荒六

如是住不離作意謂欲救護一切有情常不捨離一切有情大悲作意時舍利子謂善現言若菩薩摩訶薩住如是住不離作意者則一切有情亦應成菩薩摩訶薩何以故以一切有情亦常不離此作意故是則菩薩摩訶

薩與一切有情應無差別爾時具壽善現讚舍利子言善哉善哉誠如所說能如實取我所說義所以者何舍利子有情非有故當知作意亦非有我命者生者養者士夫補特伽羅意生孺童作者受者知者見者非有故當知作意亦非有有情無實故當知作意亦無實我乃至見者無實故當知作意亦無實有情無自性故當知作意亦無自性我乃至見者無自性故當知作意亦無自性有情空故當知作意亦空我乃至見者空故當知作意

亦空有情遠離故當知作意亦遠離我乃至
見者遠離故當知作意亦遠離有情寂靜故
當知作意亦寂靜我乃至見者寂靜故當知
作意亦寂靜有情無覺知故當知作意亦無
覺知我乃至見者無覺知故當知作意亦無
覺知舍利子色非有故當知作意亦非有受
想行識非有故當知作意亦非有色無實故
當知作意亦無實受想行識無實故當知作
意亦無實色無自性故當知作意亦無自性
受想行識無自性故當知作意亦無自性色

空故當知作意亦空受想行識空故當知作
意亦空色遠離故當知作意亦遠離受想行
識遠離故當知作意亦遠離色寂靜故當知
作意亦寂靜受想行識寂靜故當知作意亦
寂靜色無覺知故當知作意亦無覺知受想
行識無覺知故當知作意亦無覺知舍利子
眼處非有故當知作意亦非有耳鼻舌身意
處非有故當知作意亦非有眼處無實故當
知作意亦無實耳鼻舌身意處無實故當知
作意亦無實眼處無自性故當知作意亦無

荒六

二

自性耳鼻舌身意處無自性故當知作意亦
無自性眼處空故當知作意亦空耳鼻舌身
意處空故當知作意亦空眼處遠離故當知
作意亦遠離耳鼻舌身意處遠離故當知作
意亦遠離眼處寂靜故當知作意亦寂靜耳
鼻舌身意處寂靜故當知作意亦寂靜眼處
無覺知故當知作意亦無覺知耳鼻舌身意
處無覺知故當知作意亦無覺知舍利子色
處非有故當知作意亦非有聲香味觸法處
非有故當知作意亦非有色處無實故當知

作意亦無實聲香味觸法處無實故當知作
意亦無實色處無自性故當知作意亦無自
性聲香味觸法處無自性故當知作意亦無
自性色處空故當知作意亦空聲香味觸法
處空故當知作意亦空色處遠離故當知作
意亦遠離聲香味觸法處遠離故當知作意
亦遠離色處寂靜故當知作意亦寂靜聲香
味觸法處寂靜故當知作意亦寂靜色處無
覺知故當知作意亦無覺知聲香味觸法處
無覺知故當知作意亦無覺知舍利子眼界

非有故當知作意亦非有色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受非有故當知作意亦
非有眼界無實故當知作意亦無實色界乃
至眼觸爲緣所生諸受無實故當知作意亦
無實眼界無自性故當知作意亦無自性色
界乃至眼觸爲緣所生諸受無自性故當知
作意亦無自性眼界空故當知作意亦空色
界乃至眼觸爲緣所生諸受空故當知作意
亦空眼界遠離故當知作意亦遠離色界乃
至眼觸爲緣所生諸受遠離故當知作意亦

遠離眼界寂靜故當知作意亦寂靜色界乃
至眼觸爲緣所生諸受寂靜故當知作意亦
寂靜眼界無覺知故當知作意亦無覺知色
界乃至眼觸爲緣所生諸受無覺知故當知
作意亦無覺知舍利子耳界非有故當知作
意亦非有聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所
生諸受非有故當知作意亦非有耳界無實
故當知作意亦無實聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受無實故當知作意亦無實耳界無自
性故當知作意亦無自性聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性
耳界空故當知作意亦空聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受空故當知作意亦空耳界遠離
故當知作意亦遠離聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受遠離故當知作意亦遠離耳界寂靜
故當知作意亦寂靜聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受寂靜故當知作意亦寂靜耳界無覺
知故當知作意亦無覺知聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子鼻界非有故當知作意亦非有香界

疏六

四

鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非有故
當知作意亦非有鼻界無實故當知作意亦
無實香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無實故
當知作意亦無實鼻界無自性故當知作意
亦無自性香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無
自性故當知作意亦無自性鼻界空故當知
作意亦空香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空
故當知作意亦空鼻界遠離故當知作意亦
遠離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離故
當知作意亦遠離鼻界寂靜故當知作意亦

寂靜香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜故
當知作意亦寂靜鼻界無覺知故當知作意
亦無覺知香界乃至鼻觸為緣所生諸受無
覺知故當知作意亦無覺知舍利子舌界非
有故當知作意亦非有味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非
有舌界無實故當知作意亦無實味界乃至
舌觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無
實舌界無自性故當知作意亦無自性味界
乃至舌觸為緣所生諸受無自性故當知作

意亦無自性舌界空故當知作意亦空味界
乃至舌觸為緣所生諸受空故當知作意亦
空舌界遠離故當知作意亦遠離味界乃至
舌觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠
離舌界寂靜故當知作意亦寂靜味界乃至
舌觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂
靜舌界無覺知故當知作意亦無覺知味界
乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故當知作
意亦無覺知舍利子身界非有故當知作意
亦非有觸界身識界及身觸身觸為緣所生

諸受非有故當知作意亦非有身界無實故
當知作意亦無實觸界乃至身觸為緣所生
諸受無實故當知作意亦無實身界無自性
故當知作意亦無自性觸界乃至身觸為緣
所生諸受無自性故當知作意亦無自性身
界空故當知作意亦空觸界乃至身觸為緣
所生諸受空故當知作意亦空身界遠離故
當知作意亦遠離觸界乃至身觸為緣所生
諸受遠離故當知作意亦遠離身界寂靜故
當知作意亦寂靜觸界乃至身觸為緣所生

諸受寂靜故當知作意亦寂靜身界無覺知
故當知作意亦無覺知觸界乃至身觸為緣
所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍
利子意界非有故當知作意亦非有法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受非有故當
知作意亦非有意界無實故當知作意亦無
實法界乃至意觸為緣所生諸受無實故當
知作意亦無實意界無自性故當知作意亦
無自性法界乃至意觸為緣所生諸受無自
性故當知作意亦無自性意界空故當知作

六

六

意亦空法界乃至意觸爲緣所生諸受空故
當知作意亦空意界遠離故當知作意亦遠
離法界乃至意觸爲緣所生諸受遠離故當
知作意亦遠離意界寂靜故當知作意亦寂
靜法界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜故當
知作意亦寂靜意界無覺知故當知作意亦
無覺知法界乃至意觸爲緣所生諸受無覺
知故當知作意亦無覺知舍利子地界非有
故當知作意亦非有水火風空識界非有故
當知作意亦非有地界無實故當知作意亦

無實水火風空識界無實故當知作意亦無
實地界無自性故當知作意亦無自性水火
風空識界無自性故當知作意亦無自性地
界空故當知作意亦空水火風空識界空故
當知作意亦空地界遠離故當知作意亦遠
離水火風空識界遠離故當知作意亦遠離
地界寂靜故當知作意亦寂靜水火風空識
界寂靜故當知作意亦寂靜地界無覺知故
當知作意亦無覺知水火風空識界無覺知
故當知作意亦無覺知舍利子苦聖諦非有

荒六

七

故當知作意亦非有集滅道聖諦非有故當
知作意亦非有苦聖諦無實故當知作意亦
無實集滅道聖諦無實故當知作意亦無實
苦聖諦無自性故當知作意亦無自性集滅
道聖諦無自性故當知作意亦無自性苦聖
諦空故當知作意亦空集滅道聖諦空故當
知作意亦空苦聖諦遠離故當知作意亦遠
離集滅道聖諦遠離故當知作意亦遠離苦
聖諦寂靜故當知作意亦寂靜集滅道聖諦
寂靜故當知作意亦寂靜苦聖諦無覺知故

當知作意亦無覺知集滅道聖諦無覺知故
當知作意亦無覺知舍利子無明非有故當
知作意亦非有行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱非有故當知作意亦非
有無明無實故當知作意亦無實行乃至老
死愁歎苦憂惱無實故當知作意亦無實無
明無自性故當知作意亦無自性行乃至老
死愁歎苦憂惱無自性故當知作意亦無自
性無明空故當知作意亦空行乃至老死愁
歎苦憂惱空故當知作意亦空無明遠離故

當知作意亦遠離行乃至老死愁歎苦憂惱
遠離故當知作意亦遠離無明寂靜故當知
作意亦寂靜行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜
故當知作意亦寂靜無明無覺知故當知作
意亦無覺知行乃至老死愁歎苦憂惱無覺
知故當知作意亦無覺知舍利子內空非有
故當知作意亦非有外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空非有

卷六

故當知作意亦非有內空無實故當知作意
亦無實外空乃至無性自性空無實故當知
作意亦無實內空無自性故當知作意亦無
自性外空乃至無性自性空無自性故當知
作意亦無自性內空空故當知作意亦空外
空乃至無性自性空空故當知作意亦空
空遠離故當知作意亦遠離外空乃至無性
自性空遠離故當知作意亦遠離內空寂靜
故當知作意亦寂靜外空乃至無性自性空
寂靜故當知作意亦寂靜內空無覺知故當

知作意亦無覺知外空乃至無性自性空無
覺知故當知作意亦無覺知舍利子真如非
有故當知作意亦非有法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界非有故當知作意亦非有真
如無實故當知作意亦無實法界乃至不思
議界無實故當知作意亦無實真如無自性
故當知作意亦無自性法界乃至不思議界
無自性故當知作意亦無自性真如空故當
知作意亦空法界乃至不思議界空故當知

荒六

九

作意亦空真如遠離故當知作意亦遠離法
界乃至不思議界遠離故當知作意亦遠離
真如寂靜故當知作意亦寂靜法界乃至不
思議界寂靜故當知作意亦寂靜真如無覺
知故當知作意亦無覺知法界乃至不思議
界無覺知故當知作意亦無覺知舍利子布
施波羅蜜多非有故當知作意亦非有淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有故當知
作意亦非有布施波羅蜜多無實故當知作
意亦無實淨戒乃至般若波羅蜜多無實故

當知作意亦無實布施波羅蜜多無自性故
當知作意亦無自性淨戒乃至般若波羅蜜
多無自性故當知作意亦無自性布施波羅
蜜多空故當知作意亦空淨戒乃至般若波
羅蜜多空故當知作意亦空布施波羅蜜多
遠離故當知作意亦遠離淨戒乃至般若波
羅蜜多遠離故當知作意亦遠離布施波羅
蜜多寂靜故當知作意亦寂靜淨戒乃至般
若波羅蜜多寂靜故當知作意亦寂靜布施
波羅蜜多無覺知故當知作意亦無覺知淨

戒乃至般若波羅蜜多無覺知故當知作意
亦無覺知舍利子四靜慮非有故當知作意
亦非有四無量四無色定非有故當知作意
亦非有四靜慮無實故當知作意亦無實四
無量四無色定無實故當知作意亦無實四
靜慮無自性故當知作意亦無自性四無量
四無色定無自性故當知作意亦無自性四
靜慮空故當知作意亦空四無量四無色定
空故當知作意亦空四靜慮遠離故當知作
意亦遠離四無量四無色定遠離故當知作

兼六

十

意亦遠離四靜慮寂靜故當知作意亦寂靜
四無量四無色定寂靜故當知作意亦寂靜
四靜慮無覺知故當知作意亦無覺知四無
量四無色定無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子八解脫非有故當知作意亦非有八
勝處九次第定十遍處非有故當知作意亦
非有八解脫無實故當知作意亦無實八勝
處九次第定十遍處無實故當知作意亦無
實八解脫無自性故當知作意亦無自性八
勝處九次第定十遍處無自性故當知作意

亦無自性八解脫空故當知作意亦空八勝
處九次第定十遍處空故當知作意亦空八
解脫遠離故當知作意亦遠離八勝處九次
第定十遍處遠離故當知作意亦遠離八解
脫寂靜故當知作意亦寂靜八勝處九次第
定十遍處寂靜故當知作意亦寂靜八解脫
無覺知故當知作意亦無覺知八勝處九次
第定十遍處無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子四念住非有故當知作意亦非有四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

荒六

十一

非有故當知作意亦非有四念住無實故當知作意亦無實四正斷乃至八聖道支無實故當知作意亦無實四念住無自性故當知作意亦無自性四正斷乃至八聖道支無自性故當知作意亦無自性四念住空故當知作意亦空四正斷乃至八聖道支空故當知作意亦空四念住遠離故當知作意亦遠離四正斷乃至八聖道支遠離故當知作意亦遠離四念住寂靜故當知作意亦寂靜四正斷乃至八聖道支寂靜故當知作意亦寂靜

四念住無覺知故當知作意亦無覺知四正斷乃至八聖道支無覺知故當知作意亦無覺知舍利子空解脫門非有故當知作意亦非有無相無願解脫門非有故當知作意亦非有空解脫門無實故當知作意亦無實無相無願解脫門無實故當知作意亦無實空解脫門無自性故當知作意亦無自性無相無願解脫門無自性故當知作意亦無自性空解脫門空故當知作意亦空無相無願解脫門空故當知作意亦空空解脫門遠離故

當知作意亦遠離無相無願解脫門遠離故
當知作意亦遠離空解脫門寂靜故當知作
意亦寂靜無相無願解脫門寂靜故當知作
意亦寂靜空解脫門無覺知故當知作意亦
無覺知無相無願解脫門無覺知故當知作
意亦無覺知舍利子五眼非有故當知作意
亦非有六神通非有故當知作意亦非有五
眼無實故當知作意亦無實六神通無實故
當知作意亦無實五眼無自性故當知作意
亦無自性六神通無自性故當知作意亦無

荒六

十二

自性五眼空故當知作意亦空六神通空故
當知作意亦空五眼遠離故當知作意亦遠
離六神通遠離故當知作意亦遠離五眼寂
靜故當知作意亦寂靜六神通寂靜故當知
作意亦寂靜五眼無覺知故當知作意亦無
覺知六神通無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子佛十力非有故當知作意亦非有四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法非有故當知作意亦非有佛十力
無實故當知作意亦無實四無所畏乃至十

八佛不共法無實故當知作意亦無實佛十
力無自性故當知作意亦無自性四無所畏
乃至十八佛不共法無自性故當知作意亦
無自性佛十力空故當知作意亦空四無所
畏乃至十八佛不共法空故當知作意亦空
佛十力遠離故當知作意亦遠離四無所畏
乃至十八佛不共法遠離故當知作意亦遠
離佛十力寂靜故當知作意亦寂靜四無所
畏乃至十八佛不共法寂靜故當知作意亦
寂靜佛十力無覺知故當知作意亦無覺知

疏六

十三

四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當
知作意亦無覺知舍利子無忘失法非有故
當知作意亦非有恒住捨性非有故當知作
意亦非有無忘失法無實故當知作意亦無
實恒住捨性無實故當知作意亦無實無忘
失法無自性故當知作意亦無自性恒住捨
性無自性故當知作意亦無自性無忘失法
空故當知作意亦空恒住捨性空故當知作
意亦空無忘失法遠離故當知作意亦遠離
恒住捨性遠離故當知作意亦遠離無忘失

法寂靜故當知作意亦寂靜恒住捨性寂靜
故當知作意亦寂靜無忘失法無覺知故當
知作意亦無覺知恒住捨性無覺知故當知
作意亦無覺知舍利子一切陀羅尼門非有
故當知作意亦非有一切三摩地門非有故
當知作意亦非有一切陀羅尼門無實故當
知作意亦無實一切三摩地門無實故當知
作意亦無實一切陀羅尼門無自性故當知
作意亦無自性一切三摩地門無自性故當
知作意亦無自性一切陀羅尼門空故當知

作意亦空一切三摩地門空故當知作意亦
空一切陀羅尼門遠離故當知作意亦遠離
一切三摩地門遠離故當知作意亦遠離一
切陀羅尼門寂靜故當知作意亦寂靜一切
三摩地門寂靜故當知作意亦寂靜一切陀
羅尼門無覺知故當知作意亦無覺知一切
三摩地門無覺知故當知作意亦無覺知舍
利子一切智非有故當知作意亦非有道相
智一切相智非有故當知作意亦非有一切
智無實故當知作意亦無實道相智一切相

荒六

十四

智無實故當知作意亦無實一切智無自性
故當知作意亦無自性道相智一切相智無
自性故當知作意亦無自性一切智空故當
知作意亦空道相智一切相智空故當知作
意亦空一切智遠離故當知作意亦遠離道
相智一切相智遠離故當知作意亦遠離一
切智寂靜故當知作意亦寂靜道相智一切
相智寂靜故當知作意亦寂靜一切智無覺
知故當知作意亦無覺知道相智一切相智
無覺知故當知作意亦無覺知舍利子聲聞

菩提非有故當知作意亦非有獨覺菩提無
上菩提非有故當知作意亦非有聲聞菩提
無實故當知作意亦無實獨覺菩提無上菩
提無實故當知作意亦無實聲聞菩提無自
性故當知作意亦無自性獨覺菩提無上菩
提無自性故當知作意亦無自性聲聞菩提
空故當知作意亦空獨覺菩提無上菩提空
故當知作意亦空聲聞菩提遠離故當知作
意亦遠離獨覺菩提無上菩提遠離故當知
作意亦遠離聲聞菩提寂靜故當知作意亦

卷六

十五

寂靜獨覺菩提無上菩提寂靜故當知作意
亦寂靜聲聞菩提無覺知故當知作意亦無
覺知獨覺菩提無上菩提無覺知故當知作
意亦無覺知舍利子由此緣故諸菩薩摩訶
薩住如是住常應不捨大悲作意爾時世尊
讚善現言善哉善哉汝善能爲菩薩摩訶薩
宣說般若波羅蜜多此皆如來威神之力諸
有欲爲菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者
皆應如汝之所宣說諸有菩薩摩訶薩欲學
般若波羅蜜多者皆應隨汝所說而學具壽

善現爲諸菩薩摩訶薩說是般若波羅蜜多
時於此三千大千世界六種轉變謂動極動
等極動踊極踊等極踊震極震等極震擊極
擊等極擊吼極吼等極吼爆極爆等極爆東
踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊
邊沒邊踊中沒爾時如來即便微笑具壽善
現白言世尊何因何緣現此微笑佛告善現
如我於此三千大千堪忍世界爲諸菩薩摩
訶薩宣說般若波羅蜜多今於十方無量無
數無邊世界諸佛世尊亦爲諸菩薩摩訶薩

宣說般若波羅蜜多如今於此三千大千堪
忍世界有十二那庾多諸天人等聞說般若
波羅蜜多於諸法中得無生忍今於十方無
量無數無邊世界各有無量無數無邊有情
聞彼諸佛所說般若波羅蜜多亦發阿耨多

第六

十六

羅三藐三菩提心

大般若波羅蜜多經卷第七十六

音釋

踊尹竦切 吼許厚切 爆布効切 那庾多
踊跳也 吼號吼也 爆裂聲也

梵語也此云萬
意庾弋諸切

大般若波羅蜜多經卷第七十七

荒七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分天帝品第二十二之一

爾時於此三千大千世界所有四大天王各與無量百千俱胝那庾多四大天衆俱來會

第七

坐於此三千大千世界所有天帝各與無量百千俱胝那庾多三十三天衆俱來會坐於此三千大千世界所有善時分天王各與無量百千俱胝那庾多時分天衆俱來會坐於此三千大千世界所有妙喜足天王各與無

量百千俱胝那庾多喜足天衆俱來會坐於此三千大千世界所有樂變化天王各與無量百千俱胝那庾多樂變化天衆俱來會坐於此三千大千世界所有自在天王各與無量百千俱胝那庾多他化自在天衆俱來會坐於此三千大千世界所有大梵天王各與無量百千俱胝那庾多初靜慮天衆俱來會坐於此三千大千世界所有極光淨天各與無量百千俱胝那庾多第二靜慮天衆俱來會坐於此三千大千世界所有遍淨天各與

無量百千俱胝那庾多第三靜慮天衆俱來
會坐於此三千大千世界所有廣果天各與
無量百千俱胝那庾多第四靜慮天衆俱來
會坐於此三千大千世界所有色究竟天各
與無量百千俱胝那庾多淨居天衆俱來會
坐是諸天衆各以勝業感妙身光比如來身
常所現光百分不及一千分不及一百千分
不及一乃至百千俱胝那庾多分亦不及一
如是數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇
分皆不及一何以故以如來身常所現光熾

然熾赫於諸光中最尊最勝最極最妙無比
無等無上第一蔽諸天光皆令不現猶如黑
鐵對瞻部金時天帝釋白善現言今此三千
大千世界欲色諸天一切來集咸皆渴仰欲
聞大德宣說般若波羅蜜多大德何者是菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多荒七云何菩薩摩訶薩
應住般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩應學
般若波羅蜜多具壽善現告帝釋言善哉憍
尸迦汝等諸天諦聽諦聽吾當承佛神力順
如來意爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜

多如菩薩摩訶薩所應住所應學憍尸迦汝
諸天等未發阿耨多羅三藐三菩提心者今
皆應發憍尸迦若入聲聞獨覺正性離生者
不能復發阿耨多羅三藐三菩提心何以故
彼於生死流已作限隔故是中設有能於無
上正等菩提發心趣者我亦隨喜所以者何
諸勝士夫應更求上法我於有情最妙善品
不爲礙故憍尸迦汝問何者是菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多者諦聽諦聽當爲汝說憍尸
迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所

得爲方便思惟色無常思惟受想行識無常
思惟色苦思惟受想行識苦思惟色無我思
惟受想行識無我思惟色不淨思惟受想行
識不淨思惟色空思惟受想行識空思惟色
無相思惟受想行識無相思惟色無願思惟
受想行識無願思惟色寂靜思惟受想行識
寂靜思惟色遠離思惟受想行識遠離思惟
色如病思惟受想行識如病思惟色如癰思
惟受想行識如癰思惟色如箭思惟受想行
識如箭思惟色如瘡思惟受想行識如瘡思

梵七

三

惟色熱惱思惟受想行識熱惱思惟色逼切
思惟受想行識逼切思惟色敗壞思惟受想
行識敗壞思惟色衰朽思惟受想行識衰朽
思惟色變動思惟受想行識變動思惟色速
滅思惟受想行識速滅思惟色可畏思惟受
想行識可畏思惟色可厭思惟受想行識可
厭思惟色有災思惟受想行識有災思惟色
有橫思惟受想行識有橫思惟色有疫思惟
受想行識有疫思惟色有癘思惟受想行識
有癘思惟色性不安隱思惟受想行識性不

安隱思惟色不可保信思惟受想行識不可
保信思惟色無生無滅思惟受想行識無生
無滅思惟色無染無淨思惟受想行識無染
無淨思惟色無作無爲思惟受想行識無作
無爲憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得爲方便思惟眼處無常思惟耳鼻
舌身意處無常思惟眼處苦思惟耳鼻舌身
意處苦思惟眼處無我思惟耳鼻舌身意處
無我思惟眼處不淨思惟耳鼻舌身意處不

淨思惟眼處空思惟耳鼻舌身意處空思惟
眼處無相思惟耳鼻舌身意處無相思惟眼
處無願思惟耳鼻舌身意處無願思惟眼處
寂靜思惟耳鼻舌身意處寂靜思惟眼處遠
離思惟耳鼻舌身意處遠離思惟眼處如病
思惟耳鼻舌身意處如病思惟眼處如癰思
惟耳鼻舌身意處如癰思惟眼處如箭思惟
耳鼻舌身意處如箭思惟眼處如瘡思惟耳
鼻舌身意處如瘡思惟眼處熱惱思惟耳鼻
舌身意處熱惱思惟眼處逼切思惟耳鼻舌

第七

四

身意處逼切思惟眼處敗壞思惟耳鼻舌身
意處敗壞思惟眼處衰朽思惟耳鼻舌身意
處衰朽思惟眼處變動思惟耳鼻舌身意處
變動思惟眼處速滅思惟耳鼻舌身意處速
滅思惟眼處可畏思惟耳鼻舌身意處可畏
思惟眼處可戢思惟耳鼻舌身意處可戢思
惟眼處有災思惟耳鼻舌身意處有災思惟
眼處有橫思惟耳鼻舌身意處有橫思惟眼
處有疫思惟耳鼻舌身意處有疫思惟眼處
有癘思惟耳鼻舌身意處有癘思惟眼處性

不安隱思惟耳鼻舌身意處性不安隱思惟
眼處不可保信思惟耳鼻舌身意處不可保
信思惟眼處無生無滅思惟耳鼻舌身意處
無生無滅思惟眼處無染無淨思惟耳鼻舌
身意處無染無淨思惟眼處無作無爲思惟
耳鼻舌身意處無作無爲憍尸迦^五是爲菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得爲方便思惟
色處無常思惟聲香味觸法處無常思惟色
處苦思惟聲香味觸法處苦思惟色處無我

思惟聲香味觸法處無我思惟色處不淨思
惟聲香味觸法處不淨思惟色處空思惟聲
香味觸法處空思惟色處無相思惟聲香味
觸法處無相思惟色處無願思惟聲香味觸
法處無願思惟色處寂靜思惟聲香味觸法
處寂靜思惟色處遠離思惟聲香味觸法處
遠離思惟色處如病思惟聲香味觸法處如
病思惟色處如癰思惟聲香味觸法處如癰
思惟色處如箭思惟聲香味觸法處如箭思
惟色處如瘡思惟聲香味觸法處如瘡思惟

色處熱惱思惟聲香味觸法處熱惱思惟色
處逼切思惟聲香味觸法處逼切思惟色處
敗壞思惟聲香味觸法處敗壞思惟色處衰
朽思惟聲香味觸法處衰朽思惟色處變動
思惟聲香味觸法處變動思惟色處速滅思
惟聲香味觸法處速滅思惟色處可畏思惟
聲香味觸法處可畏思惟色處可厭思惟聲
香味觸法處可厭思惟色處有災思惟聲香
味觸法處有災思惟色處有橫思惟聲香味
觸法處有橫思惟色處有疫思惟聲香味觸

法處有疫思惟色處有癘思惟聲香味觸法
處有癘思惟色處性不安隱思惟聲香味觸
法處性不安隱思惟色處不可保信思惟聲
香味觸法處不可保信思惟色處無生無滅
思惟聲香味觸法處無生無滅思惟色處無
染無淨思惟聲香味觸法處無染無淨思惟
色處無作無為思惟聲香味觸法處無作無
為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟眼界無常思惟色眼界

荒七

六

識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無常思惟
眼界苦思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受苦思惟眼界無我思惟色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受無我思惟眼
界不淨思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受不淨思惟眼界空思惟色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受空思惟眼界
無相思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無相思惟眼界無願思惟色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願思惟眼

界寂靜思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受寂靜思惟眼界遠離思惟色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離思惟
眼界如病思惟色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受如病思惟眼界如癰思惟色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如癰思
惟眼界如箭思惟色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受如箭思惟眼界如瘡思惟色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如瘡
思惟眼界熱惱思惟色界眼識界及眼觸眼

荒七

七

觸爲緣所生諸受熱惱思惟眼界逼切思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受逼切思惟眼界敗壞思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受敗壞思惟眼界衰朽思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受衰朽思惟眼界變動思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受變動思惟眼界速滅思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受速滅思惟眼界可畏思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可畏思惟眼界可

戢思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可戢思惟眼界有災思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有災思惟眼界有橫思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有橫思惟眼界有疫思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有疫思惟眼界有癘思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有癘思惟眼界性不安隱思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性不安隱思惟眼界不可保信思惟色界眼識界

及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可保信思惟
眼界無生無滅思惟色界眼識界及眼觸眼
觸爲緣所生諸受無生無滅思惟眼界無染
無淨思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所
生諸受無染無淨思惟眼界無作無爲思惟
色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無
作無爲憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得爲方便思惟耳界無常思惟聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無常

思惟耳界苦思惟聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受苦思惟耳界無我思惟聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無我思
惟耳界不淨思惟聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受不淨思惟耳界空思惟聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空思惟
耳界無相思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受無相思惟耳界無願思惟聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願思
惟耳界寂靜思惟聲界耳識界及耳觸耳觸

爲緣所生諸受寂靜思惟耳界遠離思惟聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離
思惟耳界如病思惟聲界耳識界及耳觸耳
觸爲緣所生諸受如病思惟耳界如癰思惟
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如
癰思惟耳界如箭思惟聲界耳識界及耳觸
耳觸爲緣所生諸受如箭思惟耳界如瘡思
惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
如瘡思惟耳界熱惱思惟聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受熱惱思惟耳界逼切

兼七

九

思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸
受逼切思惟耳界敗壞思惟聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受敗壞思惟耳界衰
朽思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受衰朽思惟耳界變動思惟聲界耳識界
及耳觸耳觸爲緣所生諸受變動思惟耳界
速滅思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所
生諸受速滅思惟耳界可畏思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可畏思惟耳
界可厭思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣

所生諸受可厭思惟耳界有災思惟聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有災思惟
耳界有橫思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受有橫思惟耳界有疫思惟聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有疫思
惟耳界有癘思惟聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受有癘思惟耳界性不安隱思
惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
性不安隱思惟耳界不可保信思惟聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可保信

思惟耳界無生無滅思惟聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受無生無滅思惟耳界
無染無淨思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受無染無淨思惟耳界無作無為
思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受無作無為第七憍尸迦是為菩薩摩訶薩十般若
波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得為方便思惟鼻界無常思
惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
無常思惟鼻界苦思惟香界鼻識界及鼻觸

鼻觸爲緣所生諸受苦思惟鼻界無我思惟
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無
我思惟鼻界不淨思惟香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受不淨思惟鼻界空思惟
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空
思惟鼻界無相思惟香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受無相思惟鼻界無願思惟
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無
願思惟鼻界寂靜思惟香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受寂靜思惟鼻界遠離思

惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受
遠離思惟鼻界如病思惟香界鼻識界及鼻
觸鼻觸爲緣所生諸受如病思惟鼻界如癰
思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受如癰思惟鼻界如箭思惟香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如箭思惟鼻界如
瘡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受如瘡思惟鼻界熱惱思惟香界鼻識界
及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受熱惱思惟鼻界
逼切思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所

荒七

上二

生諸受逼切思惟鼻界敗壞思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受敗壞思惟鼻
界衰朽思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣
所生諸受衰朽思惟鼻界變動思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受變動思惟
鼻界速滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受速滅思惟鼻界可畏思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可畏思
惟鼻界可厭思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸
爲緣所生諸受可厭思惟鼻界有災思惟香

界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有災
思惟鼻界有橫思惟香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受有橫思惟鼻界有疫思惟
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有
疫思惟鼻界有癘思惟香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受有癘思惟鼻界性不安
隱思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受性不安隱思惟鼻界不可保信思惟香
界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可
保信思惟鼻界無生無滅思惟香界鼻識界

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無生無滅思惟
鼻界無染無淨思惟香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無染無淨思惟鼻界無作
無為思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用無所得為方便思惟舌界無
常思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受無常思惟舌界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
苦思惟味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受苦思惟舌界無我

荒七

十二

思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受無我思惟舌界不淨思惟味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受不淨思惟舌界空
思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受空思惟舌界無相思惟味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受無相思惟舌界無願
思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受無願思惟舌界寂靜思惟味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜思惟舌界遠
離思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生

諸受遠離思惟舌界如病思惟味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受如病思惟舌界
如癰思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受如癰思惟舌界如箭思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受如箭思惟舌
界如瘡思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受如瘡思惟舌界熱惱思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受熱惱思惟
舌界逼切思惟味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受逼切思惟舌界敗壞思惟味界

疏七

十三

舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受敗壞思
惟舌界衰朽思惟味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受衰朽思惟舌界變動思惟味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受變動
思惟舌界速滅思惟味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受速滅思惟舌界可畏思惟
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受可
畏思惟舌界可戢思惟味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受可戢思惟舌界有災思
惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受

有災思惟舌界有橫思惟味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受有橫思惟舌界有疫
思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受有疫思惟舌界有癘思惟味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受有癘思惟舌界性
不安隱思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受性不安隱思惟舌界不可保信思
惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
不可保信思惟舌界無生無滅思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無生無滅

思惟舌界無染無淨思惟味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受無染無淨思惟舌界
無作無為思惟味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便思惟身
界無常思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受無常思惟身界苦思惟觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受苦思惟身界
無我思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所

第七

十四

生諸受無我思惟身界不淨思惟觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受不淨思惟身
界空思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受空思惟身界無相思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受無相思惟身界
無願思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無願思惟身界寂靜思惟觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜思惟身
界遠離思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受遠離思惟身界如病思惟觸界身

識界及身觸身觸為緣所生諸受如病思惟
身界如癰思惟觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受如癰思惟身界如箭思惟觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受如箭思
惟身界如瘡思惟觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受如瘡思惟身界熱惱思惟觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受熱惱
思惟身界逼切思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受逼切思惟身界敗壞思惟
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受敗

荒七

十五

壞思惟身界衰朽思惟觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受衰朽思惟身界變動思
惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受
變動思惟身界速滅思惟觸界身識界及身
觸身觸爲緣所生諸受速滅思惟身界可畏
思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸
受可畏思惟身界可馱思惟觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受可馱思惟身界有
災思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受有災思惟身界有橫思惟觸界身識界

及身觸身觸爲緣所生諸受有橫思惟身界有疫思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有疫思惟身界有癘思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有癘思惟身界性不安隱思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性不安隱思惟身界不可保信思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可保信思惟身界無生無滅思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生無滅思惟身界無染無淨思惟觸界身識界

及身觸身觸為緣所生諸受無染無淨思惟
身界無作無為思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無作無為憍尸迦是為菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩
訶薩以應一切智智心用無所得為方便思

十七

十六

惟意識界無常思惟法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受無常思惟意識界苦思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受苦思惟
意識界無我思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受無我思惟意識界不淨思惟法界

意識界及意觸意觸為緣所生諸受不淨思
惟意識界空思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受空思惟意識界無相思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無相思惟
意識界無願思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受無願思惟意識界寂靜思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜思
惟意識界遠離思惟法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受遠離思惟意識界如病思惟法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如病

思惟意界如癰思惟法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受如癰思惟意界如箭思惟
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如
箭思惟意界如瘡思惟法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受如瘡思惟意界熱惱思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
熱惱思惟意界逼切思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受逼切思惟意界敗壞
思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受敗壞思惟意界衰朽思惟法界意識界及

荒七

十七

意觸意觸為緣所生諸受衰朽思惟意界變
動思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受變動思惟意界速滅思惟法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受速滅思惟意界
可畏思惟法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受可畏思惟意界可馱思惟法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受可馱思惟意
界有災思惟法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受有災思惟意界有橫思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受有橫思惟

意界有疫思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有疫思惟意界有癘思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有癘思惟意界性不安隱思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性不安隱思惟意界不可保信思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可保信思惟意界無生無滅思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無生無滅思惟意界無染無淨思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無染無淨

思惟意界無作無為思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十七

荒七

十八

音釋

俱胝梵語也此云百億 鄔波尼殺曇梵語也此謂數之極 鄔鄔徒南切 熾熾赫切 鐵鐵他結切 憍尸迦憍聖堯切帝釋天別名也 癰癰於容切 有橫橫戶孟切不順理也 有疫疫管隻切瘟疫也

大般若波羅蜜多經卷第七十八 荒八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分天帝品第二十二之二

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得爲方便思惟地界無常思惟水火風

荒八

空識界無常思惟地界苦思惟水火風空識
界苦思惟地界無我思惟水火風空識界無
我思惟地界不淨思惟水火風空識界不淨
思惟地界空思惟水火風空識界空思惟地
界無相思惟水火風空識界無相思惟地界

無願思惟水火風空識界無願思惟地界寂
靜思惟水火風空識界寂靜思惟地界遠離
思惟水火風空識界遠離思惟地界如病思
惟水火風空識界如病思惟地界如癰思惟
水火風空識界如癰思惟地界如箭思惟水
火風空識界如箭思惟地界如瘡思惟水火
風空識界如瘡思惟地界熱惱思惟水火風
空識界熱惱思惟地界逼切思惟水火風空
識界逼切思惟地界敗壞思惟水火風空識
界敗壞思惟地界衰朽思惟水火風空識界

衰朽思惟地界變動思惟水火風空識界變動
思惟地界速滅思惟水火風空識界速滅
思惟地界可畏思惟水火風空識界可畏思
惟地界可駭思惟水火風空識界可駭思惟
地界有災思惟水火風空識界有災思惟地
界有橫思惟水火風空識界有橫思惟地界
有疫思惟水火風空識界有疫思惟地界有
癘思惟水火風空識界有癘思惟地界性不
安隱思惟水火風空識界性不安隱思惟地
界不可保信思惟水火風空識界不可保信

思惟地界無生無滅思惟水火風空識界無
生無滅思惟地界無染無淨思惟水火風空
識界無染無淨思惟地界無作無爲思惟水
火風空識界無作無爲憍尸迦是爲菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得爲方便思惟無
明無常思惟行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱無常思惟無明苦思惟行
乃至老死愁歎苦憂惱苦思惟無明無我思
惟行乃至老死愁歎苦憂惱無我思惟無明

荒八

三

不淨思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不淨思
惟無明空思惟行乃至老死愁歎苦憂惱空
思惟無明無相思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱無相思惟無明無願思惟行乃至老死愁
歎苦憂惱無願思惟無明寂靜思惟行乃至
老死愁歎苦憂惱寂靜思惟無明遠離思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱遠離思惟無明如
病思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如病思惟
無明如癰思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如
癰思惟無明如箭思惟行乃至老死愁歎苦

憂惱如箭思惟無明如瘡思惟行乃至老死
愁歎苦憂惱如瘡思惟無明熱惱思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱熱惱思惟無明逼切思
惟行乃至老死愁歎苦憂惱逼切思惟無明
敗壞思惟行乃至老死愁歎苦憂惱敗壞思
惟無明衰朽思惟行乃至老死愁歎苦憂惱
衰朽思惟無明變動思惟行乃至老死愁歎
苦憂惱變動思惟無明速滅思惟行乃至老
死愁歎苦憂惱速滅思惟無明可畏思惟行
乃至老死愁歎苦憂惱可畏思惟無明可厭

荒八

三

思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可敗思惟無
明有災思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災
思惟無明有橫思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱有橫思惟無明有疫思惟行乃至老死愁
歎苦憂惱有疫思惟無明有癘思惟行乃至
老死愁歎苦憂惱有癘思惟無明性不安隱
思惟行乃至老死愁歎苦憂惱性不安隱思
惟無明不可保信思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱不可保信思惟無明無生無滅思惟行
乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅思惟無明

無染無淨思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無
染無淨思惟無明無作無爲思惟行乃至老
死愁歎苦憂惱無作無爲憍尸迦是爲菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩
摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便
觀察內空無我我所觀察外空內外空空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
無我我所觀察內空無相觀察外空乃至無

性自性空無相觀察內空無願觀察外空乃至無性自性空無願觀察內空寂靜觀察外空乃至無性自性空寂靜觀察內空遠離觀察外空乃至無性自性空遠離觀察內空無生無滅觀察外空乃至無性自性空無生無滅觀察內空無染無淨觀察外空乃至無性自性空無染無淨觀察內空無作無爲觀察外空乃至無性自性空無作無爲觀察內空是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方

第八

四

便觀察真如無我我所觀察法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無我我所觀察真如無相觀察法界乃至不思議界無相觀察真如無願觀察法界乃至不思議界無願觀察真如寂靜觀察法界乃至不思議界寂靜觀察真如遠離觀察法界乃至不思議界遠離觀察真如無生無滅觀察法界乃至不思議界無生無滅觀察真如無染無淨觀察法界乃至不思議界無染無淨觀察真如無作無爲

觀察法界乃至不思議界無作無爲憍尸迦
是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多復次憍尸
迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得爲方便行布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得爲方便行淨戒
波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得爲方便行安忍波羅蜜多若菩薩
摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便
行精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得爲方便行靜慮波羅蜜多

疏八

五

若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得
爲方便行般若波羅蜜多憍尸迦是爲菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩
摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便
修四靜慮若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得爲方便修四無量若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得爲方便修四無
色定若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無
所得爲方便修八解脫若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用無所得爲方便修八勝處若

菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲
方便修九次第定若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得爲方便修十遍處若菩薩
摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便
修四念住若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得爲方便修四正斷若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得爲方便修四神
足若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得爲方便修五根若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得爲方便修五力若菩薩摩

訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修
七等覺支若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得爲方便修八聖道支若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得爲方便修空
解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得爲方便修無相解脫門若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得爲方便修無
願解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得爲方便修四聖諦智若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得爲方便修五

第八

六

眼若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修六神通若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修佛十力若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修四無所畏若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修四無礙解若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修大慈大悲大喜大捨若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修十八佛不共法若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無

所得爲方便修無忘失法若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修恒住捨性若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修一切陀羅尼門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修一切
施八
三摩地門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修一切智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修一切相智憍尸迦是爲菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作如是觀唯有諸法互相緣藉滋潤增長遍滿充溢無我我所復作是觀菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合菩提心不與迴向心和合迴向心於菩提心中無所有不可得菩提心於迴向心中無所有不可得菩薩摩訶薩雖觀諸法而於諸法都無所見憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多時天帝釋問善現言大德云何菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合云

何菩提心不與迴向心和合云何迴向心於菩提心中無所有不可得云何菩提心於迴向心中無所有不可得善現答言憍尸迦菩薩摩訶薩迴向心則非心菩提心亦非心若非心則不可思議不應非心迴向非心亦不應非心迴向不可思議不應不可思議迴向不可思議亦不應不可思議迴向非心何以故非心即是不可思議不可思議即是非心如是二種俱無所有無所有中無迴向故憍尸迦若作是觀是爲菩薩摩訶薩般若波羅

蜜多爾時世尊讚善現言善哉善哉汝善能
為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多亦善
能勸勵諸菩薩摩訶薩令歡喜踊躍修學般
若波羅蜜多時具壽善現白佛言世尊我既
知恩不應不報何以故過去諸佛及諸弟子
為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教
導讚勵慶喜安撫建立令得究竟世尊爾時
亦在中學今證無上正等菩提故我亦應承
順佛教為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多
示現教導讚勵慶喜安撫建立令得究竟速

證無上正等菩提是則名為報彼恩德爾時
具壽善現告天帝釋言憍尸迦汝問云何菩
薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者諦聽諦聽
當為汝說菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如
所應住不應住相憍尸迦色色性空受想行
識受想行識性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若色性空若受想行識性空若菩薩摩
訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍
尸迦眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻舌

身意處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空
若眼處性空若耳鼻舌身意處性空若菩薩
摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦色處性空聲香味觸法處聲香
味觸法處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若色處性空若聲香味觸法處性空若菩
薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍
尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦眼界眼性空色界眼識界及眼

觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣
所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若眼界性空若色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩
於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦耳界耳
界性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若耳界性空若
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性

空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦鼻界鼻界性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若鼻界性空若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌觸為

緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若舌界性空若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦身界身界性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若身界性空若觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空若菩薩

荒八

十

摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦意界意界性空法界意識界及意觸
意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所
生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空
若意界性空若法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜多應如是住憍尸迦地界地界
性空水火風空識界水火風空識界性空菩

薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若地界性空若
水火風空識界性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩
於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦若聖諦
若聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若若聖諦性
空若集滅道聖諦性空若菩薩摩訶薩性空
如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶
薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦無明
無明性空行識名色六處觸受愛取有生老

第八

十一

死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性
空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若無明性
空若行識乃至老死愁歎苦憂惱性空若菩
薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍
尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦內空空性空外空內外空空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
外空乃至無性自性空性空菩薩摩訶薩菩

薩摩訶薩性空若內空空性空若外空乃至無
性自性空性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦真如真如性
空法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界法界
乃至不思議界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩性空若真如性空若法界乃至不思議界
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二
無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜

多應如是住憍尸迦布施波羅蜜多布施波
羅蜜多性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多性空菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩性空若布施波羅蜜多性
空若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空若菩薩摩訶薩性空如是卷八一切皆無二無
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是住憍尸迦四靜慮四靜慮性空四無
量四無色定四無量四無色定性空菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩性空若四靜慮性空若四

無量四無色定性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩
於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦八解脫
八解脫性空八勝處九次第定十遍處八勝
處九次第定十遍處性空菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩性空若八解脫性空若八勝處九次
第定十遍處性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜多應如是住憍尸迦四念住四
念住性空四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若四念住性空若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦空解脫門空解脫門性空無相無願解脫門無相無願解脫門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若空解脫門性空若無相無願解脫門性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸

卷八

十三

迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦五眼五眼性空六神通六神通性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若五眼性空若六神通性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法性空若菩薩
摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦無忘失法無忘失法性空恒住捨性
恒住捨性性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若無忘失法性空若恒住捨性性空若菩
薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍
尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦一切陀羅尼門一切陀羅尼門性
空一切三摩地門一切三摩地門性空菩薩

摩訶薩菩薩摩訶薩性空若一切陀羅尼門
性空若一切三摩地門性空若菩薩摩訶薩
性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩
摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦
一切智一切智性空道相智一切相智道相
智一切相智性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若一切智性空若道相智一切相智性
空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是住憍尸迦聲聞乘聲聞乘性空獨覺

乘無上乘獨覺乘無上乘性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若聲聞乘性空若獨覺乘
無上乘性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦預流預流性空
一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來一來乃至
如來性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若
預流性空若一來不還阿羅漢獨覺菩薩如
來性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無
二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅

蜜多應如是住憍尸迦極喜地極喜地性空
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地離垢地乃至法
雲地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若
極喜地性空若離垢地乃至法雲地性空若
菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分
憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如
是住憍尸迦異生地異生地性空種性地第
八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地種性地乃至如來地性空菩薩

卷八

十五

摩訶薩菩薩摩訶薩性空若異生地性空若
種性地乃至如來地性空若菩薩摩訶薩性
空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩
訶薩於般若波羅蜜多應如是住時天帝釋
問善現言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時所不應住善現答言憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住色不應住受
想行識何以故以有所得爲方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼
處不應住耳鼻舌身意處何以故以有所得

爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住色處不應住聲香味觸法處
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼界不應
住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住耳界不應
住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住鼻界不應

住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住舌界不應
住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住身界不應
住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住意界不應
住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受

荒八

十六

何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住地界不應
住水火風空識界何以故以有所得爲方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦何以故
以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住無明不應住行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住內空不應

住外空內外空空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空何以故以有所得爲方
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住真如不應住法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界何以故以有所得爲方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進

荒八

十七

靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得爲方
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住四靜慮不應住四無量四無色定
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解脫不
應住八勝處九次第定十遍處何以故以有
所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住四念住不應住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支何以
故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜多時不應住空解脫門不應住無相無願解脫門何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住五眼不應住六神通何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住佛十力不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住無忘失法不應住恒住捨性何以故以有所得爲

方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地門何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智不應住道相智一切相智何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住聲聞乘不應住獨覺乘無上乘何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩薩

如來何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地不應住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住異生地不應住種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得爲方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十八

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第七十九 荒九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分天帝品第二十二之三

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是色不應住此是受想行識何以故以有所得荒九為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼處不應住此是耳鼻舌身意處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是色處不應住此是聲香

味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼界不應住此是色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是耳界不應住此是聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是鼻界不應住此是波羅蜜多時不應住此是鼻界不應住此是香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何

以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住此是舌界不
應住此是味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此
是身界不應住此是觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住此是意界不應住此是法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受何以故以有所

得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住此是地界不應住此是水
火風空識界何以故以有所得為方便故憍
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住此是苦聖諦不應住此是集滅道聖諦何
以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住此是無明不
應住此是行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱何以故以有所得為方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不

荒九

三

應住此是內空不應住此是外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是真
如不應住此是法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此

是布施波羅蜜多不應住此是淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為
方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住此是四靜慮不應住此是四無
量四無色定何以故以有所得為方便故憍
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住此是八解脫不應住此是八勝處九次第
定十遍處何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
此是四念住不應住此是四正斷四神足五

卷九

三

根五力七等覺支八聖道支何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是空解脫門不應住此是無相無願解脫門何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是五眼不應住此是六神通何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是佛十力不應住此是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有所得

爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是無忘失法不應住此是恒住捨性何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切陀羅尼門不應住此是一切三摩地門何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切智不應住此是道相智一切相智何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是聲聞乘不

應住此是獨覺乘無上乘何以故以有所得
爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住此是預流果不應住此是一
來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何以故以
有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住此是極喜地四不應住
此是離垢地發光地焰慧地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以
有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住此是異生地不應住

荒九

此是種性地第八地具見地薄地離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所
得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住色若常若無常不應
住受想行識若常若無常不應住色若樂若
苦不應住受想行識若樂若苦不應住色若
我若無我不應住受想行識若我若無我不
應住色若淨若不淨不應住受想行識若淨
若不淨不應住色若寂靜若不寂靜不應住
受想行識若寂靜若不寂靜不應住色若遠

離若不遠離不應住受想行識若遠離若不
遠離不應住色若空若不空不應住受想行
識若空若不空不應住色若有相若無相不
應住受想行識若有相若無相不應住色若
有願若無願不應住受想行識若有願若無
願何以故以有^五所得爲方便故復次憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼
處若常若無常不應住耳鼻舌身意處若常
若無常不應住眼處若樂若苦不應住耳鼻
舌身意處若樂若苦不應住眼處若我若無

我不應住耳鼻舌身意處若我若無我不應
住眼處若淨若不淨不應住耳鼻舌身意處
若淨若不淨不應住眼處若寂靜若不寂靜
不應住耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不
應住眼處若遠離若不遠離不應住耳鼻舌
身意處若遠離若不遠離不應住眼處若空
若不空不應住耳鼻舌身意處若空若不空
不應住眼處若有相若無相不應住耳鼻舌
身意處若有相若無相不應住眼處若有願
若無願不應住耳鼻舌身意處若有願若無

願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色
處若常若無常不應住聲香味觸法處若常
若無常不應住色處若樂若苦不應住聲香
味觸法處若樂若苦不應住色處若我若無
我不應住聲香味觸法處若我若無我不應
住色處若淨若不淨不應住聲香味觸法處
若淨若不淨不應住色處若寂靜若不寂靜
不應住聲香味觸法處若寂靜若不寂靜不
應住色處若遠離若不遠離不應住聲香味

觸法處若遠離若不遠離不應住色處若空
若不空不應住聲香味觸法處若空若不空
不應住色處若有相若無相不應住聲香味
觸法處若有相若無相不應住色處若有願
若無願不應住聲香味觸法處若有願若無
願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼
界若常若無常不應住色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受若常若無常不應住眼
界若樂若苦不應住色界乃至眼觸爲緣所

第九

六

生諸受若樂若苦不應住眼界若我若無我不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我不應住眼界若淨若不淨不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨不應住眼界若寂靜若不寂靜不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住眼界若遠離若不遠離不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離不應住眼界若空若不空不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若空若不空不應住眼界

若有相若無相不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若有相若無相不應住眼界若有願若無願不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住耳界若常若無常不應住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常不應住耳界若樂若苦不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦不應住耳界若我若無我不應住聲界乃至耳觸爲

荒九

七

緣所生諸受若我若無我不應住耳界若淨若不淨不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨不應住耳界若寂靜若不寂靜不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住耳界若遠離若不遠離不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離不應住耳界若空若不空不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若空若不空不應住耳界若有相若無相不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若有相若無相

不應住耳界若有願若無願不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住鼻界若常若無常不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常不應住鼻界若樂若苦不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦不應住鼻界若我若無我不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我不應住鼻界若淨若不淨不應住香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨不應住鼻
界若寂靜若不寂靜不應住香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住鼻
界若遠離若不遠離不應住香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受若遠離若不遠離不應住鼻
界荒九若空若不空不應住香界乃至鼻觸爲緣
所生諸受若空若不空不應住鼻界若有相
若無相不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受若有相若無相不應住鼻界若有願若無
願不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若

有願若無願何以故以有所得爲方便故復
次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住舌界若常若無常不應住味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常
不應住舌界若樂若苦不應住味界乃至舌
觸爲緣所生諸受若樂若苦不應住舌界若
我若無我不應住味界乃至舌觸爲緣所生
諸受若我若無我不應住舌界若淨若不淨
不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨
若不淨不應住舌界若寂靜若不寂靜不應

住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住舌界若遠離若不遠離不住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離不應住舌界若空若不空不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若空若不空不應住舌界若有相若無相不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若有相若無相不應住舌界若有願若無願不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行

荒九

九

般若波羅蜜多時不應住身界若常若無常不應住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常不應住身界若樂若苦不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦不應住身界若我若無我不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我不應住身界若淨若不淨不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨不應住身界若寂靜若不寂靜不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住身界若遠

離若不遠離不應住觸界乃至身觸爲緣所
生諸受若遠離若不遠離不應住身界若空
若不空不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸
受若空若不空不應住身界若有相若無相
不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若有
相若無相不應住身界若有願若無願不應
住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若有願若
無願何以故以有所得爲方便故復次橋尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
意界若常若無常不應住法界意識界及意

觸意觸爲緣所生諸受若常若無常不應住
意界若樂若苦不應住法界乃至意觸爲緣
所生諸受若樂若苦不應住意界若我若無
我不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若
我若無我不應住意界若淨若不淨不應住
法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨
不應住意界若寂靜若不寂靜不應住法界
乃至意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜
不應住意界若遠離若不遠離不應住法界
乃至意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離

荒九

+

不應住意界若空若不空不應住法界乃至
意觸為緣所生諸受若空若不空不應住意
界若有相若無相不應住法界乃至意觸為
緣所生諸受若有相若無相不應住意界若
有願若無願不應住法界乃至意觸為緣所
生諸受若有願若無願何以故以有所得為
方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住地界若常若無常不應住
水火風空識界若常若無常不應住地界若
樂若苦不應住水火風空識界若樂若苦不

應住地界若我若無我不應住水火風空識
界若我若無我不應住地界若淨若不淨不
應住水火風空識界若淨若不淨不應住地
界若寂靜若不寂靜不應住水火風空識界
若寂靜若不寂靜不應住地界若遠離若不
遠離不應住水火風空識界若遠離若不遠
離不應住地界若空若不空不應住水火風
空識界若空若不空不應住地界若有相若
無相不應住水火風空識界若有相若無相
不應住地界若有願若無願不應住水火風

荒九

十一

空識界若有願若無願何以故以有所得爲
方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住苦聖諦若常若無常不應
住集滅道聖諦若常若無常不應住苦聖諦
若樂若苦不應住集滅道聖諦若樂若苦不
應住苦聖諦若我若無我不應住集滅道聖
諦若我若無我不應住苦聖諦若淨若不淨
不應住集滅道聖諦若淨若不淨不應住苦
聖諦若寂靜若不寂靜不應住集滅道聖諦
若寂靜若不寂靜不應住苦聖諦若遠離若

不遠離不應住集滅道聖諦若遠離若不遠
離不應住苦聖諦若空若不空不應住集滅
道聖諦若空若不空不應住苦聖諦若有相
若無相不應住集滅道聖諦若有相若無相
不應住苦聖諦若有願若無願不應住集滅
道聖諦若有願若無願何以故以有所得爲
方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住無明若常若無常不應住
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱若常若無常不應住無明若樂若苦不

應住行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不
應住無明若我若無我不應住行乃至老死
愁歎苦憂惱若我若無我不應住無明若淨
若不淨不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若
淨若不淨不應住無明若寂靜若不寂靜不
應住行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不
寂靜不應住無明若遠離若不遠離不應住
行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離
不應住無明若空若不空不應住行乃至老
死愁歎苦憂惱若空若不空不應住無明若

荒九

十二

有相若無相不應住行乃至老死愁歎苦憂
惱若有相若無相不應住無明若有願若無
願不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有願
若無願何以故以有所得為方便故復次憍
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住內空若常若無常不應住外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空若常若無常不應住內空若樂若苦不應

住外空乃至無性自性空若樂若苦不應住
內空若我若無我不應住外空乃至無性自
性空若我若無我不應住內空若淨若不淨
不應住外空乃至無性自性空若淨若不淨
不應住內空若寂靜若不寂靜不應住外空
乃至無性自性空若寂靜若不寂靜不應住
內空若遠離若不遠離不應住外空乃至無
性自性空若遠離若不遠離不應住內空若
空若不空不應住外空乃至無性自性空若
空若不空不應住內空若有相若無相不應

荒九

十三

住外空乃至無性自性空若有相若無相不
應住內空若有願若無願不應住外空乃至
無性自性空若有願若無願何以故以有所
得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住真如若常若無常不
應住法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界若
常若無常不應住真如若樂若苦不應住法
界乃至不思議界若樂若苦不應住真如若
我若無我不應住法界乃至不思議界若我

若無我不應住真如若淨若不淨不應住法界乃至不思議界若淨若不淨不應住真如若寂靜若不寂靜不應住法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜不應住真如若遠離若不遠離不應住法界乃至不思議界若遠離若不遠離不應住真如若空若不空不應住法界乃至不思議界若空若不空不應住真如若有相若無相不應住法界乃至不思議界若有相若無相不應住真如若有願若無願不應住法界乃至不思議界若有願若無

願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多若常若無常不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應住布施波羅蜜多若樂若苦不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦不應住布施波羅蜜多若我若無我不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我不應住布施波羅蜜多若淨若不淨不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨不應住布施波羅蜜多若

荒九

十四

寂靜若不寂靜不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應住布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應住布施波羅蜜多若空若不空不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若空若不空不應住布施波羅蜜多若有相若無相不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有相若無相不應住布施波羅蜜多若有願若無願不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有願若無願何以故以有所得為

方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四靜慮若常若無常不應住四無量四無色定若常若無常不應住四靜慮若樂若苦不應住四無量四無色定若樂若苦不應住四靜慮若我若無我不應住四無量四無色定若我若無我不應住四靜慮若淨若不淨不應住四無量四無色定若淨若不淨不應住四靜慮若寂靜若不寂靜不應住四無量四無色定若寂靜若不寂靜不應住四靜慮若遠離若不遠離不應住四

荒九

十五

無量四無色定若遠離若不遠離不應住四
靜慮若空若不空不應住四無量四無色定
若空若不空不應住四靜慮若有相若無相
不應住四無量四無色定若有相若無相不
應住四靜慮若有願若無願不應住四無量
四無色定若有願若無願何以故以有所得
為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住八解脫若常若無常不
應住八勝處九次第定十遍處若常若無常
不應住八解脫若樂若苦不應住八勝處九

次第定十遍處若樂若苦不應住八解脫若
我若無我不應住八勝處九次第定十遍處
若我若無我不應住八解脫若淨若不淨不
應住八勝處九次第定十遍處若淨若不淨
不應住八解脫若寂靜若不寂靜不應住八
勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜不
應住八解脫若遠離若不遠離不應住八勝
處九次第定十遍處若遠離若不遠離不應
住八解脫若空若不空不應住八勝處九次
第定十遍處若空若不空不應住八解脫若

有相若無相不應住八勝處九次第定十遍處若有相若無相不應住八解脫若有願若無願不應住八勝處九次第定十遍處若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不

荒九

十六

應住四念住若常若無常不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常不應住四念住若樂若苦不應住四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應住四念住若我若無我不應住四正斷乃至八聖道支

若我若無我不應住四念住若淨若不淨不應住四正斷乃至八聖道支若淨若不淨不應住四念住若寂靜若不寂靜不應住四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應住四念住若遠離若不遠離不應住四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應住四念住若空若不空不應住四正斷乃至八聖道支若空若不空不應住四念住若有相若無相不應住四正斷乃至八聖道支若有相若無相不應住四念住若有願若無願不應住

四正斷乃至八聖道支若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住空解脫門若常若無常不應住無相無願解脫門若常若無常不應住空解脫門若樂若苦不應住

無相

十七

無願解脫門若樂若苦不應住空解脫門若我若無我不應住無相無願解脫門若我若無我不應住空解脫門若淨若不淨不應住無相無願解脫門若淨若不淨不應住空解脫門若寂靜若不寂靜不應住無相無

願解脫門若寂靜若不寂靜不應住空解脫門若遠離若不遠離不應住無相無願解脫門若遠離若不遠離不應住空解脫門若空若不空不應住無相無願解脫門若空若不空不應住空解脫門若有相若無相不應住無相無願解脫門若有相若無相不應住空解脫門若有願若無願不應住無相無願解脫門若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住五眼若常若無常不應住六

神通若常若無常不應住五眼若樂若苦不應住六神通若樂若苦不應住五眼若我若無我不應住六神通若我若無我不應住五眼若淨若不淨不應住六神通若淨若不淨不應住五眼若寂靜若不寂靜不應住六神通若寂靜若不寂靜不應住五眼若遠離若不遠離不應住六神通若遠離若不遠離不應住五眼若空若不空不應住六神通若空若不空不應住五眼若有相若無相不應住六神通若有相若無相不應住五眼若有願

若無願不應住六神通若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住佛十力若常若無常不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常不應住佛十力若樂若苦不應住四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦不應住佛十力若我若無我不應住四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我不應住佛十力若淨若不淨不應住四無所畏乃至十八佛不共

卷九

十八

法若淨若不淨不應住佛十力若寂靜若不寂靜不應住四無所畏乃至十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應住佛十力若遠離若不遠離不應住四無所畏乃至十八佛不共法若遠離若不遠離不應住佛十力若空若不空不應住四無所畏乃至十八佛不共法若空若不空不應住佛十力若有相若無相不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有相若無相不應住佛十力若有願若無願不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有願

若無願何以故以有所得為方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十九

荒九

十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第八十

荒十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分天帝品第二十二之四

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住無忘失法若常若無常不應住恒住捨性若常若無常不應住無忘失法若樂若苦不應住恒住捨性若樂若苦不應住無忘失法若我若無我不應住恒住捨性若我若無我不應住無忘失法若淨若不淨不應住恒住捨性若淨若不淨不應住無忘失法

若寂靜若不寂靜不應住恒住捨性若寂靜若不寂靜不應住無忘失法若遠離若不遠離不應住恒住捨性若遠離若不遠離不應住無忘失法若空若不空不應住恒住捨性若空若不空不應住無忘失法若有相若無相不應住恒住捨性若有相若無相不應住無忘失法若有願若無願不應住恒住捨性若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切陀羅尼門若常若無常不應

住一切三摩地門若常若無常不應住一切
陀羅尼門若樂若苦不應住一切三摩地門
若樂若苦不應住一切陀羅尼門若我若無
我不應住一切三摩地門若我若無我不應
住一切陀羅尼門若淨若不淨不應住一切
三摩地門若淨若不淨不應住一切陀羅尼
門若寂靜若不寂靜不應住一切三摩地門
若寂靜若不寂靜不應住一切陀羅尼門若
遠離若不遠離不應住一切三摩地門若遠
離若不遠離不應住一切陀羅尼門若空若

不空不應住一切三摩地門若空若不空不
應住一切陀羅尼門若有相若無相不應住
一切三摩地門若有相若無相不應住一切
陀羅尼門若有願若無願不應住一切三摩
地門若有願若無願何以故以有所得爲方
便故復次憍尸迦^{荒十}菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住一切智若常若無常不應住
道相智一切相智若常若無常不應住一切
智若樂若苦不應住道相智一切相智若樂
若苦不應住一切智若我若無我不應住道

相智一切相智若我若無我不應住一切智
若淨若不淨不應住道相智一切相智若淨
若不淨不應住一切智若寂靜若不寂靜不
應住道相智一切相智若寂靜若不寂靜不
應住一切智若遠離若不遠離不應住道相
智一切相智若遠離若不遠離不應住一切
智若空若不空不應住道相智一切相智若
空若不空不應住一切智若有相若無相不
應住道相智一切相智若有相若無相不應
住一切智若有願若無願不應住道相智一

切相智若有願若無願何以故以有所得爲
方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住聲聞乘若常若無常不應
住獨覺乘無上乘若常若無常不應住聲聞
乘若樂若苦不應住獨覺乘無上乘若樂若
苦不應住聲聞乘若我若無我不應住獨覺
乘無上乘若我若無我不應住聲聞乘若淨
若不淨不應住獨覺乘無上乘若淨若不淨
不應住聲聞乘若寂靜若不寂靜不應住獨
覺乘無上乘若寂靜若不寂靜不應住聲聞

第十

三

乘若遠離若不遠離不應住獨覺乘無上乘
若遠離若不遠離不應住聲聞乘若空若不
空不應住獨覺乘無上乘若空若不空不應
住聲聞乘若有相若無相不應住獨覺乘無
上乘若有相若無相不應住聲聞乘若有願
若無願不應住獨覺乘無上乘若有願若無
願何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預
流若常若無常不應住一來不還阿羅漢若
常若無常不應住預流若樂若苦不應住一

來不還阿羅漢若樂若苦不應住預流若我
若無我不應住一來不還阿羅漢若我若無
我不應住預流若淨若不淨不應住一來不
還阿羅漢若淨若不淨不應住預流若寂靜
若不寂靜不應住一來不還阿羅漢若寂靜
若不寂靜不應住預流若遠離若不遠離不
應住一來不還阿羅漢若遠離若不遠離不
應住預流若空若不空不應住一來不還阿
羅漢若空若不空不應住預流若有相若無
相不應住一來不還阿羅漢若有相若無相

不應住預流若有願若無願不應住一來不
還阿羅漢若有願若無願何以故以有所得
爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住預流向預流果若常若
無常不應住一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果若常若無常不應住預
流向預流果若樂若苦不應住一來向一來
果乃至阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦不應
住預流向預流果若我若無我不應住一來
向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若我若

第十

四

無我不應住預流向預流果若淨若不淨不
應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢
果若淨若不淨不應住預流向預流果若寂
靜若不寂靜不應住一來向一來果乃至阿
羅漢向阿羅漢果若寂靜若不寂靜不應住
預流向預流果若遠離若不遠離不應住一
來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若遠
離若不遠離不應住預流向預流果若空若
不空不應住一來向一來果乃至阿羅漢向
阿羅漢果若空若不空不應住預流向預流

果若有相若無相不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有相若無相不應住預流向預流果若有願若無願不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次

疏十

五

我不應住獨覺若淨若不淨不應住獨覺向獨覺果若淨若不淨不應住獨覺若寂靜若不寂靜不應住獨覺向獨覺果若寂靜若不寂靜不應住獨覺若遠離若不遠離不應住獨覺向獨覺果若遠離若不遠離不應住獨覺若空若不空不應住獨覺向獨覺果若空若不空不應住獨覺若有相若無相不應住獨覺向獨覺果若有相若無相不應住獨覺若有願若無願不應住獨覺向獨覺果若有願若無願何以故以有所得爲方便故復次

憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住菩薩如來若常若無常不應住菩薩如
來法若常若無常不應住菩薩如來若樂若
苦不應住菩薩如來法若樂若苦不應住菩
薩如來若我若無我不應住菩薩如來法若
我若無我不應住菩薩如來若淨若不淨不
應住菩薩如來法若淨若不淨不應住菩薩
如來若寂靜若不寂靜不應住菩薩如來法
若寂靜若不寂靜不應住菩薩如來若遠離
若不遠離不應住菩薩如來法若遠離若不

遠離不應住菩薩如來若空若不空不應住
菩薩如來法若空若不空不應住菩薩如來
若有相若無相不應住菩薩如來法若有相
若無相不應住菩薩如來若有願若無願不
應住菩薩如來法若有願若無願何以故以
有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不應住極喜地及極喜
地法若常若無常不應住離垢發光焰慧極
難勝現前遠行不動善慧法雲地及離垢乃
至法雲地法若常若無常不應住極喜地及

荒十

六

極喜地法若樂若苦不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若樂若苦不應住極喜地及極喜地法若我若無我不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若我若無我不應住極喜地及極喜地法若淨若不淨不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若淨若不淨不應住極喜地及極喜地法若寂靜若不寂靜不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若寂靜若不寂靜不應住極喜地及

極喜地法若遠離若不遠離不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若遠離若不遠離不應住極喜地及極喜地法若空若不空不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若空若不空不應住極喜地及極喜地法若有相若無相七不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有相若無相七不應住極喜地及極喜地法若有願若無願不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有願若無願何

以故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住異生地及異生地法若常若無常不應住種性第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩如來地及種性乃至如來地法若常若無常不應住異生地及異生地法若樂若苦不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若樂若苦不應住異生地及異生地法若我若無我不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若我若無我不應住異生地及異生地

地法若淨若不淨不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若淨若不淨不應住異生地及異生地法若寂靜若不寂靜不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若寂靜若不寂靜不應住異生地及異生地法若遠離若不遠離不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若遠離若不遠離不應住異生地及異生地法若空若不空不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若空若不空不應住

異生地及異生地法若有相若無相不應住
種性地及種性地法乃至如來地及如來地
法若有相若無相不應住異生地及異生地
法若有願若無願不應住種性地及種性地
法乃至如來地及如來地法若有願若無願
何以故以有^{第十}所得為方便故復次憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流
果是無為相不應住一來不還阿羅漢果是
無為相何以故以有^{第十}所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住獨

覺菩提是無為相何以故以有^{第十}所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住阿耨多羅三藐三菩提是無為相何
以故以有^{第十}所得為方便故復次憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流是
福田不應住一來不還阿羅漢是福田何以
故以有^{第十}所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不應住獨覺是福田何
以故以有^{第十}所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住菩薩如來應

正等覺是福田何以故以有所得爲方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住初地殊勝事不應住第二地乃至
第十地殊勝事何以故以有所得爲方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住初發心已便作是念我當圓滿布
施波羅蜜多不應住初發心已便作是念我
當圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿

四靜慮不應住我當圓滿四無量四無色定
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿
八解脫不應住我當圓滿八勝處九次第定
十遍處何以故以有所得爲方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我
當圓滿四念住不應住我當圓滿四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支何以故
以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住我當圓滿空解脫

門不應住我當圓滿無相無願解脫門何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我脩加行旣圓滿已當入菩薩正性離生不應住我已得入正性離生當住菩薩不退轉地何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿菩薩五神通不應住我當圓滿五神通已當遊無量無數世界禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊聽聞正法如理思惟廣爲有情宣說開示何以故以

有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當嚴淨如十方佛所居淨土不應住我當成熟諸有情類令得無上正等菩提或般涅槃或人天樂何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當往詣無量無數諸佛國土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊復以無邊花香瓔珞寶幢幡蓋衣服卧具飲食燈明百千俱胝那庾多數天諸妓樂及無量種上妙珍財而爲供養不應住我當安立

第十

十

無量無數無邊有情令於無上正等菩提得
不退轉何以故以有所得爲方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我
當成辦清淨肉眼不應住我當成辦清淨天
眼慧眼法眼究竟佛眼何以故以有所得爲
方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住我當成辦究竟圓滿神境智通
不應住我當成辦究竟圓滿天眼耳他心
宿住漏盡智通何以故以有所得爲方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不

應住我當成辦佛十力不應住我當成辦四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法何以故以有所得爲方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
我當成辦無忘失法不應住我當成辦恒住
捨性何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當
成辦一切智不應住我當成辦道相智一切
相智何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當

荒十

十二

成辦一切陀羅尼門於無量無邊所作事業
總持自在不應住我當成辦一切三摩地門
於無量無邊等持差別遊戲自在何以故以
有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住我當成辦三十二相
所莊嚴身令諸有情見者歡喜不應住我當
成辦八十隨好所莊嚴身令諸有情觀無厭
倦何以故以有所得爲方便故復次憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此
是隨信行者此是隨法行者此是第八補特

伽羅不應住此是預流果此是極七返有不
應住此是家家此是一間不應住此是齊首
補特伽羅乃至壽盡煩惱方盡不應住此是
預流定不墮流法此是中間般涅槃法不應
住此是一來向此是一來果一來此間得盡
苦際不應住此是不還向此是不還果徃彼
方得般涅槃者不應住此是阿羅漢向此是
阿羅漢果現在必入無餘涅槃不應住此是
獨覺向此是獨覺果現在必入無餘涅槃不
應住此是超聲聞獨覺地住菩薩地者何以

故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當具足一切智道相智一切相智覺一切法一切相已永斷一切相續煩惱及諸習氣不應住我當證得阿耨多羅三藐三菩提轉妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情令得涅槃畢竟安樂何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當善修四神足已安住如是殊勝等持由此等持增上勢力令我壽命如殑伽沙大劫而住

荒十

十二

不應住我當獲得壽量無邊何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成就最勝圓滿三十種大士夫相是一一相百福莊嚴不應住我當成就最勝圓滿八十隨好一一好中有無數量希有勝事而爲莊嚴何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當安住一嚴淨土其土寬廣於十方面如殑伽沙世界之量不應住我當安坐一金剛座其座廣大量等三千大

千佛土何以故以有所得爲方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我
當依止大菩提樹其樹高廣衆寶莊嚴所出
妙香有情聞者貪瞋癡等心疾皆除無量無
邊身病亦愈不應住有情聞此菩提樹香離
諸聲聞獨覺作意必得無上正等菩提何以
故以有所得爲方便故復次憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得
淨佛土中無色名聲無受想行識名聲何以
故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩

荒十

十三

行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛
土中無眼處名聲無耳鼻舌身意處名聲何
以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨
佛土中無色處名聲無聲香味觸法處名聲
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得
淨佛土中無眼界名聲無色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受名聲何以故以有所
得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無耳
界名聲無聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住願我當得淨佛土中無鼻界名聲無香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受名聲何
以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨
佛土中無舌界名聲無味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得

為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住願我當得淨佛土中無身界
名聲無觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
願我當得淨佛土中無意界名聲無法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受名聲何以
故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛
土中無地界名聲無水火風空識界名聲何

荒十

十四

以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨
佛土中無若聖諦名聲無集滅道聖諦名聲
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得
淨佛土中無無明名聲無行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱名聲何以故
以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土
中無內空名聲無外空內外空空大空勝

義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空名聲何
以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨
佛土中無真如名聲荒十無法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界名聲何以故以有所得爲方
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住願我當得淨佛土中無布施波羅

蜜多名聲無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無四靜慮名聲無四無量四無色定名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無八解脫名聲無八勝處九次第定十遍處名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中

無四念住名聲無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無空解脫門名聲無無相無願解脫門名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無五眼名聲無六神通名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無

佛十力名聲無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無無忘失法名聲無恒住捨性名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無一切陀羅尼門名聲無一切三摩地門名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我

疏十

十六

當得淨佛土中無一切智名聲無道相智一切相智名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無聲聞乘名聲無獨覺乘無上乘名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無預流及預流向果名聲無一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

不應住願我當得淨佛土中無獨覺及獨覺
菩提名聲無菩薩如來及菩薩如來法名聲
何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得
淨佛土中無極喜地及法名聲無離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地及法名聲何以故以有所
得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無異
生地及法名聲無種性地第八地具見地薄

荒十

十七

地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及
法名聲何以故以有所得爲方便故所以者
何一切如來應正等覺得阿耨多羅三藐三
菩提時覺一切法都無所有名字音聲皆不
可得憍尸迦是爲菩薩摩訶薩於般若波羅
蜜多如所應住不應住相憍尸迦菩薩摩訶
薩於般若波羅蜜多隨所應住不應住相以
無所得而爲方便應如是學時舍利子作是
念言若菩薩摩訶薩於一切法不應住者云
何應住般若波羅蜜多具壽善現知舍利子

心之所念即謂之曰於意云何諸如來心爲何所住舍利子言諸佛之心都無所住所以者何善現如來之心不住色不住受想行識何以故以色蘊等不可得故善現如來之心不住眼處不住耳鼻舌身意處何以故以眼處等不可得故善現如來之心不住色處不住聲香味觸法處何以故以色處等不可得故善現如來之心不住眼界不住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受何以故以眼界等不可得故善現如來之心不住耳界不

住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受何以故以耳界等不可得故善現如來之心不住鼻界不住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受何以故以鼻界等不可得故善現如來之心不住舌界不住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受何以故以舌界等不可得故善現如來之心不住身界不住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受何以故以身界等不可得故善現如來之心不住意界不住法界意識界及意觸意觸爲緣所

荒十

十八

生諸受何以故以眼界等不可得故善現如
來之心不住地界不住水火風空識界何以
故以地界等不可得故善現如來之心不住
苦聖諦不住集滅道聖諦何以故以苦聖諦
等不可得故善現如來之心不住無明不住
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱何以故以無明等不可得故善現如來
之心不住內空不住外空內外空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空

不可得空無性空自性空無性自性空何以
故以內空等不可得故善現如來之心不住
真如不住法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界何以故以真如等不可得故

疏十

十七

大般若波羅蜜多經卷第八十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第八十一

日一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分天帝品第二十二之五

善現如來之心不住布施波羅蜜多不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以布施波羅蜜多等不可得故善現如來之心不住四靜慮不住四無量四無色定何以故以四靜慮等不可得故善現如來之心不住八解脫不住八勝處九次第定十遍處何以故以八解脫等不可得故善現如來之心不

住四念住不住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以四念住等不可得故善現如來之心不住空解脫門不住無相無願解脫門何以故以空解脫門等不可得故善現如來之心不住五眼不住六神通何以故以五眼等不可得故善現如來之心不住佛十力不住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以佛十力等不可得故善現如來之心不住無忘失法不住恒住捨性何以故以無忘失法等

不可得故善現如來之心不住一切陀羅尼
門不住一切三摩地門何以故以一切陀羅
尼門等不可得故善現如來之心不住一切
智不住道相智一切相智何以故以一切智
等不可得故善現如來之心不住聲聞乘不
住獨覺乘無上乘何以故以聲聞乘等不可
得故善現如來之心不住預流及預流向果
不住一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢
向果何以故以預流等不可得故善現如來
之心不住獨覺及獨覺菩提不住菩薩如來

及菩薩如來法何以故以獨覺等不可得故
善現如來之心不住極喜地及法不住離垢
地發光地燄慧地極難勝地現前地遠行地
不動地善慧地法雲地及法何以故以極喜
地等不可得故善現如來之心不住異生地
及法不住種性^{日一}地第八地具見地薄地離欲
地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法何以
故以異生地等不可得故如是善現如來之
心於一切法都無所住亦非不住時具壽善
現謂舍利子言如是菩薩摩訶薩雖住般若

波羅蜜多而同如來於一切法都無所住亦非不住所以者何舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於色非住非不住於受想行識亦非住非不住何以故以色蘊等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於眼處非住非不住於耳鼻舌身意處亦非住非不住何以故以眼處等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於色處非住非不住於聲香味觸法處亦非住非不住何以故以色處等無二相故舍利

子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於眼界非住非不住於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦非住非不住何以故以眼界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於鼻界非住非不住於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦非住非不住何以故以鼻界

目一

三

等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於舌界非住非不住於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦非住非不住何以故以舌界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於身界非住非不住於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦非住非不住何以故以身界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於意界非住非不住於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦非住非不

住何以故以意界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於地界非住非不住於水火風空識界亦非住非不住何以故以地界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於苦聖諦非住非不住於集滅道聖諦亦非住非不住何以故以苦聖諦等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無明非住非不住於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非住非不住何以故以無明等無

二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於內空非住非不住於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非住非不住何以故以內空等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於眞如非住非不住於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非住非不住何以故

以眞如等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於布施波羅蜜多非住非不住於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非住非不住何以故以布施波羅蜜多等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四靜慮非住非不住於四無量四無色定亦非住非不住何以故以四靜慮等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於八解脫非住非不住於八勝處九次第定十遍處亦非住非不住何以

故以八解脫等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四念住非不住於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非住非不住何以故以四念住等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於空解脫門非住非不住於無相無願解脫門亦非住非不住何以故以空解脫門等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於五眼非住非不住於六神通亦非住非不住何以故以五眼等無

二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於佛十力非住非不住於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法亦非住非不住何以故以佛十力等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無忘失法非住非不住於恒住捨性亦非住非不住何以故以無忘失法等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於一切陀羅尼門非住非不住於一切三摩地門亦非住非不住何以故以一切陀

羅尼門等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於一切智非住非不住於道相智一切相智亦非住非不住何以故以一切智等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於聲聞乘非住非不住於獨覺乘無上乘亦非住非不住何以故以聲聞乘等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於預流及預流向果非住非不住於一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果亦非住非不住何以故以預

流等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於獨覺及獨覺菩提非住非不住於菩薩如來及菩薩如來法亦非住非不住何以故以獨覺等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於極喜地及法非住非不住於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法亦非住非不住何以故以極喜地等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於異生地及法非住非不住於

種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地及法亦非住非不住
何以故以異生地等無二相故舍利子菩薩
摩訶薩於般若波羅蜜多隨非住非不住以
無所得爲方便應如是學

初分諸天子品第二十三之一

爾時會中有諸天子竊作是念諸藥叉等言
辭呪句雖復隱密而尚可知尊者善現於此
般若波羅蜜多雖以種種言辭顯示而我等
畢竟不能解善現知彼心之所念便告之言

汝等天子於我所說不能解耶諸天子言如
是如是具壽善現復告彼言我曾於此不說
一字汝亦不聞當何所解何以故甚深般若
波羅蜜多文字言說皆遠離故由此於中說
者聽者及能解者皆不可得一切如來應正
等覺所證無上正等菩提其相甚深亦復如
是天子當知如佛化身化作無量苾芻苾芻
尼鄔波索迦鄔波斯迦俱來集會復化作一
能說法人於此衆中宣揚妙法於意云何是
中有實能說能聽能解者不諸天子言不也

大德善現告言如是天子一切法皆如化故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如在夢中夢見有佛教誡教授菩薩聲聞於意云何是有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如夢故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如有二人處一山谷各住一面讚佛法僧俱時發響於意云何此二響聲能互相聞互相解不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如響故般若

若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如巧幻師或彼弟子於四衢道幻作四衆及一佛身處中說法於意云何是有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如幻故般若中說者聽者及能解者都不可得時諸天子復作是念尊者善現於此般若波羅蜜多雖復種種方便顯說欲令易解而其意趣甚深轉甚深微細更微細難可測度善現知彼心之所念便告之曰天子當知色非甚深非微細受

想行識亦非甚深非微細何以故色深細性
不可得故受想行識深細性亦不可得故天
子當知眼處非甚深非微細耳鼻舌身意處
亦非甚深非微細何以故眼處深細性不可
得故耳鼻舌身意處深細性亦不可得故天
子當知色處非甚深非微細目一聲香味觸法處
亦非甚深非微細何以故色處深細性不可
得故聲香味觸法處深細性亦不可得故天
子當知眼界非甚深非微細色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細

何以故眼界深細性不可得故色界乃至眼
觸爲緣所生諸受深細性亦不可得故天子
當知耳界非甚深非微細聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細何
以故耳界深細性不可得故聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受深細性亦不可得故天子當
知鼻界非甚深非微細香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細何以
故鼻界深細性不可得故香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受深細性亦不可得故天子當知

舌界非甚深非微細味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細何以故
舌界深細性不可得故味界乃至舌觸爲緣
所生諸受深細性亦不可得故天子當知身
界非甚深非微細觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受亦非甚深非微細何以故身
界深細性不可得故觸界乃至身觸爲緣所
生諸受深細性亦不可得故天子當知意界
非甚深非微細法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受亦非甚深非微細何以故意界

深細性不可得故法界乃至意觸爲緣所生
諸受深細性亦不可得故天子當知地界非
甚深非微細水火風空識界亦非甚深非微
細何以故地界深細性不可得故水火風空
識界深細性亦不可得故天子當知苦聖諦
非甚深非微細集滅道聖諦亦非甚深非微
細何以故苦聖諦深細性不可得故集滅道
聖諦深細性亦不可得故天子當知無明非
甚深非微細行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱亦非甚深非微細何以故

無明深細性不可得故行乃至老死愁歎苦
憂惱深細性亦不可得故天子當知內空非
甚深非微細外空內外空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空亦非甚深非
微細何以故內空深細性不可得故外空乃
至無性自性空深細性亦不可得故天子當
知真如非甚深非微細法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛

空界不思議界亦非甚深非微細何以故真
如深細性不可得故法界乃至不思議界深
細性亦不可得故天子當知布施波羅蜜多
非甚深非微細淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多亦非甚深非微細何以故布施波羅
蜜多深細性不可得故淨戒乃至般若波羅
蜜多深細性亦不可得故天子當知四靜慮
非甚深非微細四無量四無色定亦非甚深
非微細何以故四靜慮深細性不可得故四
無量四無色定深細性亦不可得故天子當

知八解脫非甚深非微細八勝處九次第定
十遍處亦非甚深非微細何以故八解脫深
細性不可得故八勝處九次第定十遍處深
細性亦不可得故天子當知四念住非甚深
非微細四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支亦非甚深非微細何以故四念住
深細性不可得故四正斷乃至八聖道支深
細性亦不可得故天子當知五眼非甚深非
微細六神通亦非甚深非微細何以故五眼
深細性不可得故六神通深細性亦不可得

故天子當知佛十力非甚深非微細四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法亦非甚深非微細何以故佛十力深細
性不可得故四無所畏乃至十八佛不共法
深細性亦不可得故天子當知無忘失法非
甚深非微細恒住捨性亦非甚深非微細何
以故無忘失法深細性不可得故恒住捨性
深細性亦不可得故天子當知一切陀羅尼
門非甚深非微細一切三摩地門亦非甚深
非微細何以故一切陀羅尼門深細性不可

得故一切三摩地門深細性亦不可得故天子當知一切智非甚深非微細道相智一切相智亦非甚深非微細何以故一切智深細性不可得故道相智一切相智深細性亦不可得故天子當知聲聞乘非甚深非微細獨覺乘無上乘亦非甚深非微細何以故聲聞乘深細性不可得故獨覺乘無上乘深細性亦不可得故天子當知預流非甚深非微細一來不還阿羅漢亦非甚深非微細何以故預流深細性不可得故一來不還阿羅漢深

細性亦不可得故天子當知預流向預流果非甚深非微細一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非甚深非微細何以故預流向預流果深細性不可得故一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果深細性亦不可得故天子當知獨覺非甚深非微細獨覺向獨覺果亦非甚深非微細何以故獨覺深細性不可得故獨覺向獨覺果深細性亦不可得故天子當知菩薩摩訶薩非甚深非微細三藐三佛陀亦非甚深非微細何以

故菩薩摩訶薩深細性不可得故三藐三佛
陀深細性亦不可得故天子當知菩薩摩訶
薩法非甚深非微細無上正等菩提亦非甚
深非微細何以故菩薩摩訶薩法深細性不
可得故無上正等菩提深細性亦不可得故
天子當知極喜地日一非甚深非微細十二離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地亦非甚深非微細何以故
極喜地深細性不可得故離垢地乃至法雲
地深細性亦不可得故天子當知極喜地法

非甚深非微細離垢地法發光地法焰慧地
法極難勝地法現前地法遠行地法不動地
法善慧地法法雲地法亦非甚深非微細何
以故極喜地法深細性不可得故離垢地法
乃至法雲地法深細性亦不可得故天子當
知異生地非甚深非微細種性地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如
來地亦非甚深非微細何以故異生地深細
性不可得故種性地乃至如來地深細性亦
不可得故天子當知異生地法非甚深非微

細種性地法第八地法具見地法薄地法離
欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來
地法亦非甚深非微細何以故異生地法深
細性不可得故種性地法乃至如來地法深
細性亦不可得故時諸天子復作是念尊者
善現所說法中不施設色不施設受想行識
日一
何以故色蘊性等不可說故尊者善現所說
法中不施設眼處不施設耳鼻舌身意處何
以故眼處性等不可說故尊者善現所說法
中不施設色處不施設聲香味觸法處何以

故色處性等不可說故尊者善現所說法中
不施設眼界不施設色界眼識界及眼觸眼
觸爲緣所生諸受何以故眼界性等不可說
故尊者善現所說法中不施設耳界不施設
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受何
以故耳界性等不可說故尊者善現所說法
中不施設鼻界不施設香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受何以故鼻界性等不可
說故尊者善現所說法中不施設舌界不施
設味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受

何以故舌界性等不可說故尊者善現所說法中不施設身界不施設觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受何以故身界性等不可說故尊者善現所說法中不施設意界不施設法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受何以故意界性等不可說故尊者善現所說法中不施設地界不施設水火風空識界何以故地界性等不可說故尊者善現所說法中不施設苦聖諦不施設集滅道聖諦何以故苦聖諦性等不可說故尊者善現所說

法中不施設無明不施設行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故無明性等不可說故尊者善現所說法中不施設內空不施設外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故內空性等不可說故尊者善現所說法中不施設眞如不施設法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思

日一

十四

議界何以故眞如性等不可說故尊者善現
所說法中不施設布施波羅蜜多不施設淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故布
施波羅蜜多性等不可說故尊者善現所說
法中不施設四靜慮不施設四無量四無色
定何以故四靜慮性等不可說故尊者善現
所說法中不施設八解脫不施設八勝處九
次第定十遍處何以故八解脫性等不可說
故尊者善現所說法中不施設四念住不施
設四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

道支何以故四念住性等不可說故尊者善
現所說法中不施設空解脫門不施設無相
無願解脫門何以故空解脫門性等不可說
故尊者善現所說法中不施設五眼不施設
六神通何以故五眼性等不可說故尊者善
現所說法中不施設佛十力不施設四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法何以故佛十力性等不可說故尊者善
現所說法中不施設無忘失法不施設恒住
捨性何以故無忘失法性等不可說故尊者

日一

十五

善現所說法中不施設一切陀羅尼門不施設一切三摩地門何以故一切陀羅尼門性等不可說故尊者善現所說法中不施設一切智不施設道相智一切相智何以故一切智性等不可說故尊者善現所說法中不施設聲聞乘不施設獨覺乘無上乘何以故聲聞乘性等不可說故尊者善現所說法中不施設預流不施設一來不還阿羅漢何以故預流性等不可說故尊者善現所說法中不施設預流向預流果不施設一來向一來果

不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果何以故預流向預流果性等不可說故尊者善現所說法中不施設獨覺不施設獨覺向獨覺果何以故獨覺性等不可說故尊者善現所說法中不施設菩薩摩訶薩不施設三藐三佛陀何以故菩薩摩訶薩性等不可說故尊者善現所說法中不施設菩薩摩訶薩法不施設無上正等菩提何以故菩薩摩訶薩法性等不可說故尊者善現所說法中不施設極喜地不施設離垢地發光地焰慧地極難勝

地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故極喜地性等不可說故尊者善現所說法中不施設極喜地法不施設離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法何以故極喜地法性等不可說故尊者善現所說法中不施設異生地不施設種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故異生地性等不可說故尊者善現所說法中不施設異生地法不施設種

日一

十六

性地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法何以故異生地法性 etc 不可說故尊者善現所說法中亦不施設文字語言何以故文字語言性等不可說故爾時善現知諸天子心所念法便告之言如是如是如汝所念諸法乃至無上菩提文字語言皆所不及故於般若波羅蜜多無說無聽亦無解者是故汝等於諸法中應隨所說修堅固忍諸有欲住欲證預流一來不還阿羅漢果亦依此忍而得

究竟諸有欲住欲證獨覺所得菩提亦依此忍而得究竟諸有欲住欲證無上正等菩提要依此忍而得究竟如是諸天子諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟應住無說無聽無解甚深般若波羅蜜多常勤修學不應捨離時諸天子心復念言尊者善現於今欲爲何等有情說何等法善現爾時知諸天子心所念事便告之曰天子當知我今欲爲如幻如化如夢有情說如幻如化如夢之法何以故如是聽者於所說中無聞無解無所證故時

日一

十七

諸天子即復問言能說能聽及所說法皆如幻如化如夢事耶善現答言如是如是如汝所說如幻有情爲如幻者說如幻法如化有情爲如化者說如化法如夢有情爲如夢者說如夢法天子當知我如幻如化如夢所見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者如幻如化如夢所見何以故以我等自性空故天子當知色如幻如化如夢所見受想行識如幻如化如夢所見何以故以色蘊等自性空故天子當知眼

處如幻如化如夢所見耳鼻舌身意處如幻如化如夢所見何以故以眼處等自性空故天子當知色處如幻如化如夢所見聲香味觸法處如幻如化如夢所見何以故以色處等自性空故天子當知眼界如幻如化如夢所見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以眼界等自性空故天子當知耳界如幻如化如夢所見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以耳界等自性空

故天子當知鼻界如幻如化如夢所見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以鼻界等自性空故天子當知舌界如幻如化如夢所見味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以舌界等自性空故天子當知身界如幻如化如夢所見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以身界等自性空故天子當知意界如幻如化如夢所見法界意識界及意觸

意觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以意界等自性空故天子當知地界如幻如化如夢所見水火風空識界如幻如化如夢所見何以故以地界等自性空故天子當知苦聖諦如幻如化如夢所見集滅道聖諦如幻如化如夢所見何以故以苦聖諦等自性空故天子當知無明如幻如化如夢所見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如幻如化如夢所見何以故以無明等自性空故天子當知內空如幻如化如夢

所見外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如幻如化如夢所見何以故以內空等自性空故天子當知真如如幻如化如夢所見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如幻如化如夢所見何以故以真如等自性空故

大般若波羅蜜多經卷第八十一

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第八十二

日二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分諸天子品第二十三之二

天子當知布施波羅蜜多如幻如化如夢所見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如幻如化如夢所見何以故以布施波羅蜜多等自性空故天子當知四靜慮如幻如化如夢所見四無量四無色定如幻如化如夢所見何以故以四靜慮等自性空故天子當知八解脫如幻如化如夢所見八勝處九次第定

十遍處如幻如化如夢所見何以故以八解脫等自性空故天子當知四念住如幻如化如夢所見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如幻如化如夢所見何以故以四念住等自性空故天子當知空解脫門如幻如化如夢所見無相無願解脫門如幻如化如夢所見何以故以空解脫門等自性空故天子當知五眼如幻如化如夢所見六神通如幻如化如夢所見何以故以五眼等自性空故天子當知佛十力如幻如化如夢所

見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法如幻如化如夢所見何以故
以佛十力等自性空故天子當知無忘失法
如幻如化如夢所見恒住捨性如幻如化如
夢所見何以故以無忘失法等自性空故天
子當知一切陀羅尼門如幻如化如夢所見
一切三摩地門如幻如化如夢所見何以故
以一切陀羅尼門等自性空故天子當知一
切智如幻如化如夢所見道相智一切相智
如幻如化如夢所見何以故以一切智等自

性空故天子當知聲聞乘如幻如化如夢所
見獨覺乘無上乘如幻如化如夢所見何以
故以聲聞乘等自性空故天子當知預流如
幻如化如夢所見一來不還阿羅漢如幻如
化如夢所見何以故以預流等自性空故天
子當知預流日二向預流果如幻如化如夢所見
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果如幻如化如夢所見何以故以預流
向預流果等自性空故天子當知獨覺如幻
如化如夢所見獨覺向獨覺果如幻如化如

夢所見何以故以獨覺等自性空故天子當
知菩薩摩訶薩如幻如化如夢所見三藐三
佛陀如幻如化如夢所見何以故以菩薩摩
訶薩等自性空故天子當知菩薩摩訶薩法
如幻如化如夢所見無上正等菩提如幻如
化如夢所見何以故以菩薩摩訶薩法等自
性空故天子當知極喜地如幻如化如夢所
見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地如幻如化如
夢所見何以故以極喜地等自性空故天子

當知極喜地法如幻如化如夢所見離垢地
法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地
法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法
如幻如化如夢所見何以故以極喜地法等
自性空故天子當知異生地如幻如化如夢
所見種性地^二第八地具見地薄地^三離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地如幻如化如夢
所見何以故以異生地等自性空故天子當
知異生地法如幻如化如夢所見種性地法
第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦

地法獨覺地法菩薩地法如來地法如幻如化如夢所見何以故以異生地法等自性空故天子當知有爲界如幻如化如夢所見無爲界如幻如化如夢所見何以故以有爲界等自性空故天子當知由此緣故我作是說如幻有情爲如幻者說如幻法如化有情爲如化者說如化法如夢有情爲如夢者說如夢法時諸天子問善現言今尊者爲但說我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢所見爲亦說微妙寂靜究竟涅槃如

幻如化如夢見耶善現言諸天子我不但說我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢所見亦復宣說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢所見天子當知設更有法勝涅槃者我亦說爲如幻如化如夢所見所以者何幻化夢事與一切法乃至涅槃皆悉無二無二分故初分受教品第二十四之一爾時具壽舍利子具壽大目連具壽執大藏具壽滿慈子具壽大迦多衍那具壽大迦葉

波等諸大聲聞及無量百千菩薩摩訶薩同
時舉聲問善現曰所說般若波羅蜜多如是
甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂
靜最勝第一唯極聖者自內所證世聰慧人
所不能測於如是法誰能信受善現答言有
日二
菩薩摩訶薩住不退轉地於此甚深難見難
覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一
般若波羅蜜多能深信受復有已見聖諦及
漏盡阿羅漢爲滿所願於此般若波羅蜜多
亦能信受復有善男子善女人等已於過去

無量無數百千俱胝那庾多佛所親近供養
發弘誓願殖衆善本利根聰慧諸善知識所
攝受者於此甚深難見難覺非所尋思超尋
思境微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多亦
能信受何以故如是人等終不以空不空分
別色亦不以色分別空不空不以空不空分
別受想行識亦不以受想行識分別空不空
不以有相無相分別色亦不以色分別有相
無相不以有相無相分別受想行識亦不以
受想行識分別有相無相不以有願無願分

別色亦不以色分別有願無願不以有願無
願分別受想行識亦不以受想行識分別有
願無願不以生不生分別色亦不以色分別
生不生不以生不生分別受想行識亦不以
受想行識分別生不生不以滅不滅分別色
亦不以色分別滅不滅不以滅不滅分別受
想行識亦不以受想行識分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別色亦不以色分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別受想行識亦不
以受想行識分別寂靜不寂靜不以遠離不

遠離分別色亦不以色分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別受想行識亦不以受想
行識分別遠離不遠離如是人等終不以空
不空分別眼處亦不以眼處分別空不空不
以空不空分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻
舌身意處分別空不空不以有相無相分別
眼處亦不以眼處分別有相無相不以有相
無相分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身
意處分別有相無相不以有願無願分別眼
處亦不以眼處分別有願無願不以有願無

願分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身意
處分別有願無願不以生不生分別眼處亦
不以眼處分別生不生不以生不生分別耳
鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身意處分別生
不生不以滅不滅分別眼處亦不以眼處分
別滅不滅不以滅不滅分別耳鼻舌身意處
亦不以耳鼻舌身意處分別滅不滅不以寂
靜不寂靜分別眼處亦不以眼處分別寂靜
不寂靜不以寂靜不寂靜分別耳鼻舌身意
處亦不以耳鼻舌身意處分別寂靜不寂靜

不以遠離不遠離分別眼處亦不以眼處分
別遠離不遠離不以遠離不遠離分別耳鼻
舌身意處亦不以耳鼻舌身意處分別遠離
不遠離如是人等終不以空不空分別色處
亦不以色處分別空不空不以空不空分別
聲香味觸法處亦不以聲香味觸法處分別
空不空不以有相無相分別色處亦不以色
處分別有相無相不以有相無相分別聲香
味觸法處亦不以聲香味觸法處分別有相
無相不以有願無願分別色處亦不以色處

分別有願無願不以有願無願分別聲香味
觸法處亦不以聲香味觸法處分別有願無
願不以生不生分別色處亦不以色處分別
生不生不以生不生分別聲香味觸法處亦
不以聲香味觸法處分別生不生不以滅不
滅分別色處亦不以色處分別滅不滅不以
滅不滅分別聲香味觸法處亦不以聲香味
觸法處分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
色處亦不以色處分別寂靜不寂靜不以寂
靜不寂靜分別聲香味觸法處亦不以聲香

味觸法處分別寂靜不寂靜不以遠離不遠
離分別色處亦不以色處分別遠離不遠離
不以遠離不遠離分別聲香味觸法處亦不
以聲香味觸法處分別遠離不遠離如是人
等終不以空不空分別眼界亦不以眼界分
別空不空不以空不空分別色界眼界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不以色界乃至
眼觸爲緣所生諸受分別空不空不以有相
無相分別眼界亦不以眼界分別有相無相
不以有相無相分別色界乃至眼觸爲緣所

生諸受亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別眼界亦不以眼界分別有願無願不以有願無願分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別生不生不以生不生分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別眼界亦不以滅不滅分別

色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別眼界亦不以眼界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離分別眼界亦不以眼界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不

以空不空分別耳界亦不以耳界分別空不
空不以空不空分別聲界耳識界及耳觸耳
觸爲緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受分別空不空不以有相無相分
別耳界亦不以耳界分別有相無相不以有
相無相分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別
有相無相不以有願無願分別耳界亦不以
耳界分別有願無願不以有願無願分別聲
界乃至耳觸爲緣所生諸受亦不以聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受分別有願無願不以
生不生分別耳界亦不以耳界分別生不生
不以生不生分別聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
分別生不生不以滅不滅分別耳界亦不以
耳界分別滅不滅不以滅不滅分別聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受亦不以聲界乃至耳
觸爲緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不
寂靜分別耳界亦不以耳界分別寂靜不寂
靜不以寂靜不寂靜分別聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離
分別耳界亦不以耳界分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受分別遠離不遠離如是人等終不以空不
空分別鼻界亦不以鼻界分別空不空不以
空不空分別香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣
所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受分別空不空不以有相無相分別鼻界

亦不以鼻界分別有相無相不以有相無相
分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別有相無
相不以有願無願分別鼻界亦不以鼻界分
別有願無願不以有願無願分別香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受分別有願無願不以生不生
分別鼻界亦不以鼻界分別生不生不以生
不生分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦
不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別生

不生不以滅不滅分別鼻界亦不以鼻界分別滅不滅不以滅不滅分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別鼻界亦不以鼻界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別鼻界亦不以鼻界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別舌界亦不以舌界分別空不空不以空不空分別味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別舌界亦不以舌界分別有相無相不以有相無相分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別舌界亦不以舌界分別有願

無願不以有願無願分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別舌界亦不以舌界分別生不生不以生不生分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別生不生不以減不減分別舌界亦不以舌界分別減不減不以減不減分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別減不減不以寂靜不寂靜分別舌界

亦不以舌界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別舌界亦不以舌界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別身界亦不以身界分別空不空不以空不空分別觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦不

日二

十一

以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別空不
空不以有相無相分別身界亦不以身界分
別有相無相不以有相無相分別觸界乃至
身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸
為緣所生諸受分別有相無相不以有願無
願分別身界亦不以身界分別有願無願不
以有願無願分別觸界乃至身觸為緣所生
諸受亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受
分別有願無願不以生不生分別身界亦不
以身界分別生不生不以生不生分別觸界

乃至身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至
身觸為緣所生諸受分別生不生不以滅不
滅分別身界亦不以身界分別滅不滅不以
滅不滅分別觸界乃至身觸為緣所生諸受
亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別
滅不滅不以寂靜不寂靜分別身界亦不以
身界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分
別觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不以觸
界乃至身觸為緣所生諸受分別寂靜不寂
靜不以遠離不遠離分別身界亦不以身界

分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別觸
界乃至身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃
至身觸為緣所生諸受分別遠離不遠離如
是人等終不以空不空分別意界亦不以意
界分別空不空不以空不空分別法界意識
日二
界及意觸意觸為緣所生諸受亦不以法界
十二
乃至意觸為緣所生諸受分別空不空不以
有相無相分別意界亦不以意界分別有相
無相不以有相無相分別法界乃至意觸為
緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所

生諸受分別有相無相不以有願無願分別
意界亦不以意界分別有願無願不以有願
無願分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦
不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別有
願無願不以生不生分別意界亦不以意界
分別生不生不以生不生分別法界乃至意
觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為
緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別
意界亦不以意界分別滅不滅不以滅不滅
分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以

法界乃至意觸爲緣所生諸受分別滅不滅
不以寂靜不寂靜分別意界亦不以意界分
別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別法界
乃至意觸爲緣所生諸受亦不以法界乃至
意觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以
遠離不遠離分別日二意界亦不以意界分別遠
離不遠離不以遠離不遠離分別法界乃至
意觸爲緣所生諸受亦不以法界乃至意觸
爲緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等
終不以空不空分別地界亦不以地界分別

空不空不以空不空分別水火風空識界亦
不以水火風空識界分別空不空不以有相
無相分別地界亦不以地界分別有相無相
不以有相無相分別水火風空識界亦不以
水火風空識界分別有相無相不以有願無
願分別地界亦不以地界分別有願無願不
以有願無願分別水火風空識界亦不以水
火風空識界分別有願無願不以生不生分
別地界亦不以地界分別生不生不以生不
生分別水火風空識界亦不以水火風空識

界分別生不生不以滅不滅分別地界亦不以地界分別滅不滅不以滅不滅分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別地界亦不以地界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別地界亦不以地界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別遠離不遠離如是人等終不以空不空

分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別空不空不以空不空分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別空不空不以有相無相分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別有相無相不以有相無相分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別有相無相不以有願無願分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別有願無願不以有願無願分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別有願無願不以生不生分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別生不生不以生不生分別集

日二

十四

滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別生不生
不以滅不滅分別苦聖諦亦不以苦聖諦分
別滅不滅不以滅不滅分別集滅道聖諦亦
不以集滅道聖諦分別滅不滅不以寂靜不
寂靜分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別寂靜
不寂靜不以寂靜不寂靜分別集滅道聖諦
亦不以集滅道聖諦分別寂靜不寂靜不以
遠離不遠離分別苦聖諦亦不以苦聖諦分
別遠離不遠離不以遠離不遠離分別集滅
道聖諦亦不以集滅道聖諦分別遠離不遠

離如是人等終不以空不空分別無明亦不
以無明分別空不空不以空不空分別行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別空不
空不以有相無相分別無明亦不以無明分
別有相無相不以有相無相分別行乃至老
死愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦
憂惱分別有相無相不以有願無願分別無
明亦不以無明分別有願無願不以有願無
願分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行

日二

十五

乃至老死愁歎苦憂惱分別有願無願不以
生不生分別無明亦不以無明分別生不生
不以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱
亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別生不
生不以滅不滅分別無明亦不以無明分別
滅不滅不以滅不滅分別行乃至老死愁歎
苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分
別滅不滅不以寂靜不寂靜分別無明亦不
以無明分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜
分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃

至老死愁歎苦憂惱分別寂靜不寂靜不以
遠離不遠離分別無明亦不以無明分別遠
離不遠離不以遠離不遠離分別行乃至老
死愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦
憂惱分別遠離不遠離如是人等終不以空
不空分別內空亦不以內空分別空不空不
以空不空分別外空內外空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空亦不以外

空乃至無性自性空分別空不空不以有相
無相分別內空亦不以內空分別有相無相
不以有相無相分別外空乃至無性自性空
亦不以外空乃至無性自性空分別有相無
相不以有相無相分別內空亦不以內空分
別有願無願不以有願無願分別外空乃至
無性自性空亦不以外空乃至無性自性空
分別有願無願不以生不生分別內空亦不
以內空分別生不生不以生不生分別外空
乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自

日二

十六

性空分別生不生不以滅不滅分別內空亦
不以內空分別滅不滅不以滅不滅分別外
空乃至無性自性空亦不以外空乃至無性
自性空分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
內空亦不以內空分別寂靜不寂靜不以寂
靜不寂靜分別外空乃至無性自性空亦不
以外空乃至無性自性空分別寂靜不寂靜
不以遠離不遠離分別內空亦不以內空分
別遠離不遠離不以遠離不遠離分別外空
乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自

性空分別遠離不遠離如是人等終不以空
不空分別真如亦不以真如分別空不空不
以空不空分別法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法位實際虛空界不
思議界亦不以法界乃至不思議界分別空
日二
不空不以有相無相分別真如亦不以真如
十七
分別有相無相不以有相無相分別法界乃
至不思議界亦不以法界乃至不思議界分
別有相無相不以有願無願分別真如亦不
以真如分別有願無願不以有願無願分別

法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思
議界分別有願無願不以生不生分別真如
亦不以真如分別生不生不以生不生分別
法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思
議界分別生不生不以滅不滅分別真如亦
不以真如分別滅不滅不以滅不滅分別法
界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議
界分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別真如
亦不以真如分別寂靜不寂靜不以寂靜不
寂靜分別法界乃至不思議界亦不以法界

乃至不思議界分別寂靜不寂靜不以遠離
不遠離分別真如亦不以真如分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別法界乃至不思
議界亦不以法界乃至不思議界分別遠離
不遠離

目二

十卷

大般若波羅蜜多經卷第八十二

大般若波羅蜜多經卷第八十三

日三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分受教品第二十四之二

如是人等終不以空不空分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別空不空不以

日三

空不空分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別空不空不以有相無相分別布施波羅蜜多亦不以有相無相分別淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別有相無相不以有願無願分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別有願無願不以有願無願分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別有願無願不以生不生分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別生不生不以生不生分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分

別生不生不以滅不滅分別布施波羅蜜多
亦不以布施波羅蜜多分別滅不滅不以滅
不滅分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別布施
波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別寂靜
不寂靜不以寂靜不寂靜分別淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多分別寂靜不寂靜不
以遠離不遠離分別布施波羅蜜多亦不以

布施波羅蜜多分別遠離不遠離不以遠離
不遠離分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多分別遠離不遠離如是人等終不以空
不空分別四靜慮亦不以四靜慮分別空不
空不以空不空分別四無量四無色定亦不
以四無量四無色定分別空不空不以有相
無相分別四靜慮亦不以四靜慮分別有相
無相不以有相無相分別四無量四無色定
亦不以四無量四無色定分別有相無相不

以有願無願分別四靜慮亦不以四靜慮分別有願無願不以有願無願分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別有願無願不以生不生分別四靜慮亦不以四靜慮分別生不生不以生不生分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別生不生不以滅不滅分別四靜慮亦不以四靜慮分別滅不滅不以滅不滅分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別四靜慮亦不以四靜

慮分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別四靜慮亦不以四靜慮分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別八解脫亦不以八解脫分別空不空不以空不空分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別空不空不以有相無相分別八解

脫亦不以八解脫分別有相無相不以有相
無相分別八勝處九次第定十遍處亦不以
八勝處九次第定十遍處分別有相無相不
以有願無願分別八解脫亦不以八解脫分
別有願無願不以有願無願分別八勝處九
次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十
遍處分別有願無願不以生不生分別八解
脫亦不以八解脫分別生不生不以生不生
分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝
處九次第定十遍處分別生不生不以滅不

滅分別八解脫亦不以八解脫分別滅不滅
不以滅不滅分別八勝處九次第定十遍處
亦不以八勝處九次第定十遍處分別滅不
滅不以寂靜不寂靜分別八解脫亦不以八
解脫分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分
別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處
九次第定十遍處分別寂靜不寂靜不以遠
離不遠離分別八解脫亦不以八解脫分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別八勝處
九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定

十遍處分別遠離不遠離如是人等終不以
空不空分別四念住亦不以四念住分別空
不空不以空不空分別四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支分別空
不空不以有相無相分別四念住亦不以四
念住分別有相無相不以有相無相分別四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支分別有相無相不以有願無願分

別四念住亦不以四念住分別有願無願不
以有願無願分別四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支分別有願無
願不以生不生分別四念住亦不以四念住
分別生不生不以生不生分別四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
分別生不生不以滅不滅分別四念住亦不
以四念住分別滅不滅不以滅不滅分別四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別四念住亦不以四念住分別寂靜不寂靜
不以寂靜不寂靜分別四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支分別寂
靜不寂靜不以遠離不遠離分別四念住亦
不以四念住分別遠離不遠離不以遠離不
遠離分別四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支分別遠離不遠離如
是人等終不以空不空分別空解脫門亦不
以空解脫門分別空不空不以空不空分別
無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門
分別空不空不以有相無相分別空解脫門
亦不以空解脫門分別有相無相不以有相
無相分別無相無願解脫門亦不以無相無
願解脫門分別有相無相不以有願無願分
別空解脫門亦不以空解脫門分別有願無

願不以有願無願分別無相無願解脫門亦
不以無相無願解脫門分別有願無願不以
生不生分別空解脫門亦不以空解脫門分
別生不生不以生不生分別無相無願解脫
門亦不以無相無願解脫門分別生不生不
以滅不滅分別空解脫門亦不以空解脫門
分別滅不滅不以滅不滅分別無相無願解
脫門亦不以無相無願解脫門分別滅不滅
不以寂靜不寂靜分別空解脫門亦不以空
解脫門分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜

分別無相無願解脫門亦不以無相無願解
脫門分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分
別空解脫門亦不以空解脫門分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別無相無願解脫
門亦不以無相無願解脫門分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別五眼亦不
以五眼分別空不空不以空不空分別六神
通亦不以六神通分別空不空不以有相無
相分別五眼亦不以五眼分別有相無相不
以有相無相分別六神通亦不以六神通分

別有相無相不以有願無願分別五眼亦不以五眼分別有願無願不以有願無願分別六神通亦不以六神通分別有願無願不以生不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不以生不生分別六神通亦不以六神通分別生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼分別滅不滅不以滅不滅分別六神通亦不以六神通分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別五眼亦不以五眼分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別六神通亦不以六神通

分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別五眼亦不以五眼分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別六神通亦不以六神通分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別佛十力亦不以佛十力分別空不空不以空不空分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別空不空不以有相無相分別佛十力亦不以佛十力分別有相無相不以有相無相分

日三

七

別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別有
相無相不以有願無願分別佛十力亦不以
佛十力分別有願無願不以有願無願分別
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別有願
無願不以生不生分別佛十力亦不以佛十
力分別生不生不以生不生分別四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法分別生不生不以滅
不滅分別佛十力亦不以佛十力分別滅不
滅不以滅不滅分別四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別佛十力亦不以佛十力分別寂靜不寂靜
不以寂靜不寂靜分別四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法分別寂靜不寂靜不以遠離不
遠離分別佛十力亦不以佛十力分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
日三
亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法分別遠離不遠離如是
人等終不以空不空分別無忘失法亦不以
無忘失法分別空不空不以空不空分別恒

住捨性亦不以恒住捨性分別空不空不以
有相無相分別無忘失法亦不以無忘失法
分別有相無相不以有相無相分別恒住捨
性亦不以恒住捨性分別有相無相不以有
願無願分別無忘失法亦不以無忘失法分
別有願無願不以有願無願分別恒住捨性
亦不以恒住捨性分別有願無願不以生不
生分別無忘失法亦不以無忘失法分別生
不生不以生不生分別恒住捨性亦不以恒
住捨性分別生不生不以滅不滅分別無忘

失法亦不以無忘失法分別滅不滅不以滅
不滅分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別
滅不滅不以寂靜不寂靜分別無忘失法亦
不以無忘失法分別寂靜不寂靜不以寂靜
不寂靜分別恒住捨性亦不以恒住捨性分
別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別無忘
失法亦不以無忘失法分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別恒住捨性亦不以恒住
捨性分別遠離不遠離如是人等終不以空
不空分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅

日三

九

尼門分別空不空不以空不空分別一切三
摩地門亦不以一切三摩地門分別空不空
不以有相無相分別一切陀羅尼門亦不以
一切陀羅尼門分別有相無相不以有相無
相分別一切三摩地門亦不以一切三摩地
門分別有相無相不以有願無願分別一切
陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別有願
無願不以有願無願分別一切三摩地門亦
不以一切三摩地門分別有願無願不以生
不生分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅

尼門分別生不生不以生不生分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別生不生不以滅不滅分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別一切陀羅尼門亦不以一切

陀羅尼門分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別一切智亦不以一切智分別空不空不以空不空分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別空不空不以有相無相分別一切智亦不以一切智分別有相無相不以有相無相分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別有相無相不以有願無願分別一切智亦不以一切智分別

有願無願不以有願無願分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別有願無願不以生不生分別一切智亦不以一切智分別生不生不以生不生分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別生不生不以滅不滅分別一切智亦不以一切智分別滅不滅不以滅不滅分別道相智一切相智亦不以道相智分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別一切智亦不以一切智分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別道

相智一切相智亦不以道相智一切相智分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別一切智亦不以一切智分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別空不空不以空不空分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別空不空不以有相無相分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別有相無相不以有相無相分別獨覺乘無上

日三

十一

乘亦不以獨覺乘無上乘分別有相無相不
以有願無願分別聲聞乘亦不以聲聞乘分
別有願無願不以有願無願分別獨覺乘無
上乘亦不以獨覺乘無上乘分別有願無願
不以生不生分別聲聞乘亦不以聲聞乘分
別生不生不以生不生分別獨覺乘無上乘
亦不以獨覺乘無上乘分別生不生不以滅
不滅分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別滅不
滅不以滅不滅分別獨覺乘無上乘亦不以
獨覺乘無上乘分別滅不滅不以寂靜不寂

靜分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別獨覺乘無上乘
亦不以獨覺乘無上乘分別寂靜不寂靜不
以遠離不遠離分別聲聞乘亦不以聲聞乘
分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別獨
覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別遠
離不遠離如是人等終不以空不空分別預
流亦不以預流分別空不空不以空不空分
別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅
漢分別空不空不以有相無相分別預流亦

不以預流分別有相無相不以有相無相分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有相無相不以有願無願分別預流亦不以預流分別有願無願不以有願無願分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有願無願不以生不生分別預流亦不以預流分別生不生不以生不生分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別生不生不以滅不滅分別預流亦不以預流分別滅不滅不以滅不滅分別一來不

還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別預流亦不以預流分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別預流亦不以預流分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別空空不以空空分別

一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果分別空不空不以有
相無相分別預流向預流果亦不以預流向
預流果分別有相無相不以有相無相分別
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果分別有相無相不以
有願無願分別預流向預流果亦不以預流
向預流果分別有願無願不以有願無願分

日三

十三

別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果分別有願無願不
以生不生分別預流向預流果亦不以預流
向預流果分別生不生不以生不生分別一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果亦不以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果分別生不生不以滅不
滅分別預流向預流果亦不以預流向預流
果分別滅不滅不以滅不滅分別一來向一

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦
不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢
向阿羅漢果分別滅不滅不以寂靜不寂靜
分別預流向預流果亦不以預流向預流果
分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果亦不以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜不以
遠離不遠離分別預流向預流果亦不以預
流向預流果分別遠離不遠離不以遠離不

遠離分別一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別遠離
不遠離如是人等終不以空不空分別獨覺
亦不以獨覺分別空不空不以空不空分別
獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別
空不空不以有相無相分別獨覺亦不以獨
覺分別有相無相不以有相無相分別獨覺
向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別有相
無相不以自願無願分別獨覺亦不以獨覺

日二

十四

分別有願無願不以有願無願分別獨覺向
獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別有願無
願不以生不生分別獨覺亦不以獨覺分別
生不生不以生不生分別獨覺向獨覺果亦
不以獨覺向獨覺果分別生不生不以滅不
滅分別獨覺亦不以獨覺分別滅不滅不以
滅不滅分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向
獨覺果分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
獨覺亦不以獨覺分別寂靜不寂靜不以寂
靜不寂靜分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺

向獨覺果分別寂靜不寂靜不以遠離不遠
離分別獨覺亦不以獨覺分別遠離不遠離
不以遠離不遠離分別獨覺向獨覺果亦不
以獨覺向獨覺果分別遠離不遠離如是人
等終不以空不空分別菩薩摩訶薩亦不以
菩薩摩訶薩分別空不空不以空不空分別
三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別空不
空不以有相無相分別菩薩摩訶薩亦不以
菩薩摩訶薩分別有相無相不以有相無相
分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別

〇三

十五

有相無相不以有願無願分別菩薩摩訶薩
亦不以菩薩摩訶薩分別有願無願不以有
願無願分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛
陀分別有願無願不以生不生分別菩薩摩
訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別生不生不以
生不生分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛
陀分別生不生不以滅不滅分別菩薩摩訶
薩亦不以菩薩摩訶薩分別滅不滅不以滅
不滅分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別菩薩摩

訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別寂靜不寂靜
不以寂靜不寂靜分別三藐三佛陀亦不以
三藐三佛陀分別寂靜不寂靜不以遠離不
遠離分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩
分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別三
藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別遠離不
遠離如是人等終不以空不空分別菩薩摩
訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別空不空
不以空不空分別無上正等菩提亦不以無
上正等菩提分別空不空不以有相無相分

別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別有相無相不以有相無相分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別有相無相不以有願無願分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別有願無願不以有願無願分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別有願無願不以生不生分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別生不生不以生不生分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別生不生不以滅不滅分別

日三

十六

菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別滅不滅不以滅不滅分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別滅不滅不以寂靜分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別遠離不遠

離如是人等終不以空不空分別極喜地亦
不以極喜地分別空不空不以空不空分別
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地亦不以離垢地
發光地乃至善慧地法雲地分別空不空不
以有相無相分別極喜地亦不以極喜地分
別有相無相不以有相無相分別離垢地發
光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發
光地乃至善慧地法雲地分別有相無相不
以有願無願分別極喜地亦不以極喜地分

日三

十七

別有願無願不以有願無願分別離垢地發
光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發
光地乃至善慧地法雲地分別有願無願不
以生不生分別極喜地亦不以極喜地分別
生不生不以生不生分別離垢地發光地乃
至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃
至善慧地法雲地分別生不生不以滅不滅
分別極喜地亦不以極喜地分別滅不滅不
以滅不滅分別離垢地發光地乃至善慧地
法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地

法雲地分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
極喜地亦不以極喜地分別寂靜不寂靜不
以寂靜不寂靜分別離垢地發光地乃至善
慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善
慧地法雲地分別寂靜不寂靜不以遠離不
遠離分別極喜地亦不以極喜地分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別離垢地發光
地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光
地乃至善慧地法雲地分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十三

大般若波羅蜜多經卷第八十四 日四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分受教品第二十四之三

如是人等終不以空不空分別極喜地法亦
不以極喜地法分別空不空不以空不空分
別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲
地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧
地法法雲地法分別空不空不以有相無相
分別極喜地法亦不以極喜地法分別有相
無相不以有相無相分別離垢地法發光地

法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地
法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別
有相無相不以有愿無愿分別極喜地法亦
不以極喜地法分別有愿無愿不以有愿無
愿分別離垢地法發光地法乃至善慧地法
法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至
善慧地法法雲地法分別有愿無愿不以生
不生分別極喜地法亦不以極喜地法分別
生不生不以生不生分別離垢地法發光地
法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地

法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別
生不生不以滅不滅分別極喜地法亦不以
極喜地法分別滅不滅不以滅不滅分別離
垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法
亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法
法雲地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別極喜地法亦不以極喜地法分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別離垢地法發光
地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢
地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分

別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別極喜
地法亦不以極喜地法分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別離垢地法發光地法乃
至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發
光地法乃至善慧地法法雲地法分別遠離
不遠離如是人等終不以空不空分別異生
地亦不以異生地分別空不空不以空不空
分別種性地第八地具見地薄地離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地亦不以種性地
第八地乃至菩薩地如來地分別空不空不

以有相無相分別異生地亦不以異生地分別有相無相不以有相無相分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別有相無相不以有願無願分別異生地亦不以異生地分別有願無願不以有願無願分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別有願無願不以生不生分別異生地亦不以異生地分別生不生不以生不生分別種性地第八地乃

至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別生不生不以滅不滅分別異生地亦不以異生地分別滅不滅不以滅不滅分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別異生地亦不以異生地分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別寂靜不寂靜不以遠離不

日四

三

遠離分別異生地亦不以異生地分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別種性地第八
地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八
地乃至菩薩地如來地分別遠離不遠離如
是人等終不以空不空分別異生地法亦不
以異生地法分別空不空不以空不空分別
種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地
法亦不以種性地法第八地法乃至菩薩地
法如來地法分別空不空不以有相無相分
別異生地法亦不以異生地法分別有相無

相不以有相無相分別種性地法第八地法
乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法
第八地法乃至菩薩地法如來地法分別有
相無相不以有願無願分別異生地法亦不
以異生地法分別有願無願不以有願無願
分別種性地法第八地法乃至菩薩地法如
來地法亦不以種性地法第八地法乃至菩
薩地法如來地法分別有願無願不以生不
生分別異生地法亦不以異生地法分別生
不生不以生不生分別種性地法第八地法

乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法
第八地法乃至菩薩地法如來地法分別生
不生不以滅不滅分別異生地法亦不以異
生地法分別滅不滅不以滅不滅分別種性
地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦
不以種性地法第八地法乃至菩薩地法如
來地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
異生地法亦不以異生地法分別寂靜不寂
靜不以寂靜不寂靜分別種性地法第八地
法乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地

法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別
寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別異生地
法亦不以異生地法分別遠離不遠離不以
遠離不遠離分別種性地法第八地法乃至
菩薩地法如來地法亦不以種性地法第八
地法乃至菩薩地法如來地法分別遠離不
遠離如是人等終不以空空分別有為界
亦不以有為界分別空空不以空空分別
別無為界亦不以無為界分別空空不以
有相無相分別有為界亦不以有為界分別

有相無相不以有相無相分別無爲界亦不以無爲界分別有相無相不以有願無願分別有爲界亦不以有爲界分別有願無願不以有願無願分別無爲界亦不以無爲界分別有願無願不以生不生分別有爲界亦不以有爲界分別生不生不以生不生分別無爲界亦不以無爲界分別生不生不以滅不滅分別有爲界亦不以有爲界分別滅不滅不以滅不滅分別無爲界亦不以無爲界分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別有爲界亦

不以有爲界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別無爲界亦不以無爲界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別有爲界亦不以有爲界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別無爲界亦不以無爲界分別遠離不遠離時具壽善現告諸天子言如是甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一唯極聖者自內所證世聰慧人所不能測所說般若波羅蜜多其中實無能信受者所以者何此中無法可顯可示由無有法可

顯示故實信受者亦不可得時舍利子問善
現言豈不於此般若波羅蜜多甚深教中廣
說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法廣說攝
受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩
道所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若內空外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空若
眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性

離生性法定法住實際虛空界不思議界若
苦聖諦集滅道聖諦若四靜慮四無量四無
色定若八解脫八勝處九次第定十遍處若
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支若空解脫門無相無願解脫門若
五眼六神通若佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八不共法若無忘
失法恒住捨性若一切智道相智一切相智
若一切陀羅尼門一切三摩地門廣說攝受
菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於

此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受
化生於不退神通能自在遊戲從一佛土趣
一佛土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊隨所
願樂種種善根皆能修習速得圓滿於諸佛
所聞持正法乃至無上正等菩提能不忘失
亦無懈怠恒居勝定離散亂心由此為緣得
無礙辯無斷盡辯無踈謬辯迅辯應辯凡所
演說豐義味辯一切世間最妙勝辯善現答
言如是如是誠如所說於此般若波羅蜜多
甚深教中廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上

乘法廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至
十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至一
切三摩地門底說攝受菩薩摩訶薩功德勝
事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤
修行故隨所生處常受化生乃至得一切世
間最妙勝辯如是深教諸有所說以無所得
而為方便舍利子言此於何法以無所得為
方便耶善現言舍利子此於我以無所得而
為方便此於有情命者生者養者士夫補特
伽羅意生儒童作者受者知者見者以無所

得而爲方便舍利子此於色以無所得而爲方便此於受想行識以無所得而爲方便舍利子此於眼處以無所得而爲方便此於耳鼻舌身意處以無所得而爲方便舍利子此於色處以無所得而爲方便此於聲香味觸法處以無所得而爲方便舍利子此於眼界以無所得而爲方便此於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於耳界以無所得而爲方便此於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受以

無所得而爲方便舍利子此於鼻界以無所得而爲方便此於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於舌界以無所得而爲方便此於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於身界以無所得而爲方便此於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於意界以無所得而爲方便此於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受以無所得而爲方

便舍利子此於地界以無所得而為方便此於水火風空識界以無所得而為方便舍利子此於苦聖諦以無所得而為方便此於集滅道聖諦以無所得而為方便舍利子此於無明以無所得而為方便此於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱以無所得而為方便舍利子此於內空以無所得而為方便此於外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得

空無性空自性空無性自性空以無所得而為方便舍利子此於真如以無所得而為方便此於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以無所得而為方便舍利子此於布施波羅蜜多以無所得而為方便此於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以無所得而為方便舍利子此於四靜慮以無所得而為方便此於四無量四無色定以無所得而為方便舍利子此於八解脫以無所得而為方便此於

八勝處九次第定十遍處以無所得而為方便舍利子此於四念住以無所得而為方便此於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無所得而為方便舍利子此於空解脫門以無所得而為方便此於無相無願解脫門以無所得而為方便舍利子此於五眼以無所得而為方便此於六神通以無所得而為方便舍利子此於佛十力以無所得而為方便此於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法以無所得而為

方便舍利子此於無忘失法以無所得而為方便此於恒住捨性以無所得而為方便舍利子此於一切陀羅尼門以無所得而為方便此於一切三摩地門以無所得而為方便舍利子此於一切智以無所得而為方便此於道相智一切相智以無所得而為方便舍利子此於聲聞乘以無所得而為方便此於獨覺乘無上乘以無所得而為方便舍利子此於預流以無所得而為方便此於一來不還阿羅漢以無所得而為方便舍利子此於

預流向預流果以無所得而爲方便此於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果以無所得而爲方便舍利子此於獨覺以無所得而爲方便此於獨覺向獨覺果以無所得而爲方便舍利子此於菩薩摩訶薩以無所得而爲方便此於三藐三佛陀以無所得而爲方便舍利子此於菩薩摩訶薩法以無所得而爲方便此於無上正等菩提法以無所得而爲方便舍利子此於極喜地以無所得而爲方便此於離垢地發光地焰慧

地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地以無所得而爲方便舍利子此於極喜地法以無所得而爲方便此於離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法以無所得而爲方便舍利子此於異生地^十以無所得而爲方便此於種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地以無所得而爲方便舍利子此於異生地法以無所得而爲方便此於種性地法第八地

法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法以無所得而爲方便舍利子此於有爲界以無所得而爲方便此於無爲界以無所得而爲方便時舍利子問善現言何因緣故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而爲方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法何因緣故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而爲方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至一切三

摩地門何因緣故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而爲方便廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生乃至得一切世間最妙勝辯善現答言舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而爲方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法舍利子由外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法

空不可得空無性空自性空無性自性空故
於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而
爲方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘
法舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚
深教中以無所得而爲方便廣說攝受菩薩
摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂
布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若內空空內外空空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可

得空無性空自性空無性自性空若眞如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若苦聖諦
集滅道聖諦若四靜慮四無量四無色定若
八解脫八勝處九次第定十遍處若四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若空解脫門無相無願解脫門若五眼六
神通若佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八不共法若無忘失法恒
住捨性若一切智道相智一切相智若一切

陀羅尼門一切三摩地門舍利子由外空乃至無性自性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生於不退神通能自在遊戲從一佛土趣一佛土供養恭敬

尊重讚歎諸佛世尊隨所願樂種種善根皆能修習速得圓滿於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提能不忘失亦無懈怠恒居勝定離散亂心由此為緣得無礙辯無斷盡辯無謬亂辯迅辯應辯凡所演說豐義味辯一切世間最妙勝辯舍利子由外空乃至無性自性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生乃至得一

切世間最妙勝辯

初分散華品第二十五

爾時天帝釋及此三千大千世界所有四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化
天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵
天光天少光天日四無量光天極光淨天淨天少
淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣
天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色
究竟天成作是念今尊者善現承佛神力爲
一切有情雨大法雨我等今者爲供養故宜

各化作天諸妙華奉散釋迦如來及菩薩摩
訶薩并必芻僧尊者善現亦散所說甚深般
若波羅蜜多而爲供養時諸天衆作是念已
各化種種微妙香華奉散如來諸菩薩等是
時於此三千大千佛之世界華悉充滿以佛
神力於虛空中合成華臺莊嚴殊妙遍覆三
千大千世界具壽善現覩斯事已作是念言
今所散華於諸天處未曾見有是華殊妙實
非草木水陸所生應是諸天爲供養故從心
化出時天帝釋既知善現心之所念謂善現

言此所散華實非草木水陸所生亦不從心實能化出但變現耳具壽善現語帝釋言是華不生則非華也時天帝釋問善現言爲但是華不生爲餘法亦爾善現答言非但是華不生諸餘法亦爾何謂也憍尸迦色亦不生此既不生則非色受想行識亦不生此既不生則非受想行識何以故以不生法離諸戲論不可施設爲色等故憍尸迦眼處亦不生此既不生則非眼處耳鼻舌身意處亦不生此既不生則非耳鼻舌身意處何以故以不

生法離諸戲論不可施設爲眼處等故憍尸迦色處亦不生此既不生則非色處聲香味觸法處亦不生此既不生則非聲香味觸法處何以故以不生法離諸戲論不可施設爲色處等故憍尸迦眼界亦不生此既不生則非眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不生此既不生則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設爲眼界等故憍尸迦耳界亦不生此既不生則非耳界聲界耳識界及耳觸耳

觸爲緣所生諸受亦不生此既不生則非聲
界乃至耳觸爲緣所生諸受何以故以不生
法離諸戲論不可施設爲耳界等故憍尸迦
鼻界亦不生此既不生則非鼻界香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生此既
不生則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受何
以故以不生法離諸戲論不可施設爲鼻界
等故憍尸迦舌界亦不生此既不生則非舌
界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
亦不生此既不生則非味界乃至舌觸爲緣

所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可
施設爲舌界等故憍尸迦身界亦不生此既
不生則非身界觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受亦不生此既不生則非觸界乃
至身觸爲緣所生諸受何以故以不生法離
諸戲論不可施設爲身界等故憍尸迦意界
亦不生此既不生則非意界法界意識界及
意觸意觸爲緣所生諸受亦不生此既不生
則非法界乃至意觸爲緣所生諸受何以故
以不生法離諸戲論不可施設爲意界等故

日四

十五

憍尸迦地界亦不生此既不生則非地界水火風空識界亦不生此既不生則非水火風空識界何以故以不生法離諸戲論不可施設爲地界等故憍尸迦苦聖諦亦不生此既不生則非苦聖諦集滅道聖諦亦不生此既不生則非集滅道聖諦何以故以不生法離諸戲論不可施設爲苦聖諦等故憍尸迦無明亦不生此既不生則非無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不生此既不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱何

以故以不生法離諸戲論不可施設爲無明等故憍尸迦內空亦不生此既不生則非內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦不生此既不生則非外空乃至無性自性空何以故以不生法離諸戲論不可施設爲內空等故憍尸迦眞如亦不生此既不生則非眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實

際虛空界不思議界亦不生此既不生則非
法界乃至不思議界何以故以不生法離諸
戲論不可施設爲真如等故憍尸迦布施波
羅蜜多亦不生此既不生則非布施波羅蜜
多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不
生此既不生則非淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多何以故以不生法離諸戲論不可
施設爲布施波羅蜜多等故憍尸迦四靜慮
亦不生此既不生則非四靜慮四無量四無
色定亦不生此既不生則非四無量四無色

日四

十六

定何以故以不生法離諸戲論不可施設爲
四靜慮等故憍尸迦八解脫亦不生此既不
生則非八解脫八勝處九次第定十遍處亦
不生此既不生則非八勝處九次第定十遍
處何以故以不生法離諸戲論不可施設爲
八解脫等故憍尸迦四念住亦不生此既不
生則非四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦不生此既不生則非四
正斷乃至八聖道支何以故以不生法離諸
戲論不可施設爲四念住等故憍尸迦空解

脫門亦不生此既不生則非空解脫門無相
無願解脫門亦不生此既不生則非無相無
願解脫門何以故以不生法離諸戲論不可
施設為空解脫門等故憍尸迦五眼亦不生
此既不生則非五眼六神通亦不生此既不
生則非六神通何以故以不生法離諸戲論
不可施設為五眼等故憍尸迦佛十力亦不
生此既不生則非佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不
生此既不生則非四無所畏乃至十八佛不

日四

十七

共法何以故以不生法離諸戲論不可施設
為佛十力等故憍尸迦無忘失法亦不生此
既不生則非無忘失法恒住捨性亦不生此
既不生則非恒住捨性何以故以不生法離
諸戲論不可施設為無忘失法等故憍尸迦
一切智亦不生此既不生則非一切智道相
智一切相智亦不生此既不生則非道相智
一切相智何以故以不生法離諸戲論不可
施設為一切智等故憍尸迦一切陀羅尼門
亦不生此既不生則非一切陀羅尼門一切

三摩地門亦不生此既不生則非一切三摩地門何以故以不生法離諸戲論不可施設爲一切陀羅尼門等故憍尸迦預流亦不生此既不生則非預流一來不還阿羅漢亦不生此既不生則非一來不還阿羅漢何以故以不生法離諸戲論不可施設爲預流等故憍尸迦預流向預流果亦不生此既不生則非預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不生此既不生則非一來向一來果不還向不還果阿羅漢

向阿羅漢果何以故以不生法離諸戲論不可施設爲預流向預流果等故憍尸迦獨覺亦不生此既不生則非獨覺獨覺向獨覺果亦不生此既不生則非獨覺獨覺果何以故以不生法離諸戲論不可施設爲獨覺等故憍尸迦菩薩摩訶薩亦不生此既不生則非菩薩摩訶薩三藐三佛陀亦不生此既不生則非三藐三佛陀何以故以不生法離諸戲論不可施設爲菩薩摩訶薩等故憍尸迦菩薩摩訶薩法亦不生此既不生則非菩薩

日四

十八

摩訶薩法無上正等菩提亦不生此既不生
則非無上正等菩提何以故以不生法離諸
戲論不可施設爲菩薩摩訶薩法等故憍尸
迦聲聞乘亦不生此既不生則非聲聞乘獨
覺乘無上乘亦不生此既不生則非獨覺乘
無上乘何以故以不生法離諸戲論不可施
設爲聲聞乘等故

大般若波羅蜜多經卷第八十四

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第八十五

日五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分學般若品第二十六之一

時天帝釋心生是念尊者善現智慧甚深不壞假名而說法性佛知其意便印彼言如僞

日五

尸迦心之所念具壽善現智慧甚深不壞假名而說法性時天帝釋即白佛言尊者善現於何等法不壞假名而說法性佛告僞尸迦色但假名受想行識但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是色等假名而說色

等法性所以者何色等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞僞尸迦眼處但假名耳鼻舌身意處但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是眼處等假名而說眼處等法性所以者何眼處等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞僞尸迦色處但假名聲香味觸法處但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是色處等假名而說色處等法性所以者何色處等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞

憍尸迦眼界但假名色界眼識界及眼觸眼
觸爲緣所生諸受但假名如是假名不離法
性具壽善現不壞如是眼界等假名而說眼
界等法性所以者何眼界等法性無壞無不
壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦耳
界但假名聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所
生諸受但假名如是假名不離法性具壽善
現不壞如是耳界等假名而說耳界等法性
所以者何耳界等法性無壞無不壞是故善
現所說亦無壞無不壞憍尸迦鼻界但假名

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受但
假名如是假名不離法性具壽善現不壞如
是鼻界等假名而說鼻界等法性所以者何
鼻界等法性無壞無不壞是故善現所說亦
無壞無不壞憍尸迦舌界但假名味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受但假名如是
假名不離法性具壽善現不壞如是舌界等
假名而說舌界等法性所以者何舌界等法
性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不
壞憍尸迦身界但假名觸界身識界及身觸

身觸爲緣所生諸受但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是身界等假名而說身界等法性所以者何身界等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦意界但假名法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是意界等假名而說意界等法性所以者何意界等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦地界但假名水火風空識界但假名如是假名不離法

性具壽善現不壞如是地界等假名而說地界等法性所以者何地界等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦苦聖諦但假名集滅道聖諦但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是苦聖諦等假名而說苦聖諦等法性所以者何苦聖諦等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦無明但假名行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是無明等

假名而說無明等法性所以者何無明等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦內空但假名外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是內空等假名而說內空等法性所以者何內空等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦真如但假名法界法性

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是真如等假名而說真如等法性所以者何真如等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦布施波羅蜜多但假名淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是布施波羅蜜多等假名而說布施波羅蜜多等法性所以者何布施波羅蜜多等法性無壞無不壞是故善

現所說亦無壞無不壞憍尸迦四靜慮但假名四無量四無色定但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是四靜慮等假名而說四靜慮等法性所以者何四靜慮等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸^{日五}迦八解脫但假名八勝處^四九次第定十遍處但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是八解脫等假名而說八解脫等法性所以者何八解脫等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦四念住

但假名四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是四念住等假名而說四念住等法性所以者何四念住等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦五眼但假名六

神通但假名如是假名不離法性具壽善現
不壞如是五眼等假名而說五眼等法性所
以者何五眼等法性無壞無不壞是故善現
所說亦無壞無不壞憍尸迦佛十力但假名
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法但假名如是假名不離法性具
壽善現不壞如是佛十力等假名而說佛十
力等法性所以者何佛十力等法性無壞無
不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦
無忘失法但假名恒住捨性但假名如是假

名不離法性具壽善現不壞如是無忘失法
等假名而說無忘失法等法性所以者何無
忘失法等法性無壞無不壞是故善現所說
亦無壞無不壞憍尸迦一切智但假名道相
智一切相智但假名如是假名不離法性具
壽善現不壞如是一切智等假名而說一切
智等法性所以者何一切智等法性無壞無
不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦
一切陀羅尼門但假名一切三摩地門但假
名如是假名不離法性具壽善現不壞如是

一切陀羅尼門等假名而說一切陀羅尼門等法性所以者何一切陀羅尼門等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦預流但假名一來不還阿羅漢但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是預流等假名而說預流等法性所以者何預流等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦預流向預流果但假名一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果但假名如是假名不離法性具壽善現不

壞如是預流向預流果等假名而說預流向預流果等法性所以者何預流向預流果等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦獨覺但假名獨覺向獨覺果但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是獨覺等假名而說獨覺等法性所以者何獨覺等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦菩薩摩訶薩但假名三藐三佛陀但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩等假名而說菩

日五

六

薩摩訶薩等法性所以者何菩薩摩訶薩等
法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無
不壞憍尸迦菩薩摩訶薩法但假名無上正
等菩提但假名如是假名不離法性具壽善
現不壞如是菩薩摩訶薩法等假名而說菩
薩摩訶薩法等法性所以者何菩薩摩訶薩
法等法性無壞無不壞是故善現所說亦無
壞無不壞憍尸迦聲聞乘但假名獨覺乘無
上乘但假名如是假名不離法性具壽善現
不壞如是聲聞乘等假名而說聲聞乘等法

性所以者何聲聞乘等法性無壞無不壞是
故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦具壽善
現於如是法不壞假名而說法性具壽善現
語帝釋言憍尸迦如是如是如佛所說諸所
有法無非假名憍尸迦菩薩摩訶薩知一切
法但假名已應學般若波羅蜜多憍尸迦菩
薩摩訶薩如是學時不於色學不於受想行
識學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見色
可於中學不見受想行識可於中學故憍尸
迦菩薩摩訶薩如是學時不於眼處學不於

日五

七

耳鼻舌身意處學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見眼處可於中學不見耳鼻舌身意處可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於色處學不於聲香味觸法處學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見色處可於中學不見聲香味觸法處可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於眼界學不於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見眼界可於中學不見色界乃至眼觸為緣所生諸受可

於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於耳界學不於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見耳界可於中學不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於鼻界學不於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見鼻界可於中學不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於舌界

學不於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見
舌界可於中學不見味界乃至舌觸為緣所
生諸受可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如
是學時不於身界學不於觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦是
菩薩摩訶薩不見身界可於中學不見觸界
乃至身觸為緣所生諸受可於中學故憍尸
迦菩薩摩訶薩如是學時不於意界學不於
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受學

何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見意界可
於中學不見法界乃至意觸為緣所生諸受
可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時
不於地界學不於水火風空識界學何以故
憍尸迦是菩薩摩訶薩不見地界可於中學
不見水火風空識界可於中學故憍尸迦菩
薩摩訶薩如是學時不於苦聖諦學不於集
滅道聖諦學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩
不見苦聖諦可於中學不見集滅道聖諦可
於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不

於無明學不於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見無明可於中學不見行乃至老死愁歎苦憂惱可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於內空學不於外空內

日五

九

外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見內空可於中學不見外空乃至無性自

性空可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於真如學不於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見真如可於中學不見法界乃至不思議界可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於布施波羅蜜多學不於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多可於中學不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

多可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學
時不於四靜慮學不於四無量四無色定學
何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見四靜慮
可於中學不見四無量四無色定可於中學
故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於八解
脫學不於八勝處九次第定十遍處學何以
故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見八解脫可於
中學不見八勝處九次第定十遍處可於中
學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於四
念住學不於四正斷四神足五根五力七等

覺支八聖道支學何以故憍尸迦是菩薩摩
訶薩不見四念住可於中學不見四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支可於中
學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於空
解脫門學不於無相無願解脫門學何以故
憍尸迦是菩薩摩訶薩不見空解脫門可於
中學不見無相無願解脫門可於中學故憍
尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於五眼學不
於六神通學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩
不見五眼可於中學不見六神通可於中學

故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於佛十
力學不於四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八不共法學何以故憍尸迦是
菩薩摩訶薩不見佛十力可於中學不見四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
不共法可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩
如是學時不於無忘失法學不於恒住捨性
學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見無忘
失法可於中學不見恒住捨性可於中學故
憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於一切智

學不於道相智一切相智學何以故憍尸迦
是菩薩摩訶薩不見一切智可於中學不見
道相智一切相智可於中學故憍尸迦菩薩
摩訶薩如是學時不於一切陀羅尼門學不
於一切三摩地門學何以故憍尸迦是菩薩
摩訶薩不見一切陀羅尼門日五可於中學不見
一切三摩地門可於中學故憍尸迦菩薩摩
訶薩如是學時不於預流學不於一來不還
阿羅漢學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不
見預流可於中學不見一來不還阿羅漢可

於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不
於預流向預流果學不於一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學何以故
憍尸迦是菩薩摩訶薩不見預流向預流果
可於中學不見一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果可於中學故憍尸迦
菩薩摩訶薩如是學時不於獨覺學不於獨
覺向獨覺果學何以故憍尸迦是菩薩摩訶
薩不見獨覺可於中學不見獨覺向獨覺果
可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時

不於菩薩摩訶薩學不於三藐三佛陀學何
以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶
薩可於中學不見三藐三佛陀可於中學故
憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於菩薩摩
訶薩法學不於無上正等菩提學何以故憍
尸迦是菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法可
於中學不見無上正等菩提可於中學故憍
尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於聲聞乘學
不於獨覺乘無上乘學何以故憍尸迦是菩
薩摩訶薩不見聲聞乘可於中學不見獨覺

乘無上乘可於中學故時天帝釋問善現言
大德何緣菩薩摩訶薩不見色不見受想行
識大德何緣菩薩摩訶薩不見眼處不見耳
鼻舌身意處大德何緣菩薩摩訶薩不見色
處不見聲香味觸法處大德何緣菩薩摩訶
薩不見眼界不見色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受大德何緣菩薩摩訶薩不見
耳界不見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受大德何緣菩薩摩訶薩不見鼻界不
見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受

日五

十二

大德何緣菩薩摩訶薩不見舌界不見味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受大德何
緣菩薩摩訶薩不見身界不見觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受大德何緣菩薩
摩訶薩不見意界不見法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受大德何緣菩薩摩訶薩
不見地界不見水火風空識界大德何緣菩
薩摩訶薩不見苦聖諦不見集滅道聖諦大
德何緣菩薩摩訶薩不見無明不見行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱大

德何緣菩薩摩訶薩不見內空不見外空
外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空大德何緣菩薩摩訶薩不見真如
不見法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界大
德何緣菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多不
見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多大德
何緣菩薩摩訶薩不見四靜慮不見四無量

四無色定大德何緣菩薩摩訶薩不見八解
脫不見八勝處九次第定十遍處大德何緣
菩薩摩訶薩不見四念住不見四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支大德何緣
菩薩摩訶薩不見空解脫門不見無相無願
解脫門大德何緣菩薩摩訶薩不見五眼不
見六神通大德何緣菩薩摩訶薩不見佛十
力不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八不共法大德何緣菩薩摩訶薩
不見無忘失法不見恒住捨性大德何緣菩

薩摩訶薩不見一切智不見道相智一切相
智大德何緣菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼
門不見一切三摩地門大德何緣菩薩摩訶
薩不見預流不見一來不還阿羅漢大德何
緣菩薩摩訶薩不見預流向預流果不見一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果大德何緣菩薩摩訶薩不見獨覺不見
獨覺向獨覺果大德何緣菩薩摩訶薩不見
菩薩摩訶薩不見三藐三佛陀大德何緣菩
薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法不見無上正

等菩提大德何緣菩薩摩訶薩不見聲聞乘
不見獨覺乘無上乘善現答言憍尸迦色色
性空故菩薩摩訶薩不見色受想行識受想
行識性空故菩薩摩訶薩不見受想行識憍
尸迦菩薩摩訶薩不見色故不於色學不見
受想行識故不於受想行識學何以故憍尸
迦不可色空見色空不可受想行識空見受
想行識空故憍尸迦不可色空於色空學不
可受想行識空於受想行識空學故憍尸迦
眼處眼處性空故菩薩摩訶薩不見眼處耳

鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空故菩薩摩訶薩不見耳鼻舌身意處憍尸迦菩薩摩訶薩不見眼處故不於眼處學不見耳鼻舌身意處故不於耳鼻舌身意處學何以故憍尸迦不可眼處空見眼處空不可耳鼻舌身意處空見耳鼻舌身意處空故憍尸迦不可眼處空於眼處空學不可耳鼻舌身意處空於耳鼻舌身意處空學故憍尸迦色處色處性空故菩薩摩訶薩不見色處聲香味觸法處聲香味觸法處性空故菩薩摩訶薩不見聲

香味觸法處憍尸迦菩薩摩訶薩不見色處故不於色處學不見聲香味觸法處故不於聲香味觸法處學何以故憍尸迦不可色處空見色處空不可聲香味觸法處空見聲香味觸法處空故憍尸迦不可色處空於色處空學不可聲香味觸法處空於聲香味觸法處空學故憍尸迦眼界眼界性空故菩薩摩訶薩不見眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故菩薩摩訶薩不見色界乃至眼觸為

日五

十五

緣所生諸受憍尸迦菩薩摩訶薩不見眼界
故不於眼界學不見色界眼識界及眼觸眼
觸爲緣所生諸受故不於色界乃至眼觸爲
緣所生諸受學何以故憍尸迦不可眼界空
見眼界空不可色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受空見色界乃至眼觸爲緣所生
諸受空故憍尸迦不可眼界空於眼界空學
不可色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸
受空於色界乃至眼觸爲緣所生諸受空學
故憍尸迦眼界耳界性空故菩薩摩訶薩不

見耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空故
菩薩摩訶薩不見聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受憍尸迦菩薩摩訶薩不見耳界故不於
耳界學不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受故不於聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受學何以故憍尸迦不可耳界空見耳界
空不可聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受空見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空
故憍尸迦不可耳界空於耳界空學不可聲

界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空於
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空學故憍尸
迦鼻界鼻界性空故菩薩摩訶薩不見鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香
界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空故菩薩摩
訶薩不見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受憍
尸迦菩薩摩訶薩不見鼻界故不於鼻界學
不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受故不於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受學
何以故憍尸迦不可鼻界空見鼻界空不可

日五

十六

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空
見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空故憍尸
迦不可鼻界空於鼻界空學不可香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空於香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受空學故憍尸迦舌界
舌界性空故菩薩摩訶薩不見舌界味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至
舌觸爲緣所生諸受性空故菩薩摩訶薩不
見味界乃至舌觸爲緣所生諸受憍尸迦菩
薩摩訶薩不見舌界故不於舌界學不見味

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受故不
於味界乃至舌觸爲緣所生諸受學何以故
憍尸迦不可舌界空見舌界空不可味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空見味界
乃至舌觸爲緣所生諸受空故憍尸迦不可
舌界空於舌界空學不可味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受空於味界乃至舌觸
爲緣所生諸受空學故憍尸迦身界身界性
空故菩薩摩訶薩不見身界觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲

日五

十七

緣所生諸受性空故菩薩摩訶薩不見觸界
乃至身觸爲緣所生諸受憍尸迦菩薩摩訶
薩不見身界故不於身界學不見觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受故不於觸界
乃至身觸爲緣所生諸受學何以故憍尸迦
不可身界空見身界空不可觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受空見觸界乃至身
觸爲緣所生諸受空故憍尸迦不可身界空
於身界空學不可觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受空於觸界乃至身觸爲緣所

生諸受空學故憍尸迦意界意界性空故菩薩摩訶薩不見意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空故菩薩摩訶薩不見法界乃至意觸為緣所生諸受憍尸迦菩薩摩訶薩不見意界故不於意界學不見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受故不於法界乃至意觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦不可意界空見意界空不可法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空見法界乃至意觸為緣

所生諸受空故憍尸迦不可意界空於意界空學不可法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空於法界乃至意觸為緣所生諸受空學故憍尸迦地界地界性空故菩薩摩訶薩不見地界水火風空識界水火風空識界性空故菩薩摩訶薩_{日五}不見水火風空識界_{十八}憍尸迦菩薩摩訶薩不見地界故不於地界學不見水火風空識界故不於水火風空識界學何以故憍尸迦不可地界空見地界空不可水火風空識界空見水火風空識界空故

憍尸迦不可地界空於地界空學不可水火
風空識界空於水火風空識界空學故

大般若波羅蜜多經卷第八十五

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第八十六 日六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分學般若品第二十六之二

憍尸迦苦聖諦苦聖諦性空故菩薩摩訶薩
不見苦聖諦集滅道聖諦集滅道聖諦性空

日六

故菩薩摩訶薩不見集滅道聖諦憍尸迦菩
薩摩訶薩不見苦聖諦故不於苦聖諦學不
見集滅道聖諦故不於集滅道聖諦學何以
故憍尸迦不可苦聖諦空見苦聖諦空不可
集滅道聖諦空見集滅道聖諦空故憍尸迦

不可苦聖諦空於苦聖諦空學不可集滅道
聖諦空於集滅道聖諦空學故憍尸迦無明
無明性空故菩薩摩訶薩不見無明行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行
乃至老死愁歎苦憂惱性空故菩薩摩訶薩
不見行乃至老死愁歎苦憂惱憍尸迦菩薩
摩訶薩不見無明故不於無明學不見行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
故不於行乃至老死愁歎苦憂惱學何以故
憍尸迦不可無明空見無明空不可行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空
見行乃至老死愁歎苦憂惱空故憍尸迦不
可無明空於無明空學不可行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空於行乃
至老死愁歎苦憂惱空學故憍尸迦內空內
空性空故菩薩摩訶薩不見內空外空內外
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空外空乃至無性自性空性空故菩薩

摩訶薩不見外空乃至無性自性空憍尸迦
菩薩摩訶薩不見內空故不於內空學不見
外空乃至無性自性空故不於外空乃至無
性自性空學何以故憍尸迦不可內空空見
內空空不可外空乃至無性自性空空見外
空乃至無性自性空空故憍尸迦不可內空
空於內空空學不可外空乃至無性自性空
空於外空乃至無性自性空空學故憍尸迦
眞如眞如性空故菩薩摩訶薩不見眞如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

日六

二

法定法住實際虛空界不思議界法界乃至
不思議界性空故菩薩摩訶薩不見法界乃
至不思議界憍尸迦菩薩摩訶薩不見真如
故不於真如學不見法界乃至不思議界故
不於法界乃至不思議界學何以故憍尸迦
不可真如空見真如空不可法界乃至不思
議界空見法界乃至不思議界空故憍尸迦
不可真如空於真如空學不可法界乃至不
思議界空於法界乃至不思議界空學故憍
尸迦布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空故

菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空故菩薩摩訶薩不見
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多憍尸迦
菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多故不於布
施波羅蜜多學不見淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多故不於淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多學何以故憍尸迦不可布施波
羅蜜多空見布施波羅蜜多空不可淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空見淨戒安忍

百六

三

精進靜慮般若波羅蜜多空故憍尸迦不可
布施波羅蜜多空於布施波羅蜜多空學不
可淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空於
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學故
憍尸迦四靜慮四靜慮性空故菩薩摩訶薩
不見四靜慮四無量四無色定四無量四無
色定性空故菩薩摩訶薩不見四無量四無
色定憍尸迦菩薩摩訶薩不見四靜慮故不
於四靜慮學不見四無量四無色定故不於
四無量四無色定學何以故憍尸迦不可四

靜慮空見四靜慮空不可四無量四無色定
空見四無量四無色定空故憍尸迦不可四
靜慮空於四靜慮空學不可四無量四無色
定空於四無量四無色定空學故憍尸迦八
解脫八解脫性空故菩薩摩訶薩不見八解
脫八勝處九次第定十遍處八勝處九次第
定十遍處性空故菩薩摩訶薩不見八勝處
九次第定十遍處憍尸迦菩薩摩訶薩不見
八解脫故不於八解脫學不見八勝處九次
第定十遍處故不於八勝處九次第定十遍

處學何以故憍尸迦不可八解脫空見八解脫空不可八勝處九次第定十遍處空見八勝處九次第定十遍處空故憍尸迦不可八解脫空於八解脫空學不可八勝處九次第定十遍處空於八勝處九次第定十遍處空

日六

四

於四念住學不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故不於四正斷乃至八聖道支學何以故憍尸迦不可四念住空見四念住空不可四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空見四正斷乃至八聖道支空故憍尸迦不可四念住空於四念住空學不可四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空於四正斷乃至八聖道支空學故憍尸迦空解脫門空解脫門性空故菩薩摩訶薩不見空解脫門無相無願解脫門無

相無願解脫門性空故菩薩摩訶薩不見無
相無願解脫門憍尸迦菩薩摩訶薩不見空
解脫門故不於空解脫門學不見無相無願
解脫門故不於無相無願解脫門學何以故
憍尸迦不可空解脫門空見空解脫門空不
可無相無願解脫門空見無相無願解脫門
空故憍尸迦不可空解脫門空於空解脫門
空學不可無相無願解脫門空於無相無願
解脫門空學故憍尸迦五眼五眼性空故菩
薩摩訶薩不見五眼六神通六神通性空故

菩薩摩訶薩不見六神通憍尸迦菩薩摩訶
薩不見五眼故不於五眼學不見六神通故
不於六神通學何以故憍尸迦不可五眼空
見五眼空不可六神通空見六神通空故憍
尸迦不可五眼空於五眼空學不可六神通
空於六神通空學故憍尸迦佛十力佛十力
性空故菩薩摩訶薩不見佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法四無所畏乃至十八佛不共法性空故菩
薩摩訶薩不見四無所畏乃至十八佛不共

法憍尸迦菩薩摩訶薩不見佛十力故不於
佛十力學不見四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法故不於四無所
畏乃至十八佛不共法學何以故憍尸迦不
可佛十力空見佛十力空不可四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
空見四無所畏乃至十八佛不共法空故憍
尸迦不可佛十力空於佛十力空學不可四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法空於四無所畏乃至十八佛不共

法空學故憍尸迦無忘失法無忘失法性空
故菩薩摩訶薩不見無忘失法恒住捨性恒
住捨性性空故菩薩摩訶薩不見恒住捨性
憍尸迦菩薩摩訶薩不見無忘失法故不於
無忘失法學不見恒住捨性故不於恒住捨
性學何以故憍尸迦不可無忘失法日六空見無
忘失法空不可恒住捨性空見恒住捨性空
故憍尸迦不可無忘失法空於無忘失法空
學不可恒住捨性空於恒住捨性空學故憍
尸迦一切智一切智性空故菩薩摩訶薩不

見一切智道相智一切相智道相智一切相
智性空故菩薩摩訶薩不見道相智一切相
智憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切智故不於
一切智學不見道相智一切相智故不於道
相智一切相智學何以故憍尸迦不可一切
智空見一切智空不可道相智一切相智空
見道相智一切相智空故憍尸迦不可一切
智空於一切智空學不可道相智一切相智
空於道相智一切相智空學故憍尸迦一切
陀羅尼門一切陀羅尼門性空故菩薩摩訶

薩不見一切陀羅尼門一切三摩地門一切
三摩地門性空故菩薩摩訶薩不見一切三
摩地門憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切陀羅
尼門故不於一切陀羅尼門學不見一切三
摩地門故不於一切三摩地門學何以故憍
尸迦不可一切陀羅尼門空見一切陀羅尼
門空不可一切三摩地門空見一切三摩地
門空故憍尸迦不可一切陀羅尼門空於一
切陀羅尼門空學不可一切三摩地門空於
一切三摩地門空學故憍尸迦預流預流性

日六

七

空故菩薩摩訶薩不見預流一來不還阿羅漢一來不還阿羅漢性空故菩薩摩訶薩不見一來不還阿羅漢憍尸迦菩薩摩訶薩不見預流故不於預流學不見一來不還阿羅漢故不於一來不還阿羅漢學何以故憍尸迦不可預流空見預流空不可一來不還阿羅漢空見一來不還阿羅漢空故憍尸迦不可預流空於預流空學不可一來不還阿羅漢空於一來不還阿羅漢空學故憍尸迦預流向預流果預流向預流果性空故菩薩摩

訶薩不見預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空故菩薩摩訶薩不見一來向乃至阿羅漢果憍尸迦菩薩摩訶薩不見預流向預流果故不於預流向預流果學不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果故不於一來向乃至阿羅漢果學何以故憍尸迦不可預流向預流果空見預流向預流果空不可一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空見一來向乃

至阿羅漢果空故憍尸迦不可預流向預流
果空於預流向預流果空學不可一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空
於一來向乃至阿羅漢果空學故憍尸迦獨
覺獨覺性空故菩薩摩訶薩不見獨覺獨覺
向獨覺果獨覺向獨覺果性空故菩薩摩訶
薩不見獨覺向獨覺果憍尸迦菩薩摩訶薩
不見獨覺故不於獨覺學不見獨覺向獨覺
果故不於獨覺向獨覺果學何以故憍尸迦
不可獨覺空見獨覺空不可獨覺向獨覺果

空見獨覺向獨覺果空故憍尸迦不可獨覺
空於獨覺空學不可獨覺向獨覺果空於獨
覺向獨覺果空學故憍尸迦菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩性空故菩薩摩訶薩不見菩薩摩
訶薩三藐三佛陀三藐三佛陀性空故菩薩
摩訶薩不見三藐三佛陀憍尸迦菩薩摩訶
薩不見菩薩摩訶薩故不於菩薩摩訶薩學
不見三藐三佛陀故不於三藐三佛陀學何
以故憍尸迦不可菩薩摩訶薩空見菩薩摩
訶薩空不可三藐三佛陀空見三藐三佛陀

空故憍尸迦不可菩薩摩訶薩空於菩薩摩訶薩空學不可三藐三佛陀空於三藐三佛陀空學故憍尸迦菩薩摩訶薩法菩薩摩訶薩法性空故菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法無上正等菩提無上正等菩提性空故菩薩摩訶薩不見無上正等菩提憍尸迦菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法故不於菩薩摩訶薩法學不見無上正等菩提故不於無上正等菩提學何以故憍尸迦不可菩薩摩訶薩法空見菩薩摩訶薩法空不可無上正等

菩提空見無上正等菩提空故憍尸迦不可菩薩摩訶薩法空於菩薩摩訶薩法空學不可無上正等菩提空於無上正等菩提空學故憍尸迦聲聞乘聲聞乘性空故菩薩摩訶薩不見聲聞乘獨覺乘無上乘獨覺乘無上乘性空故菩薩摩訶薩不見獨覺乘無上乘憍尸迦菩薩摩訶薩不見聲聞乘故不於聲聞乘學不見獨覺乘無上乘故不於獨覺乘無上乘學何以故憍尸迦不可聲聞乘空見聲聞乘空不可獨覺乘無上乘空見獨覺乘

無上乘空故憍尸迦不可聲聞乘空於聲聞
乘空學不可獨覺乘無上乘空於獨覺乘無
上乘空學故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於空
學是菩薩摩訶薩爲於空學何以故無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於色空學不於
受想行識空學是菩薩摩訶薩爲於色空學
爲於受想行識空學何以故無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩不於眼處空學不於耳鼻
舌身意處空學是菩薩摩訶薩爲於眼處空
學爲於耳鼻舌身意處空學何以故無二分

故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於色處空學不
於聲香味觸法處空學是菩薩摩訶薩爲於
色處空學爲於聲香味觸法處空學何以故
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於眼界
空學不於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所
生諸受空學是菩薩摩訶薩爲於眼界空學
爲於色界乃至眼觸爲緣所生諸受空學何
以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於
耳界空學不於聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受空學是菩薩摩訶薩爲於耳界

日六

十

空學爲於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於鼻界空學不於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空學是菩薩摩訶薩爲於鼻界空學爲於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於舌界空學不於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空學是菩薩摩訶薩爲於舌界空學爲於味界乃至舌觸爲緣所生諸受空學何以故無二分故憍尸迦若菩

薩摩訶薩不於身界空學不於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空學是菩薩摩訶薩爲於身界空學爲於觸界乃至身觸爲緣所生諸受空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於眼界空學不於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空學是菩薩摩訶薩爲於眼界空學爲於法界乃至意觸爲緣所生諸受空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於地界空學不於水大風空識界空學是菩薩摩訶薩爲於地界

日六

十一

空學爲於水火風空識界空學何以故無二分故。憍尸迦若菩薩摩訶薩不於苦聖諦空學不於集滅道聖諦空學是菩薩摩訶薩爲於苦聖諦空學爲於集滅道聖諦空學何以故無二分故。憍尸迦若菩薩摩訶薩不於無明空學不於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空學是菩薩摩訶薩爲於無明空學爲於行乃至老死愁歎苦憂惱空學何以故無二分故。憍尸迦若菩薩摩訶薩不於內空空學不於外空內外空空大空

勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空學是菩薩摩訶薩爲於內空空學爲於外空乃至無性自性空空學何以故無二分故。憍尸迦若菩薩摩訶薩不於真如空學不於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界空學是菩薩摩訶薩爲於真如空學爲於法界乃至不思議界空學何以故無二分故。憍尸迦若菩薩

摩訶薩不於布施波羅蜜多空學不於淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學是菩薩
摩訶薩為於布施波羅蜜多空學為於淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學何以故
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於四靜
慮日六空學不於四無量四無色定十二空學是菩薩
摩訶薩為於四靜慮空學為於四無量四無
色定空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩不於八解脫空學不於八勝處九次
第定十遍處空學是菩薩摩訶薩為於八解

脫空學為於八勝處九次第定十遍處空學
何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
於四念住空學不於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支空學是菩薩摩訶薩
為於四念住空學為於四正斷乃至八聖道
支空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩不於空解脫門空學不於無相無願解
脫門空學是菩薩摩訶薩為於空解脫門空
學為於無相無願解脫門空學何以故無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於五眼空學

不於六神通空學是菩薩摩訶薩為於五眼
空學為於六神通空學何以故無二分故憍
尸迦若菩薩摩訶薩不於佛十力空學不於
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八不共法空學是菩薩摩訶薩為於佛十
力空學為於四無所畏乃至十八佛不共法
空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩不於無忘失法空學不於恒住捨性空學
是菩薩摩訶薩為於無忘失法空學為於恒
住捨性空學何以故無二分故憍尸迦若菩

薩摩訶薩不於一切智空學不於道相智一
切相智空學是菩薩摩訶薩為於一切智空
學為於道相智一切相智空學何以故無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於一切陀羅
尼門空學不於一切三摩地門空學是菩薩
摩訶薩為於一切陀羅尼門空學為於一切
三摩地門空學何以故無二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩不於預流空學不於一來不還
阿羅漢空學是菩薩摩訶薩為於預流空學
為於一來不還阿羅漢空學何以故無二分

故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於預流向預流
果空學不於一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果空學是菩薩摩訶薩爲
於預流向預流果空學爲於一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空學何
以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於
獨覺空學不於獨覺向獨覺果空學是菩薩
摩訶薩爲於獨覺空學爲於獨覺向獨覺果
空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩不於菩薩摩訶薩空學不於三藐三佛陀

空學是菩薩摩訶薩爲於菩薩摩訶薩空學
爲於三藐三佛陀空學何以故無二分故憍
尸迦若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩法空
學不於無上正等菩提空學是菩薩摩訶薩
爲於菩薩摩訶薩法空學爲於無上正等菩
提空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩不於聲聞乘空學不於獨覺乘無上乘
空學是菩薩摩訶薩爲於聲聞乘空學爲於
獨覺乘無上乘空學何以故無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩於色空學無二分故於受

日六

十四

想行識空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩於眼處空學無二分故於耳鼻舌身意處
空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於色
處空學無二分故於聲香味觸法處空學無
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於眼界空學
無二分故於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣
所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩於耳界空學無二分故於聲界耳識界
及耳觸耳觸爲緣所生諸受空學無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩於鼻界空學無二分

故於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於
舌界空學無二分故於味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受空學無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩於身界空學無二分故於觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空學
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於意界空
學無二分故於法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於地界空學無二分故於水火風空

日六

十五

識界空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
於苦聖諦空學無二分故於集滅道聖諦空
學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於無明
空學無二分故於行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱空學無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩於內空空學無二分故於
外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空空學無二分故憍尸迦若

菩薩摩訶薩於真如空學無二分故於法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界空學無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多
空學無二分故於淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多空學無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩於四靜慮空學無二分故於四無量四
無色定空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩於八解脫空學無二分故於八勝處九次
第定十遍處空學無二分故憍尸迦若菩薩

摩訶薩於四念住空學無二分故於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支空學
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於空解脫
門空學無二分故於無相無願解脫門空學
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於五眼空
學無二分故於六神通空學無二分故憍尸
日六十六
迦若菩薩摩訶薩於佛十力空學無二分故
於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八不共法空學無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩於無忘失法空學無二分故於恒

住捨性空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩於一切智空學無二分故於道相智一切
相智空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
於一切陀羅尼門空學無二分故於一切三
摩地門空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩於預流空學無二分故於一來不還阿羅
漢空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於
預流向預流果空學無二分故於一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空
學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於獨覺

空學無二分故於獨覺向獨覺果空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩空學無二分故於三藐三佛陀空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩法空學無二分故於無上正等菩提空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於聲聞乘空學無二分故於獨覺乘無上乘空學無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩

日六

十七

能於內空學能於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於真如學能於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於苦聖諦學能於集滅道聖諦學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於四

靜慮學能於四無量四無色定學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於八解脫學能於八勝處九次第定十遍處學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於四念住學能於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於空解脫門學能於無相無願解脫門學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於五眼學能於六神通學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於佛

十力學能於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於無忘失法學能於恒住捨性學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於一切智學能於道相智日六一切相智學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學能於一切三摩地門學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於預流學能於一來不還阿羅漢學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶

薩能於預流向預流果學能於一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學何
以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於
獨覺學能於獨覺向獨覺果學何以故無二
分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶
薩學能於三藐三佛陀學何以故無二分故
憍尸迦是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法
學能於無上正等菩提學何以故無二分故
憍尸迦是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學能於
獨覺乘無上乘學何以故無二分故

大般若波羅蜜多經卷第八十六

月六

十六

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第八十七 日七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之三

憍尸迦若菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多
學無二分故能於淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多學無二分故是菩薩摩訶薩能學
無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於內空
學無二分故能於外空內外空空大空勝
義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無

變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空學無二
分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不
可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能於真如學無二分故能於
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界學無二
分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不
可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能於苦聖諦學無二分故能

於集滅道聖諦學無二分故是菩薩摩訶薩
能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何
以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於
四靜慮學無二分故能於四無量四無色定
學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數
無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能於八解脫學無二
分故能於八勝處九次第定十遍處學無二
分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不
可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦

若菩薩摩訶薩能於四念住學無二分故能
於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量
無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於空解脫門
學無二分故能於無相無願解脫門學無二
分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不
可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能於五眼學無二分故能於
六神通學無二分故是菩薩摩訶薩能學無

量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於佛十力學無二分故能於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於無忘失法學無二分故能於恒住捨性學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於一切

智學無二分故能於道相智一切相智學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學無二分故能於一切三摩地門學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於預流學無二分故能於一來不還阿羅漢學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故

無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於預流
向預流果學無二分故能於一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學無二
分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不
可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能於獨覺學無二分故能於
獨覺向獨覺果學無二分故是菩薩摩訶薩
能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何
以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於
菩薩摩訶薩學無二分故能於三藐三佛陀

學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數
無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法
學無二分故能於無上正等菩提學無二分
故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可
思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩能於聲聞乘學無二分故能於
獨覺乘無上乘學無二分故是菩薩摩訶薩
能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何
以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學

無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩
摩訶薩不爲色增減故學不爲受想行識增
減故學何以故以色蘊等無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思
議清淨佛法是菩薩摩訶薩不爲眼處增減
故學不爲耳鼻舌身意處增減故學何以故
以眼處等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是
菩薩摩訶薩不爲色處增減故學不爲聲香
味觸法處增減故學何以故以色處等無二

分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數
無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不
爲眼界增減故學不爲色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受增減故學何以故以眼
界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學
無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩
摩訶薩不爲耳界增減故學不爲聲界耳識
界及耳觸耳觸爲緣所生諸受增減故學何
以故以耳界等無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛

法是菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學不為
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受增
減故學何以故以鼻界等無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思
議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為舌界增減
故學不為味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受增減故學何以故以舌界等無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無
邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為
身界增減故學不為觸界身識界及身觸身

觸為緣所生諸受增減故學何以故以身界
等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無
量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩
訶薩不為意界增減故學不為法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受增減故學何以
故以意界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法
是菩薩摩訶薩不為地界增減故學不為水
火風空識界增減故學何以故以地界等無
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無

數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩
不為苦聖諦增減故學不為集滅道聖諦增
減故學何以故以苦聖諦等無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可
思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為無明增
減故學不為行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱增減故學何以故以無明
等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無
量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩
訶薩不為內空增減故學不為外空內外空

空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空增減故學何以故以內空等無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊
不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩^{日七}不為真
如增減故學不為法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界增減故學何以故以真如等無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數

無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不
為布施波羅蜜多增減故學不為淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多增減故學何以故
以布施波羅蜜多等無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清
淨佛法是菩薩摩訶薩不為四靜慮增減故
學不為四無量四無色定增減故學何以故
以四靜慮等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法
是菩薩摩訶薩不為八解脫增減故學不為

八勝處九次第定十遍處增減故學何以故
以八解脫等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法
是菩薩摩訶薩不為四念住增減故學不為
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支增減故學何以故以四念住等無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊
不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為空
解脫門增減故學不為無相無願解脫門增
減故學何以故以空解脫門等無二分故憍

尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不爲五眼增減故學不爲六神通增減故學何以故以五眼等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不爲佛十力增減故學不爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法增減故學何以故以佛十力等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不

爲無忘失法增減故學不爲恒住捨性增減故學何以故以無忘失法等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不爲一切智增減故學不爲道相智一切相智增減故學何以故以一切智等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不爲一切陀羅尼門增減故學不爲一切三摩地門增減故學何以故以一切陀羅尼門等無二分故憍尸迦

若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為預流增減故學不為一來不還阿羅漢增減故學何以故以預流等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為預流果增減故學不為一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果增減故學何以故以預流向預流果等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是

菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學不為獨覺向獨覺果增減故學何以故以獨覺等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學不為無上正等菩提增減故學何以故以菩薩摩訶薩法等無

二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不爲聲聞乘增減故學不爲獨覺乘無上乘增減故學何以故以聲聞乘等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲色增減故學無二

日七

九

分故不爲受想行識增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲色攝受壞滅故學不爲受想行識攝受壞滅故學何以故以色蘊等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲眼處增減故學無二分故不爲耳鼻舌身意處增減

故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲眼處攝受壞滅故學不爲耳鼻舌身意處攝受壞滅故學何以故以眼處等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲色處增減故學無二分故不爲聲香味觸法處增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲色處攝受壞滅故學不爲聲香味觸法處攝受壞滅故學何以故以色處等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲眼界增減故學無二分故不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受增減故學無二

分故是菩薩摩訶薩不為眼界攝受壞滅故
學不為色界乃至眼觸為緣所生諸受攝受
壞滅故學何以故以眼界等無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩不為耳界增減故學無二
分故不為聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受增減故學無二分故是菩薩摩訶薩
不為耳界攝受壞滅故學不為聲界乃至耳
觸為緣所生諸受攝受壞滅故學何以故以
耳界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
為鼻界增減故學無二分故不為香界鼻識

界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受增減故學無
二分故是菩薩摩訶薩不為鼻界攝受壞滅
故學不為香界乃至鼻觸為緣所生諸受攝
受壞滅故學何以故以鼻界等無二分故憍
尸迦若菩薩摩訶薩不為舌界增減故學無
二分故不為味界^{日七}舌識界及舌觸⁺舌觸為緣
所生諸受增減故學無二分故是菩薩摩訶
薩不為舌界攝受壞滅故學不為味界乃至
舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學何以故
以舌界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩

不爲身界增減故學無二分故不爲觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受增減故學
無二分故是菩薩摩訶薩不爲身界攝受壞
滅故學不爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受
攝受壞滅故學何以故以身界等無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲意界增減故學
無二分故不爲法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受增減故學無二分故是菩薩摩
訶薩不爲意界攝受壞滅故學不爲法界乃
至意觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學何以

故以意界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩不爲地界增減故學無二分故不爲水火
風空識界增減故學無二分故是菩薩摩訶
薩不爲地界攝受壞滅故學不爲水火風空
識界攝受壞滅故學何以故以地界等無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲苦聖諦增
減故學無二分故不爲集滅道聖諦增減故
學無二分故是菩薩摩訶薩不爲苦聖諦攝
受壞滅故學不爲集滅道聖諦攝受壞滅故
學何以故以苦聖諦等無二分故憍尸迦若

日七

十一

菩薩摩訶薩不爲無明增減故學無二分故
不爲行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱增減故學無二分故是菩薩摩訶
薩不爲無明攝受壞滅故學不爲行乃至老
死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學何以故以無
明等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲
內空增減故學無二分故不爲外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自

性空增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不
爲內空攝受壞滅故學不爲外空乃至無性
自性空攝受壞滅故學何以故以內空等無
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲真如增
減故學無二分故不爲法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界增減故學無二分故是菩薩
摩訶薩不爲真如攝受壞滅故學不爲法界
乃至不思議界攝受壞滅故學何以故以真
如等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲

布施波羅蜜多增減故學無二分故不爲淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增減故學
無二分故是菩薩摩訶薩不爲布施波羅蜜
多攝受壞滅故學不爲淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多攝受壞滅故學何以故以布
施波羅蜜多等無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩不爲四靜慮增減故學無二分故不爲
四無量四無色定增減故學無二分故是菩
薩摩訶薩不爲四靜慮攝受壞滅故學不爲
四無量四無色定攝受壞滅故學何以故以

日七

十二

四靜慮等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
不爲八解脫增減故學無二分故不爲八勝
處九次第定十遍處增減故學無二分故是
菩薩摩訶薩不爲八解脫攝受壞滅故學不
爲八勝處九次第定十遍處攝受壞滅故學
何以故以八解脫等無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩不爲四念住增減故學無二分故
不爲四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支增減故學無二分故是菩薩摩訶薩
不爲四念住攝受壞滅故學不爲四正斷乃

至八聖道支攝受壞滅故學何以故以四念
住等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲
空解脫門增減故學無二分故不爲無相無
願解脫門增減故學無二分故是菩薩摩訶
薩不爲空解脫門攝受壞滅故學不爲無相
無願解脫門攝受壞滅故學何以故以空解
脫門等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
爲五眼增減故學無二分故不爲六神通增
減故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲五眼
攝受壞滅故學不爲六神通攝受壞滅故學

日七

十三

何以故以五眼等無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩不爲佛十力增減故學無二分故不
爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八不共法增減故學無二分故是菩薩
摩訶薩不爲佛十力攝受壞滅故學不爲四
無所畏乃至十八不共法攝受壞滅故學
何以故以佛十力等無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩不爲無忘失法增減故學無二分
故不爲恒住捨性增減故學無二分故是菩
薩摩訶薩不爲無忘失法攝受壞滅故學不

爲恒住捨性攝受壞滅故學何以故以無忘失法等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲一切智增減故學無二分故不爲道相智一切相智增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲一切智攝受壞滅故學不爲道相智一切相智攝受壞滅故學何以故以一切智等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲一切陀羅尼門增減故學無二分故不爲一切三摩地門增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學不爲

一切三摩地門攝受壞滅故學何以故以一切陀羅尼門等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲預流增減故學無二分故不爲一來不還阿羅漢增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲預流攝受壞滅故學不爲一來不還阿羅漢攝受壞滅故學何以故以預流等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲預流向預流果增減故學無二分故不爲一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲

預流向預流果攝受壞滅故學不爲一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
攝受壞滅故學何以故以預流向預流果等
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲獨覺
增減故學無二分故不爲獨覺向獨覺果增
減故學無二分故是菩薩摩訶薩不爲獨覺
攝受壞滅故學不爲獨覺向獨覺果攝受壞
滅故學何以故以獨覺等無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩不爲菩薩摩訶薩增減故學
無二分故不爲三藐三佛陀增減故學無二

分故是菩薩摩訶薩不爲菩薩摩訶薩攝受
壞滅故學不爲三藐三佛陀攝受壞滅故學
何以故菩薩摩訶薩等無二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩不爲菩薩摩訶薩法增減故學
無二分故不爲無上正等菩提增減故學無
二分故是菩薩摩訶薩不爲菩薩摩訶薩法
攝受壞滅故學不爲無上正等菩提攝受壞
滅故學何以故以菩薩摩訶薩法等無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩不爲聲聞乘增減
故學無二分故不爲獨覺乘無上乘增減故

日七

十五

學無二分故是菩薩摩訶薩不爲聲聞乘攝受壞滅故學不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅故學何以故以聲聞乘等無二分故時舍利子問善現言善現菩薩摩訶薩如是學時不爲色攝受壞滅故學不爲受想行識攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不爲眼處攝受壞滅故學不爲耳鼻舌身意處攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不爲色處攝受壞滅故學不爲聲香味觸法處攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是

學時不爲眼界攝受壞滅故學不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不爲耳界攝受壞滅故學不爲聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不爲鼻界攝受壞滅故學不爲香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不爲舌界攝受壞滅故學不爲味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受攝受

壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不
為身界攝受壞滅故學不為觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶
善現菩薩摩訶薩如是學時不為意界攝受
壞滅故學不為法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受攝受壞滅故學耶善現菩薩摩
訶薩如是學時不為地界攝受壞滅故學不
為水火風空識界攝受壞滅故學耶善現菩
薩摩訶薩如是學時不為苦聖諦攝受壞滅
故學不為集滅道聖諦攝受壞滅故學耶善

日七

十六

現菩薩摩訶薩如是學時不為無明攝受壞
滅故學不為行識名色六處觸受受取有生
老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學耶善現菩
薩摩訶薩如是學時不為內空攝受壞滅故
學不為外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空攝受壞滅故學耶
善現菩薩摩訶薩如是學時不為真如攝受
壞滅故學不為法界法性不虛妄性不變異

性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩
如是學時不為布施波羅蜜多攝受壞滅故
學不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學
時不為四靜慮攝受壞滅故學日七不為四無量十七
四無色定攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶
薩如是學時不為八解脫攝受壞滅故學不
為八勝處九次第定十遍處攝受壞滅故學
耶善現菩薩摩訶薩如是學時不為四念住

攝受壞滅故學不為四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支攝受壞滅故學耶善
現菩薩摩訶薩如是學時不為空解脫門攝
受壞滅故學不為無相無願解脫門攝受壞
滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不為
五眼攝受壞滅故學不為六神通攝受壞滅
故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不為佛
十力攝受壞滅故學不為四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八不共法攝受
壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不

爲無忘失法攝受壞滅故學不爲恒住捨性
攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學
時不爲一切智攝受壞滅故學不爲道相智
一切相智攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶
薩如是學時不爲一切陀羅尼門攝受壞滅
故學不爲一切三摩地門攝受壞滅故學耶
善現菩薩摩訶薩如是學時不爲預流攝受
壞滅故學不爲一來不還阿羅漢攝受壞滅
故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不爲預
流向預流果攝受壞滅故學不爲一來向一

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝
受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時
不爲獨覺攝受壞滅故學不爲獨覺向獨覺
果攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是
學時不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不爲
日七
三藐三佛陀攝受壞滅故學耶善現菩薩摩
訶薩如是學時不爲菩薩摩訶薩法攝受壞
滅故學不爲無上正等菩提攝受壞滅故學
耶善現菩薩摩訶薩如是學時不爲聲聞乘
攝受壞滅故學不爲獨覺乘無上乘攝受壞

滅故學耶

大般若波羅蜜多經卷第八十七

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第八十八

目八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分學般若品第二十六之四

善現答言如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為色攝受壞滅故學不為受想行識攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為眼處攝受壞滅故學不為耳鼻舌身意處攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為色處攝受壞滅故學不為聲香味觸法處攝受壞滅

故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為眼界攝受壞滅故學不為色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為耳界攝受壞滅故學不為聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為鼻界攝受壞滅故學不為香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為

舌界攝受壞滅故學不為味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為身界攝受壞滅故學不為觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為意界攝受壞滅故學不為法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為地界攝受壞滅故學不為水火風空識界攝受壞滅

故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為苦聖諦攝受壞滅故學不為集滅道聖諦攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為無明攝受壞滅故學不為行識名色六處觸受愛取有生老死愁嘆苦憂惱攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為內空攝受壞滅故學不為外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空

無性空自性空無性自性空攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲真如攝受壞滅故學不爲法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲四靜慮攝受壞滅故學不爲四無量四無色

攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲八解脫攝受壞滅故學不爲八勝處九次第定十遍處攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲四念住攝受壞滅故學不爲四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三八攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲空解脫門攝受壞滅故學不爲無相無願解脫門攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲五眼攝受壞

滅故學不爲六神通攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲佛十力攝受壞滅故學不爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲無忘失法攝受壞滅故學不爲恒住捨性攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲一切智攝受壞滅故學不爲道相智一切相智攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不

爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學不爲一切三摩地門攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲預流攝受壞滅故學不爲一來不還阿羅漢攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲預流向預流果攝受壞滅故學不爲一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不爲獨覺攝受壞滅故學不爲獨覺向獨覺果攝受壞滅故學如是如是

舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不為三藐三佛陀攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學不為無上正等菩提攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為聲聞乘攝受壞滅故學不為獨覺乘無上乘攝受壞滅故學時舍利子問善現言何緣菩薩摩訶薩如是學時不為色攝受壞滅故學不為受想行識攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩

訶薩如是學時不為眼處攝受壞滅故學不為耳鼻舌身意處攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為色處攝受壞滅故學不為聲香味觸法處攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為眼界攝受壞滅故學不為色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為眼界攝受壞滅故學不為聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩

如是學時不為鼻界攝受壞滅故學不為香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受攝受
壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時
不為舌界攝受壞滅故學不為味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學
善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為身界
攝受壞滅故學不為觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣
菩薩摩訶薩如是學時不為意界攝受壞滅
故學不為法界意識界及意觸意觸為緣所

生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶
薩如是學時不為地界攝受壞滅故學不為
水火風空識界攝受壞滅故學善現何緣菩
薩摩訶薩如是學時不為苦聖諦攝受壞滅
故學不為集滅道聖諦攝受壞滅故學善現
何緣菩薩摩訶薩如是學時不為無明攝受
壞滅故學不為行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學善現何
緣菩薩摩訶薩如是學時不為內空攝受壞
滅故學不為外空內外空空空空大空勝義空

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空攝受壞滅故
學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不爲真
如攝受壞滅故學不爲法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界攝受壞滅故學善現何緣菩
薩摩訶薩如是學時不爲布施波羅蜜多攝
受壞滅故學不爲淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩

訶薩如是學時不爲四靜慮攝受壞滅故學
不爲四無量四無色定攝受壞滅故學善現
何緣菩薩摩訶薩如是學時不爲八解脫攝
受壞滅故學不爲八勝處九次第定十遍處
攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是
學時不爲四念住攝受壞滅故學不爲四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝
受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學
時不爲空解脫門攝受壞滅故學不爲無相
無願解脫門攝受壞滅故學善現何緣菩薩

日八

六

摩訶薩如是學時不為五眼攝受壞滅故學
不為六神通攝受壞滅故學善現何緣菩薩
摩訶薩如是學時不為佛十力攝受壞滅故
學不為四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法攝受壞滅故學善現何
緣菩薩摩訶薩如是學時不為無忘失法攝
受壞滅故學不為恒住捨性攝受壞滅故學
善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為一切
智攝受壞滅故學不為道相智一切相智攝
受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學

時不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學不為
一切三摩地門攝受壞滅故學善現何緣菩
薩摩訶薩如是學時不為預流攝受壞滅故
學不為一來不還阿羅漢攝受壞滅故學善
現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為預流向
預流果攝受壞滅故學不為一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞
滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不
為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向獨覺果
攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是

學時不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不爲
三藐三佛陀攝受壞滅故學善現何緣菩薩
摩訶薩如是學時不爲菩薩摩訶薩法攝受
壞滅故學不爲無上正等菩提攝受壞滅故
學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不爲聲
聞乘攝受壞滅故學不爲獨覺乘無上乘攝
受壞滅故學時具壽善現答舍利子言菩薩
摩訶薩如是學時不見有色是可攝受及所
壞滅亦不見有能攝受色及壞滅者不見有
受想行識是可攝受及所壞滅亦不見有能

攝受受想行識及壞滅者何以故以色蘊等
若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩
摩訶薩如是學時不見有眼處是可攝受及
所壞滅亦不見有能攝受眼處及壞滅者不
見有耳鼻舌身意處是可攝受及所壞滅亦
不見有能攝受耳鼻舌身意處及壞滅者何
以故以眼處等若能若所內外俱空不可得
故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有色
處是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受色
處及壞滅者不見有聲香味觸法處是可攝

受及所壞滅亦不見有能攝受聲香味觸法處及壞滅者何以故以色處等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有眼界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受眼界及壞滅者不見有色眼界識界及眼觸^{日入}眼觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受色界乃至眼觸為緣所生諸受及壞滅者何以故以眼界等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有耳界是可攝受及

所壞滅亦不見有能攝受耳界及壞滅者不見有聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受聲界乃至耳觸為緣所生諸受及壞滅者何以故以耳界等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有鼻界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受鼻界及壞滅者不見有香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受香界乃至鼻觸為緣所生諸受及

壞滅者何以故以鼻界等若能若所內外俱
空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時
不見有舌界是可攝受及所壞滅亦不見有
能攝受舌界及壞滅者不見有味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受是可攝受及所
壞滅亦不見有能攝受味界乃至舌觸為緣
所生諸受及壞滅者何以故以舌界等若能
若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶
薩如是學時不見有身界是可攝受及所壞
滅亦不見有能攝受身界及壞滅者不見有

觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受觸界乃
至身觸為緣所生諸受及壞滅者何以故以
身界等若能若所內外俱空不可得故舍利
子菩薩摩訶薩如是學時不見有意界是可
攝受及所壞滅亦不見有能攝受意界及壞
滅者不見有法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受是可攝受及所壞滅亦不見有能
攝受法界乃至意觸為緣所生諸受及壞滅
者何以故以意界等若能若所內外俱空不

可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有地界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受地界及壞滅者不見有水火風空識界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受水火風空識界及壞滅者何以故以地界等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有苦聖諦是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受苦聖諦及壞滅者不見有集滅道聖諦是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受集滅道聖諦及壞滅者何以故以

苦聖諦等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有無明是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受無明及所壞滅者不見有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受行乃至老死愁歎苦憂惱及所壞滅者何以故以無明等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有內空是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受內空及壞滅者不見有外空內外空

空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受
外空乃至無性自性空及壞滅者何以故以
內空等若能若所內外俱空不可得故舍利
子菩薩摩訶薩如是學時不見有真如是可
攝受及所壞滅亦不見有能攝受真如及壞
滅者不見有法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思

議界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受
法界乃至不思議界及壞滅者何以故以真
如等若能若所內外俱空不可得故舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不見有布施波羅蜜
多是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受布
施波羅蜜多及壞滅者不見有淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多是可攝受及所壞滅
亦不見有能攝受淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多及壞滅者何以故以布施波羅蜜
多等若能若所內外俱空不可得故舍利子

日八

十一

菩薩摩訶薩如是學時不見有四靜慮是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受四靜慮及壞滅者不見有四無量四無色定是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受四無量四無色定及壞滅者何以故以四靜慮等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有八解脫是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受八解脫及壞滅者不見有八勝處九次第定十遍處是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受八勝處九次第定十遍

處及壞滅者何以故以八解脫等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有四念住是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受四念住及壞滅者不見有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受四正斷乃至八聖道支及壞滅者何以故以四念住等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有空解脫門是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受空解

脫門及壞滅者不見有無相無願解脫門是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受無相無
願解脫門及壞滅者何以故以空解脫門等
若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩
摩訶薩如是學時不見有五眼是可攝受及
所壞滅亦不見有能攝受五眼及壞滅者不
見有六神通是可攝受及所壞滅亦不見有
能攝受六神通及壞滅者何以故以五眼等
若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩
摩訶薩如是學時不見有佛十力是可攝受

及所壞滅亦不見有能攝受佛十力及壞滅
者不見有四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法是可攝受及所壞滅
亦不見有能攝受四無所畏乃至十八佛不
共法及壞滅者何以故以佛十力等若能若
所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩
如是學時不見有無忘失法是可攝受及所
壞滅亦不見有能攝受無忘失法及壞滅者
不見有恒住捨性是可攝受及所壞滅亦不
見有能攝受恒住捨性及壞滅者何以故以

無忘失法等若能若所內外俱空不可得故
舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有一切
智是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一
切智及壞滅者不見有道相智一切相智是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受道相智
一切相智及壞滅者何以故以一切智等若
能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩
訶薩如是學時不見有一切陀羅尼門是可
攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切陀羅
尼門及壞滅者不見有一切三摩地門是可

日八

十三

攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切三摩
地門及壞滅者何以故以一切陀羅尼門等
若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩
摩訶薩如是學時不見有預流是可攝受及
所壞滅亦不見有能攝受預流及壞滅者不
見有一來不還阿羅漢是可攝受及所壞滅
亦不見有能攝受一來不還阿羅漢及壞滅
者何以故以預流等若能若所內外俱空不
可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見
有預流向預流果是可攝受及所壞滅亦不

見有能攝受預流向預流果及壞滅者不見
有一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果是可攝受及所壞滅亦不見有能
攝受一來向一來果不還向不還果阿羅漢
向阿羅漢果及壞滅者何以故以預流向預
流果等若能若所內外俱空不可得故舍利
子菩薩摩訶薩如是學時不見有獨覺是可
攝受及所壞滅亦不見有能攝受獨覺及壞
滅者不見有獨覺向獨覺果是可攝受及所
壞滅亦不見有能攝受獨覺向獨覺果及壞

滅者何以故以獨覺等若能若所內外俱空
不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
見有菩薩摩訶薩是可攝受及所壞滅亦不
見有能攝受菩薩摩訶薩及壞滅者不見有
三藐三佛陀是可攝受及所壞滅亦不見有
能攝受三藐三佛陀及壞滅者何以故以菩
薩摩訶薩等若能若所內外俱空不可得故
舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有菩薩
摩訶薩法是可攝受及所壞滅亦不見有能
攝受菩薩摩訶薩法及壞滅者不見有無上

正等菩提是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受無上正等菩提及壞滅者何以故以菩薩摩訶薩法等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有聲聞乘是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受聲聞乘及壞滅者不見有獨覺乘無上乘是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受獨覺乘無上乘及壞滅者何以故以聲聞乘等若能若所內外俱空不可得故舍利子若菩薩摩訶薩於色於受想行識於眼處於耳鼻舌身

意處於色處於聲香味觸法處於眼界於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受於耳界於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受於鼻界於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受於舌界於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受日八於身界於身觸身觸為緣所生諸受十五於法界於法界識界及意觸意觸為緣所生諸受於地界於水火風空識界於苦聖諦於集滅道聖諦於無明於行識名色六處觸受愛取有生老死

愁歎苦憂惱於內空於外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空於
真如於法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
於布施波羅蜜多於淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多於四靜慮於四無量四無色定
於八解脫於八勝處九次第定十遍處於四
念住於四正斷四神足五根五力七等覺支

八聖道支於空解脫門於無相無願解脫門
於五眼於六神通於佛十力於四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法
於無忘失法於恒住捨性於一切智於道相
智一切相智於一切陀羅尼門於一切三摩
地門於預流於一來不還阿羅漢於預流向
預流果於一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果於獨覺向獨覺果於菩薩
摩訶薩於三藐三佛陀於菩薩摩訶薩法於
無上正等菩提於聲聞乘於獨覺乘於無上

乘不見是可攝受及可壞滅亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩能成辦一切智智時舍利子問善現言菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智耶善現答言菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智於一切法不為攝受壞滅而方便學故舍利子言若菩薩摩訶薩於一切法不為攝受壞滅而方便學者云何能成辦一切智智善現言舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見色

若生若滅不見受想行識若生若滅不見色若取若捨不見受想行識若取若捨不見色若染若淨不見受想行識若染若淨不見色若集若散不見受想行識若集若散不見色若增若減不見受想行識若增若減何以故以色蘊性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見眼處若生若滅不見耳鼻舌身意處若生

若滅不見眼處若取若捨不見耳鼻舌身意處若取若捨不見眼處若染若淨不見耳鼻舌身意處若染若淨不見眼處若集若散不見耳鼻舌身意處若集若散不見眼處若增若減不見耳鼻舌身意處若增若減何以故

日八

十七

若滅不見色處若取若捨不見聲香味觸處若取若捨不見色處若染若淨不見聲香味觸法處若染若淨不見色處若集若散不見聲香味觸法處若集若散不見色處若增若減不見聲香味觸法處若增若減何以故以色處性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見色處若生若滅不見聲香味觸法處若生若滅不見眼界若生若滅不見色界眼識界及眼觸

眼觸爲緣所生諸受若生若滅不見眼界若
取若捨不見色界乃至眼觸爲緣所生諸受
若取若捨不見眼界若染若淨不見色界乃
至眼觸爲緣所生諸受若染若淨不見眼界
若集若散不見色界乃至眼觸爲緣所生諸
受若集若散不見眼界若增若減不見色界
乃至眼觸爲緣所生諸受若增若減何以故
以眼界性等空無所有不可得故舍利子是
菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦
一切智智以無所學無所成辦爲方便故舍

利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
見耳界若生若滅不見聲界耳識界及耳觸
耳觸爲緣所生諸受若生若滅不見耳界若
取若捨不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
若取若捨不見耳界若染若淨不見聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受若染若淨不見耳界
若集若散不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受若集若散不見耳界若增若減不見聲界
乃至耳觸爲緣所生諸受若增若減何以故
以耳界性等空無所有不可得故舍利子是

日八

十八

菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦
一切智智以無所學無所成辦爲方便故

大般若波羅蜜多經卷第八十八

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第八十九

日九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分學般若品第二十六之五

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見鼻界若生若滅不見香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受若生若滅不見鼻界
若取若捨不見香界乃至鼻觸為緣所生諸
受若取若捨不見鼻界若染若淨不見香界
乃至鼻觸為緣所生諸受若染若淨不見鼻
界若集若散不見香界乃至鼻觸為緣所生

諸受若集若散不見鼻界若增若減不見香
界乃至鼻觸為緣所生諸受若增若減何以
故以鼻界性等空無所有不可得故舍利子
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成
辦一切智智以無所學無所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見舌界若生若滅不見味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受若生若滅不見舌界
若取若捨不見味界乃至舌觸為緣所生諸
受若取若捨不見舌界若染若淨不見味界

乃至舌觸為緣所生諸受若染若淨不見舌界若集若散不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若集若散不見舌界若增若減不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若增若減何以故以舌界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見身界若生若滅不見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若生若滅不見身界

若取若捨不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若取若捨不見身界若染若淨不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若染若淨不見身界若集若散不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若集若散不見身界若增若減不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若增若減何以故以身界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

不見意界若生若滅不見法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受若生若滅不見意界
若取若捨不見法界乃至意觸爲緣所生諸
受若取若捨不見意界若染若淨不見法界
乃至意觸爲緣所生諸受若染若淨不見意
界若集若散不見法界乃至意觸爲緣所生
諸受若集若散不見意界若增若減不見法
界乃至意觸爲緣所生諸受若增若減何以
故以意界性等空無所有不可得故舍利子
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成

辦一切智智以無所學無所成辦爲方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見地界若生若滅不見水火風空識界若
生若滅不見地界若取若捨不見水火風空
識界若取若捨不見地界若染若淨不見水
火風空識界若染若淨不見地界若集若散
不見水火風空識界若集若散不見地界若
增若減不見水火風空識界若增若減何以
故以地界性等空無所有不可得故舍利子
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成

辦一切智智以無所學無所成辦爲方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見苦聖諦若生若滅不見集滅道聖諦若
生若滅不見苦聖諦若取若捨不見集滅道
聖諦若取若捨不見苦聖諦若染若淨不見
集滅道聖諦若染若淨不見苦聖諦若集若
散不見集滅道聖諦若集若散不見苦聖諦
苦增若滅不見集滅道聖諦若增若減何以
故以苦聖諦性等空無所有不可得故舍利
子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能

成辦一切智智以無所學無所成辦爲方便
故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不見無明若生若滅不見行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若生若滅
不見無明若取若捨不見行乃至老死愁歎
苦憂惱若取若捨不見無明若染若淨不見
行乃至老死愁歎苦憂惱若染若淨不見無
明若集若散不見行乃至老死愁歎苦憂惱
若集若散不見無明若增若減不見行乃至
老死愁歎苦憂惱若增若減何以故以無明

性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見內空若生若滅不見外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若生若滅不見內空若取若捨不見外空乃至無性自性空若取若捨不見內空若染若淨不見外

空乃至無性自性空若染若淨不見內空若集若散不見外空乃至無性自性空若集若散不見內空若增若減不見外空乃至無性自性空若增若減何以故以內空性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見真如若生若滅不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若

生若滅不見真如若取若捨不見法界乃至
不思議界若取若捨不見真如若染若淨不
見法界乃至不思議界若染若淨不見真如
若集若散不見法界乃至不思議界若集若
散不見真如若增若減不見法界乃至不思
議界若增若減何以故以真如性四九等空無所
有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學
般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學
無所成辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多若

生若滅不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若生若滅不見布施波羅蜜多若取若
捨不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
若取若捨不見布施波羅蜜多若染若淨不
見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若染
若淨不見布施波羅蜜多若集若散不見淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若集若散
不見布施波羅蜜多若增若減不見淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若增若減何以
故以布施波羅蜜多性等空無所有不可得

故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見四靜慮若生若滅不見四無量四無色定若生若滅不見四靜慮若取若捨不見四無量四無色定若取若捨不見四靜慮若染若淨不見四無量四無色定若染若淨不見四靜慮若集若散不見四無量四無色定若集若散不見四靜慮若增若減不見四無量四無色定若增若減何以故以四

靜慮性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見八解脫若生若滅不見八勝處九次第定十遍處若生若滅不見八解脫若取若捨不見八勝處九次第定十遍處若取若捨不見八解脫若染若淨不見八勝處九次第定十遍處若染若淨不見八解脫若集若散不見八勝處九次第定十遍處若集若散不見八解

脫若增若減不見八勝處九次第定十遍處
若增若減何以故以八解脫性等空無所有
不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般
若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無
所成辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不見四念住若生若滅不
見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支若生若滅不見四念住若取若捨不見
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若取若捨不見四念住若染若淨不見四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若染若淨不見四念住若集若散不見四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若
集若散不見四念住若增若減不見四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支若增
若減何以故以四念住性日九等空無所有不可
得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波
羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成
辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不見空解脫門若生若滅不見

無相無願解脫門若生若滅不見空解脫門
若取若捨不見無相無願解脫門若取若捨
不見空解脫門若染若淨不見無相無願解
脫門若染若淨不見空解脫門若集若散不
見無相無願解脫門若集若散不見空解脫
門若增若減不見無相無願解脫門若增若
減何以故以空解脫門性等空無所有不可
得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波
羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成
辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜多時不見五眼若生若滅不見六神
通若生若滅不見五眼若取若捨不見六神
通若取若捨不見五眼若染若淨不見六神
通若染若淨不見五眼若集若散不見六神
通若集若散不見五眼若增若減不見六神
通若增若減何以故以五眼性等空無所有
不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般
若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無
所成辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不見佛十力若生若滅不

見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若生若滅不見佛十力若取
若捨不見四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法若取若捨不見佛十
力若染若淨不見四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法若染若淨不
見佛十力若集若散不見四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若集
若散不見佛十力若增若減不見四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法若增若減何以故以佛十力性等空無所
有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學
般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學
無所成辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不見無忘失法若生若
滅不見恒住捨性若生若滅不見無忘失法
若取若捨不見恒住捨性若取若捨不見無
忘失法若染若淨不見恒住捨性若染若淨
不見無忘失法若集若散不見恒住捨性若
集若散不見無忘失法若增若減不見恒住

捨性若增若減何以故以無忘失法性等空
無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如
是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無
所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不見一切智若生
若滅不見道相智一切相智若生若滅不見
一切智若取若捨不見道相智一切相智若
取若捨不見一切智若染若淨不見道相智
一切相智若染若淨不見一切智若集若散
不見道相智一切相智若集若散不見一切

智若增若減不見道相智一切相智若增若
減何以故以一切智性等空無所有不可得
故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅
蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦
為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不見一切陀羅尼門若生若滅不
見一切三摩地門若生若滅不見一切陀羅
尼門若取若捨不見一切三摩地門若取若
捨不見一切陀羅尼門若染若淨不見一切
三摩地門若染若淨不見一切陀羅尼門若

集若散不見一切三摩地門若集若散不見一切陀羅尼門若增若減不見一切三摩地門若增若減何以故以一切陀羅尼門性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見預流若生若滅不見一來不還阿羅漢若生若滅不見預流若取若捨不見一來不還阿羅漢若取若捨不見預流若染若淨不見一來不還阿

羅漢若染若淨不見預流若集若散不見一來不還阿羅漢若集若散不見預流若增若減不見一來不還阿羅漢若增若減何以故以預流性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦爲方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見預流向預流果若生若滅不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若生若滅不見預流向預流果若取若捨不見

日九

十

一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若取若捨不見預流向預流果若染若淨不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若染若淨不見預流向預流果若集若散不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若集若散不見預流向預流果若增若減不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若增若減何以故以預流向預流果性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學

般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見獨覺若生若滅不見獨覺向獨覺果若生若滅不見獨覺若取若捨不見獨覺向獨覺果若染若淨日九不見獨覺若集若散不見獨覺向獨覺果若集若散不見獨覺若增若減不見獨覺向獨覺果若增若減何以故以獨覺性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學

般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學
無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不見菩薩摩訶薩若生
若滅不見三藐三佛陀若生若滅不見菩薩
摩訶薩若取若捨不見三藐三佛陀若取若
捨不見菩薩摩訶薩若染若淨不見三藐三
佛陀若染若淨不見菩薩摩訶薩若集若散
不見三藐三佛陀若集若散不見菩薩摩訶
薩若增若減不見三藐三佛陀若增若減何
以故以菩薩摩訶薩性等空無所有不可得

故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅
蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦
為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不見菩薩摩訶薩法若生若滅不
見無上正等菩提若生若滅不見菩薩摩訶
薩法若取若捨不見無上正等菩提若取若
捨不見菩薩摩訶薩法若染若淨不見無上
正等菩提若染若淨不見菩薩摩訶薩法若
集若散不見無上正等菩提若集若散不見
菩薩摩訶薩法若增若減不見無上正等菩

提若增若減何以故以菩薩摩訶薩法性等
空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩
如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以
無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不見聲聞乘若
生若滅不見獨覺乘無上乘若生若滅不見
聲聞乘若取若捨不見獨覺乘無上乘若取
若捨不見聲聞乘若染若淨不見獨覺乘無
上乘若染若淨不見聲聞乘若集若散不見
獨覺乘無上乘若集若散不見聲聞乘若增

日九

十二

若減不見獨覺乘無上乘若增若減何以故
以聲聞乘性等等空無所有不可得故舍利子
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成
辦一切智智以無所學無所成辦為方便故
如是舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時於一切法不見若生若滅若取若捨若
染若淨若集若散若增若減而學般若波羅
蜜多則能成辦一切智智以無所學無所成
辦為方便故
初分求般若品第二十七之一

爾時天帝釋問舍利子言大德菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多當於何求舍利子言憍
尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於
善現所說中求時天帝釋謂善現言今尊者
舍利子所說將非大德神力大德爲依處耶
善現告言憍尸迦此非我神力非我爲依處
天帝釋言是誰神力誰爲依處善現報言是
如來神力如來爲依處天帝釋言大德一切
法無依處如何可言舍利子所說是如來神
力如來爲依處善現告言憍尸迦如是如是

如汝所說一切法無依處是故如來非所依
處亦無所依但爲隨順世俗施設說爲依處
憍尸迦非離無依處如來可得非離無依處
真如如來可得非離無依處法性如來可得
非離無依處如來真如可得非離無依處如
來法性可得非離無依處真如如來真如可
得非離無依處法性如來法性可得憍尸迦
非無依處中如來可得非如來中無依處可
得非無依處真如中如來可得非如來中無
依處真如可得非無依處法性中如來可得

非如來中無依處法性可得非無依處中如
來真如可得非如來真如中無依處可得非
無依處中如來法性可得非如來法性中無
依處可得非無依處真如中如來真如可得
非如來真如中無依處真如可得非無依處
法性中如來法性可得非如來法性中無依
處法性可得憍尸迦非離色如來可得非離
受想行識如來可得非離色真如如來可得
非離受想行識真如如來可得非離色法性
如來可得非離受想行識法性如來可得非

離色如來真如可得非離受想行識如來真
如可得非離色如來法性可得非離受想行
識如來法性可得非離色真如如來真如可
得非離受想行識真如如來真如可得非離
色法性如來法性可得非離受想行識法性
如來法性可得憍尸迦非色中如來可得非
如來中色可得非受想行識中如來可得非
如來中受想行識可得非色真如中如來可
得非如來中色真如可得非受想行識真如
中如來可得非如來中受想行識真如可得

非色法性中如來可得非如來中色法性可得非受想行識法性中如來可得非如來中受想行識法性可得非色中如來真如可得非如來真如中色可得非受想行識中如來真如可得非如來真如中受想行識可得非如來真如中色真如可得非受想行識真如中如來真如可得非如來真如中受想

行識真如可得非色法性中如來法性可得非如來法性中色法性可得非受想行識法性中如來法性可得非如來法性中受想行識法性可得憍尸迦非離眼處如來可得非離耳鼻舌身意處如來可得非離眼處真如

日九

十五

如來可得非離耳鼻舌身意處真如如來可得非離眼處法性如來可得非離耳鼻舌身意處法性如來可得非離眼處如來真如可得非離耳鼻舌身意處如來真如可得非離眼處如來法性可得非離耳鼻舌身意處如

來法性可得非離眼處真如如來真如可得
非離耳鼻舌身意處真如如來真如可得非
離眼處法性如來法性可得非離耳鼻舌身
意處法性如來法性可得憍尸迦非眼處中
如來可得非如來中眼處可得非耳鼻舌身
意處中如來可得非如來中耳鼻舌身意處
可得非眼處真如中如來可得非如來中眼
處真如可得非耳鼻舌身意處真如中如來
可得非如來中耳鼻舌身意處真如可得非
眼處法性中如來可得非如來中眼處法性

可得非耳鼻舌身意處法性中如來可得非
如來中耳鼻舌身意處法性可得非眼處中
如來真如可得非如來真如中眼處可得非
耳鼻舌身意處中如來真如可得非如來真
如中耳鼻舌身意處可得非眼處中如來法
性可得非如來法性中眼處可得非耳鼻舌
身意處中如來法性可得非如來法性中耳
鼻舌身意處可得非眼處真如中如來真如
可得非如來真如中眼處真如可得非耳鼻
舌身意處真如中如來真如可得非如來真

如中耳鼻舌身意處真如可得非眼處法性
中如來法性可得非如來法性中眼處法性
可得非耳鼻舌身意處法性中如來法性可
得非如來法性中耳鼻舌身意處法性可得
憍尸迦非離色處如來可得非離聲香味觸
法處如來可得非離色處真如如來可得非
離聲香味觸法處真如如來可得非離色處
法性如來可得非離聲香味觸法處法性如
來可得非離色處如來真如可得非離聲香
味觸法處如來真如可得非離色處如來法

性可得非離聲香味觸法處如來法性可得
非離色處真如如來真如可得非離聲香味
觸法處真如如來真如可得非離色處法性
如來法性可得非離聲香味觸法處法性如
來法性可得憍尸迦非色處中如來可得非
如來中色處可得非聲香味觸法處中如來
可得非如來中聲香味觸法處可得非色處
真如中如來可得非如來中色處真如可得
非聲香味觸法處真如中如來可得非如來
中聲香味觸法處真如可得非色處法性中

如來可得非如來中色處法性可得非聲香味觸法處法性中如來可得非如來中聲香味觸法處法性可得非色處中如來真如可得非如來真如中色處可得非聲香味觸法處中如來真如可得非如來法性中聲香味觸法處可得非色處真如中如來真如可得非如來真如中色處真如可得非聲香味觸法處真如中色處真如可得非聲香味觸法處真如

日九

十七

如中如來真如可得非如來真如中聲香味觸法處真如可得非色處法性中如來法性可得非如來法性中色處法性可得非聲香味觸法處法性中如來法性可得非如來法性中聲香味觸法處法性可得僑尸迦非離眼界如來可得非離色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如來可得非離眼界真如如來可得非離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如如來可得非離眼界法性如來可得非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性如

來可得非離眼界如來真如可得非離色界
乃至眼觸為緣所生諸受如來真如可得非
離眼界如來法性可得非離色界乃至眼觸
為緣所生諸受如來法性可得非離眼界真
如如來真如可得非離色界乃至眼觸為緣
所生諸受真如如來真如可得非離眼界法
性如來法性可得非離色界乃至眼觸為緣
所生諸受法性如來法性可得憍尸迦非眼
界中如來可得非如來中眼界可得非色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受中如來

可得非如來中色界乃至眼觸為緣所生諸
受可得非眼界真如中如來可得非如來中
眼界真如可得非色界乃至眼觸為緣所生
諸受真如中如來可得非如來中色界乃至
眼觸為緣所生諸受真如可得非眼界法性
中如來可得非如來中眼界法性可得非色
界乃至眼觸為緣所生諸受法性中如來可
得非如來中色界乃至眼觸為緣所生諸受
法性可得非眼界中如來真如可得非如來
真如中眼界可得非色界乃至眼觸為緣所

日九

十八

生諸受中如來真如可得非如來真如中色
界乃至眼觸為緣所生諸受可得非眼界中
如來法性可得非如來法性中眼界可得非
色界乃至眼觸為緣所生諸受中如來法性
可得非如來法性中色界乃至眼觸為緣所
生諸受可得非眼界真如中如來真如可得
非如來真如中眼界真如可得非色界乃至
眼觸為緣所生諸受真如中如來真如可得
非如來真如中色界乃至眼觸為緣所生諸
受真如可得非眼界法性中如來法性可得

非如來法性中眼界法性可得非色界乃至
眼觸為緣所生諸受法性中如來法性可得
非如來法性中色界乃至眼觸為緣所生諸
受法性可得

大般若波羅蜜多經卷第八十九

日九

十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第九十

日十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分求般若品第二十七之二

憍尸迦非離耳界如來可得非離聲界耳識
界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如來可得非
離耳界真如如來可得非離聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受真如如來可得非離耳界法
性如來可得非離聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受法性如來可得非離耳界如來真如可
得非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受如來

真如可得非離耳界如來法性可得非離聲
界乃至耳觸爲緣所生諸受如來法性可得
非離耳界真如如來真如可得非離聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受真如如來真如可得
非離耳界法性如來法性可得非離聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受法性如來法性可得
憍尸迦非耳界中如來可得非如來中耳界
可得非聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受中如來可得非如來中聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受可得非耳界真如中如來可

得非如來中耳界真如可得非聲界乃至耳
觸爲緣所生諸受真如中如來可得非如來
中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受真如可得
非耳界法性中如來可得非如來中耳界法
性可得非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法
性中如來可得非如來中聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受法性可得非耳界中如來真如
可得非如來真如中耳界可得非聲界乃至
耳觸爲緣所生諸受中如來真如可得非如
來真如中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可

得非耳界中如來法性可得非如來法性中
耳界可得非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
中如來法性可得非如來法性中聲界乃至
耳觸爲緣所生諸受可得非耳界真如中如
來真如可得非如來真如中耳界真如可得
非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受真如中如
來真如可得非如來真如中聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受真如可得非耳界法性中如
來法性可得非如來法性中耳界法性可得
非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性中如

日十

二

來法性可得非如來法性中聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受法性可得憍尸迦非離鼻界
如來可得非離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受如來可得非離鼻界真如如來
可得非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真
如如來可得非離鼻界法性如來可得非離
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性如來可
得非離鼻界如來真如可得非離香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受如來真如可得非離鼻
界如來法性可得非離香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受如來法性可得非離鼻界真如如
來真如可得非離香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受真如如來真如可得非離鼻界法性如
來法性可得非離香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受法性如來法性可得憍尸迦非鼻界中
如來可得非如來中鼻界可得非香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受中如來可得
非如來中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可
得非鼻界真如中如來可得非如來中鼻界
真如可得非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

眞如中如來可得非如來中香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受眞如可得非鼻界法性中如
來可得非如來中鼻界法性可得非香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受法性中如來可得非
如來中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性
可得非鼻界中如來眞如可得非如來眞如
中鼻界可得非香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受中如來眞如可得非如來眞如中香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受可得非鼻界中如來
法性可得非如來法性中鼻界可得非香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受中如來法性可得
非如來法性中香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受可得非鼻界眞如中如來眞如可得非如
來眞如中鼻界眞如可得非香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受眞如中如來眞如可得非如
來眞如中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞
如可得非鼻界法性中如來法性可得非如
來法性中鼻界法性可得非香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受法性中如來法性可得非如
來法性中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法

性可得憍尸迦非離舌界如來可得非離味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如來
可得非離舌界真如如來可得非離味界乃
至舌觸為緣所生諸受真如如來可得非離
舌界法性如來可得非離味界乃至舌觸為
緣所生諸受法性如來可得非離舌界如來
真如可得非離味界乃至舌觸為緣所生諸
受如來真如可得非離舌界如來法性可得
非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來法
性可得非離舌界真如如來真如可得非離

味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來真
如可得非離舌界法性如來法性可得非離
味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來法
性可得憍尸迦非舌界中如來可得非如來
中舌界可得非味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受中如來可得非如來中味界乃
至舌觸為緣所生諸受可得非舌界真如中
如來可得非如來中舌界真如可得非味界
乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來可得
非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受真

如可得非舌界法性中如來可得非如來中
舌界法性可得非味界乃至舌觸為緣所生
諸受法性中如來可得非如來中味界乃至
舌觸為緣所生諸受法性可得非舌界中如
來真如可得非如來真如中舌界可得非味
界乃至舌觸為緣所生諸受中如來真如可
得非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生
諸受可得非舌界中如來法性可得非如來
法性中舌界可得非味界乃至舌觸為緣所
生諸受中如來法性可得非如來法性中味

界乃至舌觸為緣所生諸受可得非舌界真
如中如來真如可得非如來真如中舌界真
如可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受真
如中如來真如可得非如來真如中味界乃
至舌觸為緣所生諸受真如可得非舌界法
性中如來法性可得非如來法性中舌界法
性可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受法
性中如來法性可得非如來法性中味界乃
至舌觸為緣所生諸受法性可得憍尸迦非
離身界如來可得非離觸界身識界及身觸

身觸為緣所生諸受如來可得非離身界真
如如來可得非離觸界乃至身觸為緣所生
諸受真如如來可得非離身界法性如來可
得非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性
如來可得非離身界如來真如可得非離觸
界乃至身觸為緣所生諸受如來真如可得
非離身界如來法性可得非離觸界乃至身
觸為緣所生諸受如來法性可得非離身界
真如如來真如可得非離觸界乃至身觸為
緣所生諸受真如如來真如可得非離身界

法性如來法性可得非離觸界乃至身觸為
緣所生諸受法性如來法性可得憍尸迦非
身界中如來可得非如來中身界可得非觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受中如
來可得非如來中觸界乃至身觸為緣所生
諸受可得非身界真如中如來可得非如來
中身界真如可得非觸界乃至身觸為緣所
生諸受真如中如來可得非如來中觸界乃
至身觸為緣所生諸受真如可得非身界法
性中如來可得非如來中身界法性可得非

觸界乃至身觸為緣所生諸受法性中如來
可得非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸
受法性可得非身界中如來真如可得非如
來真如中身界可得非觸界乃至身觸為緣
所生諸受中如來真如可得非如來真如中
觸界乃至身觸為緣所生諸受可得非身界
中如來法性可得非如來法性中身界可得
非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如來法
性可得非如來法性中觸界乃至身觸為緣
所生諸受可得非身界真如中如來真如可

得非如來真如中身界真如可得非觸界乃
至身觸為緣所生諸受真如中如來真如可
得非如來真如中觸界乃至身觸為緣所生
諸受真如可得非身界法性中如來法性可
得非如來法性中身界法性可得非觸界乃
至身觸為緣所生諸受法性中如來法性可
得非如來法性中觸界乃至身觸為緣所生
諸受法性可得憍尸迦非離意界如來可得
非離法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受如來可得非離意界真如如來可得非離

法界乃至意觸為緣所生諸受真如如來可得非離意界法性如來可得非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來真如可得非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來法性可得非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來法性可得非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來法性可得非離法界乃至意觸為緣所生諸受

如來法性可得憍尸迦非意界中如來可得
非如來中意界可得非法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受中如來可得非如來中
法界乃至意觸為緣所生諸受可得非意界
真如中如來可得非如來中意界真如可得
非法界乃至意觸為緣所生諸受真如中如
來可得非如來中法界乃至意觸為緣所生
諸受真如可得非意界法性中如來可得非
如來中意界法性可得非法界乃至意觸為
緣所生諸受法性中如來可得非如來中法

界乃至意觸為緣所生諸受法性可得非意
界中如來真如可得非如來真如中意界可
得非法界乃至意觸為緣所生諸受中如來
真如可得非如來真如中法界乃至意觸為
緣所生諸受可得非意界中如來法性可得
非如來法性中意界可得非法界乃至意觸
為緣所生諸受中如來法性可得非如來法
性中法界乃至意觸為緣所生諸受可得非
意界真如中如來真如可得非如來真如中
意界真如可得非法界乃至意觸為緣所生

諸受真如中如來真如可得非如來真如中
法界乃至意觸為緣所生諸受真如可得非
意界法性中如來法性可得非如來法性中
意界法性可得非法界乃至意觸為緣所生
諸受法性中如來法性可得非如來法性中
法界乃至意觸為緣所生諸受法性可得
尸迦非離地界如來可得非離水火風空識
界如來可得非離地界真如如來可得非離
水火風空識界真如如來可得非離地界法
性如來可得非離水火風空識界法性如來

可得非離地界如來真如可得非離水火風
空識界如來真如可得非離地界如來法性
可得非離水火風空識界如來法性可得非
離地界真如如來真如可得非離水火風空
識界真如如來真如可得非離地界法性如
來法性可得非離水火風空識界法性如來
法性可得憍尸迦非地界中如來可得非如
來中地界可得非水火風空識界中如來可
得非如來中水火風空識界可得非地界真
如中如來可得非如來中地界真如可得非

水火風空識界真如中如來可得非如來中
水火風空識界真如可得非地界法性中如
來可得非如來中地界法性可得非水火風
空識界法性中如來可得非如來中水火風
空識界法性可得非地界中如來真如可得
非如來真如中地界可得非水火風空識界
中如來真如可得非如來真如中水火風空
識界可得非地界中如來法性可得非如來
法性中地界可得非水火風空識界中如來
法性可得非如來法性中水火風空識界可

得非地界真如中如來真如可得非如來真
如中地界真如可得非水火風空識界真如
中如來真如可得非如來真如中水火風空
識界真如可得非地界法性中如來法性可
得非如來法性中地界法性可得非水火風
空識界法性中如來法性可得非如來法性
中水火風空識界法性可得憍尸迦非離苦
聖諦如來可得非離集滅道聖諦如來可得
非離苦聖諦真如如來可得非離集滅道聖
諦真如如來可得非離苦聖諦法性如來可

得非離集滅道聖諦法性如來可得非離苦
聖諦如來真如可得非離集滅道聖諦如來
真如可得非離苦聖諦如來法性可得非離
集滅道聖諦如來法性可得非離苦聖諦真
如如來真如可得非離集滅道聖諦真如如
來真如可得非離苦聖諦法性如來法性可
得非離集滅道聖諦法性如來法性可得憍
尸迦非苦聖諦中如來可得非如來中苦聖
諦可得非集滅道聖諦中如來可得非如來
中集滅道聖諦可得非苦聖諦真如中如來

可得非如來中苦聖諦真如可得非集滅道
聖諦真如中如來可得非如來中集滅道聖
諦真如可得非苦聖諦法性中如來可得非
如來中苦聖諦法性可得非集滅道聖諦法
性中如來可得非如來中集滅道聖諦法性
可得非苦聖諦中如來真如可得非如來真
如中苦聖諦可得非集滅道聖諦中如來真
如可得非如來真如中集滅道聖諦可得非
苦聖諦中如來法性可得非如來法性中苦
聖諦可得非集滅道聖諦中如來法性可得

非如來法性中集滅道聖諦可得非苦聖諦
真如中如來真如可得非如來真如中苦聖
諦真如可得非集滅道聖諦真如中如來真
如可得非如來真如中集滅道聖諦真如可
得非苦聖諦法性中如來法性可得非如來
法性中苦聖諦法性可得非集滅道聖諦法
性中如來法性可得非如來法性中集滅道
聖諦法性可得憍尸迦非離無明如來可得
非離行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱如來可得非離無明真如如來可

日十

十一

得非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如如來
可得非離無明法性如來可得非離行乃至
老死愁歎苦憂惱法性如來可得非離無明
如來真如可得非離行乃至老死愁歎苦憂
惱如來真如可得非離無明如來法性可得
非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來法性可
得非離無明真如如來真如可得非離行乃
至老死愁歎苦憂惱真如如來真如可得非
離無明法性如來法性可得非離行乃至老
死愁歎苦憂惱法性如來法性可得憍尸迦

非無明中如來可得非如來中無明可得非
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱中如來可得非如來中行乃至老死愁
歎苦憂惱可得非無明真如中如來可得非
如來中無明真如可得非行乃至老死愁歎
苦憂惱真如中如來可得非如來中行乃至
老死愁歎苦憂惱真如可得非無明法性中
如來可得非如來中無明法性可得非行乃
至老死愁歎苦憂惱法性中如來可得非如
來中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得非

無明中如來真如可得非如來真如中無明
可得非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來真
如可得非如來真如中行乃至老死愁歎苦
憂惱可得非無明中如來法性可得非如來
法性中無明可得非行乃至老死愁歎苦憂
惱中如來法性可得非如來法性中行乃至
老死愁歎苦憂惱可得非無明真如中如來
真如可得非如來真如中無明真如可得非
行乃至老死愁歎苦憂惱真如中如來真如
可得非如來真如中行乃至老死愁歎苦憂

惱真如可得非無明法性中如來法性可得
非如來法性中無明法性可得非行乃至老
死愁歎苦憂惱法性中如來法性可得非如
來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可
得僑尸迦非離內空如來可得非離外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空如來可得非離內空真如如來可
得非離外空乃至無性自性空真如如來可

得非離內空法性如來可得非離外空乃至
無性自性空法性如來可得非離內空如來
真如可得非離外空乃至無性自性空如來
真如可得非離內空如來法性可得非離外
空乃至無性自性空如來法性可得非離內
空真如如來真如可得非離外空乃至無性
自性空真如如來真如可得非離內空法性
如來法性可得非離外空乃至無性自性空
法性如來法性可得憍尸迦非內空中如來
可得非如來中內空可得非外空內外空空

空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空中如來可得非如來中外空乃至無性自
性空可得非內空真如中如來可得非如來
中內空真如可得非外空乃至無性自性空
真如中如來可得非如來中外空乃至無性
自性空真如可得非內空法性中如來可得
非如來中內空法性可得非外空乃至無性
自性空法性中如來可得非如來中外空乃

至無性自性空法性可得非內空中如來真
如可得非如來真如中內空可得非外空乃
至無性自性空中如來真如可得非如來真
如中外空乃至無性自性空可得非內空中
如來法性可得非如來法性中內空可得非
外空乃至無性自性空中如來法性可得非
如來法性中外空乃至無性自性空可得非
內空真如中如來真如可得非如來真如中
內空真如可得非外空乃至無性自性空真
如中如來真如可得非如來真如中外空乃

至無性自性空真如可得非內空法性中如
來法性可得非如來法性中內空法性可得
非外空乃至無性自性空法性中如來法性
可得非如來法性中外空乃至無性自性空
法性可得僑尸迦非離真如如來可得非離
日十
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
十四
性法定法住實際虛空界不思議界如來可
得非離真如真如如來可得非離法界乃至
不思議界真如如來可得非離真如法性如
來可得非離法界乃至不思議界法性如來

可得非離真如如來真如可得非離法界乃至不思議界如來真如可得非離真如如來法性可得非離法界乃至不思議界如來法性可得非離真如如來真如可得非離法界乃至不思議界真如如來真如可得非離真如法性如來法性可得非離法界乃至不思議界法性如來法性可得憍尸迦非真如中如來可得非如來中真如可得非法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界中如來可得

非如來中法界乃至不思議界可得非真如真如中如來可得非如來中真如真如可得非法界乃至不思議界真如中如來可得非如來中法界乃至不思議界真如可得非真如法性中如來可得非如來中真如法性可得非法界乃至不思議界法性中如來可得非如來中法界乃至不思議界法性可得非真如中如來真如可得非如來真如中真如可得非法界乃至不思議界中如來真如可得非如來真如中法界乃至不思議界可得

日十

十五

非真如中如來法性可得非如來法性中真
如可得非法界乃至不思議界中如來法性
可得非如來法性中法界乃至不思議界可
得非真如真如中如來真如可得非如來真
如中真如真如可得非法界乃至不思議界
真如中如來真如可得非如來真如中法界
乃至不思議界真如可得非真如法性中如
來法性可得非如來法性中真如法性可得
非法界乃至不思議界法性中如來法性可
得非如來法性中法界乃至不思議界法性

可得憍尸迦非離布施波羅蜜多如來可得
非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如
來可得非離布施波羅蜜多真如如來可得
非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真
如如來可得非離布施波羅蜜多法性如來
可得非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多法性如來可得非離布施波羅蜜多如來
真如可得非離淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多如來真如可得非離布施波羅蜜多
如來法性可得非離淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多如來法性可得非離布施波羅蜜多真如如來真如可得非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如如來真如可得非離布施波羅蜜多法性如來法性可得非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性如來法性可得憍尸迦非布施波羅蜜多中如來可得非如來中布施波羅蜜多可得非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中如來可得非如來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得非布施波羅蜜多真如中如來

日十

十六

可得非如來中布施波羅蜜多真如可得非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中如來可得非如來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如可得非布施波羅蜜多法性中如來可得非如來中布施波羅蜜多法性可得非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性中如來可得非如來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中如來真如可得非如來真如中布施波羅蜜多可得非淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多中如來真如可得非如來真如
中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得
非布施波羅蜜多中如來法性可得非如來
法性中布施波羅蜜多可得非淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多中如來法性可得非
如來法性中淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多可得非布施波羅蜜多真如中如來真
如可得非如來真如中布施波羅蜜多真如
可得非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
真如中如來真如可得非如來真如中淨戒

日十

十七

安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如可得非
布施波羅蜜多法性中如來法性可得非如
來法性中布施波羅蜜多法性可得非淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性中如來
法性可得非如來法性中淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多法性可得憍尸迦非離四
靜慮如來可得非離四無量四無色定如來
可得非離四靜慮真如如來可得非離四無
量四無色定真如如來可得非離四靜慮法
性如來可得非離四無量四無色定法性如

來可得非離四靜慮如來真如可得非離四
無量四無色定如來真如可得非離四靜慮
如來法性可得非離四無量四無色定如來
法性可得非離四靜慮真如如來真如可得
非離四無量四無色定真如如來真如可得
非離四靜慮法性如來法性可得非離四無
量四無色定法性如來法性可得憍尸迦非
四靜慮中如來可得非如來中四靜慮可得
非四無量四無色定中如來可得非如來中
四無量四無色定可得非四靜慮真如中如

來可得非如來中四靜慮真如可得非四無
量四無色定真如中如來可得非如來中四
無量四無色定真如可得非四靜慮法性中
如來可得非如來中四靜慮法性可得非四
無量四無色定法性中如來可得非如來中
四無量四無色定法性可得非四靜慮中如
來真如可得非如來真如中四靜慮可得非
四無量四無色定中如來真如可得非如來
真如中四無量四無色定可得非四靜慮中
如來法性可得非如來法性中四靜慮可得

非四無量四無色定中如來法性可得非如
來法性中四無量四無色定可得非四靜慮
真如中如來真如可得非如來真如中四靜
慮真如可得非四無量四無色定真如中如
來真如可得非如來真如中四無量四無色
定真如可得非四靜慮法性中如來法性可
得非如來法性中四靜慮法性可得非四無
量四無色定法性中如來法性可得非如來
法性中四無量四無色定法性可得

大般若波羅蜜多經卷第九十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第九十一

月一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分求般若品第二十七之三

憍尸迦非離八解脫如來可得非離八勝處
九次第定十遍處如來可得非離八解脫真
如如來可得非離八勝處九次第定十遍處
真如如來可得悲離八解脫法性如來可得
非離八勝處九次第定十遍處法性如來可
得非離八解脫如來真如可得非離八勝處
九次第定十遍處如來真如可得非離八解

脫如來法性可得非離八勝處九次第定十
遍處如來法性可得非離八解脫真如如來
真如可得非離八勝處九次第定十遍處真
如如來真如可得非離八解脫法性如來法
性可得非離八勝處九次第定十遍處法性
如來法性可得憍尸迦非八解脫中如來可
得非如來中八解脫可得非八勝處九次第
定十遍處中如來可得非如來中八勝處九
次第定十遍處可得非八解脫真如中如來
可得非如來中八解脫真如可得非八勝處

九次第定十遍處真如中如來可得非如來
中八勝處九次第定十遍處真如可得非八
解脫法性中如來可得非如來中八解脫法
性可得非八勝處九次第定十遍處法性中
如來可得非如來中八勝處九次第定十遍
處法性可得非八解脫中如來真如可得非
如來真如中八解脫可得非八勝處九次第
定十遍處中如來真如可得非如來真如中
八勝處九次第定十遍處可得非八解脫中
如來法性可得非如來法性中八解脫可得

非八勝處九次第定十遍處中如來法性可
得非如來法性中八勝處九次第定十遍處
可得非八解脫真如中如來真如可得非如
來真如中八解脫真如可得非八勝處九次
第定十遍處真如中如來真如可得非如來
真如中八勝處九次第定十遍處真如可得
非八解脫法性中如來法性可得非如來法
性中八解脫法性可得非八勝處九次第定
十遍處法性中如來法性可得非如來法性
中八勝處九次第定十遍處法性可得憍尸

迦非離四念住如來可得非離四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支如來可得
非離四念住真如如來可得非離四正斷乃
至八聖道支真如如來可得非離四念住法
性如來可得非離四正斷乃至八聖道支法
性如來可得非離四念住如來真如可得非
離四正斷乃至八聖道支如來真如可得非
離四念住如來法性可得非離四正斷乃至
八聖道支如來法性可得非離四念住真如
如來真如可得非離四正斷乃至八聖道支

真如如來真如可得非離四念住法性如來
法性可得非離四正斷乃至八聖道支法性
如來法性可得憍尸迦非四念住中如來可
得非如來中四念住可得非四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支中如來可得
非如來中四正斷乃至八聖道支可得非四
念住真如中如來可得非如來中四念住真
如可得非四正斷乃至八聖道支真如中如
來可得非如來中四正斷乃至八聖道支真
如可得非四念住法性中如來可得非如來

中四念住法性可得非四正斷乃至八聖道
支法性中如來可得非如來中四正斷乃至
八聖道支法性可得非四念住中如來真如
可得非如來真如中四念住可得非四正斷
乃至八聖道支中如來真如可得非如來真
如中四正斷乃至八聖道支可得非四念住
中如來法性可得非如來法性中四念住可
得非四正斷乃至八聖道支中如來法性可
得非如來法性中四正斷乃至八聖道支可
得非四念住真如中如來真如可得非如來

真如中四念住真如可得非四正斷乃至八
聖道支真如中如來真如可得非如來真如
中四正斷乃至八聖道支真如可得非四念
住法性中如來法性可得非如來法性中四
念住法性可得非四正斷乃至八聖道支法
性中如來法性可得非如來法性中四正斷
乃至八聖道支法性可得非如來法性中四
正斷乃至八聖道支法性可得非如來法性
中四念住如來可得非離無相無願解脫門如來
可得非離空解脫門真如如來可得非離無
相無願解脫門真如如來可得非離空解脫

門法性如來可得非離無相無願解脫門法
性如來可得非離空解脫門如來真如可得
非離無相無願解脫門如來真如可得非離
空解脫門如來法性可得非離無相無願解
脫門如來法性可得非離空解脫門真如如
來真如可得非離無相無願解脫門真如如
來真如可得非離空解脫門法性如來法性
可得非離無相無願解脫門法性如來法性
可得憍尸迦非空解脫門中如來可得非如
來中空解脫門可得非無相無願解脫門中

如來可得非如來中無相無願解脫門可得
非空解脫門真如中如來可得非如來中空
解脫門真如可得非無相無願解脫門真如
中如來可得非如來中無相無願解脫門真
如可得非空解脫門法性中如來可得非如
來中空解脫門法性可得非無相無願解脫
門法性中如來可得非如來中無相無願解
脫門法性可得非空解脫門中如來真如可
得非如來真如中空解脫門可得非無相無
願解脫門中如來真如可得非如來真如中

無相無願解脫門可得非空解脫門中如來
法性可得非如來法性中空解脫門可得非
無相無願解脫門中如來法性可得非如來
法性中無相無願解脫門可得非空解脫門
真如中如來真如可得非如來真如中空解
脫門真如可得非無相無願解脫門真如中
如來真如可得非如來真如中無相無願解
脫門真如可得非空解脫門法性中如來法
性可得非如來法性中空解脫門法性可得
非無相無願解脫門法性中如來法性可得

非如來法性中無相無願解脫門法性可得
憍尸迦非離五眼如來可得非離六神通如
來可得非離五眼真如如來可得非離六神
通真如如來可得非離五眼法性如來可得
非離六神通法性如來可得非離五眼如來
真如可得非離六神通如來真如可得非離
五眼如來法性可得非離六神通如來法性
可得非離五眼真如如來真如可得非離六
神通真如如來真如可得非離五眼法性如
來法性可得非離六神通法性如來法性可

得憍尸迦非五眼中如來可得非如來中五
眼可得非六神通中如來可得非如來中六
神通可得非五眼真如中如來可得非如來
中五眼真如可得非六神通真如中如來可
得非如來中六神通真如可得非五眼法性
中如來可得非如來中五眼法性可得非六
神通法性中如來可得非如來中六神通法
性可得非五眼中如來真如可得非如來真
如中五眼可得非六神通中如來真如可得
非如來真如中六神通可得非五眼中如來

法性可得非如來法性中五眼可得非六神
通中如來法性可得非如來法性中六神通
可得非五眼真如中如來真如可得非如來
真如中五眼真如可得非六神通真如中如
來真如可得非如來真如中六神通真如可
得非五眼法性中如來法性可得非如來法
性中五眼法性可得非六神通法性中如來
法性可得非如來法性中六神通法性可得
憍尸迦非離佛十力如來可得非離四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

共法如來可得非離佛十力真如如來可得
非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如
來可得非離佛十力法性如來可得非離四
無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得
非離佛十力如來真如可得非離四無所畏
乃至十八佛不共法如來真如可得非離佛
十力如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法如來法性可得非離佛十力真
如如來真如可得非離四無所畏乃至十八
佛不共法真如如來真如可得非離佛十力

法性如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法法性如來法性可得憍尸迦非
佛十力中如來可得非如來中佛十力可得
非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法中如來可得非如來中四無
所畏乃至十八佛不共法可得非佛十力真
如中如來可得非如來中佛十力真如可得
非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如
來可得非如來中四無所畏乃至十八佛不
共法真如可得非佛十力法性中如來可得

非如來中佛十力法性可得非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來可得非如來中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得非佛十力中如來真如可得非如來真如中佛十力可得非四無所畏乃至十八佛不共法中如來真如可得非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法可得非佛十力中如來法性可得非如來法性中佛十力可得非四無所畏乃至十八佛不共法中如來法性可得非如來法性中四無所畏乃至十八佛

不共法可得非佛十力真如中如來真如可得非如來真如中佛十力真如可得非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如來真如可得非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法真如可得非佛十力法性中如來法性可得非如來法性中佛十力法性可得非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來法性可得非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得憍尸迦非離無忘失法如來可得非離恒住捨性如來可得非離

無忘失法眞如如來可得非離恒住捨性眞
如如來可得非離無忘失法法性如來可得
非離恒住捨性法性如來可得非離無忘失
法如來眞如可得非離恒住捨性如來眞如
可得非離無忘失法如來法性可得非離恒
住捨性如來法性可得非離無忘失法眞如
如來眞如可得非離恒住捨性眞如如來眞
如可得非離無忘失法法性如來法性可得
非離恒住捨性法性如來法性可得憍尸迦
非無忘失法中如來可得非如來亦無忘失

法可得非恒住捨性中如來可得非如來中
恒住捨性可得非無忘失法眞如中如來可
得非如來中無忘失法眞如可得非恒住捨
性眞如中如來可得非如來中恒住捨性眞
如可得非無忘失法法性中如來可得非如
來中無忘失法法性可得非恒住捨性法性
中如來可得非如來中恒住捨性法性可得
非無忘失法中如來眞如可得非如來眞如
中無忘失法可得非恒住捨性中如來眞如
可得非如來眞如中恒住捨性可得非無忘

失法中如來法性可得非如來法性中無忘
失法可得非恒住捨性中如來法性可得非
如來法性中恒住捨性可得非無忘失法真
如中如來真如可得非如來真如中無忘失
法真如可得非恒住捨性真如中如來真如
可得非如來真如中恒住捨性真如可得非
無忘失法法性中如來法性可得非如來法
性中無忘失法法性可得非恒住捨性法性
中如來法性可得非如來法性中恒住捨性
法性可得憍尸迦非離一切智如來可得非

離道相智一切相智如來可得非離一切智
真如如來可得非離道相智一切相智真如
如來可得非離一切智法性如來可得非離
道相智一切相智法性如來可得非離一切
智如來真如可得非離道相智一切相智如
來真如可得非離一切智如來法性可得非
離道相智一切相智如來法性可得非離一
切智真如如來真如可得非離道相智一切
相智真如如來真如可得非離一切智法性
如來法性可得非離道相智一切相智法性

如來法性可得憍尸迦非一切智中如來可得非如來中一切智可得非道相智一切相智中如來可得非如來中道相智一切相智可得非一切智真如中如來可得非如來中一切智真如可得非道相智一切相智真如中如來可得非如來中道相智一切相智真如可得非一切智法性中如來可得非如來中一切智法性可得非一切智中如來真如可得非如

來真如中一切智可得非道相智一切相智中如來真如可得非如來真如中道相智一切相智可得非一切智中如來法性可得非如來法性中一切智可得非道相智一切相智中如來法性可得非如來法性中道相智一切相智可得非一切智真如中如來真如可得非道相智一切相智真如中如來真如可得非如來真如中道相智一切相智真如可得非一切智法性中如來法性可得非如來法性中

一切智法性可得非道相智一切相智法性
中如來法性可得非如來法性中道相智一
切相智法性可得憍尸迦非離一切陀羅尼
門如來可得非離一切三摩地門如來可得
非離一切陀羅尼門真如如來可得非離一
切三摩地門真如如來可得非離一切陀羅
尼門法性如來可得非離一切三摩地門法
性如來可得非離一切陀羅尼門如來真如
可得非離一切三摩地門如來真如可得非
離一切陀羅尼門如來法性可得非離一切

三摩地門如來法性可得非離一切陀羅尼
門真如如來真如可得非離一切三摩地門
真如如來真如可得非離一切陀羅尼門法
性如來法性可得非離一切三摩地門法性
如來法性可得憍尸迦非一切陀羅尼門中
如來可得非如來中一切陀羅尼門可得非
一切三摩地門中如來可得非如來中一切
三摩地門可得非一切陀羅尼門真如中如
來可得非如來中一切陀羅尼門真如可得
非一切三摩地門真如中如來可得非如來

中一切三摩地門真如可得非一切陀羅尼
門法性中如來可得非如來中一切陀羅尼
門法性可得非一切三摩地門法性中如來
可得非如來中一切三摩地門法性可得非
一切陀羅尼門中如來真如可得非如來真
如中一切陀羅尼門可得非一切三摩地門
中如來真如可得非如來真如中一切三摩
地門可得非一切陀羅尼門真如中如來真
如可得非如來真如中一切陀羅尼門真如
可得非一切三摩地門真如中如來真如可

得非如來真如中一切三摩地門真如可得
非一切陀羅尼門法性中如來法性可得非
如來法性中一切陀羅尼門法性可得非一
切三摩地門法性中如來法性可得非如來
法性中一切三摩地門法性可得憍尸迦非
離預流如來可得非離一來不還阿羅漢如
來可得非離預流真如如來可得非離一來
不還阿羅漢真如如來可得非離預流法性
如來可得非離一來不還阿羅漢法性如來
可得非離預流如來真如可得非離一來不

還阿羅漢如來真如可得非離預流如來法性可得非離一來不還阿羅漢如來法性可得非離預流真如如來真如可得非離一來不還阿羅漢真如如來真如可得非離預流法性如來法性可得非離一來不還阿羅漢法性如來法性可得憍尸迦非預流中如來可得非如來中預流可得非一來不還阿羅漢中如來可得非如來中一來不還阿羅漢可得非預流真如中如來可得非如來中預流真如可得非一來不還阿羅漢真如中如

來可得非如來中一來不還阿羅漢真如可得非預流法性中如來可得非如來中預流法性可得非一來不還阿羅漢法性中如來可得非如來中一來不還阿羅漢法性可得非預流中如來真如可得非如來真如中預流可得非一來不還阿羅漢中如來真如可得非如來真如中一來不還阿羅漢可得非預流中如來法性可得非如來法性中預流可得非一來不還阿羅漢中如來法性可得非如來法性中一來不還阿羅漢可得非預

流真如中如來真如可得非如來真如中預
流真如可得非一來不還阿羅漢真如中如
來真如可得非如來真如中一來不還阿羅
漢真如可得非預流法性中如來法性可得
非如來法性中預流法性可得非一來不還
阿羅漢法性中如來法性可得非如來法性
中一來不還阿羅漢法性可得憍尸迦非離
預流向預流果如來可得非離一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來
可得非離預流向預流果真如如來可得非

月一

十三

離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果真如如來可得非離預流向預流
果法性如來可得非離一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性如來可
得非離預流向預流果如來真如可得非離
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果如來真如可得非離預流向預流果
如來法性可得非離一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果如來法性可得
非離預流向預流果真如如來真如可得非

離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果真如來真如可得非離預流向
預流果法性如來法性可得非離一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法
性如來法性可得憍尸迦非預流向預流果
中如來可得非如來中預流向預流果可得
非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果中如來可得非如來中一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可
得非預流向預流果真如中如來可得非如

來中預流向預流果真如可得非一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真
如中如來可得非如來中一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如可得
非預流向預流果法性中如來可得非如來
中預流向預流果法性可得非一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性
中如來可得非如來中一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性可得非
預流向預流果中如來真如可得非如來真

月一

十四

如中預流向預流果可得非一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果中如來
真如可得非如來真如中一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可得非預
流向預流果中如來法性可得非如來法性
中預流向預流果可得非一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果中如來法
性可得非如來法性中一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果可得非預流
向預流果真如中如來真如可得非如來真

如中預流向預流果真如可得非一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真
如中如來真如可得非如來真如中一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
真如可得非預流向預流果法性中如來法
性可得非如來法性中預流向預流果法性
可得非一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果法性中如來法性可得非如
來法性中一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果法性可得憍尸迦非離獨

月一

十五

覺如來可得非離獨覺向獨覺果如來可得
非離獨覺真如如來可得非離獨覺向獨覺
果真如如來可得非離獨覺法性如來可得
非離獨覺向獨覺果法性如來可得非離獨
覺如來真如可得非離獨覺向獨覺果如來
真如可得非離獨覺如來法性可得非離獨
覺向獨覺果如來法性可得非離獨覺真如
如來真如可得非離獨覺向獨覺果真如如
來真如可得非離獨覺法性如來法性可得
非離獨覺向獨覺果法性如來法性可得僑

尸迦非獨覺中如來可得非如來中獨覺可
得非獨覺向獨覺果中如來可得非如來中
獨覺向獨覺果可得非獨覺真如中如來可
得非如來中獨覺真如可得非獨覺向獨覺
果真如中如來可得非如來中獨覺向獨覺
果真如可得非獨覺法性中如來可得非如
來中獨覺法性可得非獨覺向獨覺果法性
中如來可得非如來中獨覺向獨覺果法性
可得非獨覺中如來真如可得非如來真如
中獨覺可得非獨覺向獨覺果中如來真如

可得非如來真如中獨覺向獨覺果可得非
獨覺中如來法性可得非如來法性中獨覺
可得非獨覺向獨覺果中如來法性可得非
如來法性中獨覺向獨覺果可得非獨覺真
如中如來真如可得非如來真如中獨覺真
如可得非獨覺向獨覺果真如中如來真如
可得非如來真如中獨覺向獨覺果真如可
得非獨覺法性中如來法性可得非如來法
性中獨覺法性可得非獨覺向獨覺果法性
中如來法性可得非如來法性中獨覺向獨

月一

十六

覺果法性可得憍尸迦非離菩薩摩訶薩如
來可得非離三藐三佛陀如來可得非離菩
薩摩訶薩真如如來可得非離三藐三佛陀
真如如來可得非離菩薩摩訶薩法性如來
可得非離三藐三佛陀法性如來可得非離
菩薩摩訶薩如來真如可得非離三藐三佛
陀如來真如可得非離菩薩摩訶薩如來法
性可得非離三藐三佛陀如來法性可得非
離菩薩摩訶薩真如如來真如可得非離三
藐三佛陀真如如來真如可得非離菩薩摩

訶薩法性如來法性可得非離三藐三佛陀
法性如來法性可得憍尸迦非菩薩摩訶薩
中如來可得非如來中菩薩摩訶薩可得非
三藐三佛陀中如來可得非如來中三藐三
佛陀可得非菩薩摩訶薩真如中如來可得
非三藐三佛陀真如中如來可得非菩薩摩
訶薩法性中如來可得非如來中菩薩摩訶
薩法性可得非三藐三佛陀法性中如來可
得非如來中三藐三佛陀法性可得非菩薩
摩訶薩中如來真如可得非如來真如中菩

薩摩訶薩可得非三藐三佛陀中如來真如
可得非如來真如中三藐三佛陀可得非菩
薩摩訶薩中如來法性可得非如來法性中
菩薩摩訶薩可得非三藐三佛陀中如來法
性可得非如來法性中三藐三佛陀可得非
菩薩摩訶薩真如中如來真如可得非如來
真如中菩薩摩訶薩真如可得非三藐三佛
陀真如中如來真如可得非如來真如中三
藐三佛陀真如可得非菩薩摩訶薩法性中
如來法性可得非如來法性中菩薩摩訶薩

法性可得非三藐三佛陀法性中如來法性
可得非如來法性中三藐三佛陀法性可得
憍尸迦非離菩薩摩訶薩法如來可得非離
無上正等菩提如來可得非離菩薩摩訶薩
法真如如來可得非離無上正等菩提真如
如來可得非離菩薩摩訶薩法法性如來可
得非離無上正等菩提法性如來可得非離
菩薩摩訶薩法如來真如可得非離無上正
等菩提如來真如可得非離菩薩摩訶薩法
如來法性可得非離無上正等菩提如來法

性可得非離菩薩摩訶薩法真如如來真如
可得非離無上正等菩提真如如來真如可
得非離菩薩摩訶薩法法性如來法性可得
非離無上正等菩提法性如來法性可得憍
尸迦非菩薩摩訶薩法中如來可得非如來
中菩薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中
如來可得非如來中無上正等菩提可得非
菩薩摩訶薩法真如中如來可得非如來中
菩薩摩訶薩法真如可得非無上正等菩提
真如中如來可得非如來中無上正等菩提

月一

十八

真如可得非菩薩摩訶薩法法性中如來可得非如來中菩薩摩訶薩法法性可得非無上正等菩提法性中如來可得非如來中無上正等菩提法性可得非菩薩摩訶薩法中如來真如可得非如來真如中菩薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中如來真如可得非如來真如中無上正等菩提可得非菩薩摩訶薩法中如來法性可得非如來法性中菩薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中如來法性可得非如來法性中無上正等菩提

可得非菩薩摩訶薩法真如中如來真如可得非如來真如中菩薩摩訶薩法真如可得非無上正等菩提真如中如來真如可得非如來真如中無上正等菩提真如可得非菩薩摩訶薩法法性中如來法性可得非如來法性中菩薩摩訶薩法法性可得非無上正等菩提法性中如來法性可得非如來法性中無上正等菩提法性可得憍尸迦非離聲聞乘如來可得非離獨覺乘無上乘如來可得非離聲聞乘真如如來可得非離獨覺乘

無上乘真如如來可得非離聲聞乘法性如
來可得非離獨覺乘無上乘法性如來可得
非離聲聞乘如來真如可得非離獨覺乘無
上乘如來真如可得非離聲聞乘如來法性
可得非離獨覺乘無上乘如來法性可得非
離聲聞乘真如如來真如可得非離獨覺乘
無上乘真如如來真如可得非離聲聞乘法
性如來法性可得非離獨覺乘無上乘法性
如來法性可得憍尸迦非聲聞乘中如來可
得非如來中聲聞乘可得非獨覺乘無上乘

中如來可得非如來中獨覺乘無上乘可得
非聲聞乘真如中如來可得非如來中聲聞
乘真如可得非獨覺乘無上乘真如中如來
可得非如來中獨覺乘無上乘真如可得非
聲聞乘法性中如來可得非如來中聲聞乘
法性可得非獨覺乘無上乘法性中如來可
得非如來中獨覺乘無上乘法性可得非聲
聞乘中如來真如可得非如來真如中聲聞
乘可得非獨覺乘無上乘中如來真如可得
非如來真如中獨覺乘無上乘可得非聲聞

乘中如來法性可得非如來法性中聲聞乘
可得非獨覺乘無上乘中如來法性可得非
如來法性中獨覺乘無上乘可得非聲聞乘
真如中如來真如可得非如來真如中聲聞
乘真如可得非獨覺乘無上乘真如中如來
真如可得非如來真如中獨覺乘無上乘真
如可得非聲聞乘法性中如來法性可得非
如來法性中聲聞乘法性可得非獨覺乘無
上乘法性中如來法性可得非如來法性中
獨覺乘無上乘法性可得

月一

二十

大般若波羅蜜多經卷第九十一

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第九十二

月二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分求般若品第二十七之四

憍尸迦如來於色非相應非不相應於受想
行識亦非相應非不相應如來於色真如非
相應非不相應於受想行識真如亦非相應
非不相應如來於色法性非相應非不相應
於受想行識法性亦非相應非不相應如來
真如於色非相應非不相應於受想行識亦
非相應非不相應如來真如於色真如非相

應非不相應於受想行識真如亦非相應非
不相應如來法性於色非相應非不相應於
受想行識亦非相應非不相應如來法性於
色法性非相應非不相應於受想行識法性
亦非相應非不相應憍尸迦如來於離色非
相應非不相應於離受想行識亦非相應非
不相應如來於離色真如非相應非不相應
於離受想行識真如亦非相應非不相應如
來於離色法性非相應非不相應於離受想
行識法性亦非相應非不相應如來真如於

離色非相應非不相應於離受想行識亦非
相應非不相應如來真如於離色真如非相
應非不相應於離受想行識真如亦非相應
非不相應如來法性於離色非相應非不相
應於離受想行識亦非相應非不相應如來
法性於離色法性非相應非不相應於離受
想行識法性亦非相應非不相應憍尸迦如
來於眼處非相應非不相應於耳鼻舌身意
處亦非相應非不相應如來於眼處真如非
相應非不相應於耳鼻舌身意處真如亦非

相應非不相應如來於眼處法性非相應非
不相應於耳鼻舌身意處法性亦非相應非
不相應如來真如於眼處非相應非不相應
於耳鼻舌身意處亦非相應非不相應如來
真如於眼處真如非相應非不相應於耳鼻
舌身意處真如亦非相應非不相應如來法
性於眼處非相應非不相應於耳鼻舌身意
處亦非相應非不相應如來法性於眼處法
性非相應非不相應於耳鼻舌身意處法性
亦非相應非不相應憍尸迦如來於離眼處

非相應非不相應於離耳鼻舌身意處亦非
相應非不相應如來於離眼處真如非相應
非不相應於離耳鼻舌身意處真如亦非相
應非不相應如來於離眼處法性非相應非
不相應於離耳鼻舌身意處法性亦非相應
非不相應如來真如於離眼處非相應非不
相應於離耳鼻舌身意處亦非相應非不相
應如來真如於離眼處真如非相應非不相
應於離耳鼻舌身意處真如亦非相應非不
相應如來法性於離眼處非相應非不相應

於離耳鼻舌身意處亦非相應非不相應如
來法性於離眼處法性非相應非不相應於
離耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於色處非相應非不相應於聲
香味觸法處亦非相應非不相應如來於色
處真如非相應非不相應於聲香味觸法處
真如亦非相應非不相應如來於色處法性
非相應非不相應於聲香味觸法處法性亦
非相應非不相應如來真如於色處非相應
非不相應於聲香味觸法處亦非相應非不

相應如來真如於色處真如非相應非不相
應於聲香味觸法處真如亦非相應非不相
應如來法性於色處非相應非不相應於聲
香味觸法處亦非相應非不相應如來法性
於色處法性非相應非不相應於聲香味觸
法處法性亦非相應非不相應憍尸迦如來
於離色處非相應非不相應於離聲香味觸
法處亦非相應非不相應如來於離色處真
如非相應非不相應於離聲香味觸法處真
如亦非相應非不相應如來於離色處法性

非相應非不相應於離聲香味觸法處法性
亦非相應非不相應如來真如於離色處非
相應非不相應於離聲香味觸法處亦非相
應非不相應如來真如於離色處真如非相
應非不相應於離聲香味觸法處真如亦非
相應非不相應如來法性於離色處非相應
非不相應於離聲香味觸法處亦非相應非
不相應如來法性於離色處法性非相應非
不相應於離聲香味觸法處法性亦非相應
非不相應憍尸迦如來於眼界非相應非不

相應於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受亦非相應非不相應如來於眼界真如
非相應非不相應於色界乃至眼觸為緣所
生諸受真如亦非相應非不相應如來於眼
界法性非相應非不相應於色界乃至眼觸
為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如
來真如於眼界非相應非不相應於色界乃
至眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應
如來真如於眼界真如非相應非不相應於
色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相

應非不相應如來法性於眼界非相應非不
相應於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非
相應非不相應如來法性於眼界法性非相
應非不相應於色界乃至眼觸為緣所生諸
受法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於
離眼界非相應非不相應於離色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非相應非不
相應如來於離眼界真如非相應非不相應
於離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦
非相應非不相應如來於離眼界法性非相

應非不相應於離色界乃至眼觸為緣所生
諸受法性亦非相應非不相應如來真如於
離眼界非相應非不相應於離色界乃至眼
觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來
真如於離眼界真如非相應非不相應於離
色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相
應非不相應如來法性於離眼界非相應非
不相應於離色界乃至眼觸為緣所生諸受
亦非相應非不相應如來法性於離眼界法
性非相應非不相應於離色界乃至眼觸為

月二

五

緣所生諸受法性亦非相應非不相應憍尸
迦如來於耳界非相應非不相應於聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦非相應
非不相應如來於耳界真如非相應非不相
應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如亦
非相應非不相應如來於耳界法性非相應
非不相應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受
法性亦非相應非不相應如來真如於耳界
非相應非不相應於聲界乃至耳觸為緣所
生諸受亦非相應非不相應如來真如於耳

界真如非相應非不相應於聲界乃至耳觸
為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如
來法性於耳界非相應非不相應於聲界乃
至耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相應
如來法性於耳界法性非相應非不相應於
聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性亦非相
應非不相應憍尸迦如來於離耳界非相應
非不相應於離聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受亦非相應非不相應如來於離
耳界真如非相應非不相應於離聲界乃至

耳觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相
應如來於離耳界法性非相應非不相應於
離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性亦非
相應非不相應如來真如於離耳界非相應
非不相應於離聲界乃至耳觸為緣所生諸
受亦非相應非不相應如來真如於離耳界
真如非相應非不相應於離聲界乃至耳觸
為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如
來法性於離耳界非相應非不相應於離聲
界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應非不

相應如來法性於離耳界法性非相應非不
相應於離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法
性亦非相應非不相應憍尸迦如來於鼻界
非相應非不相應於香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來
於鼻界真如非相應非不相應於香界乃至
鼻觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相
應如來於鼻界法性非相應非不相應於香
界乃至鼻觸為緣所生諸受法性亦非相應
非不相應如來真如於鼻界非相應非不相

應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦非相
應非不相應如來真如於鼻界真如非相應
非不相應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受
真如亦非相應非不相應如來法性於鼻界
非相應非不相應於香界乃至鼻觸為緣所
生諸受亦非相應非不相應如來法性於鼻
界法性非相應非不相應於香界乃至鼻觸
為緣所生諸受法性亦非相應非不相應憍
尸迦如來於離鼻界非相應非不相應於離
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦

月二

七

非相應非不相應如來於離鼻界真如非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來於離鼻界法性非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如來真如於離鼻界非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來真如於離鼻界真如非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來法性於離鼻

界非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來法性於離鼻界法性非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如來於舌界非相應非不相應如來於舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來於舌界真如非相應非不相應於味界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來於舌界法性非相應非不相應於味界乃至舌觸為

緣所生諸受法性亦非相應非不相應如來
真如於舌界非相應非不相應於味界乃至
舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如
來真如於舌界真如非相應非不相應於味
界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應
非不相應如來法性於舌界非相應非不相
應於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦非相
應非不相應如來法性於舌界法性非相應
非不相應於味界乃至舌觸為緣所生諸受
法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離

舌界非相應非不相應於離味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相
應如來於離舌界真如非相應非不相應於
離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非
相應非不相應如來於離舌界法性非相應
非不相應於離味界乃至舌觸為緣所生諸
受法性亦非相應非不相應如來真如於離
舌界非相應非不相應於離味界乃至舌觸
為緣所生諸受亦非相應非不相應如來真
如於離舌界真如非相應非不相應於離味

界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應
非不相應如來法性於離舌界非相應非不
相應於離味界乃至舌觸為緣所生諸受亦
非相應非不相應如來法性於離舌界法性
非相應非不相應於離味界乃至舌觸為緣
所生諸受法性亦非相應非不相應月二憍尸迦
如來於身界非相應非不相應於觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受亦非相應非
不相應如來於身界真如非相應非不相應
於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非

相應非不相應如來於身界法性非相應非
不相應於觸界乃至身觸為緣所生諸受法
性亦非相應非不相應如來真如於身界非
相應非不相應於觸界乃至身觸為緣所生
諸受亦非相應非不相應如來真如於身界
真如非相應非不相應於觸界乃至身觸為
緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來
法性於身界非相應非不相應於觸界乃至
身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如
來法性於身界法性非相應非不相應於觸

界乃至身觸爲緣所生諸受法性亦非相應
非不相應憍尸迦如來於離身界非相應非
不相應於離觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受亦非相應非不相應如來於離身
界真如非相應非不相應於離觸界乃至身
觸爲緣所生諸受真如亦非相應非不相應
如來於離身界法性非相應非不相應於離
觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性亦非相
應非不相應如來真如於離身界非相應非
不相應於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受

亦非相應非不相應如來真如於離身界真
如非相應非不相應於離觸界乃至身觸爲
緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來
法性於離身界非相應非不相應於離觸界
乃至身觸爲緣所生諸受亦非相應非不相
應如來法性於離身界法性非相應非不相
應於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性
亦非相應非不相應憍尸迦如來於意界非
相應非不相應於法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受亦非相應非不相應如來於

意界真如非相應非不相應於法界乃至意
觸爲緣所生諸受真如亦非相應非不相應
如來於意界法性非相應非不相應於法界
乃至意觸爲緣所生諸受法性亦非相應非
不相應如來真如於意界非相應非不相應
於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應
非不相應如來真如於意界真如非相應非
不相應於法界乃至意觸爲緣所生諸受真
如亦非相應非不相應如來法性於意界非
相應非不相應於法界乃至意觸爲緣所生

諸受亦非相應非不相應如來法性於意界
法性非相應非不相應於法界乃至意觸爲
緣所生諸受法性亦非相應非不相應憍尸
迦如來於離意界非相應非不相應於離法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦非
相應非不相應如來於離意界真如非相應
非不相應於離法界乃至意觸爲緣所生諸
受真如亦非相應非不相應如來於離意界
法性非相應非不相應於離法界乃至意觸
爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應如

月二

十一

來真如於離意界非相應非不相應於離法界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應如來真如於離意界真如非相應非不相應於離法界乃至意觸爲緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來法性於離意界非相應非不相應於離法界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應如來法性於離意界法性非相應非不相應於離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應相應憍尸迦如來於地界非相應非不相應

於水火風空識界亦非相應非不相應如來於地界真如非相應非不相應於水火風空識界真如亦非相應非不相應如來法性於地界非相應非不相應於水火風空識界亦非相應非不相應如來

法性於地界法性非相應非不相應於水火
風空識界法性亦非相應非不相應憍尸迦
如來於離地界非相應非不相應於離水火
風空識界亦非相應非不相應如來於離地
界真如非相應非不相應於離水火風空識
界真如亦非相應非不相應如來於離地界
法性非相應非不相應於離水火風空識界
法性亦非相應非不相應如來真如於離地
界非相應非不相應於離水火風空識界亦
非相應非不相應如來真如於離地界真如

月二

十二

非相應非不相應於離水火風空識界真如
亦非相應非不相應如來法性於離地界非
相應非不相應於離水火風空識界亦非相
應非不相應如來法性於離地界法性非相
應非不相應於離水火風空識界法性亦非
相應非不相應憍尸迦如來於苦聖諦非相
應非不相應於集滅道聖諦亦非相應非不
相應如來於苦聖諦真如非相應非不相應
於集滅道聖諦真如亦非相應非不相應如
來於苦聖諦法性非相應非不相應於集滅

道聖諦法性亦非相應非不相應如來真如
於苦聖諦非相應非不相應於集滅道聖諦
亦非相應非不相應如來真如於苦聖諦真
如非相應非不相應於集滅道聖諦真如亦
非相應非不相應如來法性於苦聖諦非相
應非不相應於集滅道聖諦亦非相應非不
相應如來法性於苦聖諦法性非相應非不
相應於集滅道聖諦法性亦非相應非不相
應憍尸迦如來於離苦聖諦非相應非不相
應於離集滅道聖諦亦非相應非不相應如

月二

十三

來於離苦聖諦真如非相應非不相應如來
於離集滅道聖諦真如亦非相應非不相應
如來於離苦聖諦法性非相應非不相應如
來於離集滅道聖諦法性亦非相應非不相
應如來真如於離苦聖諦非相應非不相應
於離集滅道聖諦亦非相應非不相應如來
真如於離苦聖諦真如非相應非不相應於
離集滅道聖諦真如亦非相應非不相應如
來法性於離苦聖諦非相應非不相應於離
集滅道聖諦亦非相應非不相應如來法性

於離苦聖諦法性非相應非不相應於離集滅道聖諦法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於無明非相應非不相應如來於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應如來於無明真如非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應如來於無明法性非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應如來真如於無明非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂

惱亦非相應非不相應如來真如於無明真如非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應如來法性於無明非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應如來法性於無明法性非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離無明非相應非不相應如來於離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應如來於離無明真

月

十四

如非相應非不相應如來於離行乃至老死
愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應如來
於離無明法性非相應非不相應如來於離
行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非
不相應如來真如於離無明非相應非不相
應於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應
非不相應如來真如於離無明真如非相應
非不相應於離行乃至老死愁歎苦憂惱真
如亦非相應非不相應如來法性於離無明
非相應非不相應於離行乃至老死愁歎苦

憂惱亦非相應非不相應如來法性於離無
明法性非相應非不相應於離行乃至老死
愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應憍尸
迦如來於內空非相應非不相應於外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空月二無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空亦非相應非不相應如來於內空
真如非相應非不相應於外空乃至無性自
性空真如亦非相應非不相應如來於內空

法性非相應非不相應於外空乃至無性自
性空法性亦非相應非不相應如來真如於
內空非相應非不相應於外空乃至無性自
性空亦非相應非不相應如來真如於內空
真如非相應非不相應於外空乃至無性自
性空真如亦非相應非不相應如來法性於
內空非相應非不相應於外空乃至無性自
性空亦非相應非不相應如來法性於內空
法性非相應非不相應於外空乃至無性自
性空法性亦非相應非不相應憍尸迦如來

於離內空非相應非不相應於離外空內外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空亦非相應非不相應如來於離內空
真如非相應非不相應於離外空乃至無性
自性空真如亦非相應非不相應如來於離
內空法性非相應非不相應於離外空乃至
無性自性空法性亦非相應非不相應如來
真如於離內空非相應非不相應於離外空

乃至無性自性空亦非相應非不相應如來
真如於離內空真如非相應非不相應於離
外空乃至無性自性空真如亦非相應非不
相應如來法性於離內空非相應非不相應
於離外空乃至無性自性空亦非相應非不
相應如來法性於離內空法性非相應非不
相應於離外空乃至無性自性空法性亦非
相應非不相應憍尸迦如來於真如非相應
非不相應於法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思

月二

十六

議界亦非相應非不相應如來於真如
非相應非不相應於法界乃至不思議界真
如亦非相應非不相應如來於真如法性非
相應非不相應於法界乃至不思議界法性
亦非相應非不相應如來真如於真如非相
應非不相應於法界乃至不思議界亦非相
應非不相應如來真如於真如非相應
非不相應於法界乃至不思議界真如亦非
相應非不相應如來法性於真如非相應非
不相應於法界乃至不思議界亦非相應非

不相應如來法性於真如法性非相應非不
相應於法界乃至不思議界法性亦非相應
非不相應憍尸迦如來於離真如非相應非
不相應於離法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界亦非相應非不相應如來於離真如真
如非相應非不相應於離法界乃至不思議
界真如亦非相應非不相應如來於離真如
法性非相應非不相應於離法界乃至不思
議界法性亦非相應非不相應如來真如於

月二

十七

離真如非相應非不相應於離法界乃至不
思議界亦非相應非不相應如來真如於離
真如真如非相應非不相應於離法界乃至
不思議界真如亦非相應非不相應如來法
性於離真如非相應非不相應於離法界乃
至不思議界亦非相應非不相應如來法性
於離真如法性非相應非不相應於離法界
乃至不思議界法性亦非相應非不相應憍
尸迦如來於布施波羅蜜多非相應非不相
應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦

非相應非不相應如來於布施波羅蜜多真
如非相應非不相應於淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應如
來於布施波羅蜜多法性非相應非不相應
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性
亦非相應非不相應如來真如於布施波羅
蜜多非相應非不相應於淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應如來
真如於布施波羅蜜多真如非相應非不相
應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真

如亦非相應非不相應如來法性於布施波
羅蜜多非相應非不相應於淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應如
來法性於布施波羅蜜多法性非相應非不
相應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
法性亦非相應非不相應月二憍尸迦如來於離
布施波羅蜜多非相應非不相應於離淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非
不相應如來於離布施波羅蜜多真如非相
應非不相應於離淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多眞如亦非相應非不相應如來於
離布施波羅蜜多法性非相應非不相應於
離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性
亦非相應非不相應如來眞如於離布施波
羅蜜多非相應非不相應於離淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應
如來眞如於離布施波羅蜜多眞如非相應
非不相應於離淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多眞如亦非相應非不相應如來法性
於離布施波羅蜜多非相應非不相應於離

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相
應非不相應如來法性於離布施波羅蜜多
法性非相應非不相應於離淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多法性亦非相應非不相
應

月二

十九

大般若波羅蜜多經卷第九十二

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第九十三

月三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分求般若品第二十七之五

憍尸迦如來於四靜慮非相應非不相應於
四無量四無色定亦非相應非不相應如來

月三

於四靜慮真如非相應非不相應於四無量
四無色定真如亦非相應非不相應如來於
四靜慮法性非相應非不相應於四無量四
無色定法性亦非相應非不相應如來真如
於四靜慮非相應非不相應於四無量四無

色定亦非相應非不相應如來真如於四靜
慮真如非相應非不相應於四無量四無色
定真如亦非相應非不相應如來法性於四
靜慮非相應非不相應於四無量四無色定
亦非相應非不相應如來法性於四靜慮法
性非相應非不相應於四無量四無色定法
性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離四
靜慮非相應非不相應於離四無量四無色
定亦非相應非不相應如來於離四靜慮真
如非相應非不相應於離四無量四無色定

真如亦非相應非不相應如來於離四靜慮
法性非相應非不相應於離四無量四無色
定法性亦非相應非不相應如來真如於離
四靜慮非相應非不相應於離四無量四無
色定亦非相應非不相應如來真如於離四
靜慮真如非相應非不相應於離四無量四
無色定真如亦非相應非不相應如來法性
於離四靜慮非相應非不相應於離四無量
四無色定亦非相應非不相應如來法性於
離四靜慮法性非相應非不相應於離四無

量四無色定法性亦非相應非不相應憍尸
迦如來於八解脫非相應非不相應於八勝
處九次第定十遍處亦非相應非不相應如
來於八解脫真如非相應非不相應於八勝
處九次第定十遍處真如亦非相應非不相
應如來於八解脫月三法性非相應非不相應於
八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非
不相應如來真如於八解脫非相應非不相
應於八勝處九次第定十遍處亦非相應非
不相應如來真如於八解脫真如非相應非

不相應於八勝處九次第定十遍處真如亦
非相應非不相應如來法性於八解脫非相
應非不相應於八勝處九次第定十遍處亦
非相應非不相應如來法性於八解脫法性
非相應非不相應於八勝處九次第定十遍
處法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於
離八解脫非相應非不相應於離八勝處九
次第定十遍處亦非相應非不相應如來於
離八解脫真如非相應非不相應於離八勝
處九次第定十遍處真如亦非相應非不相

應如來於離八解脫法性非相應非不相應
於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相
應非不相應如來真如於離八解脫非相應
非不相應於離八勝處九次第定十遍處亦
非相應非不相應如來真如於離八解脫真
如非相應非不相應於離八勝處九次第定
十遍處真如亦非相應非不相應如來法性
於離八解脫非相應非不相應於離八勝處
九次第定十遍處亦非相應非不相應如來
法性於離八解脫法性非相應非不相應於

離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應
非不相應憍尸迦如來於四念住非相應非
不相應於四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支亦非相應非不相應如來於四
念住真如非相應非不相應於四正斷乃至
八聖道支真如亦非相應非不相應如來於
四念住法性非相應非不相應於四正斷乃
至八聖道支法性亦非相應非不相應如來
真如於四念住非相應非不相應於四正斷
乃至八聖道支亦非相應非不相應如來真

如於四念住真如非相應非不相應於四正
斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應
如來法性於四念住非相應非不相應於四
正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應如
來法性於四念住法性非相應非不相應於
四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不
相應憍尸迦如來於離四念住非相應非不
相應於離四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支亦非相應非不相應如來於離
四念住真如非相應非不相應於離四正斷

乃至八聖道支真如亦非相應非不相應如
來於離四念住法性非相應非不相應於離
四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不
相應如來真如於離四念住非相應非不相
應於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非
不相應如來真如於離四念住真如非相應
非不相應於離四正斷乃至八聖道支真如
亦非相應非不相應如來法性於離四念住
非相應非不相應於離四正斷乃至八聖道
支亦非相應非不相應如來法性於離四念

住法性非相應非不相應於離四正斷乃至
八聖道支法性亦非相應非不相應憍尸迦
如來於空解脫門非相應非不相應於無相
無願解脫門亦非相應非不相應如來於空
解脫門真如非相應非不相應於無相無願
解脫門真如亦非相應非不相應如來於空
解脫門法性非相應非不相應於無相無願
解脫門法性亦非相應非不相應如來真如
於空解脫門非相應非不相應於無相無願
解脫門亦非相應非不相應如來真如於空

解脫門真如非相應非不相應於無相無願
解脫門真如亦非相應非不相應如來法性
於空解脫門非相應非不相應於無相無願
解脫門亦非相應非不相應如來法性於空
解脫門法性非相應非不相應於無相無願

月三

五

解脫門法性亦非相應非不相應憍尸迦如
來於離空解脫門非相應非不相應於離無
相無願解脫門亦非相應非不相應如來於
離空解脫門真如非相應非不相應於離無
相無願解脫門真如亦非相應非不相應如

來於離空解脫門法性非相應非不相應於
離無相無願解脫門法性亦非相應非不相
應如來真如於離空解脫門非相應非不相
應於離無相無願解脫門亦非相應非不相
應如來真如於離空解脫門真如非相應非
不相應於離無相無願解脫門真如亦非相
應非不相應如來法性於離空解脫門非相
應非不相應於離無相無願解脫門亦非相
應非不相應如來法性於離空解脫門法性
非相應非不相應於離無相無願解脫門法

性亦非相應非不相應憍尸迦如來於五眼
非相應非不相應於六神通亦非相應非不
相應如來於五眼真如非相應非不相應於
六神通真如亦非相應非不相應如來於五
眼法性非相應非不相應於六神通法性亦
非相應非不相應如來真如於五眼非相應
非不相應於六神通亦非相應非不相應如
來真如於五眼真如非相應非不相應於六
神通真如亦非相應非不相應如來法性於
五眼非相應非不相應於六神通亦非相應

非不相應如來法性於五眼法性非相應非
不相應於六神通法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於離五眼非相應非不相應於
離六神通亦非相應非不相應如來於離五
眼真如非相應非不相應於離六神通真如
亦非相應非不相應如來於離五眼法性非
相應非不相應於離六神通法性亦非相應
非不相應如來真如於離五眼非相應非不
相應於離六神通亦非相應非不相應如來
真如於離五眼真如非相應非不相應於離

六神通真如亦非相應非不相應如來法性
於離五眼非相應非不相應於離六神通亦
非相應非不相應如來法性於離五眼法性
非相應非不相應於離六神通法性亦非相
應非不相應憍尸迦如來於佛十力非相應
非不相應於四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法亦非相應非不相
應如來於佛十力真如非相應非不相應於
四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相
應非不相應如來於佛十力法性非相應非

不相應於四無所畏乃至十八佛不共法法
性亦非相應非不相應如來真如於佛十力
非相應非不相應於四無所畏乃至十八佛
不共法亦非相應非不相應如來真如於佛
十力真如非相應非不相應於四無所畏乃
至十八佛不共法真如亦非相應非不相應
如來法性於佛十力非相應非不相應於四
無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不
相應如來法性於佛十力法性非相應非不
相應於四無所畏乃至十八佛不共法法性

月三

七

亦非相應非不相應憍尸迦如來於離佛十力非相應非不相應於離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦非相應非不相應如來於離佛十力真如非相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應如來於離佛十力法性非相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應如來真如於離佛十力非相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相

應非不相應如來真如於離佛十力真如非相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應如來法性於離佛十力法性非相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於無忘失法非相應非不相應於恒住捨性亦非相應非不相應如來於無忘失法真如非相應非

不相應於恒住捨性真如亦非相應非不相
應如來於無忘失法法性非相應非不相應
於恒住捨性法性亦非相應非不相應如來
真如於無忘失法非相應非不相應於恒住
捨性亦非相應非不相應如來真如於無忘
失法真如非相應非不相應於恒住捨性真
如亦非相應非不相應如來法性於無忘失
法非相應非不相應於恒住捨性亦非相應
非不相應如來法性於無忘失法法性非相
應非不相應於恒住捨性法性亦非相應非

不相應憍尸迦如來於離無忘失法非相應
非不相應於離恒住捨性亦非相應非不相
應如來於離無忘失法真如非相應非不相
應於離恒住捨性真如亦非相應非不相應
如來於離無忘失法法性非相應非不相應
於離恒住捨性法性亦非相應非不相應如
來真如於離無忘失法非相應非不相應於
離恒住捨性亦非相應非不相應如來真如
於離無忘失法真如非相應非不相應於離
恒住捨性真如亦非相應非不相應如來法

性於離無忘失法非相應非不相應於離恒
住捨性亦非相應非不相應如來法性於離
無忘失法性非相應非不相應於離恒住
捨性法性亦非相應非不相應憍尸迦如來
於一切智非相應非不相應於道相智一切
相智亦非相應非不相應如來於一切智真
如非相應非不相應於道相智一切相智真
如亦非相應非不相應如來於一切智法性
非相應非不相應於道相智一切相智法性
亦非相應非不相應如來真如於一切智非

相應非不相應於道相智一切相智亦非相
應非不相應如來真如於一切智真如非相
應非不相應於道相智一切相智真如亦非
相應非不相應如來法性於一切智非相應
非不相應於道相智一切相智亦非相應
非不相應憍尸迦如來於離一切智非相應
非不相應於離道相智一切相智亦非相應
非不相應如來於離一切智真如非相應非

不相應於離道相智一切相智真如亦非相
應非不相應如來於離一切智法性非相應
非不相應於離道相智一切相智法性亦非
相應非不相應如來真如於離一切智非相
應非不相應於離道相智一切相智亦非相
應非不相應如來真如於離一切智真如非
相應非不相應於離道相智一切相智真如
亦非相應非不相應如來法性於離一切智
非相應非不相應於離道相智一切相智亦
非相應非不相應如來法性於離一切智法

性非相應非不相應於離道相智一切相智
法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於一
切陀羅尼門非相應非不相應於一切三摩
地門亦非相應非不相應如來於一切陀羅
尼門真如非相應非不相應於一切三摩地
門真如亦非相應非不相應如來於一切陀
羅尼門法性非相應非不相應於一切三摩
地門法性亦非相應非不相應如來真如於
一切陀羅尼門非相應非不相應於一切三
摩地門亦非相應非不相應如來真如於一

月三

十

切陀羅尼門真如非相應非不相應於一切
三摩地門真如亦非相應非不相應如來法
性於一切陀羅尼門非相應非不相應於一
切三摩地門亦非相應非不相應如來法性
於一切陀羅尼門法性非相應非不相應於
一切三摩地門法性亦非相應非不相應
尸迦如來於離一切陀羅尼門非相應非不
相應於離一切三摩地門亦非相應非不相
應如來於離一切陀羅尼門真如非相應非
不相應於離一切三摩地門真如亦非相應

非不相應如來於離一切陀羅尼門法性非
相應非不相應於離一切三摩地門法性亦
非相應非不相應如來真如於離一切陀羅
尼門非相應非不相應於離一切三摩地門
亦非相應非不相應如來真如於離一切陀
羅尼門真如非相應非不相應於離一切三
摩地門真如亦非相應非不相應如來法性
於離一切陀羅尼門非相應非不相應於離
一切三摩地門亦非相應非不相應如來法
性於離一切陀羅尼門法性非相應非不相

應於離一切三摩地門法性亦非相應非不
相應憍尸迦如來於預流非相應非不相應
於一來不還阿羅漢亦非相應非不相應如
來於預流真如非相應非不相應於一來不
還阿羅漢真如亦非相應非不相應如來於
預流法性非相應非不相應於一來不還阿
羅漢法性亦非相應非不相應如來真如於
預流非相應非不相應於一來不還阿羅漢
亦非相應非不相應如來真如於預流真如
非相應非不相應於一來不還阿羅漢真如

亦非相應非不相應如來法性於預流非相
應非不相應於一來不還阿羅漢亦非相應
非不相應如來法性於預流法性非相應非
不相應於一來不還阿羅漢法性亦非相應
非不相應憍尸迦如來於離預流非相應非
不相應於離一來不還阿羅漢亦非相應非
不相應如來於離預流真如非相應非不相
應於離一來不還阿羅漢真如亦非相應非
不相應如來於離預流法性非相應非不相
應於離一來不還阿羅漢法性亦非相應非

不相應如來真如於離預流非相應非不相
應於離一來不還阿羅漢亦非相應非不相
應如來真如於離預流真如非相應非不相
應於離一來不還阿羅漢真如亦非相應非
不相應如來法性於離預流非相應非不相
應於離一來不還阿羅漢亦非相應非不相
應如來法性於離預流法性非相應非不相
應於離一來不還阿羅漢法性亦非相應非
不相應憍尸迦如來於預流向預流果非相
應非不相應於一來向一來果不還向不還

月三

十二

果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應
如來於預流向預流果真如非相應非不相
應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢
向阿羅漢果真如亦非相應非不相應如來
於預流向預流果法性非相應非不相應於
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果法性亦非相應非不相應如來真如
於預流向預流果非相應非不相應於一來
向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果亦非相應非不相應如來真如於預流向

預流果真如非相應非不相應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應如來法性於預流向預流果非相應非不相應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應如來法性於預流向預流果法性非相應非不相應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離預流向預流果非相應非不相應於離一來向一來果不還果非相應非不相應於離一來向一來果不

月三

十三

還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應如來於離預流向預流果真如非相應非不相應於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應如來於離預流向預流果法性非相應非不相應於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應如來真如於離預流向預流果非相應非不相應於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不

相應如來真如於離預流向預流果真如非
相應非不相應於離一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應
非不相應如來法性於離預流向預流果非
相應非不相應於離一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不
相應如來法性於離預流向預流果法性非
相應非不相應於離一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應
非不相應憍尸迦如來於獨覺非相應非不

相應於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應
如來於獨覺真如非相應非不相應於獨覺
向獨覺果真如亦非相應非不相應如來於
獨覺法性非相應非不相應於獨覺向獨覺
果法性亦非相應非不相應如來真如於獨
覺非相應非不相應於獨覺向獨覺果亦非
相應非不相應如來真如於獨覺真如非相
應非不相應於獨覺向獨覺果真如亦非相
應非不相應如來法性於獨覺非相應非不
相應於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應

月三

十四

如來法性於獨覺法性非相應非不相應於
獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應憍
尸迦如來於離獨覺非相應非不相應於離
獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來於
離獨覺真如非相應非不相應於離獨覺向
獨覺果真如亦非相應非不相應如來於離
獨覺法性非相應非不相應於離獨覺向獨
覺果法性亦非相應非不相應如來真如於
離獨覺非相應非不相應於離獨覺向獨覺
果亦非相應非不相應如來真如於離獨覺

真如非相應非不相應於離獨覺向獨覺果
真如亦非相應非不相應如來法性於離獨
覺非相應非不相應於離獨覺向獨覺果亦
非相應非不相應如來法性於離獨覺法性
非相應非不相應於離獨覺向獨覺果法性
亦非相應非不相應憍尸迦如來於菩薩摩
訶薩非相應非不相應於三藐三佛陀亦非
相應非不相應如來於菩薩摩訶薩真如非
相應非不相應於三藐三佛陀真如亦非相
應非不相應如來於菩薩摩訶薩法性非相

月三

十五

應非不相應於三藐三佛陀法性亦非相應
非不相應如來真如於菩薩摩訶薩非相應
非不相應於三藐三佛陀亦非相應非不相
應如來真如於菩薩摩訶薩真如非相應非
不相應於三藐三佛陀真如亦非相應非不
相應如來法性於菩薩摩訶薩非相應非不
相應於三藐三佛陀亦非相應非不相應如
來法性於菩薩摩訶薩法性非相應非不相
應於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於離菩薩摩訶薩非相應非不

相應於離三藐三佛陀亦非相應非不相應
如來於離菩薩摩訶薩真如非相應非不相
應於離三藐三佛陀真如亦非相應非不相
應如來於離菩薩摩訶薩法性非相應非不
相應於離三藐三佛陀法性亦非相應非不
相應如來真如於離菩薩摩訶薩非相應非
不相應於離三藐三佛陀亦非相應非不相
應如來真如於離菩薩摩訶薩真如非相應
非不相應於離三藐三佛陀真如亦非相應
非不相應如來法性於離菩薩摩訶薩非相

應非不相應於離三藐三佛陀亦非相應非
不相應如來法性於離菩薩摩訶薩法性非
相應非不相應於離三藐三佛陀法性亦非
相應非不相應憍尸迦如來於菩薩摩訶薩
法非相應非不相應於無上正等菩提亦非
相應非不相應如來於菩薩摩訶薩法真如
非相應非不相應於無上正等菩提真如亦
非相應非不相應如來於菩薩摩訶薩法法
性非相應非不相應於無上正等菩提法性
亦非相應非不相應如來真如於菩薩摩訶

月三

十六

薩法非相應非不相應於無上正等菩提亦
非相應非不相應如來真如於菩薩摩訶薩
法真如非相應非不相應於無上正等菩提
真如亦非相應非不相應如來法性於菩薩
摩訶薩法非相應非不相應於無上正等菩
提亦非相應非不相應如來法性於菩薩摩
訶薩法法性非相應非不相應於無上正等
菩提法性亦非相應非不相應憍尸迦如來
於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應於離
無上正等菩提亦非相應非不相應如來於

離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應於
離無上正等菩提真如亦非相應非不相應
如來於離菩薩摩訶薩法性非相應非不
相應於離無上正等菩提法性亦非相應非
不相應如來真如於離菩薩摩訶薩法非相
應非不相應於離無上正等菩提亦非相應
非不相應如來真如於離菩薩摩訶薩法真
如非相應非不相應於離無上正等菩提真
如亦非相應非不相應如來法性於離菩薩
摩訶薩法非相應非不相應於離無上正等

月三

十七

菩提亦非相應非不相應如來法性於離菩
薩摩訶薩法性非相應非不相應於離無
上正等菩提法性亦非相應非不相應憍尸
迦如來於聲聞乘非相應非不相應於獨覺
乘無上乘亦非相應非不相應如來於聲聞
乘真如非相應非不相應於獨覺乘無上乘
真如亦非相應非不相應如來於聲聞乘法
性非相應非不相應於獨覺乘無上乘法性
亦非相應非不相應如來真如於聲聞乘非
相應非不相應於獨覺乘無上乘亦非相應

非不相應如來真如於聲聞乘真如非相應
非不相應於獨覺乘無上乘真如亦非相應
非不相應如來法性於聲聞乘非相應非不
相應於獨覺乘無上乘亦非相應非不相應
如來法性於聲聞乘法性非相應非不相應
於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於離聲聞乘非相應非不相應
於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如
來於離聲聞乘真如非相應非不相應於離
獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相應如

來於離聲聞乘法性非相應非不相應於離
獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應如
來真如於離聲聞乘非相應非不相應於離
獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如來真
如於離聲聞乘真如非相應非不相應於離
獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相應如
來法性於離聲聞乘非相應非不相應於離
獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如來法
性於離聲聞乘法性非相應非不相應於離
獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應憍

月三

十八

尸迦彼尊者舍利子所說是於一切法非離
非即非相應非不相應如來之神力如來爲
依處以無依處爲依處故

大般若波羅蜜多經卷第九十三

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第九十四 月四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之六

爾時具壽善現復告天帝釋言憍尸迦汝先
所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於

月四

何求者憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於色求不應於受想行識求不應
離色求不應離受想行識求所以者何若色
若受想行識若離色若離受想行識若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆

非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非色非受想行識非離色非離受想行識
所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非色非受想行識非離色非離受想
行識是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於色求不應於受想行識求不應離色
求不應離受想行識求憍尸迦菩薩摩訶薩

所行般若波羅蜜多不應於眼處求不應於
耳鼻舌身意處求不應離眼處求不應離耳
鼻舌身意處求所以者何若眼處若耳鼻舌
身意處若離眼處若離耳鼻舌身意處若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非眼處非耳鼻舌身意處非離眼處非
離耳鼻舌身意處所以者何如是一切皆無

所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非眼處非耳鼻舌
身意處非離眼處非離耳鼻舌身意處是故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼
處求不應於耳鼻舌身意處求不應離眼處
求不應離耳鼻舌身意處求憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於色處求不
應於聲香味觸法處求不應離色處求不應
離聲香味觸法處求所以者何若色處若聲
香味觸法處若離色處若離聲香味觸法處

若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非色處非聲香味觸法處非離色
處非離聲香味觸法處所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可得故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色處非聲
香味觸法處非離色處非離聲香味觸法處
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應

於色處求不應於聲香味觸法處求不應離
色處求不應離聲香味觸法處求憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼界
求不應於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受求不應離眼界求不應離色界乃至
眼觸為緣所生諸受求所以者何若眼界若
色界乃至眼觸為緣所生諸受若離眼界若
離色界乃至眼觸為緣所生諸受若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無

見非有對非無對成同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界非色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非離眼界非離色界乃至眼觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界非色界乃至眼觸為緣所生諸受非離眼界非離色界乃至眼觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼界求不應於色界乃

至眼觸為緣所生諸受求不應離眼界求不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於耳界求不應於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受求不應離耳界求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求所以者何若耳界若聲界乃至耳觸為緣所生諸受若離耳界若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見

非無見非有對非無對咸同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非耳界非聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受非離耳界非離聲界乃至耳觸
為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非耳界非聲界乃至
耳觸為緣所生諸受非離耳界非離聲界乃
至耳觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於耳界求不應於聲

界乃至耳觸為緣所生諸受求不應離耳界
求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於鼻界求不應於香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受求不應離鼻界求不應離
香界乃至鼻觸為緣所生諸受求所以者何
若鼻界若香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
離鼻界若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非

有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非鼻界非香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受非離鼻界非離香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受所以者何如是一切皆
月四
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界非香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受非離鼻界非離香
界乃至鼻觸爲緣所生諸受是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界求不應

於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受求不應離
鼻界求不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於舌界求不應於味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受求不應離舌界求不
應離味界乃至舌觸爲緣所生諸受求所以
者何若舌界若味界乃至舌觸爲緣所生諸
受若離舌界若離味界乃至舌觸爲緣所生
諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求
如是一切皆非相應非不相應非有色非無

色非有見非無見非有對非無對咸同一相
所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非舌界非味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受非離舌界非離味界
乃至舌觸爲緣所生諸受所以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界非
味界乃至舌觸爲緣所生諸受非離舌界非
離味界乃至舌觸爲緣所生諸受是故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於舌界求

不應於味界乃至舌觸爲緣所生諸受求不
應離舌界求不應離味界乃至舌觸爲緣所
生諸受求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多不應於身界求不應於觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受求不應離身界
求不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受求
所以者何若身界若觸界乃至身觸爲緣所
生諸受若離身界若離觸界乃至身觸爲緣
所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
若求如是一切皆非相應非不相應非有色

非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界非觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非離身界非離觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界非觸界乃至身觸為緣所生諸受非離身界非離觸界乃至身觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於身

界求不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受求不應離身界求不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於意界求不應於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受求不應離月四意界求不應離法界乃至意觸七為緣所生諸受求所以者何若意界若法界乃至意觸為緣所生諸受若離意界若離法界乃至意觸為緣所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非

有色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非意界非法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受非離意界
非離法界乃至意觸爲緣所生諸受所以者
何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非意界非法界乃至意觸爲緣所生諸受非
離意界非離法界乃至意觸爲緣所生諸受
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應

於意界求不應於法界乃至意觸爲緣所生
諸受求不應離意界求不應離法界乃至意
觸爲緣所生諸受求憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於地界求不應於水
火風空識界求不應離地界求不應離水火
風空識界求所以者何若地界若水火風空
識界若離地界若離水火風空識界若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂無相何

以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非地界非水火風空識界非離地界非離
水火風空識界所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非地界非水火風空
識界非離地界非離水火風空識界是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界
求不應於水火風空識界求不應離地界求
不應離水火風空識界求憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦求不

應於集滅道聖諦求不應離苦聖諦求不應
離集滅道聖諦求所以者何若苦聖諦若集
滅道聖諦若離苦聖諦若離集滅道聖諦若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非苦聖諦非集滅道聖諦非離苦聖
諦非離集滅道聖諦所以者何如是一切皆
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩

摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦非集滅道聖諦非離苦聖諦非離集滅道聖諦是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦求不應於集滅道聖諦求不應離苦聖諦求不應離集滅道聖諦求僑尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無明求不應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱求不應離無明求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱若離無明若離行

乃至老死愁歎苦憂惱若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故僑尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非離無明非離行乃至老死愁歎苦憂惱所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明非行乃至老死愁歎苦憂

|| 惱非離無明非離行乃至老死愁歎苦憂惱
|| 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
|| 於無明求不應於行乃至老死愁歎苦憂惱
|| 求不應離無明求不應離行乃至老死愁歎
|| 苦憂惱求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
|| 羅蜜多不應於內空求不應於外空內外空
|| 空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
|| 際空散空無變異空本性空自相空共相空
|| 一切法空不可得空無性空自性空無性自
|| 性空求不應離內空求不應離外空乃至無

性自性空求所以者何若內空若外空乃至
無性自性空若離內空若離外空乃至無性
自性空若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非有色非
無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非內空非外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性

空非離內空非離外空乃至無性自性空所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空非外空乃至無性自性空非離內空非離外空乃至無性自性空是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於內空求不應於外空乃至無性自性空求不應離內空求不應離外空乃至無性自性空求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於真如求不應於法界法性不虛妄性不變異

性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界求不應離真如求不應離法界乃至不思議界求所以者何若真如若法界乃至不思議界若離真如若離法界乃至不思議界若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非真如非法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛

空界不思議界非離真如非離法界乃至不
思議界所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非真如非法界乃至不思議
界非離真如非離法界乃至不思議界是故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於真
如求不應於法界乃至不思議界求不應離
真如求不應離法界乃至不思議界求憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於
布施波羅蜜多求不應於淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多求不應離布施波羅蜜多
求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多求所以者何若布施波羅蜜多若淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若離布施波羅
蜜多若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如
是一切皆非相應非不相應非有色非無色
非有見非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非布施波羅蜜多非淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多非離布施波羅蜜
多非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非布施波羅蜜多非淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多非離布施波羅蜜多非
離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於布
施波羅蜜多求不應於淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多求不應離布施波羅蜜多求

月四

十二

不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於四靜慮求不應於四無量四無色定
求不應離四靜慮求不應離四無量四無色
定求所以者何若四靜慮若四無量四無色
定若離四靜慮若離四無量四無色定若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多非四靜慮非四無量四無色定非離四
靜慮非離四無量四無色定所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜
慮非四無量四無色定非離四靜慮非離四
無量四無色定是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於四靜慮求不應於四無量
四無色定求不應離四靜慮求不應離四無
量四無色定求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多不應於八解脫求不應於八勝

月四

十三

處九次第定十遍處求不應離八解脫求不
應離八勝處九次第定十遍處求所以者何
若八解脫若八勝處九次第定十遍處若離
八解脫若離八勝處九次第定十遍處若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非八解脫非八勝處九次第定十遍處
非離八解脫非離八勝處九次第定十遍處

所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非八解脫非八勝處九次第定十遍
處非離八解脫非離八勝處九次第定十遍
處是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於八解脫求不應於八勝處九次第定十
遍處求不應離八解脫求不應離八勝處九
次第定十遍處求憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於四念住求不應於四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

求不應離四念住求不應離四正斷乃至八
聖道支求所以者何若四念住若四正斷乃
至八聖道支若離四念住若離四正斷乃至
八聖道支若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
若求如是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非四念住非四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支非離四
念住非離四正斷乃至八聖道支所以者何

月四

十四

如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四念住非四正斷乃至八聖道支非離四念住非離四正斷乃至八聖道支是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四念住求不應於四正斷乃至八聖道支求不應離四念住求不應離四正斷乃至八聖道支求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於空解脫門求不應於無相無願解脫門求不應離空解脫門求不應離無相無願解脫

門求所以者何若空解脫門若無相無願解脫門若離空解脫門若離無相無願解脫門若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非空解脫門非無相無願解脫門非離空解脫門非離無相無願解脫門所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

月四

十五

多非空解脫門非無相無願解脫門非離空
解脫門非離無相無願解脫門是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於空解脫門
求不應於無相無願解脫門求不應離空解
脫門求不應離無相無願解脫門求憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五
眼求不應於六神通求不應離五眼求不應
離六神通求所以者何若五眼若六神通若
離五眼若離六神通若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相

應非有色非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼非六
神通非離五眼非離六神通所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼
非六神通非離五眼非離六神通是故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼求
不應於六神通求不應離五眼求不應離六
神通求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多不應於佛十力求不應於四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
求不應離佛十力求不應離四無所畏乃至
十八佛不共法求所以者何若佛十力若四
無所畏乃至十八佛不共法若離佛十力若
離四無所畏乃至十八佛不共法若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

月四

十六

非佛十力非四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法非離佛十力非離
四無所畏乃至十八佛不共法所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛
十力非四無所畏乃至十八佛不共法非離
佛十力非離四無所畏乃至十八佛不共法
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於佛十力求不應於四無所畏乃至十八佛
不共法求不應離佛十力求不應離四無所

畏乃至十八佛不共法求憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於無忘失法求
不應於恒住捨性求不應離無忘失法求不
應離恒住捨性求所以者何若無忘失法若
恒住捨性若離無忘失法若離恒住捨性若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非無忘失法非恒住捨性非離無忘

失法非離恒住捨性所以者何如是一切皆
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法非
恒住捨性非離無忘失法非離恒住捨性是
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於
無忘失法求不應於恒住捨性求不應離無
忘失法求不應離恒住捨性求憍尸迦菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切智
求不應於道相智一切相智求不應離一切
智求不應離道相智一切相智求所以者何

若一切智若道相智一切相智若離一切智
若離道相智一切相智若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智
非道相智一切相智非離一切智非離道相
智一切相智所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非一切智非道相智一

切相智非離一切智非離道相智一切相智
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於一切智求不應於道相智一切相智求不
應離一切智求不應離道相智一切相智求
大般若波羅蜜多經卷第九十四

月四

八

大般若波羅蜜多經卷第九十五

月五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分求般若品第二十七之七

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切陀羅尼門求不應於一切三摩地門求不應離一切陀羅尼門求不應離一切三摩地門求所以者何若一切陀羅尼門若一切三摩地門若離一切陀羅尼門若離一切三摩地門若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有

色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門非一切三摩地門非離一切陀羅尼門非離一切三摩地門所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門非一切三摩地門非離一切陀羅尼門非離一切三摩地門是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切陀羅尼門求不應於一切

三摩地門求不應離一切陀羅尼門求不應離一切三摩地門求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流求不應於一來不還阿羅漢求不應離預流求不應離一來不還阿羅漢求所以者何若預流若一來不還阿羅漢若離預流若離一來不還阿羅漢若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般

若波羅蜜多非預流非一來不還阿羅漢非離預流非離一來不還阿羅漢所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流非一來不還阿羅漢非離預流非離一來

月五

二

向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果求不應離預流向預流果求不應離一來
向乃至阿羅漢果求所以者何若預流向預
流果若一來向乃至阿羅漢果若離預流向
預流果若離一來向乃至阿羅漢果若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非預流向預流果非一來向一來果不還

向不還果阿羅漢向阿羅漢果非離預流向
預流果非離一來向乃至阿羅漢果所以者
何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非預流向預流果非一來向乃至阿羅漢果
非離預流向預流果非離一來向乃至阿羅
漢果是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於預流向預流果求不應於一來向乃
至阿羅漢果求不應離預流向預流果求不
應離一來向乃至阿羅漢果求憍尸迦菩薩

月五

三

摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於獨覺求
不應於獨覺向獨覺果求不應離獨覺求不
應離獨覺向獨覺果求所以者何若獨覺若
獨覺向獨覺果若離獨覺若離獨覺向獨覺
果若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如
是一切皆非相應非不相應非有色非無色
非有見非無見非有對非無對成同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非獨覺非獨覺向獨覺果非離
獨覺非離獨覺向獨覺果所以者何如是一

切皆無所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺非
獨覺向獨覺果非離獨覺非離獨覺向獨覺
果是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於獨覺求不應於獨覺向獨覺果求不應
離獨覺求不應離獨覺向獨覺果求憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩
薩摩訶薩求不應於三藐三佛陀求不應離
菩薩摩訶薩求不應離三藐三佛陀求所以
者何若菩薩摩訶薩若三藐三佛陀若離菩

薩摩訶薩若離三藐三佛陀若菩薩摩訶薩
若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍
尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩

月五

薩摩訶薩非三藐三佛陀非離菩薩摩訶薩
非離三藐三佛陀所以者何如是一切皆無
所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非
三藐三佛陀非離菩薩摩訶薩非離三藐三

佛陀是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於菩薩摩訶薩求不應於三藐三佛陀
求不應離菩薩摩訶薩求不應離三藐三佛
陀求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於菩薩摩訶薩法求不應於無上正
等菩提求不應離菩薩摩訶薩法求不應離
無上正等菩提求所以者何若菩薩摩訶薩
法若無上正等菩提若離菩薩摩訶薩法若
離無上正等菩提若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應

非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法非無上正等菩提非離菩薩摩訶薩法非離無上正等菩提所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法非無上正等菩提非離菩薩摩訶薩法非離無上正等菩提是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩法求不應於

無上正等菩提求不應離菩薩摩訶薩法求不應離無上正等菩提求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘求不應於獨覺乘無上乘求不應離聲聞乘求不應離獨覺乘無上乘求所以者何若聲聞乘若獨覺乘無上乘若離聲聞乘若離獨覺乘無上乘若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所

行般若波羅蜜多非聲聞乘非獨覺乘無上
乘非離聲聞乘非離獨覺乘無上乘所以者
何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非聲聞乘非獨覺乘無上乘非離聲聞乘非
離獨覺乘無上乘是故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多不應於聲聞乘求不應於獨覺
乘無上乘求不應離聲聞乘求不應離獨覺
乘無上乘求復次憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於色真如求不應於受

想行識真如求不應離色真如求不應離受
想行識真如求所以者何若色真如若受想
行識真如若離色真如若離受想行識真如
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同月五一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非色真如非受想行識真如非離
色真如非離受想行識真如所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得

故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色真如非受想行識真如非離色真如非離受想行識真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色真如求不應於受想行識真如求不應離色真如求不應離受想行識真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼處真如求不應於耳鼻舌身意處真如求不應離眼處真如求不應離耳鼻舌身意處真如求所以者何若眼處真如若耳鼻舌身意處真如若離眼處真如若離耳

鼻舌身意處真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處真如非耳鼻舌身意處真如非離眼處真如非離耳鼻舌身意處真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處真如非耳鼻舌身意處真如若非離眼處真如若非離耳鼻

月五

七

舌身意處真如是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於眼處真如求不應於耳鼻
舌身意處真如求不應離眼處真如求不應
離耳鼻舌身意處真如求憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於色處真如求
不應於聲香味觸法處真如求不應離色處
真如求不應離聲香味觸法處真如求所以
者何若色處真如若聲香味觸法處真如若
離色處真如若離聲香味觸法處真如若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切

皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非色處真如非聲香味觸法處真如非
離色處真如非離聲香味觸法處真如所以
者何如是一切皆無所有性不可得由無所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非色處真如非聲香味觸法處真如非離
色處真如非離聲香味觸法處真如是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色處

真如求不應於聲香味觸法處真如求不應
離色處真如求不應離聲香味觸法處真如
求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於眼界真如求不應於色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受真如求不應離眼
界真如求不應離色界乃至眼觸為緣所生
諸受真如求所以者何若眼界真如若色界
乃至眼觸為緣所生諸受真如若離眼界真
如若離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是

月五

一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非眼界真如若非色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受真如若非離眼界真如
非離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如所
以者何如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非眼界真如若非色界乃至眼觸為緣所
生諸受真如若非離眼界真如若非離色界乃至

眼觸為緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於眼界真如求不
應於色界乃至眼觸為緣所生諸受真如求
不應離眼界真如求不應離色界乃至眼觸
為緣所生諸受真如求憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於眼界真如求不
應於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受真如求不應離耳界真如求不應離聲界
乃至耳觸為緣所生諸受真如求所以者何
若耳界真如若聲界乃至耳觸為緣所生諸

月五

九

受真如若離耳界真如若離聲界乃至耳觸
為緣所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界真如
非聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
真如非離耳界真如非離聲界乃至耳觸為
緣所生諸受真如所以者何如是一切皆無
所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩

訶薩所行般若波羅蜜多非耳界真如非聲
界乃至耳觸為緣所生諸受真如非離耳界
真如非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真
如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於耳界真如求不應於聲界乃至耳觸為
緣所生諸受真如求不應離耳界真如求不
應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於鼻界真如求不應於香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受真如求不應離鼻界

真如求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸
受真如求所以者何若鼻界真如若香界乃
至鼻觸為緣所生諸受真如若離鼻界真如
若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非鼻界真如非香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受真如非離鼻界真如非

離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界真如非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真如非離鼻界真如非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界真如求不應於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真如求不應離鼻界真如求不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所

行般若波羅蜜多不應於舌界真如求不應於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受真如求不應離舌界真如求不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如求所以者何若舌界真如若味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如若離舌界真如若離味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩

月五

十一

摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界真如非
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受真
如非離舌界真如非離味界乃至舌觸爲緣
所生諸受真如所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非舌界真如非味界
乃至舌觸爲緣所生諸受真如非離舌界真
如非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於舌界真如求不應於味界乃至舌觸爲緣

所生諸受真如求不應離舌界真如求不應
離味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如求僞
尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於身界真如求不應於觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受真如求不應離身界真
如求不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受
真如求所以者何若身界真如若觸界乃至
身觸爲緣所生諸受真如若離身界真如若
離觸界乃至身觸爲緣所生諸受真如若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切

皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非身界真如非觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受真如非離身界真如非離
觸界乃至身觸爲緣所生諸受真如所以者
何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非身界真如非觸界乃至身觸爲緣所生諸
受真如非離身界真如非離觸界乃至身觸

月五

十二

爲緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於身界真如求不應於
觸界乃至身觸爲緣所生諸受真如求不應
離身界真如求不應離觸界乃至身觸爲緣
所生諸受真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於意界真如求不應於
法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受真
如求不應離意界真如求不應離法界乃至
意觸爲緣所生諸受真如求所以者何若意
界真如若法界乃至意觸爲緣所生諸受真

如若離意界真如若離法界乃至意觸為緣
所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非意界真如非法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受真如
非離意界真如非離法界乃至意觸為緣所
生諸受真如所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩

月五

十三

所行般若波羅蜜多非意界真如非法界乃
至意觸為緣所生諸受真如非離意界真如
非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如是
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於
意界真如求不應於法界乃至意觸為緣所
生諸受真如求不應離意界真如求不應離
法界乃至意觸為緣所生諸受真如求憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於
地界真如求不應於水火風空識界真如求
不應離地界真如求不應離水火風空識界

眞如求所以者何若地界眞如若水火風空
識界眞如若離地界眞如若離水火風空識
界眞如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非有色非
無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非地界眞如非水火風空
識界眞如非離地界眞如非離水火風空識
界眞如所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行

般若波羅蜜多非地界眞如非水火風空識
界眞如非離地界眞如非離水火風空識界
眞如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於地界眞如求不應於水火風空識界
眞如求不應離地界眞如求不應離水火風
空識界眞如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多不應於苦聖諦眞如求不應於
集滅道聖諦眞如求不應離苦聖諦眞如求
不應離集滅道聖諦眞如求所以者何若苦
聖諦眞如若集滅道聖諦眞如若離苦聖諦

月五

十四

真如若離集滅道聖諦真如若菩薩摩訶薩
若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍
尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦
聖諦真如若離集滅道聖諦真如若離苦聖諦
真如若離集滅道聖諦真如若所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖
諦真如若離集滅道聖諦真如若離苦聖諦真

如若離集滅道聖諦真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦真如求
不應於集滅道聖諦真如求不應離苦聖諦
真如求不應離集滅道聖諦真如求憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無
明真如求不應於行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱真如求不應離無明
真如求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真
如求所以者何若無明真如若行乃至老死
愁歎苦憂惱真如若離無明真如若離行乃

月五

十五

至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明真如非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如非離無明真如非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明真

如非行乃至老死愁歎苦憂惱真如非離無明真如非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無明真如求不應於行乃至老死愁歎苦憂惱真如求不應離無明真如求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於內空真如求不應於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得

空無性空自性空無性自性空真如求不應
離內空真如求不應離外空乃至無性自性
空真如求所以者何若內空真如若外空乃
至無性自性空真如若離內空真如若離外
空乃至無性自性空真如若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空
真如非外空內外空空空大空勝義空有為

月五

十六

空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空真如非離內空真
如非離外空乃至無性自性空真如所以者
何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非內空真如非外空乃至無性自性空真如
非離內空真如非離外空乃至無性自性空
真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於內空真如求不應於外空乃至無性

自性空真如求不應離內空真如求不應離
外空乃至無性自性空真如求憍尸迦菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於真如真
如求不應於法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界真如求不應離真如真如求不應離法
界乃至不思議界真如求所以者何若真如
真如若法界乃至不思議界真如若離真如
真如若離法界乃至不思議界真如若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆

月五

十七

非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非真如真如非法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界真如非離真如真如非離法界乃
至不思議界真如所以者何如是一切皆無
所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非真如真如非法
界乃至不思議界真如非離真如真如非離

法界乃至不思議界真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於真如真如求不
應於法界乃至不思議界真如求不應離真
如真如求不應離法界乃至不思議界真如
求

大般若波羅蜜多經卷第九十五

大般若波羅蜜多經卷第九十六

月六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分求般若品第二十七之八

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於布施波羅蜜多真如求不應於淨戒安

月六

忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求不應離
布施波羅蜜多真如求不應離淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多真如求所以者何若
布施波羅蜜多真如若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多真如若離布施波羅蜜多真

如若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求
如是一切皆非相應非不相應非有色非無
色非有見非無見非有對非無對咸同一相
所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非布施波羅蜜多真如非淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離
布施波羅蜜多真如非離淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多真如所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可得故菩

薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多真如非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離布施波羅蜜多真如非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於布施波羅蜜多真如求不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求不應離布施波羅蜜多真如求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四靜慮真如求

不應於四無量四無色定真如求不應離四靜慮真如求不應離四無量四無色定真如求所以者何若四靜慮真如若四無量四無色定真如若離四靜慮真如若離四無量四無色定真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有月六色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮真如若四無量四無色定真如若非離四靜慮真如若非離

四無量四無色定真如所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可得故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮真
如非四無量四無色定真如非離四靜慮真
如非離四無量四無色定真如是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於四靜慮真
如求不應於四無量四無色定真如求不應
離四靜慮真如求不應離四無量四無色定
真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於八解脫真如求不應於八勝處

九次第定十遍處真如求不應離八解脫真
如求不應離八勝處九次第定十遍處真如
求所以者何若八解脫真如若八勝處九次
第定十遍處真如若離八解脫真如若離八
勝處九次第定十遍處真如若菩薩摩訶薩
若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍
尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八
解脫真如若非八勝處九次第定十遍處真如

月六

三

非離八解脫真如非離八勝處九次第定十遍處真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫真如非八勝處九次第定十遍處真如非離八勝處九次第定十遍處真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於八解脫真如求不應於八勝處九次第定十遍處真如求不應離八解脫真如求不應離八勝處九次第定十遍處真如求憍尸迦菩薩摩訶

薩所行般若波羅蜜多不應於四念住真如求不應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真如求不應離四念住真如求不應離四正斷乃至八聖道支真如求所以者何若四念住真如若四正斷乃至八聖道支真如若離四念住真如若離四正斷乃至八聖道支真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩

訶薩所行般若波羅蜜多非四念住真如非
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支真如非離四念住真如非離四正斷乃至
八聖道支真如所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非四念住真如非四
正斷乃至八聖道支真如非離四念住真如
非離四正斷乃至八聖道支真如是故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四念住
真如求不應於四正斷乃至八聖道支真如

月六

四

求不應離四念住真如求不應離四正斷乃
至八聖道支真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於空解脫門真如求
不應於無相無願解脫門真如求不應離空
解脫門真如求不應離無相無願解脫門真
如求所以者何若空解脫門真如若無相無
願解脫門真如若離空解脫門真如若離無
相無願解脫門真如若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非

無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非空解脫門真如非無相無願解脫門真如非離空解脫門真如非離無相無願解脫門真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非空解脫門真如非無相無願解脫門真如非離空解脫門真如非離無相無願解脫門真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於空解脫門真如求不應於無相無願

月六

五

解脫門真如求不應離空解脫門真如求不應離無相無願解脫門真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼真如求不應於六神通真如求不應離五眼真如求不應離六神通真如求所以者何若五眼真如若六神通真如若離五眼真如若離六神通真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶

薩所行般若波羅蜜多非五眼真如非六神通真如非離五眼真如非離六神通真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼真如非六神通真如非離五眼真如非離六神通真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼真如求不應於六神通真如求不應離五眼真如求不應離六神通真如求不應離尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力真如求不應

於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法真如求不應離佛十力真如求不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求所以者何若佛十力真如若四無所畏乃至十八佛不共法真如若離佛十力真如月六若離四無所畏乃至十八佛不共法真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波

羅蜜多非佛十力真如非四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法真如
非離佛十力真如非離四無所畏乃至十八
佛不共法真如所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非佛十力真如非四
無所畏乃至十八佛不共法真如非離佛十
力真如非離四無所畏乃至十八佛不共法
真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於佛十力真如求不應於四無所畏乃

至十八佛不共法真如求不應離佛十力真
如求不應離四無所畏乃至十八佛不共法
真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於無忘失法真如求不應於恒住
捨性真如求不應離無忘失法真如求不應
離恒住捨性真如求所以者何若無忘失法
真如若恒住捨性真如若離無忘失法真如
若離恒住捨性真如若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非

無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法真如非恒住捨性真如非離無忘失法真如非離恒住捨性真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法真如非恒住捨性真如非離無忘失法真如非離恒住捨性真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無忘失法真如求不應於恒住捨性真如求不應離無忘失法真如

求不應離恒住捨性真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切智真如求不應於道相智一切相智真如求不應離一切智真如求不應離道相智一切相智真如求所以者何若一切智真如若道相智一切相智真如若離一切智真如若離道相智一切相智真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩

摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智真如
非道相智一切相智真如非離一切智真如
非離道相智一切相智真如所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切
智真如非道相智一切相智真如非離一切
智真如非離道相智一切相智真如是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切
智真如求不應於道相智一切相智真如求
不應離一切智真如求不應離道相智一切

相智真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於一切陀羅尼門真如求不
應於一切三摩地門真如求不應離一切陀
羅尼門真如求不應離一切三摩地門真如
求所以者何若一切陀羅尼門真如若一切
三摩地門真如若離一切陀羅尼門真如若
離一切三摩地門真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀
羅尼門真如非一切三摩地門真如非離一
切陀羅尼門真如非離一切三摩地門真如
所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非一切陀羅尼門真如非一切三摩
地門真如非離一切陀羅尼門真如非離一
切三摩地門真如是故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多不應於一切陀羅尼門真如求
不應於一切三摩地門真如求不應離一切

月六

九

陀羅尼門真如求不應離一切三摩地門真
如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於預流真如求不應於一來不還阿
羅漢真如求不應離預流真如求不應離一
來不還阿羅漢真如求所以者何若預流真
如若一來不還阿羅漢真如若離預流真如
若離一來不還阿羅漢真如若菩薩摩訶薩
若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍

尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預
流真如非一來不還阿羅漢真如非離預流
真如非離一來不還阿羅漢真如所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無所有不
可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
預流真如非一來不還阿羅漢真如非離預
流真如非離一來不還阿羅漢真如是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流
真如求不應於一來不還阿羅漢真如求不
應離預流真如求不應離一來不還阿羅漢

真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於預流向預流果真如求不應於
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果真如求不應離預流向預流果真如
求不應離一來向乃至阿羅漢果真如求所
以者何若預流向預流果真如若一來向乃
至阿羅漢果真如若離預流向預流果真如
若離一來向乃至阿羅漢果真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無

月六

十

見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果真如非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如非離預流向預流果真如非離一來向乃至阿羅漢果真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果真如非一來向乃至阿羅漢果真如非離預流向預流果真如非離一來向乃至阿羅漢果真如

是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流向預流果真如求不應於一來向乃至阿羅漢果真如求不應離預流向預流果真如求不應離一來向乃至阿羅漢果真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於獨覺眞如求不應於獨覺向獨覺眞如求不應離獨覺眞如求不應離獨覺向獨覺眞如求所以者何若獨覺眞如若獨覺向獨覺眞如若離獨覺眞如若離獨覺向獨覺眞如若菩薩摩訶薩若般若波羅

月六

十一

蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺真如非獨
覺向獨覺果真如非離獨覺真如非離獨覺
向獨覺果真如所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非獨覺真如非獨覺
向獨覺果真如非離獨覺真如非離獨覺向
獨覺果真如是故菩薩摩訶薩所行般若波

羅蜜多不應於獨覺真如求不應於獨覺向
獨覺果真如求不應離獨覺真如求不應離
獨覺向獨覺果真如求憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩真
如求不應於三藐三佛陀具如求不應離菩
薩摩訶薩真如求不應離三藐三佛陀真如
求所以者何若菩薩摩訶薩真如若三藐三
佛陀真如若離菩薩摩訶薩真如若離三藐
三佛陀真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜
多若求如是一切皆非相應非不相應非有

色非無色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩真如
非三藐三佛陀真如非離菩薩摩訶薩真如
非離三藐三佛陀真如所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可得故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶
薩真如非三藐三佛陀真如非離菩薩摩訶
薩真如非離三藐三佛陀真如是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶

月六

十二

薩真如求不應於三藐三佛陀真如求不應
離菩薩摩訶薩真如求不應離三藐三佛陀
真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於菩薩摩訶薩法真如求不應於
無上正等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩
法真如求不應離無上正等菩提真如求所
以者何若菩薩摩訶薩法真如若無上正等
菩提真如若離菩薩摩訶薩法真如若離無
上正等菩提真如若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應

非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法真如非無上正等菩提真如非離菩薩摩訶薩法真如非離無上正等菩提真如是故菩薩摩訶薩所行般若波

月六

十三

羅蜜多不應於菩薩摩訶薩法真如求不應於無上正等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩法真如求不應離無上正等菩提真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘真如求不應於獨覺乘無上乘真如求不應離聲聞乘真如求不應於獨覺乘無上乘真如若若離聲聞乘真如若若離獨覺乘無上乘真如若若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不

相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘
真如非獨覺乘無上乘真如非離聲聞乘真
如非離獨覺乘無上乘真如是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘真

如求不應於獨覺乘無上乘真如求不應離
聲聞乘真如求不應離獨覺乘無上乘真如
求復次憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於色法性求不應於受想行識法
性求不應離色法性求不應離受想行識法
性求所以者何若色法性若受想行識法性
若離色法性若離受想行識法性若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以

月六

十四

故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非色法性非受想行識法性非離色法性非
離受想行識法性所以者何如是一切皆無
所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非色法性非受想
行識法性非離色法性非離受想行識法性
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於色法性求不應於受想行識法性求不應
離色法性求不應離受想行識法性求憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於

眼處法性求不應於耳鼻舌身意處法性求
不應離眼處法性求不應離耳鼻舌身意處
法性求所以者何若眼處法性若耳鼻舌身
意處法性若離眼處法性若離耳鼻舌身意
處法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非有色非
無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非眼處法性非耳鼻舌身
意處法性非離眼處法性非離耳鼻舌身意

月六

十五

處法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處法性非耳鼻舌身意處法性非離眼處法性非離耳鼻舌身意處法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼處法性求不應於耳鼻舌身意處法性求不應離眼處法性求不應離耳鼻舌身意處法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色處法性求不應於聲香味觸法處法性求不應離色處法性求不

應離聲香味觸法處法性求所以者何若色處法性若聲香味觸法處法性若離色處法性若離聲香味觸法處法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色處法性非聲香味觸法處法性非離色處法性非離聲香味觸法處法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得

故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色處
法性非聲香味觸法處法性非離色處法性
非離聲香味觸法處法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於色處法性求不
應於聲香味觸法處法性求不應離色處法
性求不應離聲香味觸法處法性求月六憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼
界法性求不應於色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受法性求不應離眼界法性求
不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性

求所以者何若眼界法性若色界乃至眼觸
為緣所生諸受法性若離眼界法性若離色
界乃至眼觸為緣所生諸受法性若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非眼界法性非色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受法性非離眼界法性非離色界
乃至眼觸為緣所生諸受法性所以者何如

是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界法性非色界乃至眼觸為緣所生諸受法性非離眼界法性非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行般若

月六

十七

耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受法性求不應離耳界法性求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求所以者何若耳界法性若聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性若離耳界法性若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界法性非聲界耳

識界及耳觸耳觸為緣所生諸受法性非離
耳界法性非離聲界乃至耳觸為緣所生諸
受法性所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非耳界法性非聲界乃至耳
觸為緣所生諸受法性非離耳界法性非離
聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於耳界
法性求不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸
受法性求不應離耳界法性求不應離聲界

乃至耳觸為緣所生諸受法性求

大般若波羅蜜多經卷第九十六

大般若波羅蜜多經卷第九十七 月七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分求般若品第二十七之九

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界法性求不應於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受法性求不應離鼻界法性求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求所以者何若鼻界法性若香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性若離鼻界法性若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性若

菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界法性非香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受法性非離鼻界法性非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界法性非香界乃至鼻觸為緣所生

諸受法性非離鼻界法性非離香界乃至鼻
觸爲緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於鼻界法性求不應
於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性求不
應離鼻界法性求不應離香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受法性求僑尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於舌界法性求不應
於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
法性求不應離舌界法性求不應離味界乃
至舌觸爲緣所生諸受法性求所以者何若

舌界法性若味界乃至舌觸爲緣所生諸受
法性若離舌界法性若離味界乃至舌觸爲
緣所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應
非有色非無色非有見非無見非有對非無
對咸同一相所謂無相何以故僑尸迦菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界法性非
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受法
性非離舌界法性非離味界乃至舌觸爲緣
所生諸受法性所以者何如是一切皆無所

有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非舌界法性非味界
乃至舌觸爲緣所生諸受法性非離舌界法
性非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於舌界法性求不應於味界乃至舌觸爲緣
所生諸受法性求不應離舌界法性求不應
離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性求僞
尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於身界法性求不應於觸界身識界及身觸

身觸爲緣所生諸受法性求不應離身界法
性求不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受
法性求所以者何若身界法性若觸界乃至
身觸爲緣所生諸受法性若離身界法性若
離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對成同一相所謂無相
何以故僞尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非身界法性非觸界身識界及身觸身

月七

三

觸爲緣所生諸受法性非離身界法性非離
觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性所以者
何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非身界法性非觸界乃至身觸爲緣所生諸
受法性非離身界法性非離觸界乃至身觸
爲緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於身界法性求不應於
觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性求不應
離身界法性求不應離觸界乃至身觸爲緣

所生諸受法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於意界法性求不應於
法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法
性求不應離意界法性求不應離法界乃至
意觸爲緣所生諸受法性求所以者何若意
界法性若法界乃至意觸爲緣所生諸受法
性若離意界法性若離法界乃至意觸爲緣
所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對

咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界法性非法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法性非離意界法性非離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界法性非法界乃至意觸爲緣所生諸受法性非離意界法性非離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於

意界法性求不應於法界乃至意觸爲緣所生諸受法性求不應離意界法性求不應離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界法性求不應於水火風空識界法性求不應離地界法性求不應離水火風空識界法性求所以者何若地界法性若水火風空識界法性若離地界法性若離水火風空識界法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有非

無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非地界法性非水火風空
識界法性非離地界法性非離水火風空識
界法性所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非地界法性非水火風空識
界法性非離地界法性非離水火風空識界
法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於地界法性求不應於水火風空識界

法性求不應離地界法性求不應離水火風
空識界法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多不應於苦聖諦法性求不應於
集滅道聖諦法性求不應離苦聖諦法性求
不應離集滅道聖諦法性求所以者何若苦
聖諦法性若集滅道聖諦法性若離苦聖諦
法性若離集滅道聖諦法性若菩薩摩訶薩
若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍

尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦
聖諦法性非集滅道聖諦法性非離苦聖諦
法性非離集滅道聖諦法性所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖
諦法性非集滅道聖諦法性非離苦聖諦法
性非離集滅道聖諦法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦法性求
不應於集滅道聖諦法性求不應離苦聖諦
法性求不應離集滅道聖諦法性求憍尸迦

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無
明法性求不應於行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱法性求不應離無明
法性求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法
性求所以者何若無明法性若行乃至老死
愁歎苦憂惱法性若離無明法性若離行乃
至老死愁歎苦憂惱法性若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸

迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明
法性非行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱法性非離無明法性非離行乃
至老死愁歎苦憂惱法性所以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明法
性非行乃至老死愁歎苦憂惱法性非離無
明法性非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於無明法性求不應於行乃至老死愁歎苦

憂惱法性求不應離無明法性求不應離行
乃至老死愁歎苦憂惱法性求憍尸迦菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於內空法
性求不應於外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空法性求不應
離內空法性求不應離外空乃至無性自性
空法性求所以者何若內空法性若外空乃
至無性自性空法性若離內空法性若離外

空乃至無性自性空法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空法性非外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空法性非離內空法性非離外空乃至無性自性空法性所以者

何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空法性非外空乃至無性自性空法性非離內空法性非離外空乃至無性自性空法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於內空法性求不應於外空乃至無性自性空法性求不應離內空法性求不應離外空乃至無性自性空法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眞如法性求不應於法界法性不虛妄性不變異性

平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法性求不應離真如法性求不應離法界乃至不思議界法性求所以者何若真如法性若法界乃至不思議界法性若離真如法性若離法界乃至不思議界法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是^{月七}一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非真如法性非法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法性非離真如法性非離法界乃至不思議界法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非真如法性非法界乃至不思議界法性非離真如法性非離法界乃至不思議界法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於真如法性求不應於法界乃至不思議界法性求不應離真如法性求不應離法界乃至不思議界法性

求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於布施波羅蜜多法性求不應於淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求不應
離布施波羅蜜多法性求不應離淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多法性求所以者何
若布施波羅蜜多法性若淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多法性若離布施波羅蜜多
法性若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非有色非

無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多法性非
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性非
離布施波羅蜜多法性非離淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多法性所以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波
羅蜜多法性非淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多法性非離布施波羅蜜多法性非離

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性是
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於
布施波羅蜜多法性求不應於淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多法性求不應離布施
波羅蜜多法性求不應離淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多法性求憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於四靜慮法性
求不應於四無量四無色定法性求不應離
四靜慮法性求不應離四無量四無色定法
性求所以者何若四靜慮法性若四無量四

無色定法性若離四靜慮法性若離四無量
四無色定法性若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮法性非
四無量四無色定法性非離四靜慮法性非
離四無量四無色定法性所以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮

法性非四無量四無色定法性非離四靜慮
法性非離四無量四無色定法性是故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四靜慮
法性求不應於四無量四無色定法性求不
應離四靜慮法性求不應離四無量四無色
定法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多不應於八解脫法性求不應於八勝
處九次第定十遍處法性求不應離八解脫
法性求不應離八勝處九次第定十遍處法
性求所以者何若八解脫法性若八勝處九

次第定十遍處法性若離八解脫法性若離
八勝處九次第定十遍處法性若菩薩摩訶
薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見非無見
非有對非無對咸同一相所謂無相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
八解脫法性非八勝處九次第定十遍處法
性非離八解脫法性非離八勝處九次第定
十遍處法性所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩

月七

十一

所行般若波羅蜜多非八解脫法性非八勝處九次第定十遍處法性非離八解脫法性非離八勝處九次第定十遍處法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於八解脫法性求不應於八勝處九次第定十遍處法性求不應離八解脫法性求不應離八勝處九次第定十遍處法性求不應於四念住法性求不應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法性求不應離四念住法性

求不應離四正斷乃至八聖道支法性求所以者何若四念住法性若四正斷乃至八聖道支法性若離四念住法性若離四正斷乃至八聖道支法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四念住法性非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法性非離四念住法性非離四正斷乃

至八聖道支法性所以者何如是一切皆無
所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非四念住法性非
四正斷乃至八聖道支法性非離四念住法
性非離四正斷乃至八聖道支法性是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四念
住法性求不應於四正斷乃至八聖道支法
性求不應離四念住法性求不應離四正斷
乃至八聖道支法性求憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於空解脫門法性

月七

十二

求不應於無相無願解脫門法性求不應離
空解脫門法性求不應離無相無願解脫門
法性求所以者何若空解脫門法性若無相
無願解脫門法性若離空解脫門法性若離
無相無願解脫門法性若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非空解脫
門法性非無相無願解脫門法性非離空解

脫門法性非離無相無願解脫門法性所以
者何如是一切皆無所有性不可得由無所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非空解脫門法性非無相無願解脫門法
性非離空解脫門法性非離無相無願解脫
門法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於空解脫門法性求不應於無相無
願解脫門法性求不應離空解脫門法性求
不應離無相無願解脫門法性求不應於五
眼

月七

十三

法性求不應於六神通法性求不應離五眼
法性求不應離六神通法性求所以者何若
五眼法性若六神通法性若離五眼法性若
離六神通法性若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非五眼法性非六
神通法性非離五眼法性非離六神通法性
所以者何如是一切皆無所有性不可得由

無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非五眼法性非六神通法性非離五
眼法性非離六神通法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於五眼法性求不
應於六神通法性求不應離五根法性求不
應離六神通法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於佛十力法性求不
應於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法法性求不應離佛十力法
性求不應離四無所畏乃至十八佛不共法

法性求所以者何若佛十力法性若四無所
畏乃至十八佛不共法法性若離佛十力法
性若離四無所畏乃至十八佛不共法法性
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非佛十力法性非四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法法
性非離佛十力法性非離四無所畏乃至十

月七

十四

八佛不共法法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力法性非四無所畏乃至十八佛不共法法性非離佛十力法性非離四無所畏乃至十八佛不共法法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力法性求不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性求不應離佛十力法性求不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波

羅蜜多不應於無忘失法法性求不應於恒住捨性法性求不應離無忘失法法性求不應離恒住捨性法性求所以者何若無忘失法法性若恒住捨性法性若離無忘失法法性若離恒住捨性法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法法性非恒住捨性法性非離無忘失法法

月七

十五

性非離恒住捨性法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法性非恒住捨性法性非離無忘失法法性非離恒住捨性法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無忘失法法性求不應於恒住捨性法性求不應離無忘失法法性求不應離恒住捨性法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切智法性求不應於道相智一切相智法性求不

應離一切智法性求不應離道相智一切相智法性求所以者何若一切智法性若道相智一切相智法性若離一切智法性若離道相智一切相智法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智法性非道相智一切相智法性非離一切智法性非離道相智一切相智法性所以者何如

是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智法性非道相智一切相智法性非離一切智法性非離道相智一切相智法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一

月七

十六

陀羅尼門法性求不應離一切三摩地門法性求所以者何若一切陀羅尼門法性若一切三摩地門法性若離一切陀羅尼門法性若離一切三摩地門法性若菩薩摩訶薩若般若不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門法性非一切三摩地門法性非離一切陀羅尼門法性非離一切三摩地門法

性所以者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非一切陀羅尼門法性非一切三
摩地門法性非離一切陀羅尼門法性非離
一切三摩地門法性是故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於一切陀羅尼門法性
求不應於一切三摩地門法性求不應離一
切陀羅尼門法性求不應離一切三摩地門
法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於預流法性求不應於一來不還

月七

十七

阿羅漢法性求不應離預流法性求不應離
一來不還阿羅漢法性求所以者何若預流
法性若一來不還阿羅漢法性若離預流法
性若離一來不還阿羅漢法性若菩薩摩訶
薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見非無見
非有對非無對咸同一相所謂無相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
預流法性非一來不還阿羅漢法性非離預
流法性非離一來不還阿羅漢法性所以者

何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非預流法性非一來不還阿羅漢法性非離
預流法性非離一來不還阿羅漢法性是故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預
流法性求不應於一來不還阿羅漢法性求
不應離預流法性求不應離一來不還阿羅
漢法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多不應於預流向預流果法性求不應
於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向

阿羅漢果法性求不應離預流向預流果法
性求不應離一來向乃至阿羅漢果法性求
所以者何若預流向預流果法性若一來向
乃至阿羅漢果法性若離預流向預流果法
性若離一來向乃至阿羅漢果法性若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是月七一切皆
非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非預流向預流果法性非一來向一來果

不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性非
離預流向預流果法性非離一來向乃至阿
羅漢果法性所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非預流向預流果法性
非一來向乃至阿羅漢果法性非離預流向
預流果法性非離一來向乃至阿羅漢果法
性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於預流向預流果法性求不應於一來向
乃至阿羅漢果法性求不應離預流向預流

果法性求不應離一來向乃至阿羅漢果法
性求

大般若波羅蜜多經卷第九十七

月七

十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第九十八

月八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分求般若品第二十七之十

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於獨覺法性求不應於獨覺向獨覺果法性求所以者何若獨覺法性若獨覺向獨覺果法性若離獨覺法性若離獨覺向獨覺果法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有

色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性非獨覺向獨覺果法性非離獨覺法性非離獨覺向獨覺果法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性非獨覺向獨覺果法性非離獨覺法性非離獨覺向獨覺果法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於獨覺法性求不應於獨覺向獨

覺果法性求不應離獨覺法性求不應離獨
覺向獨覺果法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩法性
求不應於三藐三佛陀法性求不應離菩薩
摩訶薩法性求不應離三藐三佛陀法性求
所以者何若菩薩摩訶薩法性若三藐三佛
陀法性若離菩薩摩訶薩法性若離三藐三
佛陀法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
若求如是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無對咸同

一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法性非
三藐三佛陀法性非離菩薩摩訶薩法性非
離三藐三佛陀法性所以者何如是一切皆
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩
法性非三藐三佛陀法性非離菩薩摩訶薩
法性非離三藐三佛陀法性是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩
法性求不應於三藐三佛陀法性求不應離

菩薩摩訶薩法性求不應離三藐三佛陀法
性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於菩薩摩訶薩法法性求不應於無
上正等菩提法性求不應離菩薩摩訶薩法
法性求不應離無上正等菩提法性求所以
者何若菩薩摩訶薩法法性若無上正等菩
提法性若離菩薩摩訶薩法法性若離無上
正等菩提法性若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對

咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法
法性非無上正等菩提法性非離菩薩摩訶
薩法法性非離無上正等菩提法性所以者
何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非菩薩摩訶薩法法性非無上正等菩提法
性非離菩薩摩訶薩法法性非離無上正等
菩提法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於菩薩摩訶薩法法性求不應於

無上正等菩提法性求不應離菩薩摩訶薩
法法性求不應離無上正等菩提法性求憍
尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於聲聞乘法性求不應於獨覺乘無上乘法
性求不應離聲聞乘法性求不應離獨覺乘
無上乘法性求所以者何若聲聞乘法性若
獨覺乘無上乘法性若離聲聞乘法性若離
獨覺乘無上乘法性若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非

無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘法
性非獨覺乘無上乘法性非離聲聞乘法性
非離獨覺乘無上乘法性所以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘
法性非獨覺乘無上乘法性非離聲聞乘法
性非離獨覺乘無上乘法性是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘法性
求不應於獨覺乘無上乘法性求不應離聲

間乘法性求不應離獨覺乘無上乘法性求
初分歎衆德品第二十八之一

時天帝釋白善現言大德菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多是大波羅蜜多是無量波羅
蜜多是無邊波羅蜜多諸預流者於此中學
得預流果諸一來者於此中學得一來果諸
不還者於此中學得不還果諸阿羅漢於此
中學得阿羅漢果諸獨覺者於此中學得獨
覺菩提諸菩薩摩訶薩於此中學能成熟有
情嚴淨佛土證得無上正等菩提善現告言

如是如是如汝所說憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多是大波羅蜜多是無量波
羅蜜多是無邊波羅蜜多憍尸迦若過去若
現在若未來諸預流者於此中學得預流果
諸一來者於此中學得一來果諸不還者於
此中學得不還果諸阿羅漢於此中學得阿
羅漢果諸獨覺者於此中學得獨覺菩提諸
菩薩摩訶薩於此中學能成熟有情嚴淨佛
土證得無上正等菩提憍尸迦色大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大受想行識

大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大
所以者何以色蘊等前中後際皆不可得故
說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說爲大憍尸迦眼處大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大耳鼻舌身意
處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以眼處等前中後際皆不可得
故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦說爲大憍尸迦色處大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大聲香味觸

法處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大所以者何以色處等前中後際皆不可
得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦眼界大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何
以眼界等前中後際皆不可得故說爲大由
彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
說爲大憍尸迦耳界大故菩薩摩訶薩所行

般若波羅蜜多亦大聲界耳識界及耳觸耳
觸爲緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大所以者何以耳界等前中
後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦
鼻界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以鼻界等前中後際皆不可得
故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若

波羅蜜多亦說爲大憍尸迦舌界大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以
舌界等前中後際皆不可得故說爲大由彼
大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說
爲大憍尸迦身界大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大所以者何以身界等前中後

際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦意界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以意界等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦地界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大水風空識界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦

大所以者何以地界等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦苦聖諦大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大集滅道聖諦大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以苦聖諦等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦無明大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大
所以者何以無明等前中後際皆不可得故
說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說爲大憍尸迦內空大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大所以者何以內空等前中後際皆不可

得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦真如大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界大故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以真
如等前中後際皆不可得故說爲大由彼大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲
大憍尸迦布施波羅蜜多大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以布施波羅蜜多等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦四靜慮大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大月八四無量四無色定大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以四靜慮等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦八解脫大故菩薩摩訶

薩所行般若波羅蜜多亦大八勝處九次第定十遍處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以八解脫等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦四念住大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以四念住等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行

般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦空解脫門
大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大
無相無願解脫門大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大所以者何以空解脫門等
前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍
尸迦五眼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦大六神通大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大所以者何以五眼等前中
後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩

訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦
佛十力大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦大四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八不共法大故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦大所以者何以佛十力等
前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍
尸迦無忘失法大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大恒住捨性大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大所以者何以無忘

失法等前中後際皆不可得故說爲大由彼
大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說
爲大憍尸迦一切智大故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦大道相智一切相智大故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以
者何以一切智等前中後際皆不可得故說
爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦說爲大憍尸迦一切陀羅尼門大故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大一切
三摩地門大故菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多亦大所以者何以一切陀羅尼門等前
中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸
迦預流大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦大一來不還阿羅漢大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大所以者何以預流
等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大
憍尸迦預流向預流果大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦大一來向一來果不還

向不還果阿羅漢向阿羅漢果大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以預流向預流果等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦獨覺大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大獨覺向獨覺果大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以獨覺等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦菩薩摩訶薩大故

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大三藐三佛陀大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以菩薩摩訶薩等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦菩薩摩訶薩法大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大無上正等菩提大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以菩薩摩訶薩法等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

多亦說爲大憍尸迦聲聞乘大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大獨覺乘無上乘大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以聲聞乘等前中後際皆不可得故說爲大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大憍尸迦由此緣故我作是說色等大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大憍尸迦色無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量受想行識無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所

以者何以色蘊等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得色蘊等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故色蘊等亦無量色蘊等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦眼處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量耳鼻舌身意處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以眼處等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得眼處等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故眼處等亦

無量眼處等無量故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無量憍尸迦色處無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量聲香味
觸法處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量所以者何以色處等量不可得
故說無量憍尸迦月八譬如虛空量不可得色處
等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故色
處等亦無量色處等無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦眼界無量
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量

色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量所以者何以眼界等量不可得故說無量
憍尸迦譬如虛空量不可得眼界等亦如是
量不可得憍尸迦虛空無量故眼界等亦無
量眼界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量憍尸迦耳界無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者

何以耳界等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得耳界等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故耳界等亦無量耳界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦鼻界無量故菩薩摩訶薩所行月八般若波羅蜜多亦無量香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以鼻界等量不可得故說無量憍尸迦十三譬如虛空量不可得鼻界等亦如是量不可得憍尸迦虛

空無量故鼻界等亦無量鼻界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦舌界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以舌界等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得舌界等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故舌界等亦無量舌界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦身界無

量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量所以者何以身界等量不可得故說無
量憍尸迦譬如虛空量不可得身界等亦如
是量不可得憍尸迦虛空無量故身界等亦
無量身界等無量故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無量憍尸迦意界無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無量故菩

薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以
者何以意界等量不可得故說無量憍尸迦
譬如虛空量不可得意界等亦如是量不可
得憍尸迦虛空無量故意界等亦無量意界
等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量憍尸迦地界等無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量水火風空識界
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量所以者何以地界等量不可得故說無
量憍尸迦譬如虛空量不可得地界等亦如

是量不可得。憍尸迦。虛空無量。故地界等亦無量。地界等無量。故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。苦聖諦無量。故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。集滅道聖諦無量。故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以苦聖諦等量不可得。故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。苦聖諦等亦如是。量不可得。憍尸迦。虛空無量。故苦聖諦等亦無量。苦聖諦等無量。故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。

無明無量。故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無量。故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以無明等量不可得。故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。無明等亦如是。量不可得。憍尸迦。虛空無量。故無明等亦無量。無明等無量。故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。內空無量。故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。外空內外空空大空勝義空有為

月八

十五

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以內空等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得內空等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故內空等亦無量內空等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦真如無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以真如等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得真如等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故真如等亦無量真如等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦布施波羅蜜多無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

多亦無量所以者何以布施波羅蜜多等量
不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可
得布施波羅蜜多等亦如是量不可得憍尸
迦虛空無量故布施波羅蜜多等亦無量布
施波羅蜜多等無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量憍尸迦四靜慮無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量四
無量四無色定無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量所以者何以四靜慮等
量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不

月八

十六

可得四靜慮等亦如是量不可得憍尸迦虛
空無量故四靜慮等亦無量四靜慮等無量
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量
憍尸迦八解脫無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量八勝處九次第定十遍
處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量所以者何以八解脫等量不可得故
說無量憍尸迦譬如虛空量不可得八解脫
等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故八
解脫等亦無量八解脫等無量故菩薩摩訶

薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦四念
住無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量所以者何以四念住等量不
可得故說無量憍尸迦月八譬如虛空量不可得
四念住等亦如是量不可得憍尸迦虛空無
量故四念住等亦無量四念住等無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸
迦空解脫門無量故菩薩摩訶薩所行般若

波羅蜜多亦無量無相無願解脫門無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所
以者何以空解脫門等量不可得故說無量
憍尸迦譬如虛空量不可得空解脫門等亦
如是量不可得憍尸迦虛空無量故空解脫
門等亦無量空解脫門等無量故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦五眼
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量六神通無量故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無量所以者何以五眼等量不

可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得
五眼等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量
故五眼等亦無量五眼等無量故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦佛十
力無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八不共法無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量所以者何以佛十
力等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空
量不可得佛十力等亦如是量不可得憍尸

迦虛空無量故佛十力等亦無量佛十力等
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量憍尸迦無忘失法無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量恒住捨性無量
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量
所以者何以無忘失法等量不可得故說無
量憍尸迦譬如虛空量不可得無忘失法等
亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故無忘
失法等亦無量無忘失法等無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦一

切智無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量道相智一切相智無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何
以一切智等量不可得故說無量憍尸迦譬
如虛空量不可得一切智等亦如是量不可
得憍尸迦虛空無量故一切智等亦無量一
切智等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量憍尸迦一切陀羅尼門無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量一
切三摩地門無量故菩薩摩訶薩所行般若

波羅蜜多亦無量所以者何以一切陀羅尼
門等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空
量不可得一切陀羅尼門等亦如是量不可
得憍尸迦虛空無量故一切陀羅尼門等亦
無量一切陀羅尼門等無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量

月

十七

大般若波羅蜜多經卷第九十八

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第九十九

月九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分歎衆德品第二十八之二

憍尸迦預流無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量一來不還阿羅漢無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以預流等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得預流等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故預流等亦無量預流等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

多亦無量憍尸迦預流向預流果無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以預流向預流果等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得預流向預流果等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故預流向預流果等亦無量預流向預流果等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦獨覺無量故菩薩

摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量獨覺向
獨覺果無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量所以者何以獨覺等量不可得
故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得獨覺
等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故獨
覺等亦無量獨覺等無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦菩薩摩訶
薩無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量三藐三佛陀無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量所以者何以菩薩

摩訶薩等量不可得故說無量憍尸迦譬如
虛空量不可得菩薩摩訶薩等亦是量不
可得憍尸迦虛空無量故菩薩摩訶薩等亦
無量菩薩摩訶薩等無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦菩薩摩訶
薩法無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量無上正等菩提無量故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以
菩薩摩訶薩法等量不可得故說無量憍尸
迦譬如虛空量不可得菩薩摩訶薩法等亦

如是量不可得憍尸迦虛空無量故菩薩摩訶薩法等亦無量菩薩摩訶薩法等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦聲聞乘無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量獨覺乘無上乘無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以聲聞乘等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得聲聞乘等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故聲聞乘等亦無量聲聞乘等無量故菩薩摩訶薩所行般若

波羅蜜多亦無量憍尸迦由此緣故我作是說色等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦色無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊受想行識無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以色蘊等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦眼處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊耳鼻舌身意處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅

月九

三

蜜多亦無邊所以者何以眼處等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦色處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊聲香味觸法處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以色處等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦眼界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊色界眼識界及眼觸眼觸

爲緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以眼界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦鼻界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以耳界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦鼻

界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以鼻界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦舌界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以舌界等若中若邊皆不可

月九

四

得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦身界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以身界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦意界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無邊故菩

薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以意界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦地界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊水火風空識界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以地界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦苦聖諦無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無

邊集滅道聖諦無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以苦聖諦等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦無明無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以無明等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦內空無邊故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無邊外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空無邊故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所
以者何以内空等若中若邊皆不可得故說
無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦說無邊憍尸迦真如無邊故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊法界法性

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以
真如等若中若邊皆不可得故說無邊彼無
邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說
無邊憍尸迦布施波羅蜜多無邊故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以
布施波羅蜜多等若中若邊皆不可得故說

無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦四靜慮無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊四無量四無色定無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以四靜慮等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦八解脫無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊八勝處九次第定十遍處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊

所以者何以八解脫等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦四念住無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以四念住等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦空解脫門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦

無邊無相無願解脫門無邊故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以空
解脫門等若中若邊皆不可得故說無邊彼
無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
說無邊憍尸迦五眼無邊故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無邊六神通無邊故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以
者何以五眼等若中若邊皆不可得故說無
邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦說無邊憍尸迦佛十力無邊故菩薩摩

訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共
法無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無邊所以者何以佛十力等若中若邊皆
不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦無忘失
法無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無邊恒住捨性無邊故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無邊所以者何以無忘失
法等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊

故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦一切智無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊道相智一切相智無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以一切智等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦一切陀羅尼門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊一切三摩地門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以一

切陀羅尼門等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦預流無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊一來不還阿羅漢無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以預流等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦預流向預流果無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊一來向一來果不還向不還果

阿羅漢向阿羅漢果無邊故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以預流
向預流果等若中若邊皆不可得故說無邊
彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦說無邊憍尸迦獨覺無邊故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無邊獨覺菩提無邊
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊
所以者何以獨覺等若中若邊皆不可得故
說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說無邊憍尸迦菩薩摩訶薩無邊

故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊
三藐三佛陀無邊故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無邊所以者何以菩薩摩訶薩
等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊
憍尸迦菩薩摩訶薩法無邊故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無邊無上正等菩提
無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無邊所以者何以菩薩摩訶薩法等若中若
邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶

薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦聲聞乘無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊獨覺乘無上乘無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以聲聞乘等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦由此緣故我作是說色等無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊時天帝釋問善現

言大德云何所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊善現答言憍尸迦一切智智所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦法界所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊時天帝釋問善現言大德云何法界所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊善現答言憍尸迦法界無邊故所緣亦無邊所緣無邊故法界亦無邊法界所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無

邊復次憍尸迦真如所緣無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無邊時天帝釋問
善現言大德云何真如所緣無邊故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊善現答言
憍尸迦真如無邊故所緣亦無邊所緣無邊
故真如亦無邊真如所緣無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦
有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無邊時天帝釋問善現言云何有情無
邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無

邊善現答言憍尸迦於汝意云何所言有情
有情者是何法增語天帝釋言大德所言有
情有情者非法增語亦非非法增語但是假
立客名所攝無事名所攝無緣名所攝善現
復言憍尸迦於汝意云何於此般若波羅蜜
多中爲亦顯示有實有情不天帝釋言不也
大德善現告言憍尸迦於此般若波羅蜜多
中既不顯示有實有情故說無邊以彼中邊
不可得故憍尸迦於汝意云何若諸如來應
正等覺經旃伽沙等劫住說諸有情名字此

中頗有有情有生有滅不天帝釋言不也大德何以故以諸有情本性淨故彼從本來無所有故善現告言憍尸迦由此緣故我作是說有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊

初分攝受品第二十九之一

爾時會中天帝釋等欲界天衆梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女同時三返高聲唱言善哉善哉尊者善現承佛神力佛爲依處善爲我等天人世間分別開示微妙正法

所謂般若波羅蜜多若有菩薩於此般若波羅蜜多能如說行不遠離者我等於彼敬事如佛如是般若波羅蜜多甚深教中無法可得所謂此中無色可得無受想行識可得無眼處可得無耳鼻舌身意處可得無色處可得無聲香味觸法處可得無眼界可得無色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可得無耳界可得無聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可得無鼻界可得無香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可得無舌界

可得無味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受可得無身界可得無觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受可得無意界可得無
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受可
得無地界可得無水火風空識界可得無苦
聖諦可得無集滅道聖諦可得無無明可得
無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱可得無內空可得無外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一

月九

十二

切法空不可得空無性空自性空無性自性
空可得無真如可得無法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界可得無布施波羅蜜多可得
無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得
無四靜慮可得無四無量四無色定可得無
八解脫可得無八勝處九次第定十遍處可
得無四念住可得無四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支可得無空解脫門可
得無無相無願解脫門可得無五眼可得無

六神通可得無佛十力可得無四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
可得無無忘失法可得無恒住捨性可得無
一切智可得無道相智一切相智可得無一
切陀羅尼門可得無一切三摩地門可得無
預流可得無一來不還阿羅漢可得無預流
向預流果可得無一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果可得無獨覺可得
無獨覺向獨覺果可得無菩薩摩訶薩可得
無三藐三佛陀可得無菩薩摩訶薩法可得

無無上正等菩提可得無聲聞乘可得無獨
覺乘無上乘可得雖無如是諸法可得而有
施設三乘之教所謂聲聞獨覺無上乘教爾
時佛告諸天仙等如是如是如汝所說於此
般若波羅蜜多甚深教中雖無色等諸法可
得而有施設三乘之教若有菩薩於此般若
波羅蜜多以無所得而為方便能如說行不
遠離者汝天仙等於彼菩薩應當敬事猶如
如來汝等當知非即布施波羅蜜多如來可
得非離布施波羅蜜多如來可得非即淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來可得非
離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來
可得非即內空如來可得非離內空如來可
得非即外空內外空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空如來可得非離外
空乃至無性自性空如來可得非即真如如
來可得非離真如如來可得非即法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

住實際虛空界不思議界如來可得非離法
界乃至不思議界如來可得非即苦聖諦如
來可得非離苦聖諦如來可得非即集滅道
聖諦如來可得非離集滅道聖諦如來可得
非即四靜慮如來可得非離四靜慮如來可
得非即四無量四無色定如來可得非離四
無量四無色定如來可得非即八解脫如來
可得非離八解脫如來可得非即八勝處九
次第定十遍處如來可得非離八勝處九次
第定十遍處如來可得非即四念住如來可

月九

十四

得非離四念住如來可得非即四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支如來可得
非離四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支如來可得非即空解脫門如來可得
非離空解脫門如來可得非即無相無願解
脫門如來可得非離無相無願解脫門如來
可得非即五眼如來可得非離五眼如來可
得非即六神通如來可得非離六神通如來
可得非即佛十力如來可得非離佛十力如
來可得非即四無所畏四無礙解大慈大悲

大喜大捨十八佛不共法如來可得非離四
無所畏乃至十八佛不共法如來可得非即
無忘失法如來可得非離無忘失法如來可
得非即恒住捨性如來可得非離恒住捨性
如來可得非即一切智如來可得非離一切
智如來可得非即道相智一切相智如來可
得非離道相智一切相智如來可得非即一
切陀羅尼門如來可得非離一切陀羅尼門
如來可得非即一切三摩地門如來可得非
離一切三摩地門如來可得非即預流如來

月九

十五

可得非離預流如來可得非即一來不還阿
羅漢如來可得非離一來不還阿羅漢如來
可得非即預流向預流果如來可得非離預
流向預流果如來可得非即一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來可
得非離一來向乃至阿羅漢果如來可得非
即獨覺如來可得非離獨覺如來可得非即
獨覺向獨覺果如來可得非離獨覺向獨覺
果如來可得非即菩薩摩訶薩如來可得非
離菩薩摩訶薩如來可得非即三藐三佛陀

如來可得非離三藐三佛陀如來可得非即
菩薩摩訶薩法如來可得非離菩薩摩訶薩
法如來可得非即無上正等菩提如來可得
非離無上正等菩提如來可得非即聲聞乘
如來可得非離聲聞乘如來可得非即獨覺
乘無上乘如來可得非離獨覺乘無上乘如
來可得諸天仙輩汝等當知若菩薩摩訶薩
以無所得爲方便於一切法能勤修學謂學
布施波羅蜜多學淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多學內空學外空內外空空空大空

勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空學真
如學法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界學
諸聖諦學四靜慮學四無量四無色定學八
解脫學八勝處九次第定十遍處學四念住
學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支學空解脫門學無相無願解脫門學五
眼學六神通學佛十力學四無所畏四無礙

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學無
忘失法學恒住捨性學一切智學道相智一
切相智學一切陀羅尼門學一切三摩地門
學預流學一來不還阿羅漢學預流向預流
果學一來向一來果學不還向不還果學阿
羅漢向阿羅漢果學獨覺學獨覺向獨覺果
學菩薩摩訶薩學三藐三佛陀學菩薩摩訶
薩法學無上正等菩提學聲聞乘學獨覺乘
無上乘學如是菩薩摩訶薩於般若波羅蜜
多能正修行常不遠離是故汝等於彼菩薩

應當敬事猶如如來汝等當知我於往昔然
燈如來應正等覺出現世時於衆花城四衢
路首見然燈佛散五莖花布髮掩泥聞無上
法以無所得爲方便故便得不離布施波羅
蜜多不離淨戒波羅蜜多不離安忍波羅蜜
多不離精進波羅蜜多不離靜慮波羅蜜多
不離般若波羅蜜多不離內空不離外空內
外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無

月九

十七

性自性空不離真如不離法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界不離諸聖諦不離四靜慮
不離四無量四無色定不離八解脫不離八
勝處九次第定十遍處不離四念住不離四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不離空解脫門不離無相無願解脫門不離
五眼不離六神通不離佛十力不離四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法不離無忘失法不離恒住捨性不離一

切智不離道相智一切相智不離一切陀羅尼門不離一切三摩地門不離諸餘無量佛法時然燈佛即便授我阿耨多羅三藐三菩提記謂作是言善男子汝當來世過一無數大劫於此世界賢劫之中當得作佛號能寂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時諸天仙等白佛言世尊如是般若波羅蜜多甚為希有令諸菩薩摩訶薩衆速能攝取一切智智以無所得爲方便故所謂於色不取不捨爲方

便故於受想行識不取不捨爲方便故於眼處不取不捨爲方便故於耳鼻舌身意處不取不捨爲方便故於色處不取不捨爲方便故於聲香味觸法處不取不捨爲方便故於眼界不取不捨爲方便故於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便月九故於耳界不取不捨爲方便故於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便故於鼻界不取不捨爲方便故於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不取不

捨為方便故於舌界不取不捨為方便故於
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不
取不捨為方便故於身界不取不捨為方便
故於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受不取不捨為方便故於意界不取不捨為
方便故於法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受不取不捨為方便故於地界不取不
捨為方便故於水火風空識界不取不捨為
方便故於苦聖諦不取不捨為方便故於集
滅道聖諦不取不捨為方便故於無明不取

不捨為方便故於行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱不取不捨為方便故
於內空不取不捨為方便故於外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空月九不可得空無性空自性空無性自
性空不取不捨為方便故於真如不取不捨
為方便故於法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界不取不捨為方便故於布施波羅蜜多

不取不捨爲方便故於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不取不捨爲方便故於四靜慮不取不捨爲方便故於四無量四無色定不取不捨爲方便故於八解脫不取不捨爲方便故於八勝處九次第定十遍處不取不捨爲方便故於四念住不取不捨爲方便故於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不取不捨爲方便故於空解脫門不取不捨爲方便故於無相無願解脫門不取不捨爲方便故於五眼不取不捨爲方便故於

六神通不取不捨爲方便故於佛十力不取不捨爲方便故於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法不取不捨爲方便故於無忘失法不取不捨爲方便故於恒住捨性不取不捨爲方便故於一切智不取不捨爲方便故於道相智一切相智不取不捨爲方便故於一切陀羅尼門不取不捨爲方便故於一切三摩地門不取不捨爲方便故於預流不取不捨爲方便故於一來不還阿羅漢不取不捨爲方便故於預流向預

流果不取不捨爲方便故於一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果不取不
捨爲方便故於獨覺不取不捨爲方便故於
獨覺向獨覺果不取不捨爲方便故於菩薩
摩訶薩不取不捨爲方便故於三藐三佛陀
不取不捨爲方便故於菩薩月九摩訶薩法不取
不捨爲方便故於無上正等菩提不取不捨
爲方便故於聲聞乘不取不捨爲方便故於
獨覺乘無上乘不取不捨爲方便故
大般若波羅蜜多經卷第九十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第一百

月十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分攝受品第二十九之二

爾時世尊照知四衆謂必芻芻尼鄔波索
迦鄔波斯迦及菩薩摩訶薩并四大王衆天
三十三天夜摩天^{月十}覩史多天樂變化天他化
自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天
少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無
量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果
天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天

皆集和合同爲明證於是顧命天帝釋言憍
尸迦若菩薩摩訶薩若芻芻尼鄔波索
迦鄔波斯迦若諸天子若諸天女若善男子
若善女人不離一切智智心以無所得爲方
便於此般若波羅蜜多受持讀誦精勤修習
如理思惟爲他演說廣令流布當知是輩諸
惡魔王及魔眷屬無能得便爲惱害者何以
故憍尸迦是善男子善女人等善住色空無
相無願善住受想行識空無相無願不可以
空而得空便不可無相得無相便不可無願

得無願便何以故以色蘊等自性皆空能惱
所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子
善女人等善住眼處空無相無願善住耳鼻
舌身意處空無相無願不可以空而得空便
不可無相得無相便不可無願得無願便何
以故以眼處等自性皆空能惱所惱及惱害
事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善
住色處空無相無願善住聲香味觸法處空
無相無願不可以空而得空便不可無相得
無相便不可無願得無願便何以故以色處

等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故
憍尸迦是善男子善女人等善住眼界空無
相無願善住色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受空無相無願不可以空而得空便
不可無相得無相便不可無願得無願便何
以故以眼界等自性皆空能惱所惱及惱害
事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善
住耳界空無相無願善住聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受空無相無願不可以
空而得空便不可無相得無相便不可無願

得無願便何以故以耳界等自性皆空能惱
所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子
善女人等善住鼻界空無相無願善住香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空無相
無願不可以空而得空便不可無相得無相
便不可無願得無願便何以故以鼻界等自
性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸
迦是善男子善女人等善住舌界空無相無
願善住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受空無相無願不可以空而得空便不可

無相得無相便不可無願得無願便何以故
以舌界等自性皆空能惱所惱及惱害事不
可得故憍尸迦是善男子善女人等善住身
界空無相無願善住觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受空無相無願不可以空而
得空便不可無相得無相便不可無願得無
願便何以故以身界等自性皆空能惱所惱
及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女
人等善住意界空無相無願善住法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受空無相無願

月十

三

不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以意界等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住地界空無相無願善住水火風空識界空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以地界等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住苦聖諦空無相無願善住集滅道聖諦空無相無願不可以空而得空便不可

無相得無相便不可無願得無願便何以故以苦聖諦等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住無明空無相無願善住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以無明等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住內空空無相無願善住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲

空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空空無相無願不可以空而
得空便不可無相得無相便不可無願得無
願便何以故以內空等自性皆空能惱所惱
及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女
人等善住真如空無相無願善住法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界空無相無願不可
以空而得空便不可無相得無相便不可無

願得無願便何以故以法界等自性皆空能
惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男
子善女人等善住布施波羅蜜多空無相無
願善住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
空無相無願不可以空而得空便不可無相
得無相便不可無願得無願便何以故以布
施波羅蜜多等自性皆空能惱所惱及惱害
事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善
住四靜慮空無相無願善住四無量四無色
定空無相無願不可以空而得空便不可無

相得無相便不可無願得無願便何以故以
四靜慮等自性皆空能惱所惱及惱害事不
可得故憍尸迦是善男子善女人等善住八
解脫空無相無願善住八勝處九次第定十
遍處空無相無願不可以空而得空便不可
無相得無相便不可無願得無願便何以故
以八解脫等自性皆空能惱所惱及惱害事
不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住
四念住空無相無願善住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支空無相無願不

可以空而得空便不可無相得無相便不可
無願得無願便何以故以四念住等自性皆
空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是
善男子善女人等善住空解脫門空無相無
願善住無相解脫門無願解脫門空無相無
願不可以空而得空便不可無相得無相便
不可無願得無願便何以故以空解脫門等
自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍
尸迦是善男子善女人等善住五眼空無相
無願善住六神通空無相無願不可以空而

得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以五眼等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住佛十力空無相無願善住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以佛十力等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住無忘失法空無相無願善住恒住捨性空無

相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以無忘失法等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住一切智空無相無願善住道相智一切相智空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以一切智等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住一切陀羅尼門空無相無願善住一切三摩地門空無相

月十

六

無願不可以空而得空便不可無相得無相
便不可無願得無願便何以故以一切陀羅
尼門等自性皆空能惱所惱及惱害事不可
得故憍尸迦是善男子善女人等善住預流
空無相無願善住一來不還阿羅漢空無相
無願不可以空而得空便不可無相得無相
便不可無願得無願便何以故以預流等自
性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸
迦是善男子善女人等善住預流向預流果
空無相無願善住一來向一來果不還向不

還果阿羅漢向阿羅漢果空無相無願不可
以空而得空便不可無相得無相便不可無
願得無願便何以故以預流向預流果等自
性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸
迦是善男子善女人等善住獨覺空無相無
願善住獨覺向獨覺果空無相無願不可以
空而得空便不可無相得無相便不可無願
得無願便何以故以獨覺等自性皆空能惱
所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子
善女人等善住菩薩摩訶薩空無相無願善

月十

七

住三藐三佛陀空無相無願不可以空而得
空便不可無相得無相便不可無願得無願
便何以故以菩薩摩訶薩等自性皆空能惱
所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子
善女人等善住菩薩摩訶薩法空無相無願
善住無上正等菩提空無相無願不可以空
而得空便不可無相得無相便不可無願得
無願便何以故以菩薩摩訶薩法等自性皆
空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是
善男子善女人等善住聲聞乘空無相無願

善住獨覺乘無上乘空無相無願不可以空
而得空便不可無相得無相便不可無願得
無願便何以故以聲聞乘等自性皆空能惱
所惱及惱害事不可得故復次憍尸迦是善
男子善女人等人及非人無能得便爲惱害
者何以故是善男子善女人等以無所得爲
方便於一切有情善修慈悲喜捨心故憍尸
迦是善男子善女人等終不橫爲諸險惡緣
之所惱害亦不橫死何以故是善男子善女
人等修行布施波羅蜜多故於諸有情正安

養故復次憍尸迦於此三千大千世界所有
四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂
變化天他化自在天梵衆天極光淨天遍淨
天廣果天等已發無上正等覺心於此般若
波羅蜜多若未聽聞受持讀誦精勤修學正
思惟者今應不離一切智智心以無所得爲
方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤修學如理思惟憍尸迦若善男子善
女人等不離一切智智心以無所得爲方便
於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精

勤修學如理思惟是善男子善女人等若在
空宅若在曠野若在險道及危難處終不怖
畏驚恐毛豎所以者何是善男子善女人等
不離一切智智心以無所得爲方便善修內
空故善修外空內外空空空空大空勝義空有
爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空故爾時於此三
千大千世界所有四大王衆天三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆

天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量
光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨
天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無
熱天善現天善見天色究竟天等俱白佛言
世尊若善男子善女人等不離一切智智心
以無所得爲方便常能於此甚深般若波羅
蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解
說廣令流布我等常隨恭敬擁衛不令一切
災橫侵惱何以故此善男子善女人等即是
菩薩摩訶薩故世尊由是菩薩摩訶薩故令

諸有情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等諸險
惡趣世尊由是菩薩摩訶薩故令諸天人永
離一切災橫疾疫貧窮飢渴寒熱等苦世尊
由是菩薩摩訶薩故世間便有十善業道世
尊由是菩薩摩訶薩故世間便有四靜慮四
無量四無色定世尊由是菩薩摩訶薩故世
間便有八解脫八勝處九次第定十遍處世
尊由是菩薩摩訶薩故世間便有布施波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世
尊由是菩薩摩訶薩故世間便有內空外空

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有苦聖諦集滅道聖諦世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊由是菩薩摩訶薩故

世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有五眼六神通世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有無忘失法恒住捨性世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有一切智道相智一切相智世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有剎帝利大族婆羅門

大族長者大族居士大族諸小國王轉輪聖王輔臣僚佐世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有無煩天無熱天善現天善見天色究竟天世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有空無

邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有獨覺及獨覺向獨覺果世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有菩薩摩訶薩成熟有情嚴淨佛土世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有如來應正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有

佛寶法寶必芻僧寶世尊以是緣故我等天龍及阿素洛健達縛揭路荼緊捺洛藥叉邏刹娑莫呼洛伽人非人等常應隨逐恭敬守護此菩薩摩訶薩不令一切災橫侵惱爾時世尊告天帝釋及諸天龍阿素洛等如是如是如汝所說憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得爲方便常能於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布當知是善男子善女人等即是菩薩摩訶薩憍尸迦由是菩

薩摩訶薩故令諸有情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等憍尸迦由是菩薩摩訶薩故令諸天人永離一切災橫疾疫貧窮飢渴寒熱等苦憍尸迦由是菩薩摩訶薩故十善業道出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故四靜慮四無量四無色定出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故

內空外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空出現世間憍尸迦由
是菩薩摩訶薩故真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界出現世間憍尸迦由是菩薩
摩訶薩故苦聖諦集滅道聖諦出現世間憍
尸迦由是菩薩摩訶薩故四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支出現世

間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故空解脫門無
相無願解脫門出現世間憍尸迦由是菩薩
摩訶薩故五眼六神通出現世間憍尸迦由
是菩薩摩訶薩故佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八不共法出現
世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故無忘失法
恒住捨性出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶
薩故一切智道相智一切相智出現世間憍
尸迦由是菩薩摩訶薩故一切陀羅尼門一
切三摩地門出現世間憍尸迦由是菩薩摩

訶薩故刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族諸小國王轉輪聖王輔臣僚佐出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天出現世間憍尸迦由是菩薩摩

月十

十三

訶薩故梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故無煩天無熱天善現天善見天色究竟天出現

世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故獨覺及獨覺向獨覺果出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故菩薩摩訶薩出現世間成熟有情嚴淨佛土憍尸迦由是菩薩摩訶薩故如來應正等覺出現世間證得無上正等菩

提轉妙法輪度無量衆憍尸迦由是菩薩摩訶薩故佛寶法寶必芻僧寶出現世間憍尸迦以是緣故汝等天龍阿素洛等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護此菩薩摩訶薩勿令一切災橫侵惱憍尸迦若有人能供養恭敬尊重讚歎如是菩薩摩訶薩者當知即是供養恭敬尊重讚歎我及十方一切如來應正等覺是故汝等一切天龍阿素洛等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護此菩薩摩訶薩勿令一切災橫侵惱憍尸迦假

使遍滿南贍部洲聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩月十四以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一十千俱胝分不及一數分算分計分喻分乃至鄒波尼煞曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿

南瞻部洲東勝身洲聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼然曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子

子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼然曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其

形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至卽波尼煞曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿一四洲界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比

此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至卽波尼煞曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿小千世界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至卽波尼煞曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿中

千世界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻
叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福
田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎
盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬等
重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩
訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分
不及一百千分不及一乃至鄔波尼煞曇分
亦不及一憍尸迦假使遍滿三千大千佛之
世界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢
等間無空隙有善男子善女人等於彼福田

月十

十六

以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡
其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重
讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶
薩以前功德比此福聚百分不及一千分不
及一百千分不及一乃至鄔波尼煞曇分亦
不及一憍尸迦假使遍滿十方無量無邊世
界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等
間無空隙有善男子善女人等於彼福田以
無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其
形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚

歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩
以前功德比此福聚百分不及一千分不及
一百千分不及一乃至鄔波尼煞曇分亦不
及一何以故憍尸迦不由聲聞及獨覺故有
菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現世間
但由菩薩摩訶薩故有聲聞獨覺及諸如來
應正等覺出現世間是故汝等一切天龍及
阿素洛健達縛揭路荼緊捺洛藥叉邏刹娑
莫呼洛伽人非人等常應守護供養恭敬尊
重讚歎此菩薩摩訶薩勿令一切災橫侵惱

爾時天帝釋白佛言世尊甚奇希有是菩薩
摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦
精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布攝
受如是現法功德成熟有情嚴淨佛土從一
佛國趣一佛國親近承事諸佛世尊隨所欣
樂殊勝善根由於諸佛供養恭敬尊重讚歎
即得成滿於諸佛所聽聞正法乃至無上正
等菩提終不忘失所聞法要速能攝受族姓
圓滿母圓滿生圓滿眷屬圓滿相好圓滿光
明圓滿眼圓滿耳圓滿音聲圓滿陀羅尼圓

滿三摩地圓滿復以善巧方便之力變身如
佛從一世界趣一世界至無佛國讚說布施
波羅蜜多讚說淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多讚說內空讚說外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空讚
說真如讚說法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界讚說苦聖諦讚說集滅道聖諦讚說四

靜慮讚說四無量四無色定讚說八解脫讚
說八勝處九次第定十遍處讚說四念住讚
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支讚說空解脫門讚說無相解脫門無願
解脫門讚說五眼讚說六神通讚說佛十力
讚說四無所畏^{月十}四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法讚說無忘失法讚說恒住
捨性讚說一切智讚說道相智一切相智讚
說一切陀羅尼門讚說一切三摩地門讚說
佛寶讚說法寶^{十八}苾芻僧寶復以善巧方便之

力爲諸有情宣說法要隨宜安置三乘法中
永令解脫生老病死證無餘依般涅槃界或
復拔濟諸惡趣苦於天人中受諸快樂

大般若波羅蜜多經卷第一百

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第一百一 盈一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之三

時天帝釋復白佛言世尊般若波羅蜜多甚
為希有若有攝受般若波羅蜜多則為攝受
盈一
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
有攝受般若波羅蜜多則為攝受內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自性空
共相空一切法空不可得空無性空自性空

無性自性空若有攝受般若波羅蜜多則為
攝受真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界若有攝受般若波羅蜜多則為攝受苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦若有攝受般若波
羅蜜多則為攝受四靜慮四無量四無色定
若有攝受般若波羅蜜多則為攝受八解脫
八勝處九次第定十遍處若有攝受般若波
羅蜜多則為攝受四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支若有攝受般若

波羅蜜多則爲攝受空解脫門無相解脫門
無願解脫門若有攝受般若波羅蜜多則爲
攝受五眼六神通若有攝受般若波羅蜜多
則爲攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八不共法若有攝受般
若波羅蜜多則爲攝受無忘失法恒住捨性
若有攝受般若波羅蜜多則爲攝受一切智
道相智一切相智若有攝受般若波羅蜜多
則爲攝受一切陀羅尼門一切三摩地門若
有攝受般若波羅蜜多則爲攝受預流果一

來果不還果阿羅漢果若有攝受般若波羅
蜜多則爲攝受獨覺菩提若有攝受般若波
羅蜜多則爲攝受菩薩十地若有攝受般若
波羅蜜多則爲攝受無上正等菩提若有攝
受般若波羅蜜多則爲攝受世間出世間一
切善法爾時佛告天帝釋言如是如是如汝
所說般若波羅蜜多甚爲希有若於般若波
羅蜜多能攝受者則能攝受布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若於般若波羅蜜
多能攝受者則能攝受內空外空內外空空

空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界若
於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦若於般若波羅蜜
多能攝受者則能攝受四靜慮四無量四無
色定若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝

受八解脫八勝處九次第定十遍處若於般
若波羅蜜多能攝受者則能攝受四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受空
解脫門無相解脫門無願解脫門若於般若
波羅蜜多能攝受者則能攝受五眼六神通
若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八不共法若於般若波羅蜜多能攝
受者則能攝受無忘失法恒住捨性若於般

若波羅蜜多能攝受者則能攝受一切智道
相智一切相智若於般若波羅蜜多能攝受
者則能攝受一切陀羅尼門一切三摩地門
若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受預
流果一來果不還果阿羅漢果若於般若波
羅蜜多能攝受者則能攝受獨覺菩提若於
般若波羅蜜多能攝受者則能攝受菩薩十
地若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受
無上正等菩提若於般若波羅蜜多能攝受
者則能攝受世間出世間一切善法復次憍

尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說
廣令流布是善男子善女人等現法後法功
德勝利汝應諦聽極善作意吾當爲汝分別
解說天帝釋言唯然大聖願時爲說我等樂
聞佛言憍尸迦若有種種外道梵志若諸惡
魔及魔眷屬若餘暴惡增上慢者於此菩薩
摩訶薩所欲爲憊隙凌辱違害彼適興心速
遭殃禍自當殄滅不果所願何以故憍尸迦
是菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得

爲方便長夜修行布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多以大悲願而爲上首若諸有
情爲慳貪故長夜鬭諍是菩薩摩訶薩於內
外法一切悉捨方便令彼安住布施波羅蜜
多若諸有情長夜破戒是菩薩摩訶薩於內
外法一切悉捨方便令彼安住淨戒波羅蜜
多若諸有情長夜忿恚是菩薩摩訶薩於內
外法一切悉捨方便令彼安住安忍波羅蜜
多若諸有情長夜懈怠是菩薩摩訶薩於內
外法一切悉捨方便令彼安住精進波羅蜜

多若諸有情長夜心亂是菩薩摩訶薩於內
外法一切悉捨方便令彼安住靜慮波羅蜜
多若諸有情長夜愚癡是菩薩摩訶薩於內
外法一切悉捨方便令彼安住般若波羅蜜
多若諸有情流轉生死長夜恒爲貪瞋癡等
隨眠纏垢之所擾亂是菩薩摩訶薩能以種
種善巧方便令彼斷滅永離生死或安立彼
令住內空外空內外空空大空勝義空有
爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空

無性空自性空無性自性空或安立彼令住
眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界或
安立彼令住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦
或安立彼令住四靜慮四無量四無色定或
安立彼令住八解脫八勝處九次第定十遍
^五處或安立彼令住四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支或安立彼令住
空解脫門無相解脫門無願解脫門或安立
彼令住五眼六神通或安立彼令住佛十力

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八不共法或安立彼令住無忘失法恒住
捨性或安立彼令住一切智道相智一切相
智或安立彼令住一切陀羅尼門一切三摩
地門或安立彼令住預流果一來果不還果
阿羅漢果或安立彼令住獨覺菩提或安立
彼令住菩薩十地或安立彼令住無上正等
菩提或安立彼令住世間出世間一切善法
憍尸迦如是名爲受持讀誦精勤修學如理
思惟書寫解說流布般若波羅蜜多菩薩摩

訶薩所獲現法功德勝利憍尸迦是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布於當來世速證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆隨本所願安立有情令於三乘修學究竟乃至證入無餘涅槃憍尸迦如是名為受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲後法功德勝利復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫

解說廣令流布其地方所若有惡魔及魔眷屬或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者憎嫉般若波羅蜜多欲爲障礙詰責違拒令速隱沒終不能成彼因暫聞般若聲故衆惡漸滅功德漸生後依三乘得盡苦際憍尸迦

卷一

六

是若善男子善女人輩受持讀誦精勤修學
如理思惟書寫解說廣令流布諸惡魔等於
此菩薩摩訶薩所欲爲惡事由此般若波羅
蜜多威神力故令彼惡事於其方所自當殄
滅何以故憍尸迦由此般若具大威力能摧
惡法增衆善故憍尸迦云何般若波羅蜜多
能滅惡法增長衆善憍尸迦如是般若波羅
蜜多能滅貪欲瞋恚愚癡增彼對治憍尸迦
如是般若波羅蜜多能滅無明行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱純大苦

蘊增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能
滅一切障蓋隨眠纏垢結縛增彼對治憍尸
迦如是般若波羅蜜多能滅我見有情見命
者見生者見養育者見士夫見補特伽羅見
意生見儒童見作者見受者見知者見見者
見增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能
滅一切常見斷見有見無見乃至種種諸惡
見趣增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多
能滅所有慳貪破戒忿恚懈怠散亂愚癡增
彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅所

有常想樂想我想淨想增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅一切貪行瞋行癡行慢行疑見行等增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅色取增彼對治能滅受想行識取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅眼處取增彼對治能滅耳鼻舌身意處取增彼對治能滅色處取增彼對治能滅聲香味觸法處取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅眼界取增彼對治能滅色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受取增彼

對治能滅耳界取增彼對治能滅聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅鼻界取增彼對治能滅香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅舌界取增彼對治能滅味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅身界取增彼對治能滅觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅意識界取增彼對治能滅法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受取增彼對治憍尸迦如是般若波

羅蜜多能滅地界取增彼對治能滅水火風
空識界取增彼對治憍尸迦如是般若波羅
蜜多能滅苦聖諦取增彼對治能滅集滅道
聖諦取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜
多能滅無明取增彼對治能滅行識名色六
入處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱取增
彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅內
空取增彼對治能滅外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空

不可得空無性空自性空無性自性空取增
彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅真
如取增彼對治能滅法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界取增彼對治憍尸迦如是般若
波羅蜜多能滅布施波羅蜜多取增彼對治
能滅淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多取
增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅
四靜慮取增彼對治能滅四無量四無色定
取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能

滅八解脫取增彼對治能滅八勝處九次第
定十遍處取增彼對治憍尸迦如是般若波
羅蜜多能滅四念住取增彼對治能滅四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支取
增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅
空解脫門取增彼對治能滅無相無願解脫
門取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多
能滅五眼取增彼對治能滅六神通取增彼
對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅佛十
力取增彼對治能滅四無所畏四無礙解大

慈大悲大喜大捨十八佛不共法取增彼對
治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅無忘失
法取增彼對治能滅恒住捨性取增彼對治
憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅一切智取
增彼對治能滅道相智一切相智取增彼對
治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅一切陀
羅尼門取增彼對治能滅一切三摩地門取
增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅
預流取增彼對治能滅一來不還阿羅漢取
增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅

預流向預流果取增彼對治能滅一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅獨覺取增彼對治能滅獨覺向獨覺果取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅菩薩摩訶薩取增彼對治能滅三藐三佛陀取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅菩薩摩訶薩法取增彼對治能滅無上正等菩提取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅聲聞乘取增彼對治能滅獨覺乘無

上乘取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多乃至能滅般涅槃取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅一切魔所住法及能生長一切善事是故般若波羅蜜多有無數量大威神力復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布是菩薩摩訶薩常爲三千大千世界四大天王及天帝釋堪忍界主大梵天王極光淨天遍淨天廣果天淨居天等并諸善神皆同擁護

不令一切災橫侵惱如法所求無不滿足十方世界現在諸佛亦常護念如是菩薩令惡法滅善法增長所謂增長布施波羅蜜多令無損減增長淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令無損減何以故以無所得爲方便故增長內空令無損減增長外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空令無損減何以故以無所得爲方便故增長

真如令無損減增長法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界令無損減何以故以無所得爲方便故增長苦聖諦令無損減增長集滅道聖諦令無損減何以故以無所得爲方便故增長四靜慮令無損減增長四無量四無色定令無損減何以故以無所得爲方便故增長八解脫令無損減增長八勝處九次第定十遍處令無損減何以故以無所得爲方便故增長四念住令無損減增長四正斷四神

足五根五力七等覺支八聖道支令無損減
何以故以無所得爲方便故增長空解脫門
令無損減增長無相無願解脫門令無損減
何以故以無所得爲方便故增長五眼令無
損減增長六神通令無損減何以故以無所
得爲方便故增長佛十力令無損減增長四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法令無損減何以故以無所得爲方
便故增長無忘失法令無損減增長恒住捨
性令無損減何以故以無所得爲方便故增

長一切智令無損減增長道相智一切相智
令無損減何以故以無所得爲方便故增長
一切陀羅尼門令無損減增長一切三摩地
門令無損減何以故以無所得爲方便故憍
尸迦是菩薩摩訶薩發言威肅聞皆敬受稱
量談說辭無錯亂深知恩義堅事善友不爲
慳嫉忿恨覆惱諂誑憍慢等之所隱蔽憍尸
迦是菩薩摩訶薩自離斷生命教他離斷生
命讚說離斷生命法歡喜讚歎離斷生命者
自離不與取教他離不與取讚說離不與取

法歡喜讚歎離不與取者自離欲邪行教他
離欲邪行讚說離欲邪行法歡喜讚歎離欲
邪行者自離虛誑語教他離虛誑語讚說離
虛誑語法歡喜讚歎離虛誑語者自離離間
語教他離離間語讚說離離間語法歡喜讚
歎離離間語者自離麁惡語教他離麁惡語
讚說離麁惡語法歡喜讚歎離麁惡語者自
離雜穢語教他離雜穢語讚說離雜穢語法
歡喜讚歎離雜穢語者自離貪欲教他離貪
欲讚說離貪欲法歡喜讚歎離貪欲者自離

瞋恚教他離瞋恚讚說離瞋恚法歡喜讚歎
離瞋恚者自離邪見教他離邪見讚說離邪
見法歡喜讚歎離邪見者憍尸迦是菩薩摩
訶薩自行布施波羅蜜多教他行布施波羅
蜜多讚說布施波羅蜜多法歡喜讚歎行布
施波羅蜜多者自行淨戒波羅蜜多教化行
淨戒波羅蜜多讚說淨戒波羅蜜多法歡喜
讚歎行淨戒波羅蜜多者自行安忍波羅蜜
多教他行安忍波羅蜜多讚說安忍波羅蜜
多法歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者自行精

進波羅蜜多教他行精進波羅蜜多讚說精
進波羅蜜多法歡喜讚歎行精進波羅蜜多
者自行靜慮波羅蜜多教他行靜慮波羅蜜
多讚說靜慮波羅蜜多法歡喜讚歎行靜慮
波羅蜜多者自行般若波羅蜜多教他行般
若波羅蜜多讚說般若波羅蜜多法歡喜讚
歎行般若波羅蜜多者憍尸迦是菩薩摩訶
薩自住內空教他住內空讚說內空法歡喜
讚歎住內空者自住外空教他住外空讚說
外空法歡喜讚歎住外空者自住內外空教

他住內外空讚說內外空法歡喜讚歎住內
外空者自住空空教他住空空讚說空空法
歡喜讚歎住空空者自住大空教他住大空
讚說大空法歡喜讚歎住大空者自住勝義
空教他住勝義空讚說勝義空法歡喜讚歎
住勝義空者自住有爲空教他住有爲空讚
說有爲空法歡喜讚歎住有爲空者自住無
爲空教他住無爲空讚說無爲空法歡喜讚
歎住無爲空者自住畢竟空教他住畢竟空
讚說畢竟空法歡喜讚歎住畢竟空者自住

無際空教他住無際空讚說無際空法歡喜讚歎住無際空者自住散空教他住散空讚說散空法歡喜讚歎住散空者自住無變異空教他住無變異空讚說無變異空法歡喜讚歎住無變異空者自住本性空教他住本性空讚說本性空法歡喜讚歎住本性空者自住自相空教他住自相空讚說自相空法歡喜讚歎住自相空者自住共相空教他住共相空讚說共相空法歡喜讚歎住共相空者自住一切法空教他住一切法空讚說一

切法空法歡喜讚歎住一切法空者自住不可得空教他住不可得空讚說不可得空法歡喜讚歎住不可得空者自住無性空教他住無性空讚說無性空法歡喜讚歎住無性空者自住自性空教他住自性空讚說自性空法歡喜讚歎住自性空者自住無性自性空教他住無性自性空讚說無性自性空法歡喜讚歎住無性自性空者憍尸迦是菩薩摩訶薩自住真如教他住真如讚說真如法歡喜讚歎住真如者自住法界教他住法界

讚說法界法歡喜讚歎住法界者自住法性
教他住法性讚說法性法歡喜讚歎住法性
者自住不虛妄性教他住不虛妄性讚說不
虛妄性法歡喜讚歎住不虛妄性者自住不
變異性教他住不變異性讚說不變異性法
歡喜讚歎住不變異性者自住平等性教他
住平等性讚說平等性法歡喜讚歎住平等
性者自住離生性教他住離生性讚說離生
性法歡喜讚歎住離生性者自住法定教他
住法定讚說法定法歡喜讚歎住法定者自

住法住教他住法住讚說法住法歡喜讚歎
住法住者自住實際教他住實際讚說實際
法歡喜讚歎住實際者自住虛空界教他住
虛空界讚說虛空界法歡喜讚歎住虛空界
者自住不思議界教他住不思議界讚說不
思議界法歡喜讚歎住不思議界者憍尸迦
是菩薩摩訶薩自住苦聖諦教他住苦聖諦
讚說苦聖諦法歡喜讚歎住苦聖諦者自住
集聖諦教他住集聖諦讚說集聖諦法歡喜
讚歎住集聖諦者自住滅聖諦教他住滅聖

諦讚說滅聖諦法歡喜讚歎住滅聖諦者自住道聖諦教他住道聖諦讚說道聖諦法歡喜讚歎住道聖諦者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修初靜慮教他修初靜慮讚說初靜慮法歡喜讚歎修初靜慮者自修第二靜慮教他修第二靜慮讚說第二靜慮法歡喜讚歎修第二靜慮者自修第三靜慮教他修第三靜慮讚說第三靜慮法歡喜讚歎修第三靜慮者自修第四靜慮教他修第四靜慮讚說第四靜慮法歡喜讚歎修第四靜慮者憍尸迦

是菩薩摩訶薩自修慈無量教他修慈無量讚說慈無量法歡喜讚歎修慈無量者自修悲無量教他修悲無量讚說悲無量法歡喜讚歎修悲無量者自修喜無量教他修喜無量讚說喜無量法歡喜讚歎修喜無量者自修捨無量教他修捨無量讚說捨無量法歡喜讚歎修捨無量者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修空無邊處定教他修空無邊處定讚說空無邊處定法歡喜讚歎修空無邊處定者自修識無邊處定教他修識無邊處定讚說

識無邊處定法歡喜讚歎修識無邊處定者
自修無所有處定教他修無所有處定讚說
無所有處定法歡喜讚歎修無所有處定者
自修非想非非想處定教他修非想非非想
處定讚說非想非非想處定法歡喜讚歎修
非想非非想處定者憍尸迦是菩薩摩訶薩
自修八解脫教他修八解脫讚說八解脫法
歡喜讚歎修八解脫者自修八勝處教他修
八勝處讚說八勝處法歡喜讚歎修八勝處
者自修九次第定教他修九次第定讚說九

五二

十六

次第定法歡喜讚歎修九次第定者自修十
遍處教他修十遍處讚說十遍處法歡喜讚
歎修十遍處者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修
四念住教他修四念住讚說四念住法歡喜
讚歎修四念住者自修四正斷教他修四正
斷讚說四正斷法歡喜讚歎修四正斷者自
修四神足教他修四神足讚說四神足法歡
喜讚歎修四神足者自修五根教他修五根
讚說五根法歡喜讚歎修五根者自修五力
教他修五力讚說五力法歡喜讚歎修五力

者自修七等覺支教他修七等覺支讚說七等覺支法歡喜讚歎修七等覺支者自修八聖道支教他修八聖道支讚說八聖道支法歡喜讚歎修八聖道支者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修空解脫門教他修空解脫門讚說十一空解脫門法歡喜讚歎修空解脫門者自修無相解脫門教他修無相解脫門讚說無相解脫門法歡喜讚歎修無相解脫門者自修無願解脫門教他修無願解脫門讚說無願解脫門法歡喜讚歎修無願解脫門者憍尸

迦是菩薩摩訶薩自修五眼教他修五眼讚說五眼法歡喜讚歎修五眼者自修六神通教他修六神通讚說六神通法歡喜讚歎修六神通者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修佛十力教他修佛十力讚說佛十力法歡喜讚歎修佛十力者自修四無所畏教他修四無所畏讚說四無所畏法歡喜讚歎修四無所畏者自修四無礙解教他修四無礙解讚說四無礙解法歡喜讚歎修四無礙解者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修大慈教他修大慈讚說

大般若波羅蜜多經卷第一百二 盈二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分攝受品第二十九之四

憍尸迦是菩薩摩訶薩自修無忘失法教他修無忘失法讚說無忘失法法歡喜讚歎修無忘失法者自修恒住捨性教他修恒住捨性讚說恒住捨性法歡喜讚歎修恒住捨性者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修一切陀羅尼門教他修一切陀羅尼門讚說一切陀羅尼門法歡喜讚歎修一切陀羅尼門者自修一

切三摩地門教他修一切三摩地門讚說一切三摩地門法歡喜讚歎修一切三摩地門者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修一切智教他修一切智讚說一切智法歡喜讚歎修一切智者自修道相智教他修道相智讚說道相智法歡喜讚歎修道相智者自修一切相智教他修一切相智讚說一切相智法歡喜讚歎修一切相智者憍尸迦是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時所行布施波羅蜜多以無所得爲方便與一切有情同共回向阿耨多羅

三藐三菩提所護淨戒波羅蜜多以無所得
爲方便與一切有情同共回向阿耨多羅三
藐三菩提所修安忍波羅蜜多以無所得爲
方便與一切有情同共回向阿耨多羅三藐
三菩提所起精進波羅蜜多以無所得爲方
便與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三
菩提所入靜慮波羅蜜多以無所得爲方便
與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩
提所學般若波羅蜜多以無所得爲方便與
一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提

憍尸迦是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時常
作是念我若不行布施波羅蜜多當生貧賤
家尚無勢力何由成熟有情嚴淨佛土況當
能得一切智智我若不護淨戒波羅蜜多當
生諸惡趣尚不能得下賤人身何由成熟有
情嚴淨佛土況當能得一切智智我若不修
安忍波羅蜜多當生諸根殘缺容貌醜陋不
具菩薩圓滿色身若得菩薩圓滿色身行菩
薩行有情見者必獲無上正等菩提若不得
此圓滿色身則不能成熟一切有情嚴淨佛

土況當能得一切智智我若懈怠不起精進
波羅蜜多尚不能獲菩薩勝道何由成熟一
切有情嚴淨佛土況當能得一切智智我若
心亂不入靜慮波羅蜜多尚不能起菩薩勝
定何由成熟有情嚴淨佛土況當能得一切
智智我若無智不學般若波羅蜜多尚不能
得諸巧便慧超二乘地何由成熟有情嚴淨
佛土況當能得一切智智憍尸迦是菩薩摩
訶薩學六波羅蜜多常作是念我不應隨慳
貪勢力若隨彼力則我布施波羅蜜多不得

圓滿若我布施波羅蜜多不圓滿者終不能
成一切智智我不應隨破戒勢力若隨彼力
則我淨戒波羅蜜多不得圓滿若我淨戒波
羅蜜多不圓滿者終不能成一切智智我不
應隨忿恚勢力若隨彼力則我安忍波羅蜜
多不得圓滿若我安忍波羅蜜多不圓滿者
終不能成一切智智我不應隨懈怠勢力若
隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿若我
精進波羅蜜多不圓滿者終不能成一切智
智我不應隨心亂勢力若隨彼力則我靜慮

五二

三

波羅蜜多不得圓滿若我靜慮波羅蜜多不
圓滿者終不能成一切智智我不應隨無智
勢力若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓
滿若我般若波羅蜜多不圓滿者終不能成
一切智智憍尸迦是菩薩摩訶薩不離一切
智智心以無所得爲方便於此般若波羅蜜
多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說
廣令流布獲得如是現法後法功德勝利爾
時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜多
甚爲希有調伏菩薩令不高心而能回向一

切智智佛言憍尸迦云何般若波羅蜜多調
伏菩薩令不高心而能回向一切智智天帝
釋言世尊菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜
多時若於佛所而行布施便作是念我能施
佛若於菩薩獨覺聲聞孤窮老病道行乞者
而行布施便作是念我能施菩薩獨覺聲聞
孤窮老病道行乞者是菩薩摩訶薩無方便
善巧行布施故遂起高心不能回向一切智
智菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜多時便
作是念我能行淨戒波羅蜜多我能滿淨戒

波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧行淨
戒故遂起高心不能回向一切智智菩薩摩
訶薩行世間安忍波羅蜜多時便作是念我
能行安忍波羅蜜多我能滿安忍波羅蜜多
是菩薩摩訶薩無方便善巧行安忍故遂起
高心不能回向一切智智菩薩摩訶薩行世
間精進波羅蜜多時便作是念我能行精進
波羅蜜多我能滿精進波羅蜜多是菩薩摩
訶薩無方便善巧行精進故遂起高心不能
回向一切智智菩薩摩訶薩行世間靜慮波

羅蜜多時便作是念我能行靜慮波羅蜜多
我能滿靜慮波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方
便善巧行靜慮故遂起高心不能回向一切
智智菩薩摩訶薩行世間般若波羅蜜多時
便作是念我能行般若波羅蜜多我能滿般
若波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧行
般若故遂起高心不能回向一切智智世尊
菩薩摩訶薩住內空時若作是念我能住內
空是菩薩摩訶薩我所執之所擾亂住內
空故遂起高心不能回向一切智智菩薩摩

訶薩住外空內外空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空時若作是念我能
住外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾亂住外空乃至無性自性空
故遂起高心不能回向一切智智世尊菩薩
摩訶薩住真如時若作是念我能住真如是
菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住真如故
遂起高心不能回向一切智智菩薩摩訶薩

住法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界時若
作是念我能住法界乃至不思議界是菩薩
摩訶薩我我所執之所擾亂住法界乃至不
思議界故遂起高心不能回向一切智智世
尊菩薩摩訶薩住苦聖諦時若作是念我能
住苦聖諦是菩薩摩訶薩我我所執之所擾
亂住苦聖諦故遂起高心不能回向一切智
智菩薩摩訶薩住集滅道聖諦時若作是念
我能住集滅道聖諦是菩薩摩訶薩我我所

執之所擾亂住集滅道聖諦故遂起高心不能回向一切智智世尊菩薩摩訶薩修四靜慮時若作是念我能修四靜慮是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四靜慮故遂起高心不能回向一切智智菩薩摩訶薩修四無量四無色定時若作是念我能修四無量四無色定是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四無量四無色定故遂起高心不能回向一切智智世尊菩薩摩訶薩修八解脫時若作是念我能修八解脫是菩薩摩訶薩我我

所執之所擾亂修八解脫故遂起高心不能回向一切智智菩薩摩訶薩修八勝處九次第定十遍處時若作是念我能修八勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修八勝處九次第定十遍處故遂起高心不能回向一切智智世尊菩薩摩訶薩修四念住時若作是念我能修四念住是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四念住故遂起高心不能回向一切智智菩薩摩訶薩修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

卷二

六

道支時若作是念我能修四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾亂修四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支故遂起高心不能
回向一切智智世尊菩薩摩訶薩修空解脫
門時若作是念我能修空解脫門是菩薩摩
訶薩我我所執之所擾亂修空解脫門故遂
起高心不能回向一切智智菩薩摩訶薩修
無相無願解脫門時若作是念我能修無相
無願解脫門是菩薩摩訶薩我我所執之所

擾亂修無相無願解脫門故遂起高心不能
回向一切智智世尊菩薩摩訶薩修五眼時
若作是念我能修五眼是菩薩摩訶薩我我
所執之所擾亂修五眼故遂起高心不能回
向一切智智菩薩摩訶薩修六神通時若作
是念我能修六神通是菩薩摩訶薩我我所
執之所擾亂修六神通故遂起高心不能回
向一切智智世尊菩薩摩訶薩修佛十力時
若作是念我能修佛十力是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾亂修佛十力故遂起高心不

卷二

七

能回向一切智智菩薩摩訶薩修四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法時若作是念我能修四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩
摩訶薩我我所執之所擾亂修四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
故遂起高心不能回向一切智智世尊菩薩
摩訶薩修無忘失法時若作是念我能修無
忘失法是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂
修無忘失法故遂起高心不能回向一切智

智菩薩摩訶薩修恒住捨性時若作是念我
能修恒住捨性是菩薩摩訶薩我我所執之
所擾亂修恒住捨性故遂起高心不能回向
一切智智世尊菩薩摩訶薩修一切陀羅尼
門時若作是念我能修一切陀羅尼門是菩
薩摩訶薩我我所執之所擾亂修一切陀羅
尼門故遂起高心不能回向一切智智菩薩
摩訶薩修一切三摩地門時若作是念我能
修一切三摩地門是菩薩摩訶薩我我所執
之所擾亂修一切三摩地門故遂起高心不

能回向一切智智世尊菩薩摩訶薩修一切智時若作是念我能修一切智是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修一切智故遂起高心不能回向一切智智菩薩摩訶薩修道相智一切相智時若作是念我能修道相智一切相智是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修道相智一切相智故遂起高心不能回向一切智智世尊菩薩摩訶薩成熟有情時若作是念我能成熟有情是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂成熟有情故遂起高心不能

回向一切智智菩薩摩訶薩嚴淨佛土時若作是念我能嚴淨佛土是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂嚴淨佛土故遂起高心不能回向一切智智世尊如是菩薩摩訶薩依世間心修諸善法無方便善巧行布施等故我我所執擾亂心故雖修般若波羅蜜多而未得故不能如實調伏高心亦不能如實回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩行出世間布施波羅蜜多時善修般若波羅蜜多故不得施者不得受者不得布施是菩薩摩訶薩依

般若波羅蜜多行布施波羅蜜多故能調伏
高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩行
出世間淨戒波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得淨戒不得具淨戒者是菩薩摩訶
薩依般若波羅蜜多行淨戒波羅蜜多故能
調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶
薩行出世間安忍波羅蜜多時善修般若波
羅蜜多故不得安忍不得具安忍者是菩薩
摩訶薩依般若波羅蜜多行安忍波羅蜜多
故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩

盈二

九

摩訶薩行出世間精進波羅蜜多時善修般
若波羅蜜多故不得精進不得具精進者是
菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行精進波羅
蜜多故能調伏高心亦能回向一切智智若
菩薩摩訶薩行出世間靜慮波羅蜜多時善
修般若波羅蜜多故不得靜慮不得具靜慮
者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行靜慮
波羅蜜多故能調伏高心亦能回向一切智
智若菩薩摩訶薩行出世間般若波羅蜜多
時善修般若波羅蜜多故不得般若不得具

般若者亦不得一切法是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行般若波羅蜜多故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩住內空時善修般若波羅蜜多故不得內空不得住內空者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住內空故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩住外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空時

善修般若波羅蜜多故不得外空乃至無性自性空不得住外空乃至無性自性空者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住外空乃至無性自性空故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩住真如時善修般若波羅蜜多故不得真如不得住真如者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住真如故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界時

善修般若波羅蜜多故不得法界乃至不思議界不得住法界乃至不思議界者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住法界乃至不思議界故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩住苦聖諦時善修般若波羅蜜多故不得苦聖諦不得住苦聖諦者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住苦聖諦故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩住集滅道聖諦時善修般若波羅蜜多故不得集滅道聖諦不得住集滅道聖諦者

是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住集滅道聖諦故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修四靜慮時善修般若波羅蜜多故不得四靜慮不得修四靜慮者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四靜慮故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩修四無量四無色定時善修般若波羅蜜多故不得四無量四無色定不得修四無量四無色定者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無量四無色定故能調伏高心亦

卷二

十一

能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修八
解脫時善修般若波羅蜜多故不得八解脫
不得修八解脫者是菩薩摩訶薩依般若波
羅蜜多修八解脫故能調伏高心亦能回向
一切智智若菩薩摩訶薩修八勝處九次第
定十遍處時善修般若波羅蜜多故不得八
勝處九次第定十遍處不得修八勝處九次
第定十遍處者是菩薩摩訶薩依般若波羅
蜜多修八勝處九次第定十遍處故能調伏
高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶

薩修四念住時善修般若波羅蜜多故不得
四念住不得修四念住者是菩薩摩訶薩依
般若波羅蜜多修四念住故能調伏高心亦
能回向一切智智若菩薩摩訶薩修四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支時善
修般若波羅蜜多故不得四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支不得修四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支者是
菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支故能調

伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修空解脫門時善修般若波羅蜜多故不得空解脫門不得修空解脫門者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修空解脫門故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩修無相無願解脫門時善修般若波羅蜜多故不得無相無願解脫門不得修無相無願解脫門者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無相無願解脫門故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修五眼

時善修般若波羅蜜多故不得五眼不得修五眼者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修五眼故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩修六神通時善修般若波羅蜜多故不得六神通不得修六神通者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修六神通故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修佛十力時善修般若波羅蜜多故不得佛十力不得修佛十力者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修佛十力故能調伏高心

亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法時善修般若波羅蜜多故不得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不得修四無所畏四無礙解大慈大

卷二

十三

悲大喜大捨十八佛不共法者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修無忘失法時善修般若波羅蜜多故

不得無忘失法不得修無忘失法者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無忘失法故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩修恒住捨性時善修般若波羅蜜多故不得恒住捨性不得修恒住捨性者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修恒住捨性故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時善修般若波羅蜜多故不得一切陀羅尼門不得修一切陀羅尼門者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修

一切陀羅尼門故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩修一切三摩地門時善修般若波羅蜜多故不得一切三摩地門不得修一切三摩地門者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切三摩地門故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修一切智時善修般若波羅蜜多故不得一切智不得修一切智者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切智故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩修道相智

一切相智時善修般若波羅蜜多故不得道相智一切相智不得修道相智一切相智者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修道相智一切相智故能調伏高心亦能回向一切智智世尊若菩薩摩訶薩成熟有情時善修般若波羅蜜多故不得成熟有情不得成熟有情者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多成熟有情故能調伏高心亦能回向一切智智若菩薩摩訶薩嚴淨佛土時善修般若波羅蜜多故不得嚴淨佛土不得嚴淨佛土者是菩

四二

十四

薩摩訶薩依般若波羅蜜多嚴淨佛土故能
調伏高心亦能回向一切智智世尊如是菩
薩摩訶薩依出世間般若波羅蜜多修善法
故能如實調伏高心亦能如實回向一切智
智是故我說如是般若波羅蜜多甚爲希有
調伏菩薩令不高心而能回向一切智智爾
時佛告天帝釋言憍尸迦若善男子善女人
等能於如是甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣
令流布是善男子善女人等身常安隱心恒

喜樂不爲一切災橫侵惱復次憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀
誦親近供養如理思惟書寫解說廣令流布
是善男子善女人等若隨軍旅交陣戰時至
心念誦如是般若波羅蜜多不爲刀仗之所
傷殺所對怨敵皆起慈心設欲中傷自然退
敗喪命軍旅終無是處何以故憍尸迦是善
男子善女人等不離一切智智心以無所得
爲方便長夜修習六波羅蜜多自除貪欲刀
仗亦能除他貪欲刀仗自除嗔恚刀仗亦能

盈三

十五

除他嗔恚刀仗自除愚癡刀仗亦能除他愚
癡刀仗自除惡見刀仗亦能除他惡見刀仗
自除纏垢刀仗亦能除他纏垢刀仗自除隨
眠刀仗亦能除他隨眠刀仗自除惡業刀仗
亦能除他惡業刀仗憍尸迦由此緣故是善
男子善女人等設入軍陣不爲刀仗之所傷
殺所對怨敵皆起慈心設欲中傷自然退敗
喪命軍旅終無是處復次憍尸迦若善男子
善女人等不離一切智智心以無所得爲方
便常於如是甚深般若波羅蜜多至心聽聞

恭敬供養尊重讚歎受持讀誦如理思惟精
勤修學書寫解說廣令流布是善男子善女
人等一切毒藥蠱道鬼魅厭禱呪術皆不能
害水不能溺火不能燒刀仗惡獸怨賊惡神
眾邪魍魎不能傷害何以故憍尸迦如是般
若波羅蜜多是大神呪如是般若波羅蜜多
是大明呪如是般若波羅蜜多是無上呪如
是般若波羅蜜多是無等等呪如是般若波
羅蜜多是一切呪王最上最妙無能及者具
大威力能伏一切不爲一切之所降伏是善

男子善女人等精勤修學如是呪王不爲自
害不爲害他不爲俱害所以者何是善男子
善女人等學此般若波羅蜜多了自他俱皆
不可得憍尸迦是善男子善女人等學此般
若波羅蜜多大呪王時不得我不得有情不
得命者不得生者不得養者不得士夫不得
補特伽羅不得意生不得儒童不得作者不
得受者不得知者不得見者由於我等無所
得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦
是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大

卷二

十六

呪王時不得色不得受想行識於色蘊等無
所得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸
迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多
大呪王時不得眼處不得耳鼻舌身意處於
眼處等無所得故不爲自害不爲害他不爲
俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若
波羅蜜多大呪王時不得色處不得聲香味
觸法處於色處等無所得故不爲自害不爲
害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等
學此般若波羅蜜多大呪王時不得眼界不

得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
於眼界等無所得故不爲自害不爲害他不
爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般
若波羅蜜多大呪王時不得耳界不得聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受於耳界
等無所得故不爲自害不爲害他不爲俱害
憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅
蜜多大呪王時不得鼻界不得香界鼻識界
及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受於鼻界等無所
得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦

五二

十七

是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大
呪王時不得舌界不得味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受於舌界等無所得故不
爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男
子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時
不得身界不得觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受於身界等無所得故不爲自害
不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女
人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得意
界不得法界意識界及意觸意觸爲緣所生

諸受於意界等無所得故不爲自害不爲害
他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學
此般若波羅蜜多大呪王時不得地界不得
水火風空識界於地界等無所得故不爲自
害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善
女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得
苦聖諦不得集滅道聖諦於苦聖諦等無所
得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦
是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大
呪王時不得無明不得行識名色六處觸受

愛取有生老死愁歎苦憂惱於無明等無所
得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦
是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大
呪王時不得內空不得外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空於
內空等無所得故不爲自害不爲害他不爲
俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若
波羅蜜多大呪王時不得真如不得法界法

卷二

十八

性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界於真如等無所
得故不為自害不為害他不為俱害

大般若波羅蜜多經卷第一百二

音釋

蠱道

蠱音古惑也師巫為蠱以左道惑人也

魑魅

魑老精也切魑魍魎也

禱

都厓衣檢切禱也禱都皓切禱求也

魍魎

魍魎文紡切魍魎山川

之精物又水石之恠也

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第一百三

盈三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分攝受品第二十九之五

憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得布施波羅蜜多不得淨

盈三

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多於布施波羅蜜多等無所得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得四靜慮不得四無量四無色定於四靜慮等無所得故不爲

自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得八解脫不得八勝處九次第定十遍處於八解脫等無所得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得四念住不得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支於四念住等無所得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得空解脫門不

得無相無願解脫門於空解脫門等無所得
故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得五眼不得六神通於五眼等無所
得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦
是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大
咒王時不得佛十力不得四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八不共法於佛
十力等無所得故不爲自害不爲害他不爲
俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若

波羅蜜多大呪王時不得無忘失法不得恒
住捨性於無忘失法等無所得故不爲自害
不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女
人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得一
切智不得道相智一切相智於一切智等無
所得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸
迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多
大呪王時不得一切陀羅尼門不得一切三
摩地門於一切陀羅尼門等無所得故不爲
自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子

善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得預流不得一來不還阿羅漢於預流等無所得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得預流向預流果不得一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果於預流向預流果等無所得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得獨覺不得獨覺向獨覺果於獨覺等無所得故不

爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得菩薩摩訶薩不得三藐三佛陀於菩薩摩訶薩等無所得故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得聲聞乘不得獨覺乘無上乘

卷三

三

於聲聞乘等無所得故不爲自害不爲害他
不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此
般若波羅蜜多大呪王時於我及法雖無所
得而證無上正等菩提觀諸有情心行差別
隨宜爲轉無上法輪令如說行皆獲饒益何
以故過去菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜
多大神呪王精勤修學已證無上正等菩提
轉妙法輪度無量衆未來菩薩摩訶薩衆於
此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學當證
無上正等菩提轉妙法輪度無量衆現在十

方無邊世界有諸菩薩摩訶薩衆於此般若
波羅蜜多大神呪王精勤修學現證無上正
等菩提轉妙法輪度無量衆復次憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解
說廣令流布是善男子善女人等隨所居止
國土城邑人及非人不爲一切災橫疾疫之
所傷害所以者何是善男子善女人等隨所
住處爲此三千大千世界及餘十方無量無
數無邊世界所有四大王衆天三十三天夜

摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵眾
天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量
光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨
天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無
熱天善現天善見天色究竟天并諸龍神阿
素洛等常來守護卷三恭敬供養尊重讚歎不令
般若波羅蜜多大神呪王有留難故復次憍
尸迦若善男子善女人等書此般若波羅蜜
多大神呪王置清淨處恭敬供養尊重讚歎
雖不聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟亦

不爲他開示分別而此住處國邑王都人非
人等不爲一切災橫疾疫之所傷害所以者
何如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處
爲此三千大千世界及餘十方無量無數無
邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并
諸龍神阿素洛等常來守護恭敬供養尊重
讚歎不令般若波羅蜜多大神呪王有留難
故憍尸迦是善男子善女人等但書般若波
羅蜜多大神呪王置清淨處恭敬供養尊重
讚歎尚獲如是現法利益況能聽聞受持讀

誦精勤修學如理思惟及廣爲他開示分別
當知是輩功德無邊速證菩提利樂一切憊
尸迦若善男子善女人等怖畏怨家惡獸災
橫厭禱疾疫毒藥呪等應書般若波羅蜜多
大神呪王隨多少分香囊盛貯置寶篋中恒
隨逐身恭敬供養諸怖畏事皆自消除天龍
鬼神常守衛故憊尸迦譬如有人或旁生類
入菩提樹院或至彼院邊人非人等不能傷
害所以者何過去未來現在諸佛皆坐此處
證得無上正等菩提得菩提已施諸有情無

恐無怖身心安樂安立無量無數有情令住
人天尊貴妙行安立無量無數有情令住三
乘安樂妙行安立無量無數有情令現證得
或預流果或一來果或不還果或阿羅漢果
安立無量無數有情令當證得獨覺菩提或
證無上正等菩提如是勝事皆由般若波羅
蜜多威神之力是故此處一切天龍阿素洛
等皆同守護供養恭敬尊重讚歎當知般若
波羅蜜多隨所住處亦復如是一切天龍阿
素洛等常來守護供養恭敬尊重讚歎不令

般若波羅蜜多有留難故當知是處即真制
多一切有情皆應敬禮當以種種上妙華鬘
塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓
樂燈明而爲供養

初分校量功德品第三十之一

爾時天帝釋白佛言世尊若善男子善女人
等書此般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴
供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗
散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂
燈明而爲供養或善男子善女人等佛涅槃

後起窣堵波七寶嚴飾寶函盛貯佛設利羅
安置其中供養恭敬尊重讚歎復以種種上
妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇妓樂燈明而爲供養是二福聚何者爲
多佛言憍尸迦我還問汝當隨意答於意云
何如來所得一切智智及相好身於何等法
修學而得天帝釋言世尊如來所得一切智
智及相好身於此般若波羅蜜多修學而得
佛告憍尸迦如是如是如汝所說我於般若
波羅蜜多修學故得一切智智及相好身何

三

六

以故憍尸迦不學般若波羅蜜多證得無上正等菩提無有是處故憍尸迦不以獲得相好身故說名如來應正等覺但以證得一切智智說名如來應正等覺憍尸迦如來所得一切智智甚深般若波羅蜜多爲因故起佛相好身但爲依處若不依止佛相好身一切智智無由而轉是故般若波羅蜜多正爲因生一切智智爲令此智現前相續故復修集佛相好身此相好身若非徧智所依處者一切天龍阿素洛等不應竭誠供養恭敬尊重

讚歎以相好身與佛徧智爲所依止故諸天龍阿素洛等恭敬供養由此緣故我涅槃後諸天龍神人非人等恭敬供養我設利羅憍尸迦若善男子善女人等但於般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等則爲供養一切智智及所依止佛相好身并涅槃後佛設利羅何以故憍尸迦一切智智及相好身并設利羅皆以般若波羅蜜多爲根本故憍尸迦若善男子善女人等但於佛身及設利羅供養恭敬尊重讚歎是善男子

三

七

善女人等非爲供養一切智智及此般若波羅蜜多何以故憍尸迦佛身遺體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故憍尸迦由此緣故諸善男子善女人等欲供養佛若心若身先當聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說甚深般若波羅蜜多復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養以是故憍尸迦若善男子善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種

種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾寶函盛貯佛舍利羅安置其中供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是二福聚前者爲多何以故憍尸迦布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空皆從如是甚深般若波羅蜜
多而出現故憍尸迦真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界皆從如是甚深般若波羅
蜜多而出現故憍尸迦若聖諦集聖諦滅聖
諦道聖諦皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出現故憍尸迦四靜慮四無量四無色定皆
從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸

迦八解脫八勝處九次第定十遍處皆從如
是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支皆從如是甚深般若波羅蜜多而出
生故憍尸迦空解脫門無相解脫門無願解
脫門皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生
故憍尸迦五眼六神通皆從如是甚深般若
波羅蜜多而出生故憍尸迦佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生

故憍尸迦無忘失法恒住捨性皆從如是甚
深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切智
道相智一切相智皆從如是甚深般若波羅
蜜多而出生故憍尸迦一切陀羅尼門一切
三摩地門皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦菩薩摩訶薩所有成熟有情
嚴淨佛土皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦菩薩摩訶薩所有族姓圓滿
色力圓滿財寶圓滿眷屬圓滿皆從如是其
深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所

有十善業道供養沙門父母師長施戒修等
無量善法皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦世間所有刹帝利大族婆羅
門大族長者大族居士大族皆從如是甚深
般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有
四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂
變化天他化自在天皆從如是甚深般若波
羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有梵衆天
梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光
天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天

廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱
天善現天善見天色究竟天皆從如是甚深
般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有
空無邊處天識無邊處天無所有處天非想
非非想處天皆從如是甚深般若波羅蜜多
而出生故憍尸迦一切預流預流果一來一
來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果皆從如
是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一
切獨覺獨覺菩提皆從如是甚深般若波羅
蜜多而出生故憍尸迦一切菩薩摩訶薩菩

薩摩訶薩法皆從如是甚深般若波羅蜜多
而出生故憍尸迦一切如來應正等覺皆從
如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦
不可思量不可宣說無上無上無等無等
等一切智智皆從如是甚深般若波羅蜜多
而出生故爾時天帝釋白佛言世尊瞻部洲
人於甚深般若波羅蜜多不供養恭敬尊重
讚歎者彼豈不知供養恭敬尊重讚歎甚深
般若波羅蜜多獲得如是大功德利佛言憍
尸迦我今問汝隨汝意答於意云何瞻部洲

三

十

內有幾所人成就佛證淨成就法證淨成就
僧證淨有幾所人於佛無疑於法無疑於僧
無疑有幾所人於佛究竟於法究竟於僧究
竟天帝釋言世尊瞻部洲內有少分人成就
佛證淨成就法證淨成就僧證淨有少分人
於佛無疑於法無疑於僧無疑有少分人於
佛究竟於法究竟於僧究竟佛言憍尸迦我
復問汝隨汝意答憍尸迦於意云何瞻部洲
內有幾所人得三十七菩提分法有幾所人
得三解脫門有幾所人得八解脫有幾所人

得九次第定有幾所人得四無礙解有幾所
人得六神通有幾所人永斷三結得預流果
有幾所人薄貪瞋癡得一來果有幾所人斷
五順下分結得不還果有幾所人斷五順上
分結得阿羅漢果有幾所人發心定趣獨覺
菩提有幾所人發心定趣阿耨多羅三藐三
菩提天帝釋言世尊瞻部洲內有少分人得
三十七菩提分法有少分人得三解脫門有
少分人得八解脫有少分人得九次第定有
少分人得四無礙解有少分人得六神通有

少分人未斷三結得預流果有少分人薄貪
瞋癡得一來果有少分人斷五順下分結得
不還果有少分人斷五順上分結得阿羅漢
果有少分人發心定趣獨覺菩提有少分人
發心定趣阿耨多羅三藐三菩提爾時佛告
天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦瞻部
洲內極少分人成就佛證淨成就法證淨成
就僧證淨轉少分人於佛無疑於法無疑於
僧無疑轉少分人於佛究竟於法究竟於僧
究竟轉少分人得三十七菩提分法轉少分

人得三解脫門轉少分人得八解脫轉少分
人得九次第定轉少分人得四無礙解轉少
分人得六神通憍尸迦瞻部洲內極少分人
未斷三結得預流果轉少分人薄貪瞋癡得
一來果轉少分人斷五順下分結得不還果
轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果轉少
分人發心定趣獨覺菩提轉少分人發心定
趣阿耨多羅三藐三菩提轉少分人既發心
已精勤修習趣菩提行何以故憍尸迦諸有
情類流轉生死無量世來多不見佛不聞正

法不親近僧不行布施不護淨戒不修安忍
不起精進不習靜慮不學般若聞布施波
羅蜜多不修布施波羅蜜多不聞淨戒波羅
蜜多不修淨戒波羅蜜多不聞安忍波羅蜜
多不修安忍波羅蜜多不聞精進波羅蜜多
不修精進波羅蜜多不聞靜慮波羅蜜多不
修靜慮波羅蜜多不聞般若波羅蜜多不修
般若波羅蜜多不聞內空不修內空不聞外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相

三

十二

空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空不修外空乃至無性自性空
不聞真如不修真如不聞法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界不修法界乃至不思議界
不聞苦聖諦不修苦聖諦不聞集滅道聖諦
不修集滅道聖諦不聞四靜慮不修四靜慮
不聞四無量四無色定不修四無量四無色
定不聞八解脫不修八解脫不聞八勝處九
次第定十遍處不修八勝處九次第定十遍

處不聞四念住不修四念住不聞四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支不修四
正斷乃至八聖道支不聞空解脫門不修空
解脫門不聞無相無願解脫門不修無相無
願解脫門不聞五眼不修五眼不聞六神通

金三

十三

不修六神通不聞佛十力不修佛十力不聞
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法不修四無所畏乃至十八佛不
共法不聞無忘失法不修無忘失法不聞恒
住捨性不修恒住捨性不聞一切陀羅尼門

不修一切陀羅尼門不聞一切三摩地門不
修一切三摩地門不聞一切智不修一切智
不聞道相智一切相智不修道相智一切相
智憍尸迦以是緣故當知於此瞻部洲內極
少分人成就佛證淨成就法證淨成淨僧證
淨轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑
轉少分人於佛究竟於法究竟於僧究竟轉
少分人得三十七菩提分法轉少分人得三
解脫門轉少分人得八解脫轉少分人得九
次第定轉少分人得四無礙解轉少分人得

六神通憍尸迦當知於此瞻部洲中極少分人永斷三結得預流果轉少分人薄貪瞋癡得一來果轉少分人斷五順下分結得不還果轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果轉少分人發心定趣獨覺菩提轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行爾時佛語天帝釋言我今問汝隨汝意答憍尸迦於意云何置瞻部洲所有人類於此三千大千世界幾所衆生供養恭敬父母師長幾所衆生供養恭

敬沙門婆羅門幾所衆生行施受齋持戒幾所衆生修十善業道幾所衆生於諸欲中住厭患想無常想苦想無我想不淨想厭食想一切世間不可樂想幾所衆生修四靜慮幾所衆生修四無量幾所衆生修四無色定幾所衆生信佛信法信僧幾所衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑幾所衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟幾所衆生修三十七菩提分法幾所衆生修三解脫門幾所衆生修八解脫幾所衆生修九次第定幾所衆生修四

五十二

十四

無礙解幾所衆生修六神通幾所衆生永斷
三結得預流果幾所衆生薄貪瞋癡得一來
果幾所衆生斷五順下分結得不還果幾所
衆生斷五順上分結得阿羅漢果幾所衆生
發心定趣獨覺菩提幾所衆生發心定趣阿
耨多羅三藐三菩提幾所衆生既發心已精
勤修習趣菩提行幾所衆生練磨長養趣菩
提心幾所衆生方便善巧修行般若波羅蜜
多幾所衆生得住菩薩不退轉地幾所衆生
速證無上正等菩提天帝釋言世尊於此三

千大千世界有少衆生供養恭敬父母師長
有少衆生供養恭敬沙門婆羅門有少衆生
行施受齋持戒有少衆生修十善業道有少
衆生於諸欲中住厭患想無常想苦想無我
想不淨想厭食想一切世間不可樂想有少
衆生修四靜慮有少衆生修四無量有少衆
生修四無色定有少衆生信佛信法信僧有
少衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑有少
衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟有少衆
生修三十七菩提分法有少衆生修三解脫

卷三

十五

門有少衆生修八解脫有少衆生修九次第
定有少衆生修四無礙解有少衆生修六神
通有少衆生永斷三結得預流果有少衆生
薄貪瞋癡得一來果有少衆生斷五順下分
結得不還果有少衆生斷五順上分結得阿
羅漢果有少衆生發心定趣獨覺菩提有少
衆生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提有少
衆生既發心已精勤修習趣菩提行有少衆
生練磨長養趣菩提心有少衆生方便善巧
修行般若波羅蜜多有少衆生得住菩薩不

退轉地有少衆生速證無上正等菩提爾時
佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦
於此三千大千世界極少衆生供養恭敬父
母師長轉少衆生供養恭敬沙門婆羅門轉
少衆生行施受齋持戒轉少衆生修十善業
道轉少衆生於諸欲中住厭患想無常想苦
想無我想不淨想厭食想一切世間不可樂
想轉少衆生修四靜慮轉少衆生修四無量
轉少衆生修四無色定轉少衆生信佛法
信僧轉少衆生於佛無疑於法無疑於僧無

疑轉少衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟
轉少衆生修三十七菩提分法轉少衆生修
三解脫門轉少衆生修八解脫轉少衆生修
九次第定轉少衆生修四無礙解轉少衆生
修六神通憍尸迦於此三千大千世界極少

五

十六

衆生永斷三結得預流果轉少衆生薄貪瞋
癡得一來果轉少衆生斷五順下分結得不
還果轉少衆生斷五順上分結得阿羅漢果
轉少衆生發心定趣獨覺菩提轉少衆生發
心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少衆生既

發心已精勤修習趣菩提行轉少衆生練磨
長養趣菩提心轉少衆生方便善巧修行般
若波羅蜜多轉少衆生得住菩薩不退轉地
轉少衆生速證無上正等菩提復次憍尸迦
我以清淨無障佛眼觀察十方各如苑伽沙
等世界雖有無量無數無邊有情發心定趣
阿耨多羅三藐三菩提精勤修習趣菩提行
而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧若
一若二若三有情得住菩薩不退轉地多分
退墮聲聞獨覺下劣地中何以故憍尸迦阿

轉多羅三藐三菩提甚難可得惡慧懈怠下劣精進下劣勝解下劣有情不能證故憍尸迦由是因緣若善男子善女人等發心定趣阿耨多羅三藐三菩提精勤修習趣菩提無欲住菩薩不退轉地速證無上正等菩提無留難者應於如是甚深般若波羅蜜多數數聽聞受持讀誦精勤修習如理思惟好請問師樂爲他說作此事已復應書寫種種寶物而用莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙

卷三

十七

珍奇妓樂燈明而爲供養憍尸迦是善男子善女人等於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法亦應聽聞受持讀誦精勤修習如理思惟好請問師樂爲他說何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多若內空若外空內外空空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若真如若法界法性不虛妄

性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若苦聖諦若集滅道聖諦
若四靜慮若四無量四無色定若八解脫若
八勝處九次第定十遍處若四念住若四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若

空解脫門若無相無願解脫門若五眼若六
神通若佛十力若四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八不共法若無忘失法
若恒住捨性若一切陀羅尼門若一切三摩
地門若一切智若道相智一切相智若餘無

量無邊佛法是謂攝入甚深般若波羅蜜多
餘勝善法憍尸迦是善男子善女人等於餘
隨順甚深般若波羅蜜多蘊處界等無量法
門亦應聽聞受持讀誦如理思惟不應非毀
令於無上正等菩提而作留難

三

十八

大般若波羅蜜多經卷第一百三

音釋

香囊

囊奴當切袋也

盛貯

盛音成直呂切

容受也

貯

寶甯

甯音同

實為之故曰實甯

制多

此梵語也

亦云

提

髮

莫班切

宰堵波

梵語也

此云

覩

伽

梵語也

此云

天

來

迦

處

來

故

宛

其

陵

其

拯

二

切

伽

求

迦

處

來

故

宛

其

陵

其

拯

二

切

伽

求

迦

處

來

故

宛

其

陵

其

拯

二

切

伽

處

來

故

宛

其

陵

其

拯

二

切

伽

求

迦

處

來

故

宛

其

陵

其

拯

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第一百四

盈四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之二

何以故憍尸迦是善男子善女人等應作是
念如來昔住菩薩位時常勤修學般若波羅
蜜多及靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
故證得無上正等菩提如來昔住菩薩位時
常勤安住內空及外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不

可得空無性空自性空無性自性空故證得
無上正等菩提如來昔住菩薩位時常勤安
住真如及法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界故證得無上正等菩提如來昔住菩薩位
時常勤安住苦聖諦及集滅道聖諦故證得
無上正等菩提如來昔住菩薩位時常勤修
學四靜慮及四無量四無色定故證得無上
正等菩提如來昔住菩薩位時常勤修學八
解脫及八勝處九次第定十遍處故證得無

上正等菩提如來昔住菩薩位時常勤修學
四念住及四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支故證得無上正等菩提如來昔
住菩薩位時常勤修學空解脫門及無相無
願解脫門故證得無上正等菩提如來昔住
菩薩位時常勤修學五眼及六神通故證得
無上正等菩提如來昔住菩薩位時常勤修
學佛十力及四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八不共法故證得無上正等
菩提如來昔住菩薩位時常勤修學無忘失

法及恒住捨性故證得無上正等菩提如來
昔住菩薩位時常勤修學一切陀羅尼門及
一切三摩地門故證得無上正等菩提如來
昔住菩薩位時常勤修學一切智及道相智
一切相智故證得無上正等菩提如來昔住
菩薩位時常勤修學諸餘無量無邊佛法故
證得無上正等菩提如來昔住菩薩位時常
勤安住諸餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊處
界等無量法門故證得阿耨多羅三藐三菩
提我等今者爲求無上正等菩提於此甚深

卷四

二

般若波羅蜜多等法亦應隨佛常勤精進修學安住如是甚深般若波羅蜜多等法定是我等真實大師常勤隨學所願皆滿如是甚深般若波羅蜜多等法是諸如來應正等覺真實法印亦是一切獨覺阿羅漢不還一來預流果等真實法印一切如來應正等覺皆於如是甚深般若波羅蜜多等法常勤學故已證無上正等菩提當證無上正等菩提現證無上正等菩提一切獨覺阿羅漢不還一來預流果等亦於如是甚深般若波羅蜜多

等法常勤學故已到彼岸當到彼岸現到彼岸以是緣故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依般若波羅蜜多常勤修學應依靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多常勤修學何以故如是般若波羅蜜多等三四是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依內空常勤修學應依外空內外空空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變

異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空常勤修學
何以故如是內空等是一切聲聞獨覺菩薩
摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依
處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世
若涅槃後應依真如常勤修學應依法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界常勤修學何以
故如是真如等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶
薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故

憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃
後應依苦聖諦常勤修學應依集滅道聖
諦常勤修學何以故如是苦聖諦等是一切
聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等
利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女
人等若佛住世若涅槃後應依四靜慮常勤
修學應依四無量四無色定常勤修學何以
故如是四靜慮等是一切聲聞獨覺菩薩摩
訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處
故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若

涅槃後應依八解脫常勤修學應依八勝處
九次第定十遍處常勤修學何以故如是八
解脫等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸
天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦
諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應
依四念住常勤修學應依四正斷^四四神足五
根五力七等覺支八聖道支常勤修學何以
故如是四念住等是一切聲聞獨覺菩薩摩
訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處
故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若

涅槃後應依空解脫門常勤修學應依無相
無願解脫門常勤修學何以故如是空解脫
門等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天
人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸
善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依
五眼常勤修學應依六神通常勤修學何以
故如是五眼等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶
薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故
憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅
槃後應依佛十力常勤修學應依四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法常勤修學何以故如是佛十力等是一切
聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等
利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女
人等若佛住世若涅槃後應依無忘失法常
勤修學應依恒住捨性常勤修學何以故如
是無忘失法等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶
薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故
憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅
槃後應依一切陀羅尼門常勤修學應依一

五

五

切三摩地門常勤修學何以故如是一切陀
羅尼門等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及
諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸
迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後
應依一切智常勤修學應依道相智一切相
智常勤修學何以故如是一切智等是一切
聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等
利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女
人等若佛住世若涅槃後應依所餘無量無
邊佛法常勤修學何以故如是所餘無量無

邊佛法是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸
天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦
諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應
依隨順甚深般若波羅蜜多蘊界處等無量
法門常勤修學何以故如是隨順甚深般若
波羅蜜多蘊處界等無量法門是一切聲聞
獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益
安樂所依處故爾時天帝釋白佛言世尊若
善男子善女人等不離一切智智心以無所
得爲方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受

持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說
流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚
歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞
寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是
善男子善女人等由此因緣得幾所福佛言
金四
憍尸迦我還問汝當隨意答有善男子善女
人等於諸如來般涅槃後爲供養佛設利羅
故以妙七寶起窣堵波種種珍奇間雜嚴飾
其量高大一踰繕那廣減高半復以種種天
妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙

珍奇妓樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讚歎於汝意云何是善男子善女人等由此因緣所生福聚寧爲多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得爲方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是善男子善女人等

由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊佛告憍尸迦置是一事復有善男子善女人等於諸如來般涅槃後爲供養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珍奇間雜嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半滿瞻部洲中無空隙復以種種天妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讚歎於汝意云何是善男子善女人等由此因緣所生福聚寧爲多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善

男子善女人等不離一切智智心以無所得
爲方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流
布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎
復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶
幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是善
男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於
彼無量無邊佛告憍尸迦置瞻部洲復有善
男子善女人等於諸如來般涅槃後爲供養
佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珍奇

間雜嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半滿
四洲界中無空隙復以種種天妙華鬘塗散
等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈
明盡其形壽供養恭敬尊重讚歎於汝意云
何是善男子善女人等由此因緣所生福聚
寧爲多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等不離一切智
智心以無所得爲方便於此般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣
爲有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養

恭敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗散等
香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明
而爲供養是善男子善女人等由此因緣所
生福聚甚多於彼無量無邊佛告憍尸迦置
四洲界復有善男子善女人等於諸如來般
涅槃後爲供養佛設利羅故以妙七寶起窣
堵波種種珍奇間雜嚴飾其量高大一踰繕
那廣減高半滿小千界中無空隙復以種種
天妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆
妙珍奇妓樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重

讚歎於汝意云何是善男子善女人等由此
因緣所生福聚寧爲多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等不離一切智智心以無所得爲方便於此
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修
學如理思惟廣爲有情宣說流布或有書寫
種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上
妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇妓樂燈明而爲供養是善男子善女人
等由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊

佛告憍尸迦置小千界復有善男子善女人
等於諸如來般涅槃後爲供養佛設利羅故
以妙七寶起窣堵波種種珍奇間雜嚴飾其
量高大一踰繕那廣減高半滿中千界中無
空隙復以種種天妙華鬘塗散等香衣服瓔
珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明盡其形壽
供養恭敬尊重讚歎於汝意云何是善男子
善女人等由此因緣所生福聚寧爲多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等不離一切智智心以無所

得爲方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說
流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚
歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞
寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是
善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多
於彼無量無邊佛告憍尸迦置中千界復有
善男子善女人等於諸如來般涅槃後爲供
養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珍
奇間雜嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半

遍滿三千大千世界中無空隙復以種種天
妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇妓樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讚
歎於汝意云何是善男子善女人等由此因
緣所生福聚寧爲多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
不離一切智智心以無所得爲方便於此般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學
如理思惟廣爲有情宣說流布或有書寫種
種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙

華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍
奇妓樂燈明而爲供養是善男子善女人等
由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊佛
告憍尸迦置一三千大千世界設復三千大
千世界諸有情類各於如來般涅槃後爲供
養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珍
奇間雜嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半
各滿三千大千世界中無空隙復以種種天
妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇妓樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讚

益四

十

歎於汝意云何如是三千大千世界諸有情
類由此因緣所生福聚寧爲多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等不離一切智智心以無所得爲方
便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流布或
有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以
種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡
蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是善男子
善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼無

量無邊時天帝釋復白佛言如是如是誠如
聖教若善男子善女人等供養恭敬尊重讚
歎如是般若波羅蜜多是善男子善女人等
當知則爲供養恭敬尊重讚歎過去未來現
在諸佛世尊假使十方各如殑伽沙等世界
一切有情各於如來般涅槃後爲供養佛設
利羅故以妙七寶起窣堵波種種珍奇間雜
嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半各滿三
千大千世界中無空隙復以種種天妙華鬘
塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓

卷四

十一

樂燈明若經一劫或一劫餘供養恭敬尊重讚歎世尊是諸有情由此因緣所生福聚寧爲多不佛言甚多天帝釋言若善男子善女人等不離一切智智心以無所得爲方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼無量無

邊不可思議不可稱計何以故世尊由此般若波羅蜜多總能攝藏一切善法所謂十善業道若四靜慮四無量四無色定若八解脫八勝處九次第定十遍處若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相解脫門無願解脫門若苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦若五眼六神通若四無礙解若布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多若內空外空內外空空空大

空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空若
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界若
一切陀羅尼門一切三摩地門若佛三眼佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法若無忘失法恒住捨性若
一切智道相智一切相智若餘無量無邊佛
法皆攝入此甚深般若波羅蜜多世尊如是

甚深般若波羅蜜多是諸如來應正等覺真
實法印亦是一切聲聞獨覺真實法印世尊
一切如來應正等覺皆於如是甚深般若波
羅蜜多常勤學故已證無上正等菩提當證
無上正等菩提現證無上正等菩提世尊一
切聲聞獨覺皆於如是甚深般若波羅蜜多
常勤學故已到彼岸當到彼岸現到彼岸世
尊由此因緣若善男子善女人等不離一切
智智心以無所得爲方便於此般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟

廣爲有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計爾時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得爲方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供

養供敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養是善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計何以故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而得生故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切內空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無

性空自性空無性自性空而得現故憍尸迦
由此般若波羅蜜多一切真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界而得現故憍尸迦由
此般若波羅蜜多一切苦聖諦集聖諦滅聖
諦道聖諦而得現故憍尸迦由此般若波羅
蜜多一切四靜慮四無量四無色定而得生
故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切八解脫
八勝處九次第定十遍處而得生故憍尸迦
由此般若波羅蜜多一切四念住四正斷四

神足五根五力七等覺支八聖道支而得生
故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切空解脫
門無相解脫門無願解脫門而得生故憍尸
迦由此般若波羅蜜多一切五眼六神通而
得生故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切佛
十力四無所畏四無礙解大慈大_{十四}悲大喜大
捨十八不共法而得生故憍尸迦由此般
若波羅蜜多一切無忘失法恒住捨性而得
生故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切陀羅
尼門一切三摩地門而得生故憍尸迦由此

般若波羅蜜多一切智道相智一切相智而得生故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩成熟有情嚴淨佛土而得成故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切聲聞乘獨覺乘無上乘而得生故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果而出現故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切獨覺向獨覺果而出現故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩從初發心乃至金剛喻定

所有功德而出現故憍尸迦由此般若波羅蜜多一切如來應正等覺所有無上正等菩提大般涅槃而出現故憍尸迦由是緣故若善男子善女人等不離一切智智心以無所得爲方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養以前所造宰堵波福比此福聚百分不及一千

卷四

十五

分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一百千俱胝那庾多分不及其一數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者則此世間佛寶法寶苾芻僧寶皆住不滅憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有十善業道及施戒修善知恩報恩供養賢聖憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常

有布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有內空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部

洲人中住者世間常有苦聖諦集聖諦滅聖
諦道聖諦憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻
部洲人中住者世間常有四靜慮四無量四
無色定憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部
洲人中住者世間常有八解脫八勝處九次
第定十遍處憍尸迦若此般若波羅蜜多在
瞻部洲人中住者世間常有四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支憍尸
迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者
世間常有空解脫門無相解脫門無願解脫

門憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人
中住者世間常有五眼六神通憍尸迦若此
般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常
有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八不共法憍尸迦若此般若波
羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有無忘
失法恒住捨性憍尸迦若此般若波羅蜜多
在瞻部洲人中住者世間常有一切陀羅尼
門一切三摩地門憍尸迦若此般若波羅蜜
多在瞻部洲人中住者世間常有一切智道

相智一切相智憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天憍尸迦

若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有無煩天無熱天善現天善見天色究竟天憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有聲聞乘獨覺乘無上乘憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果憍尸迦若此般若波

羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有獨覺
向獨覺果憍尸迦若此般若波羅蜜多在瞻
部洲人中住者世間常有菩薩摩訶薩修菩
薩行成熟有情嚴淨佛土憍尸迦若此般若
波羅蜜多在瞻部洲人中住者世間常有如
來應正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪
度無量衆

大般若波羅蜜多經卷第一百四

大般若波羅蜜多經卷第一百五

盈五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之三

爾時於此三千大千世界所有四大王衆天
三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化

第五

自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天
少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無
量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果
天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天
同聲共白天帝釋言大仙應受如是般若波

羅蜜多大仙應持如是般若波羅蜜多大仙
應讀如是般若波羅蜜多大仙應誦如是般
若波羅蜜多大仙應精勤修學如是般若波
羅蜜多大仙應如理思惟如是般若波羅蜜
多大仙應供養恭敬尊重讚歎如是般若波
羅蜜多何以故大仙若能受持讀誦精勤修
學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若
波羅蜜多則令一切惡法損減善法增益大
仙若有受持讀誦精勤修學如理思惟供養
恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多則令一

切天衆增益諸阿素洛朋黨損滅大仙若有受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多則令一切佛眼不滅法眼不滅僧眼不滅大仙若有受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多則令佛寶種不斷法寶種不斷僧寶種不斷大仙當知由三寶種不斷絕故便有布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有內空外空內外空空

空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有苦聖諦集滅道聖諦出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有四靜慮四無量四無色定出現於世大仙當知由三寶種不

斷絕故便有八解脫八勝處九次第定十遍處出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有空解脫門無相無願解脫門出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有五眼六神通出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有

無忘失法恒住捨性出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有一切陀羅尼門一切三摩地門出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有一切智道相智一切相智出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有聲聞乘獨覺乘五無上乘出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有預流一來不還阿羅漢出現於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現於世大仙

當知由三寶種不斷絕故便有獨覺及獨覺
向獨覺果出現於世大仙當知由三寶種不
斷絕故便有菩薩摩訶薩三藐三佛陀出現
於世大仙當知由三寶種不斷絕故便有菩
薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於
世大仙當知由三寶種不斷絕故便有如來
應正等覺及阿耨多羅三藐三菩提出現於
世是故大仙應受持讀誦精勤修學如理思
惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多
爾時佛告天帝釋言憍尸迦汝應受此甚深

般若波羅蜜多汝應持此甚深般若波羅蜜
多汝應讀此甚深般若波羅蜜多汝應誦此
甚深般若波羅蜜多汝應精勤修學此甚深
般若波羅蜜多汝應如理思惟此甚深般若
波羅蜜多汝應供養恭敬尊重讚歎此甚深
般若波羅蜜多何以故憍尸迦若阿素洛兜
怛徒黨興是惡念我等當與三十三天交陣
戰諍爾時汝等諸天眷屬應各誠心念誦如
是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎
時阿素洛兜怛徒黨惡心即滅不復更生憍

尸迦若諸天子或諸天女五衰相現其心驚
惶恐墮惡趣爾時汝等諸天眷屬應住其前
至心念誦如是般若波羅蜜多時諸天子或
諸天女聞是般若波羅蜜多善根力故於此
般若波羅蜜多生淨信故五衰相沒身意泰
然設復命終還生本處受天富樂倍勝於前
何以故憍尸迦聞信般若波羅蜜多功德威
力甚廣大故憍尸迦若善男子善女人等或
諸天子及諸天女由此般若波羅蜜多一經
其耳善根力故決定當證阿耨多羅三藐三

五

四

菩提何以故憍尸迦過去諸佛及諸弟子一
切皆學如是般若波羅蜜多已證無上正等
菩提入無餘依般涅槃界未來諸佛及諸弟
子一切皆學如是般若波羅蜜多當證無上
正等菩提入無餘依般涅槃界現在十方無
量諸佛及諸弟子一切皆學如是般若波羅
蜜多現證無上正等菩提入無餘依般涅槃
界何以故憍尸迦由此般若波羅蜜多普攝
一切菩提分法若聲聞法若獨覺法若菩薩
法若如來法皆具攝故爾時天帝釋白佛言

世尊如是般若波羅蜜多是大神呪如是般若波羅蜜多是大明呪如是般若波羅蜜多是無上呪如是般若波羅蜜多是無等等呪如是般若波羅蜜多是一切呪王最上最妙能伏一切不爲一切之所降伏何以故世尊如是般若波羅蜜多能除一切惡不善法能攝生長諸善法故爾時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦如是般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪是一切呪王最上最妙能伏一切不爲一切

之所降伏何以故過去諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故已證無上正等菩提未來諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故當證無上正等菩提現在十方無量諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故今證無上正等菩提何以故憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故十善業道出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故惠施受齋持戒等法出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜

多大呪王故四靜慮四無量四無色定五神通等出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故真如

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故空

解脫門無相解脫門無願解脫門出現世間
憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪
王故五眼六神通出現世間憍尸迦依因如
是甚深般若波羅蜜多大呪王故佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法出現世間憍尸迦依因如是甚深
般若波羅蜜多大呪王故無忘失法恒住捨
性出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波
羅蜜多大呪王故一切陀羅尼門一切三摩
地門出現世間憍尸迦依因如是甚深般若

波羅蜜多大呪王故一切智道相智一切相
智出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波
羅蜜多大呪王故預流一來不還阿羅漢出
現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜
多大呪王故預流向預流果一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世
間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大
呪王故獨覺及獨覺菩提出現世間憍尸迦
依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故菩
薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等行出現世

卷五

七

間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大
呪王故如來應正等覺及阿耨多羅三藐三
菩提出現世間復次憍尸迦依因如是甚深
般若波羅蜜多大呪王故有菩薩摩訶薩世
間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故十善業
道世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故惠
施受齋持戒等法世間顯現憍尸迦依因菩
薩摩訶薩故四靜慮四無量四無色定五神
通等世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世

間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故內空外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空世間顯現憍尸迦依因菩薩
摩訶薩故真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩
故苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦世間顯現
憍尸迦依因菩薩摩訶薩故八解脫八勝處

九次第定十遍處世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故空解脫門無相解脫門無願解脫門世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故五眼六神通世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故無忘失法恒住捨性世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故

一切陀羅尼門一切三摩地門世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故一切智道相智一切相智世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故預流一來不還阿羅漢世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故獨覺及獨覺菩提世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等行世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故如

來應正等覺及阿耨多羅三藐三菩提世間
顯現憍尸迦譬如依因滿月輪故一切藥物
星辰山海皆得增明如是依因菩薩摩訶薩
滿月輪故一切世間十善業道藥草物類皆
得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一
切世間惠施受齋持戒等法藥草物類皆得
增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切
世間四靜慮四無量四無色定五神通等藥
草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿
月輪故一切世間布施淨戒安忍精進靜慮

五

九

般若波羅蜜多藥草物類皆得增明如是依
因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間內空外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空藥草物類皆得增明如是依
因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界藥草物類
皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故

一切世間苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦藥
草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿
月輪故一切世間八解脫八勝處九次第定
十遍處藥草物類皆得增明如是依因菩薩
摩訶薩滿月輪故一切世間四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支藥草
物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月
輪故一切世間空解脫門無相解脫門無願
解脫門藥草物類皆得增明如是依因菩薩
摩訶薩滿月輪故一切世間五眼六神通藥

草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿
月輪故一切世間佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八不共法藥草
物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月
輪故一切世間無忘失法恒住捨性藥草物
類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間一切陀羅尼門一切三摩地門
藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩
滿月輪故一切世間一切智道相智一切相
智藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶

卷五

十

薩滿月輪故一切世間預流向預流果一來
向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果獨覺向獨覺菩提藥草物類皆得增明如
是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間菩
薩摩訶薩十地等行及阿耨多羅三藐三菩
提藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶
薩滿月輪故一切世間聲聞獨覺有學無學
星宿辰象皆得增明如是依因菩薩摩訶薩
滿月輪故一切世間菩薩摩訶薩及如來應
正等覺諸山大海皆得增明憍尸迦若諸如

來應正等覺未出世時唯菩薩摩訶薩具方
便善巧爲諸有情無倒宣說一切世間出世
間法何以故憍尸迦當知菩薩摩訶薩能出
生一切人乘天乘聲聞乘獨覺乘無上乘故
憍尸迦菩薩摩訶薩所有方便善巧皆從如
是甚深般若波羅蜜多而得生長憍尸迦菩
薩摩訶薩成就方便善巧力故能行布施波
羅蜜多能行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力
故能行內空能行外空內外空空大空勝

三十五

十一

義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空憍尸迦
菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能行真如
能行法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界憍
尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能行
苦聖諦能行集滅道聖諦憍尸迦菩薩摩訶
薩成就方便善巧力故能行四靜慮能行四
無量四無色定憍尸迦菩薩摩訶薩成就方

便善巧力故能行八解脫能行八勝處九次
第定十遍處憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便
善巧力故能行四念住能行四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支憍尸迦菩薩
摩訶薩成就方便善巧力故能行空解脫門
能行無相無願解脫門憍尸迦菩薩摩訶薩
成就方便善巧力故能得五眼能得六神通
憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能
得佛十力能得四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八不共法憍尸迦菩薩摩

訶薩成就方便善巧力故能得無忘失法能
得恒住捨性憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便
善巧力故能得一切陀羅尼門能得一切三
摩地門憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧
力故能得一切智能得道相智一切相智憍
尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能得
三十二大士相能得八十種隨形好憍尸迦
菩薩摩訶薩成就方便善巧力故不墮聲聞
地不證獨覺地憍尸迦菩薩摩訶薩成就方
便善巧力故能成熟有情能嚴淨佛土憍尸

五

十二

迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能攝取
壽量圓滿能攝取眾具圓滿淨土圓滿種性
圓滿色力圓滿眷屬圓滿憍尸迦菩薩摩訶
薩成就方便善巧力故能行菩薩十地等行
能得無上正等菩提憍尸迦如是菩薩摩訶
薩及所有方便善巧皆由般若波羅蜜多而
得成就復次憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤
修學如理思惟書寫解說廣令流布當得成
就現在未來功德勝利爾時天帝釋白佛言

世尊若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟
書寫解說廣令流布云何當得成就現在功
德勝利佛言憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤
修學如理思惟書寫解說廣令流布是善男
子善女人等現在不爲毒藥所中刀兵所害
火所焚燒水所漂溺乃至不爲四百四病之
所夭殁除先定業現世應受憍尸迦是善男
子善女人等若遭官事怨賊逼迫至心念誦

如是般若波羅蜜多若到其所終不爲彼譴
罰加害何以故如是般若波羅蜜多威德勢
力法令爾故憍尸迦是善男子善女人等若
有往至國王王子大臣等處至心念誦如是
般若波羅蜜多必爲王等歡喜問訊恭敬讚
美何以故是善男子善女人等常於有情不
離慈悲喜捨心故憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布當
得成就諸如是等現世種種功德勝利時天

帝釋復白佛言世尊若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤
修學如埋思惟書寫解說廣令流布云何當
得成就未來功德勝利佛言憍尸迦若善男
子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣
令流布是善男子善女人等隨所生處常不
遠離十善業道是善男子善女人等隨所生
處常不遠離惠施受齋持戒等法是善男子
善女人等隨所生處常不遠離四靜慮四無

量四無色定五神通等是善男子善女人等
隨所生處常不遠離布施波羅蜜多淨戒波
羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮
波羅蜜多般若波羅蜜多是善男子善女人
等隨所生處常不遠離內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空是善男子善女人等隨所生處常不遠離
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性

四五

十四

離生性法定法住實際虛空界不思議界是
善男子善女人等隨所生處常不遠離苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦是善男子善女人
等隨所生處常不遠離八解脫八勝處九次
弟定十遍處是善男子善女人等隨所生處
常不遠離四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支是善男子善女人等隨
所生處常不遠離空解脫門無相解脫門無
願解脫門是善男子善女人等當得成就五
眼六神通是善男子善女人等當得成就佛

十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八不共法是善男子善女人等當得
成就無忘失法恒住捨性是善男子善女人
等當得成就一切陀羅尼門一切三摩地門
是善男子善女人等當得成就一切智道相
智一切相智是善男子善女人等永不墜墮
一切地獄傍生鬼界除乘願力往生彼趣成
熟有情是善男子善女人等隨所生處常具
諸根支體無缺是善男子善女人等永不生
於貧窮下賤工師雜類補羯娑家是善男子

卷五

十五

善女人等永不生於屠膾漁獵盜賊獄吏旃
荼羅家是善男子善女人等常生豪貴或刹
帝利或婆羅門或諸長者居士等家終不生
彼戍達羅家是善男子善女人等隨所生處
三十二相八十隨好莊嚴其身一切有情見
者歡喜是善男子善女人等多生有佛嚴淨
土中蓮華化生不造惡業是善男子善女人
等常不遠離速疾神通隨心所願遊諸佛土
從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸
佛世尊聽聞正法成熟有情嚴淨佛土漸證

無上正等菩提憍尸迦若善男子善女人等
於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精
勤修學如理思惟書寫解說廣令流布當得
成就諸如是等未來種種功德勝利以是故
憍尸迦若善男子善女人等欲得如是現在
未來功德勝利乃至無上正等菩提常不離
者應以一切智智相應心用無所得爲方便
於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精
勤修學如理思惟書寫解說廣令流布復以
種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡

蓋衆妙珍奇妓樂燈明而爲供養爾時衆多
外道梵志爲求佛過來詣佛所時天帝釋見
已念言今此衆多外道梵志來趣法會伺求
佛短將非般若留難事耶我當念誦從佛所
受甚深般若波羅蜜多令彼邪徒復道而去
念已便誦甚深般若波羅蜜多於是諸來外
道梵志遙現敬相右遶世尊退還本所時舍
利子見已念言彼有何緣故來還去佛知其
意告舍利子彼外道等爲求我便相率而來
由天帝釋念誦般若波羅蜜多大呪王力令

卷五

十六

彼還去舍利子我都不見彼外道等有一善
法悉懷惡心爲求我便來趣我所舍利子我
都不見一切世間若天若魔若梵若沙門若
婆羅門若異道等諸有情類敢懷惡意來求
般若波羅蜜多而能得便何以故舍利子於
此三千大千世界一切四大王衆天三十三
天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天
一切梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少
光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量
淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天

無煩天無熱天善現天善見天色究竟天一切聲聞一切獨覺一切菩薩摩訶薩我及一切具大威力龍神藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等皆共守護如是般若波羅蜜多不令衆惡而作留難何以故舍利子是諸天等皆從般若波羅蜜多而出生故又舍利子十方各如苑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺一切聲聞一切獨覺一切菩薩摩訶薩及一切天龍神藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非

盈五

十七

人等皆共守護如是般若波羅蜜多不令衆惡而作留難何以故舍利子彼諸佛等皆從般若波羅蜜多而出生故爾時惡魔作是念今如來應正等覺四衆圍遶及欲色界諸天人等皆同集會宣說般若波羅蜜多是中心有菩薩摩訶薩受記當得阿耨多羅三藐三菩提我應往到破壞其眼作是念已化作四兵奮威勇銳來詣佛所時天帝釋見已念言將非惡魔化爲此事來欲惱佛并與般若波羅蜜多而作留難何以故如是四兵嚴飾殊

麗摩揭陀國影堅大王四種勝兵所不能及
憍薩羅國勝軍大王四種勝兵亦不能及劫
比羅國釋迦王種四種勝兵亦不能及吠舍
黎國栗咄咄種四種勝兵亦不能及吉祥茅
國力士王種四種勝兵亦不能及由斯觀察
如是四兵定是惡魔之所化作惡魔長夜常
伺佛短壤諸有情所修勝業我當念誦從佛
所受甚深般若波羅蜜多令彼惡魔復道而
去時天帝釋念已便誦甚深般若波羅蜜多
於是惡魔退還本所甚深般若波羅蜜多大

神呪王力所遣故

大般若波羅蜜多經卷第一百五

五十五

十八

音釋

兜悖兜悖切容切惡暴也悖天殲天殲切少殲也北切
不盡天年謂之天譴譴切又責也罰音伐罪
殺莫劫切終也譴譴切又責也罰音伐罪
也補羯婆等之賤類居謂死屍屠膾屠膾切屠膾切
殺也膾古外切肉也戍達羅戍達羅切梵語也亦
屠膾屠膾切屠膾切

謂農田種健達縛梵語也此云香除阿素
戎殊遇切健達縛洛梵語也亦云阿修羅揭路荼梵語也此云金翅鳥
揭居謁切緊捺洛奈同都切緊捺洛乃八莫呼洛伽切羅伽也亦云摩睺摩奮摩切揚
也銳俞芮切摩揭陀梵語也此云善勝揭居謁切提
也銳利也摩揭陀此云善勝揭居謁切
僑薩羅梵語也此云聞物耶舍吠舍黎梵語也此云離
也亦云毗耶離此栗毗毗車此云仙溪王
帖音

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第一百六 盈六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之四

爾時會中所有四大王衆天乃至色究竟天
同時化作種種天華衣服瓔珞及香鬘等踊

盈六

身虛空而散佛上合掌恭敬俱白佛言願此
般若波羅蜜多在瞻部洲人中久住何以故
乃至般若波羅蜜多在瞻部洲人中流布當
知此處佛寶法寶苾芻僧寶久住不滅於此
三千大千世界乃至十方無量無數無邊佛

國亦復如是由此菩薩摩訶薩衆及殊勝行
亦可了知世尊隨諸方邑有善男子善女人
等以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多
恭敬供養當知是處有妙光明除滅暗冥生
諸勝利爾時佛告天帝釋等諸天衆言如是
如是如汝所說乃至般若波羅蜜多在瞻部
洲人中流布當知此處佛寶法寶苾芻僧寶
久住不滅於此三千大千世界乃至十方無
量無數無邊佛國亦復如是由此菩薩摩訶
薩衆及殊勝行亦可了知隨諸方邑有善男

子善女人等以淨信心書持如是甚深般若
波羅蜜多恭敬供養當知是處有妙光明除
滅暗冥生諸勝利時諸天衆復化種種上妙
天華衣服瓔珞及香鬘等而散佛上重白佛
言若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣
爲有情宣說流布是善男子善女人等魔及
眷屬不得其便我等諸天亦常隨逐是善男
子善女人等勤加擁護令無損惱何以故是
善男子善女人等我等諸天敬事如佛或如

近佛尊重法故爾時天帝釋白佛言世尊若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有
情宣說流布是善男子善女人等非少善根
能辨是事定於先世無量佛所多集善根多
發正願多供養佛多善知識之所攝受乃能
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流布
世尊欲得諸佛一切智智當求般若波羅蜜
多欲得般若波羅蜜多當求諸佛一切智智

盈六

二

何以故諸佛所得一切智智皆從般若波羅蜜多而得生故如是般若波羅蜜多皆從諸佛一切智智而得生故所以者何諸佛所得一切智智不異般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多不異諸佛一切智智諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多當知無二亦無二分爾時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦欲得諸佛一切智智當求般若波羅蜜多欲得般若波羅蜜多當求諸佛一切智智何以故諸佛所得一切智智皆從般若波

羅蜜多而得生故如是般若波羅蜜多皆從諸佛一切智智而得生故所以者何諸佛所得一切智智不異般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多不異諸佛一切智智諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多當知無二亦無二分是故般若波羅蜜多功德威神甚為希有爾時具壽慶喜白佛言世尊何緣不廣稱讚布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚內空

卷六

三

外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空但廣稱讚般若波羅蜜多
世尊何緣不廣稱讚真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界但廣稱讚般若波羅蜜多
世尊何緣不廣稱讚苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣
不廣稱讚四靜慮四無量四無色定但廣稱

讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚八解
脫八勝處九次第定十遍處但廣稱讚般若
波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但
廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚
空解脫門無相解脫門無願解脫門但廣稱
讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚五眼
六神通但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣
不廣稱讚佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八不共法但廣稱讚般若

若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚無忘失法
恒住捨性但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何
緣不廣稱讚一切智道相智一切相智但廣
稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚一
切陀羅尼門一切三摩地門但廣稱讚般若
波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚菩薩摩訶薩
行但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣
稱讚阿耨多羅三藐三菩提但廣稱讚般若
波羅蜜多佛言慶喜汝今當知由此般若波
羅蜜多與彼布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多

卷六

安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜
多爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多
慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼內空外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空爲尊爲導故我但廣稱讚般
若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多
與彼真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議

界爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多
慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼苦聖諦
集聖諦滅聖諦道聖諦爲尊爲導故我但廣
稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波
羅蜜多與彼四靜慮四無量四無色定爲尊
爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當
知由此般若波羅蜜多與彼八解脫八勝處
九次第定十遍處爲尊爲導故我但廣稱讚
般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜
多與彼四念住四正斷四神足五根五力七

四六

五

等覺支八聖道支爲尊爲導故我但廣稱讚
般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜
多與彼空解脫門無相解脫門無願解脫門
爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶
喜當知由此般若波羅蜜多與彼五眼六神
通爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多
慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法爲尊爲導故我但廣稱讚般若
波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與

彼無忘失法恒住捨性爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼一切智道相智一切相智爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼一切陀羅尼門一切三摩地門爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼菩薩摩訶薩行爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼無上正等菩提爲尊爲導故我但

廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不回向一切智智而修布施波羅蜜多可名真修布施波羅蜜多不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而修布施波羅蜜多乃可名爲真修布施波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不回向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可名真修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

盈六

六

多乃可名為真修淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多故此般若波羅蜜多於彼布施淨
戒安忍精進靜慮波羅蜜多為尊為導故我
但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云
何若不回向一切智智而住內空可名真住
內空不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由
回向一切智智而住內空乃可名為真住內
空佛言慶喜於意云何若不回向一切智智
而住外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性

空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空可名真住外空乃至
無性自性空不慶喜答言不也世尊佛言慶
喜要由回向一切智智而住外空乃至無性
自性空乃可名為真住外空乃至無性自性
空故此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性
自性空為尊為導故我但廣稱讚般若波羅
蜜多佛言慶喜於意云何若不回向一切智
智而住真如可名真住真如不慶喜答言不
也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而住

並六

七

真如乃可名爲真住真如佛言慶喜於意云
何若不回向一切智智而住法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界可名真住法界乃至不
思議界不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要
由回向一切智智而住法界乃至不思議界
乃可名爲真住法界乃至不思議界故此般
若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界爲尊
爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶
喜於意云何若不回向一切智智而住苦聖

諦可名真住苦聖諦不慶喜答言不也世尊
佛言慶喜要由回向一切智智而住苦聖諦
乃可名爲真住苦聖諦佛言慶喜於意云何
若不回向一切智智而住集滅道聖諦可名
真住集滅道聖諦不慶喜答言不也世尊佛
言慶喜要由回向一切智智而住集滅道聖
諦乃可名爲真住集滅道聖諦故此般若波
羅蜜多於彼苦集滅道聖諦爲尊爲導故我
但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云
何若不回向一切智智而修四靜慮可名真

修四靜慮不慶喜答言不也世尊佛言慶喜
要由回向一切智智而修四靜慮乃可名為
真修四靜慮佛言慶喜於意云何若不回向
一切智智而修四無量四無色定可名真修
四無量四無色定不慶喜答言不也世尊佛
言慶喜要由回向一切智智而修四無量四
無色定乃可名為真修四無量四無色定故
此般若波羅蜜多於彼四靜慮四無量四無
色定為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜
多佛言慶喜於意云何若不回向一切智智

而修八解脫可名真修八解脫不慶喜答言
不也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而
修八解脫乃可名為真修八解脫佛言慶喜
於意云何若不回向一切智智而修八勝處
九次第定十遍處可名真修八勝處九次第
定十遍處不慶喜答言不也世尊佛言慶喜
要由回向一切智智而修八勝處九次第定
十遍處乃可名為真修八勝處九次第定十
遍處故此般若波羅蜜多於彼八解脫八勝
處九次第定十遍處為尊為導故我但廣稱

讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不
回向一切智智而修四念住可名真修四念
住不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由回
向一切智智而修四念住乃可名為真修四
念住佛言慶喜於意云何若不回向一切智
智而修四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支可名真修四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支不慶喜答言不也世
尊佛言慶喜要由回向一切智智而修四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乃

可名為真修四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支故此般若波羅蜜多於彼四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支為尊為導故我但廣稱讚般若波羅
蜜多佛言慶喜於意云何若不回向一切智
智而修空解脫門可名真修空解脫門不慶
喜答言不也世尊佛言慶喜要由回向一切
智智而修空解脫門乃可名為真修空解脫
門佛言慶喜於意云何若不回向一切智智
而修無相無願解脫門可名真修無相無願

解脫門不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要
由回向一切智智而修無相無願解脫門乃
可名為真修無相無願解脫門故此般若波
羅蜜多於彼空解脫門無相解脫門無願解
脫門為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜
多佛言慶喜於意云何若不回向一切智智
而修五眼可名真修五眼不慶喜答言不也
世尊佛言慶喜要由回向一切智智而修五
眼乃可名為真修五眼佛言慶喜於意云何
若不回向一切智智而修六神通可名真修

六神通不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要
由回向一切智智而修六神通乃可名為真
修六神通故此般若波羅蜜多於彼五眼六
神通為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜
多佛言慶喜於意云何若不回向一切智智
而修佛十力可名真修佛十力不慶喜答言
不也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而
修佛十力乃可名為真修佛十力佛言慶喜
於意云何若不回向一切智智而修四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

五十六

十

共法可名真修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃可名為真修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故此般若波羅蜜多於彼佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不回向一切智智而修

無忘失法可名真修無忘失法不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而修無忘失法乃可名為真修無忘失法佛言慶喜於意云何若不回向一切智智而修恒住捨性可名真修恒住捨性不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而修恒住捨性乃可名為真修恒住捨性故此般若波羅蜜多於彼無忘失法恒住捨性為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不回向一切智智而修一切

五十六

十一

智可名真修一切智不慶喜答言不也世尊
佛言慶喜要由回向一切智智而修一切智
乃可名為真修一切智佛言慶喜於意云何
若不回向一切智智而修道相智一切相智
可名真修道相智一切相智不慶喜答言不
也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而修
道相智一切相智乃可名為真修道相智一
切相智故此般若波羅蜜多於彼一切智道
相智一切相智為尊為導故我但廣稱讚般
若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不回向

一切智智而修一切陀羅尼門可名真修一
切陀羅尼門不慶喜答言不也世尊佛言慶
喜要由回向一切智智而修一切陀羅尼門
乃可名為真修一切陀羅尼門佛言慶喜於
意云何若不回向一切智智而修一切三摩
地門可名真修一切三摩地門不慶喜答言
不也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而
修一切三摩地門乃可名為真修一切三摩
地門故此般若波羅蜜多於彼一切陀羅尼
門一切三摩地門為尊為導故我但廣稱讚

般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不回
向一切智智而修菩薩摩訶薩行可名真修
菩薩摩訶薩行不慶喜答言不也世尊佛言
慶喜要由回向一切智智而修菩薩摩訶薩
行乃可名為真修菩薩摩訶薩行故此般若
波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行十二為尊為導故
我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意
云何若不回向一切智智而修無上正等菩
提可名真修無上正等菩提不慶喜答言不
也世尊佛言慶喜要由回向一切智智而修

無上正等菩提乃可名為真修無上正等菩
提故此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提
為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多具
壽慶喜復白佛言世尊云何回向一切智智
而修布施波羅蜜多佛言慶喜以無二為方
便無生為方便無所得為方便修習布施波
羅蜜多是名回向一切智智而修布施波羅
蜜多世尊云何回向一切智智而修淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜以無二為
方便無生為方便無所得為方便修習淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多是名回向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何回向一切智智而住內空慶喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方便安住內空是名回向一切智智而住內空

第六

十三

得爲方便安住外空乃至無性自性空是名回向一切智智而住外空乃至無性自性空世尊云何回向一切智智而住真如慶喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方便安住真如是名回向一切智智而住真如世尊云何回向一切智智而住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方便安住法界乃至不思議界是名回向一切智智而住法界乃至不

思議界世尊云何回向一切智智而住苦聖諦慶喜以無二為方便無生為方便無所得為方便安住苦聖諦是名回向一切智智而住苦聖諦世尊云何回向一切智智而住集滅道聖諦慶喜以無二為方便無生為方便一切智智而住集滅道聖諦是名回向一切智智而修四靜慮慶喜以無二為方便無生為方便無所得為方便修習四靜慮是名回向一切智智而修四靜慮世尊云何回

向一切智智而修四無量四無色定慶喜以無二為方便無生為方便無所得為方便修習四無量四無色定是名回向一切智智而修四無量四無色定世尊云何回向一切智智而修八解脫慶喜以無二為方便無生為方便無所得為方便修習八解脫是名回向一切智智而修八解脫世尊云何回向一切智智而修八勝處九次第定十遍處慶喜以無二為方便無生為方便無所得為方便修習八勝處九次第定十遍處是名回向一切

卷六

十四

智智而修八勝處九次第定十遍處世尊云
何回向一切智智而修四念住慶喜以無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便修習四
念住是名回向一切智智而修四念住世尊
云何回向一切智智而修四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜以無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便修習四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是
名回向一切智智而修四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支世尊云何回向一

切智智而修空解脫門慶喜以無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便修習空解脫門
是名回向一切智智而修空解脫門世尊云
何回向一切智智而修無相無願解脫門慶
喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便修習無相無願解脫門是名回向一切智
智而修無相無願解脫門世尊云何回向一
切智智而修五眼慶喜以無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便修習五眼是名回向
一切智智而修五眼世尊云何回向一切智

卷六

十五

智而修六神通慶喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方便修習六神通是名回向一切智智而修六神通世尊云何回向一切智智而修佛十力慶喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方便修習佛十力是名回向一切智智而修佛十力世尊云何回向一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方便修習四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

共法是名回向一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何回向一切智智而修無忘失法慶喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方便修習無忘失法是名回向一切智智而修無忘失法世尊云何回向一切智智而修恒住捨性慶喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方便修習恒住捨性是名回向一切智智而修恒住捨性世尊云何回向一切智智而修一切智慶喜以無二爲方便無生爲

方便無所得爲方便修習一切智是名回向
一切智智而修一切智世尊云何回向一切
智智而修道相智一切相智慶喜以無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便修習道相
智一切相智是名回向一切智智而修道相
智一切相智世尊云何回向一切智智而修
一切陀羅尼門慶喜以無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便修習一切陀羅尼門是
名回向一切智智而修一切陀羅尼門世尊
云何回向一切智智而修一切三摩地門慶

卷六

十六

喜以無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便修習一切三摩地門是名回向一切智智
而修一切三摩地門世尊云何回向一切智
智而修菩薩摩訶薩行慶喜以無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便修習菩薩摩訶
薩行是名回向一切智智而修菩薩摩訶薩
行世尊云何回向一切智智而修無上正等
菩提慶喜以無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便修習無上正等菩提是名回向一
切智智而修無上正等菩提具壽慶喜復白

佛言世尊以何無二爲方便回向一切智智
修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多以何無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多世尊以何無二爲方便回向一切
智智安住內空外空內外空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空以何無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智安住

卷六

十七

內空乃至無性自性空世尊以何無二爲方
便回向一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界以何無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智安住真如乃至不
思議界世尊以何無二爲方便回向一切智
智安住苦集滅道聖諦以何無生爲方便無
所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道
聖諦世尊以何無二爲方便回向一切智智
修習四靜慮四無量四無色定以何無生爲

方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊以何無二爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以何無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊以何無二爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以何無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

世尊以何無二爲方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以何無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊以何無二爲方便回向一切智智修習五眼五十六六神通以何無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神通十八

大般若波羅蜜多經卷第一百六

大般若波羅蜜多經卷第一百七 盈七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五

世尊以何無二爲方便回向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

盈七

大捨十八佛不共法以何無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法世尊以何無二爲方便回向一切智
智修習無忘失法恒住捨性以何無生爲方

便無所得爲方便回向一切智智修習無忘
失法恒住捨性世尊以何無二爲方便回向
一切智智修習一切智道相智一切相智以
何無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習一切智道相智一切相智世尊以何
無二爲方便回向一切智智修習一切陀羅
尼門一切三摩地門以何無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習一切陀羅尼
門一切三摩地門世尊以何無二爲方便回
向一切智智修習菩薩摩訶薩行以何無生

爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
菩薩摩訶薩行世尊以何無二爲方便回向
一切智智修習無上正等菩提以何無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習無
上正等菩提佛言慶喜汝今當知以色無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多以受想行識無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜

當知以色無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智安住內空外空內外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空以受想行識無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智安住內空
乃至無性自性空慶喜當知以色無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性

平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界以受想行識無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智安住真如乃
至不思議界慶喜當知以色無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智安
住苦集滅道聖諦以受想行識無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜當知以色無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定以受想

行識無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習四靜慮四無量四無
色定慶喜當知以色無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習八解
脫八勝處九次第定十遍處以受想行識無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習八解脫八勝處九次第定十
遍處慶喜當知以色無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

五七

三

道支以受想行識無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支慶喜當知以色無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習空解脫
門無相解脫門無願解脫門以受想行識無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜當知以色無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習五

眼六神通以受想行識無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習五
眼六神通慶喜當知以色無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法以受想行識無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以色
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回

向一切智智修習無忘失法恒住捨性以受
想行識無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨
性慶喜當知以色無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習一切智
道相智一切相智以受想行識無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習一切智道相智一切相智慶喜當知以
色無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三

摩地門以受想行識無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習一切
陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以色無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習菩薩摩訶薩行以受想行識
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以色無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習無上正等菩提以受
想行識無二爲方便無生爲方便無所得爲

方便回向一切智智修習無上正等菩提慶
喜當知以眼處無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多以耳鼻舌身
意處無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以色處無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多以聲香味觸法處無二爲方便無

生爲方便無所得爲方便回向一切智智修
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜當知以眼處無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空以耳鼻舌身意處無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以

色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住內空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無_二空自性空無性自性空以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以眼處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異

性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以耳鼻舌身意處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以眼處無

五七

六

二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智安住苦集滅道聖諦以耳鼻舌身
意處無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜
當知以色處無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖
諦以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智安住苦集
滅道聖諦慶喜當知以眼處無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智修

習四靜慮四無量四無色定以耳鼻舌身意
處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習四靜慮四無量四無色
定慶喜當知以色處無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習四靜
慮四無量四無色定以聲香味觸法處無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜
當知以眼處無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝

處九次第定十遍處以耳鼻舌身意處無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜當知以色處無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習八解
脫八勝處九次第定十遍處以聲香味觸法
處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜當知以眼處無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智修

習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支以耳鼻舌身意處無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支慶喜當知以色處無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支以聲香味觸法處無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習四念住四正斷四神足五根五力

七等覺支八聖道支慶喜當知以眼處無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習空解脫門無相解脫門無願解
脫門以耳鼻舌身意處無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習空
解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知
以色處無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習空解脫門無相解
脫門無願解脫門以聲香味觸法處無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切

智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜當知以眼處無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習五眼
六神通以耳鼻舌身意處無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
五眼六神通慶喜當知以色處無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習五眼六神通以聲香味觸法處無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習五眼六神通慶喜當知以眼處無

二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以耳鼻
舌身意處無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜當知以色處無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法以聲香味觸法處無二爲

方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以
眼處無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性
以耳鼻舌身意處無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習無忘失
法恒住捨性慶喜當知以色處無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習無忘失法恒住捨性以聲香味觸法處

無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜
當知以眼處無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習一切智道相
智一切相智以耳鼻舌身意處無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習一切智道相智一切相智慶喜當知以
色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習一切智道相智一切
相智以聲香味觸法處無二爲方便無生爲

方便無所得爲方便回向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜當知以眼處無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地
門以耳鼻舌身意處無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習一切
陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以色處
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩
地門以聲香味觸法處無二爲方便無生爲

分七

十

方便無所得爲方便回向一切智智修習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以眼
處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習菩薩摩訶薩行以耳鼻
舌身意處無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行
慶喜當知以色處無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩
訶薩行以聲香味觸法處無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習

菩薩摩訶薩行慶喜當知以眼處無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習無上正等菩提以耳鼻舌身意處無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以
色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習無上正等菩提以聲
香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習無上正等菩
提慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方

便無所得爲方便回向一切智智修習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多慶喜當知以耳界無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向

一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜當知以鼻界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多慶喜當知以舌界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以身界無
二為方便無生為方便無所得為方便回向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多以觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智修習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以意

身七

十二

界無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多以法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便回向一切智智修習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知
以眼界無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智安住內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空

一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住內空盈七外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以聲界耳識界及耳觸耳

觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智

安住內空乃至無性自性空慶喜當知以舌
界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智安住內空外空內外空空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智安住內空乃至無性自性空慶
喜當知以身界無二爲方便無生爲方便無

所得爲方便回向一切智智安住內空外空
內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空以觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智安住內空乃至無
性自性空慶喜當知以意界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義空有爲

五七

十四

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以色界眼識界及眼觸眼觸爲

緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得

七

十五

爲方便回向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智安住
真如乃至不思議界慶喜當知以舌界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智安住真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智安住真如乃至不思
議界慶喜當知以身界無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界以觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知
以意界無二爲方便無生爲方便無所得爲

方便回向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界以法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智安住真
如乃至不思議界慶喜當知以眼界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智安住苦集滅道聖諦以色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智安住

盈七

十六

苦集滅道聖諦慶喜當知以耳界無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智安住苦集滅道聖諦以聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智安住苦
集滅道聖諦慶喜當知以鼻界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
安住苦集滅道聖諦以香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智安住苦集

滅道聖諦慶喜當知以舌界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智安
住苦集滅道聖諦以味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅
道聖諦慶喜當知以身界無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智安住
苦集滅道聖諦以觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道

四七

十七

聖諦慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智安住苦
集滅道聖諦以法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖
諦慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習四靜
慮四無量四無色定以色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習四靜

慮四無量四無色定慶喜當知以耳界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習四靜慮四無量四無色定以聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜
當知以鼻界無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所

得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定慶喜當知以舌界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習四靜慮四無量四無色定以味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以
身界無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習四靜慮四無量四無
色定以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生

五七

十八

諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百七

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第一百八

盈八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六

慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習八解脫
盈八
八勝處九次第定十遍處以色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知
以眼界無二爲方便無生爲方便無所得爲

方便回向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處以聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便回向一切智智修習八解脫八
勝處九次第定十遍處慶喜當知以鼻界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習八解脫八勝處九次第定十
遍處以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習八解脫八勝處九次

第定十遍處慶喜當知以舌界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習八解脫八勝處九次第定十遍處以味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜當知以身界無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習八解
脫八勝處九次第定十遍處以觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無

生爲方便無所得爲方便回向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當
知以意界無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處
九次第定十遍處以法界意識界及意觸意
觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜當知以眼界
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習四念住四正斷四神足五

五八

二

根五力七等覺支八聖道支以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以舌界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神

五八

三

足五根五力七等覺支八聖道支以味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支慶喜當知以身界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支以觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習四念

住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜當知以意界無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支以法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當
知以眼界無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習空解脫門無相

解脫門無願解脫門以色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習空解
脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以
耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習空解脫門無相解脫
門無願解脫門以聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便回向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜當知以鼻界

無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習空解脫門無相解脫門無
願解脫門以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣
所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習空解脫門無相
解脫門無願解脫門慶喜當知以舌界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習空解脫門無相解脫門無願解
脫門以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方

便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以身界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以法

界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神

通以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸
受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習五眼六神通慶喜當知
以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習五眼六神通以香
界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習五眼六神通慶喜當知以舌界
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習五眼六神通以味界舌識

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習五眼六神通慶喜當知以身界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習五眼六神通以觸界身識界及身
觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習五
眼六神通慶喜當知以意界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智修
習五眼六神通以法界意識界及意觸意觸

爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以耳界無二爲方便無

生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以香界鼻識

界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以舌界
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大

慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知
以身界無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸
受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶
喜當知以意界無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便回向一切智智修習佛十力四

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法以法界意識界及意觸意觸爲緣
所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習無
忘失法恒住捨性以色界眼識界及眼觸眼
觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習無忘失

法恒住捨性慶喜當知以耳界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習無忘失法恒住捨性以聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以鼻界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習無忘失法恒住捨性以香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智

智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以舌
界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習無忘失法恒住捨性以
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當
知以身界無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住
捨性以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方

便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性
慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習無忘失
法恒住捨性以法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒
住捨性慶喜當知以眼界無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
一切智道相智一切相智以色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生

爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
一切智道相智一切相智慶喜當知以耳界
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習一切智道相智一切相智
以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習一切智道相智一切相智
慶喜當知以鼻界無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習一切智
道相智一切相智以香界鼻識界及鼻觸鼻

觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習一切智
道相智一切相智慶喜當知以舌界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習一切智道相智一切相智以味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習一切智道相智一切相智慶喜當
知以身界無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習一切智道相智

盈八

十

一切相智以觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習一切智道相智
一切相智慶喜當知以意界無二為方便無
主為方便無所得為方便回向一切智智修
習一切智道相智一切相智以法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智修
習一切智道相智一切相智慶喜當知以眼
界無二為方便無生為方便無所得為方便

回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三
摩地門以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜當知以耳界無二為方便
無生為方便無所得為方便回向一切智智
修習一切陀羅尼門一切三摩地門以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶

喜當知以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以舌界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方

便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以身界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以意界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以法界意識界及意觸意

觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜當知以眼界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習菩薩摩訶薩行以色界眼識
界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以耳界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習菩薩摩訶薩行以聲界耳識界

及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智修
習菩薩摩訶薩行慶喜當知以鼻界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習菩薩摩訶薩行以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
菩薩摩訶薩行慶喜當知以舌界無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習菩薩摩訶薩行以味界舌識界及舌

觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以身界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行以觸界身識界及身觸

四八

十三

身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以意界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行以法界意識界及意觸意

觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以眼界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提以耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提以聲界耳識界及耳觸耳觸爲

緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以舌界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所

生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以身界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以意界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸

五八

十四

受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當
知以地界無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多以水火風空識界
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多慶喜當知以地界無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智安住內空外空內外空空空大空勝義空

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空以水火風空
識界無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智安住內空乃至無性自性
空慶喜當知以地界無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界以水火
風空識界無二爲方便無生爲方便無所得

卷八

十五

爲方便回向一切智智安住真如乃至不思
議界慶喜當知以地界無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智安住苦
集滅道聖諦以水火風空識界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜當知以地界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習四靜慮四無量四無色定以水
火風空識界無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無

量四無色定慶喜當知以地界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習八解脫八勝處九次第定十遍處以水
火風空識界無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜當知以地界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支以水火風空識界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向

一切智智修習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支慶喜當知以地界
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習空解脫門無相解脫門無
願解脫門以水火風空識界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智修
習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜
當知以地界無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習五眼六神通
以水火風空識界無二爲方便無生爲方便

卷八

十六

無所得爲方便回向一切智智修習五眼六
神通慶喜當知以地界無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法以水火風空識界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以
地界無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性

以水火風空識界無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習無忘失
法恒住捨性慶喜當知以地界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習一切智道相智一切相智以水火風空
識界無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習一切智道相智一切
相智慶喜當知以地界無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習一
切陀羅尼門一切三摩地門以水火風空識

界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以地界無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
菩薩摩訶薩行以水火風空識界無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以地界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習無上正等菩提以水火風空
識界無二爲方便無生爲方便無所得爲方

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

便回向一切智智修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百八

大般若波羅蜜多經卷第一百九

盈九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之七

慶喜當知以無明無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜當知以無明無二爲方便

無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空空大空勝義空有
爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空以行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知
以無明無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智安住真如法界法性不

虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界以行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
安住真如乃至不思議界慶喜當知以無明
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智安住苦集滅道聖諦以行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以

無明無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無
色定以行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定慶喜當知以無明無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習八解脫八勝處九次第定十遍處以行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱無二爲方便無生爲方便無所得爲方便

盈九

二

迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜當知以無明無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支以行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智修習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜當知以無明無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習空

解脫門無相解脫門無願解脫門以行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜當知以無明無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
五九
五眼六神通以行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼
六神通慶喜當知以無明無二爲方便無生

爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八不共法以行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八不共法慶喜當知以無明無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習無忘失法恒住捨性以行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜
當知以無明無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智修習一切智道相
智一切相智以行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智修習一切
智道相智一切相智慶喜當知以無明無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門

以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜當知以無明無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行以行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習菩薩摩訶薩行慶喜當知以無明無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切

智智修習無上正等菩提以行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習無上正等菩提慶喜當知以內空無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多以外空內外空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無二爲方

便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多慶喜當知以內空無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空以外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法

且九

五

空不可得空無性空自性空無性自性空無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜
當知以內空無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界以外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自

性空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以內空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以內空無二爲

方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以內空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以外

五九

六

空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習八解脫八
勝處九次第定十遍處慶喜當知以內空無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支以外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際

空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以
內空無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫
門無願解脫門以外空內外空空空大空勝
義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不

九

七

可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以內空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通以外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修

習五眼六神通慶喜當知以內空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

慶喜當知以內空無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失
法恒住捨性以外空內外空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以內
空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習一切智道相智一切相

九

八

智以外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜當知以內空無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地
門以外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性

空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以內
空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以外空
內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空無二爲方便無生爲方便無所

盈九

九

得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩
行慶喜當知以內空無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智修習無上
正等菩提以外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習無上正等菩提慶喜當知以真如無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一

切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多以法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以真如無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空空大空勝
義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不

可得空無性空自性空無性自性空以法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
安住內空乃至無性自性空慶喜當知以真
如無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
應九
迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界以法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空

界不思議界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以真如無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以真如無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮

四無量四無色定以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以真如無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智

卷九

七

智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜當知以真如無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
以法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支慶喜當知以真如無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向

一切智智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門以法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜當知以真如無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習五眼六神通以法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界無二爲方便無生爲方便無所

得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通
慶喜當知以真如無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法以法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜當知以真如無二爲方便無生爲方

盈九

十二

便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘
失法恒住捨性以法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住
捨性慶喜當知以真如無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智以法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界無二爲方便無生爲方便

無所得爲方便迴向一切智智修習一切智
道相智一切相智慶喜當知以真如無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶
喜當知以真如無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶

盈九

十三

薩行以法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以真如無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習無上正等菩提以
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智修習無上正等菩提慶喜當知以普聖

諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多以集滅道聖諦無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多慶喜當知以苦聖諦無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住
內空外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性

空自性空無性自性空以集滅道聖諦無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當
知以苦聖諦無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智安住真如法界法
五九
性不虛妄性不變異性平等性離生性法空
十四
法住實際虛空界不思議界以集滅道聖諦
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜
當知以苦聖諦無二爲方便無生爲方便無

所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道
聖諦以集滅道聖諦無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集
滅道聖諦慶喜當知以苦聖諦無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習四靜慮四無量四無色定以集滅道聖
諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色
定慶喜當知以苦聖諦無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習八

解脫八勝處九次第定十遍處以集滅道聖
諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜當知以苦聖諦無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支以集滅道聖諦無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支慶喜當知以苦聖諦無二爲

五九

十五

方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以集滅道聖諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以苦聖諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通以集滅道聖諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以苦聖諦無二爲方便無生爲方便無

所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以集滅道聖諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以苦聖諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以集滅道聖諦無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨

性慶喜當知以苦聖諦無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智以集滅道聖諦無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習一切智道相智一切相智慶喜
盈九
當知以苦聖諦無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅
尼門一切三摩地門以集滅道聖諦無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶

十六

喜當知以苦聖諦無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩
訶薩行以集滅道聖諦無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩
薩摩訶薩行慶喜當知以苦聖諦無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習無上正等菩提以集滅道聖諦無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習無上正等菩提慶喜當知以布
施波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所

得爲方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜聖九當知以布施波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空

自性空無性自性空以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以布施波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如乃至不思議

界慶喜當知以布施波羅蜜多無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦以淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道
聖諦慶喜當知以布施波羅蜜多無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習四靜慮四無量四無色定以淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修

習四靜慮四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百九

九

十八

大般若波羅蜜多經卷第一百一十 盈十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之八

慶喜當知以布施波羅蜜多無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十徧處以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習八解脫八勝處九次第定十徧處慶喜
當知以布施波羅蜜多無二爲方便無生爲

方便無所得爲方便迴向一切智智修習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以
布施波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方

便無所得爲方便迴向一切智智修習空解
脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以
布施波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神
通以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習五眼六神通慶喜當知以布
施波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶
喜當知以布施波羅蜜多無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
無忘失法恒住捨性以淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法
恒住捨性慶喜當知以布施波羅蜜多無二

爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀

羅尼門一切三摩地門慶喜當知以布施波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以布施波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無上正等菩提以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一

五十一

三

一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以四
靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多以四無量四無色定無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜當知以四靜慮無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異

空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空以四無量四
無色定無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智安住內空乃至無性自
性空慶喜當知以四靜慮無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界以
四無量四無色定無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智安住真如乃

至不思議界慶喜當知以四靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以四無量四無色定無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知

四

四

四靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十徧處以四無量四無色定無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十徧處智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以四無量四無色定無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習

四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支慶喜當知以四靜慮無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以
四無量四無色定無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以四
靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習五眼六神通以四無
量四無色定無二爲方便無生爲方便無所

得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通
慶喜當知以四靜慮無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智修習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法以四無量四無色定無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以
四靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨

性以四無量四無色定無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以四靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以四無量四無色定無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以四靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以

四無量四無色定無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以四靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以四無量四無色定無二爲方便無生爲方便盈十無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以四靜慮無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無上正等菩提以四無量四無色定無二爲方便

無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習無上正等菩提慶喜當知以八解脫無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多以八勝處九次第定十徧處無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜當知以八解脫無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空空大空勝義空

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空以八勝處九
次第定十徧處無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智安住內空乃至
無性自性空慶喜當知以八解脫無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界以八勝處九次第定十徧處無二爲方

第十

七

便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智安住真如乃至不思議界慶喜當知以八
解脫無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以八
勝處九次第定十徧處無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦
集滅道聖諦慶喜當知以八解脫無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習四靜慮四無量四無色定以八勝處
九次第定十徧處無二爲方便無生爲方便

無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮
四無量四無色定慶喜當知以八解脫無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習八解脫八勝處九次第定十徧
處以八勝處九次第定十徧處無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習八解脫八勝處九次第定十徧處慶喜
當知以八解脫無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

以八勝處九次第定十徧處無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜當知以八解脫無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習空解脫門五十無相解脫門八無願解脫門
以八勝處九次第定十徧處無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜
當知以八解脫無二爲方便無生爲方便無

所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神
通以八勝處九次第定十徧處無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習五眼六神通慶喜當知以八解脫無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八不共法以八勝處
九次第定十徧處無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

八佛不共法慶喜當知以八解脫無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以八勝處九次第定十徧處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以八解脫無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切智道相智以八勝處九次第定十徧處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切智道相

智一切相智慶喜當知以八解脫無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以八勝處九次第定十徧處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以八解脫無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以八勝處九次第定十徧處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩

薩摩訶薩行慶喜當知以八解脫無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無上正等菩提以八勝處九次第定十徧處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一

切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住內空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空盈十本性空自相空共相空一切法空不可得空十無性空自性空無性自性空以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以

四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二

爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十徧處以四

第十

十一

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習八解脫八勝處九次第定
十徧處慶喜當知以四念住無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習空
解脫門無相解脫門無願解脫門以四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門無願解
脫門慶喜當知以四念住無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
五眼六神通以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便

無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以四正斷四神足五根

五十二

十二

五力七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切智智慶喜當知以四念住無二

爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習

五十一

十三

菩薩摩訶薩行慶喜當知以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以空解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以無相無願解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切

智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多慶喜當知以空解脫門無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空空大空勝義空有
爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空以無相無願解
脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智安住內空乃至無性自性
空慶喜當知以空解脫門無二爲方便無生

爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界以
無相無願解脫門無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界慶喜當知以空解脫門無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智安住苦集滅道聖諦以無相無願解脫
門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當

卷十

十四

知以空解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以無相無願解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以空解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十徧處以無相無願解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定

十徧處慶喜當知以空解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無相無願解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以空解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以無相無願解脫門無二爲方便

第十

十五

無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶
喜當知以空解脫門無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼
六神通以無相無願解脫門無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習五眼六神通慶喜當知以空解脫門無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法以無相無

願解脫門無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智修習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜當知以空解脫門無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習無忘失法恒住捨性以無相無願解脫門
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜
當知以空解脫門無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習一切智

道相智一切相智以無相無願解脫門無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習一切智道相智一切相智慶喜
當知以空解脫門無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀
羅尼門一切三摩地門以無相無願解脫門
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩
地門慶喜當知以空解脫門無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修

登十

十六

習菩薩摩訶薩行以無相無願解脫門無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以空
解脫門無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習無上正等菩提以
無相無願解脫門無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習無上正
等菩提慶喜當知以五眼無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以

六神通無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以五眼無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智安住內空外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空以六
神通無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智安住內空乃至無性自性

四十一

十七

空慶喜當知以五眼無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界以六神
通無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶
喜當知以五眼無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道
聖諦以六神通無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道

聖諦慶喜當知以五眼無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習四
靜慮四無量四無色定以六神通無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知
以五眼無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十徧處以六神通無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
八解脫八勝處九次第定十徧處慶喜當知

以五眼無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支以六神
通無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以
五眼無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫
門無願解脫門以六神通無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習

卷十

十八

空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當
知以五眼無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智修習五眼六神通以
六神通無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜
當知以五眼無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法以六神通無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜當知以五眼無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習無忘失法恒住捨性以六神通無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以
五眼無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習一切智道相智一切
相智以六神通無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習一切智道

盈十

十九

相智一切相智慶喜當知以五眼無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以六神通無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以五眼無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以六神通無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以五眼無二爲

方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無上正等菩提以六神通無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百一十

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一 具一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之九

慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習布施

具一

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以佛十力

無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智

安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以佛十力無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一

切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以佛十力無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以佛十力無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

大捨十八佛不共法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以佛十力無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知

以佛十力無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以佛十力無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神通以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便無生

吳一

三

爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
五眼六神通慶喜當知以佛十力無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法以四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
當知以佛十力無二爲方便無生爲方便無

所得爲方便回向一切智智修習無忘失法
恒住捨性以四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以佛十力無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習一切智道相智一切相智以
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習一切智道相

智一切相智慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無

二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習無上正等菩提以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以

恒住捨性無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以無忘
失法無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智安住內空外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空以恒住捨性無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便回向一切智智安住內空乃至

無性自性空慶喜當知以無忘失法無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智安住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界以恒住捨性無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智安住真如
乃至不思議界慶喜當知以無忘失法無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智安住苦集滅道聖諦以恒住捨性無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向

一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以
無忘失法無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定以恒住捨性無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智修習四
靜慮四無量四無色定慶喜當知以無忘失
法無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處以恒住捨性無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智修習八

解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以
無忘失法無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支以恒
住捨性無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習四念住四正斷四
六神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當
知以無忘失法無二為方便無生為方便無
所得為方便回向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門以恒住捨性無二

爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以無忘失法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神通以恒住捨性無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以無忘失法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以恒住捨

性無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以無忘失法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性^其以恒住捨性無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以無忘失法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切智道相智一切相

智以恒住捨性無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以無忘失法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以無忘失法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行以恒住捨性

無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以無忘失法無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提以恒住捨性無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以一切智無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以道相智一切相智無二爲方便無生爲方便

無所得為方便回向一切智智修習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知
以一切智無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智安住內空外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空以道相智一切相智無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智安
住內空乃至無性自性空慶喜當知以一切

智無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界以道相智一切相智無二
為方便無生為方便無所得為方便回向一
切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知
以一切智無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦
以道相智一切相智無二為方便無生為方
便無所得為方便回向一切智智安住苦集

滅道聖諦慶喜當知以一切智無二為方便
無生為方便無所得為方便回向一切智智
修習四靜慮四無量四無色定以道相智一
切相智無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習四靜慮四無量四
無色定慶喜當知以一切智無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十遍處以道相
智一切相智無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智修習八解脫八勝

處九次第定十遍處慶喜當知以一切智無
二為方便無生為方便無所得為方便回向
一切智智修習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支以道相智一切相
智無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以
一切智無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習空解脫門無相解
脫門無願解脫門以道相智一切相智無二

爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以一切智無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神通以道相智一切相智無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以一切智無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以道相

智一切相智無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以一切智無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性以道相智一切相智無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以一切智無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習一切智道

異一

十

相智一切相智以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習菩薩

摩訶薩行以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習無上正等菩提以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以

一切三摩地門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以一切陀羅尼門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以一切三摩地門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智

安住內空乃至無性自性空慶喜當知以一切陀羅尼門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以一切三摩地門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以一切陀羅尼門無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦以一切三摩地門無二爲方

便無生為方便無所得為方便回向一切智
智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習四靜慮四無量四
無色定以一切三摩地門無二為方便無生
為方便無所得為方便回向一切智智修習
四靜慮四無量四無色定慶喜當知以一切
陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習八解脫八勝處
九次第定十遍處以一切三摩地門無二為

方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支以一切三摩地門無二為方便
無生為方便無所得為方便回向一切智智
修習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支慶喜當知以一切陀羅尼門
無二為方便無生為方便無所得為方便回

向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無生為

共一

十三

方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神通以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便回

向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性

慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智修
習一切智道相智一切相智以一切三摩地
門無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習一切智道相智一切相
智慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便
無生為方便無所得為方便回向一切智智
修習一切陀羅尼門一切三摩地門以一切
三摩地門無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習一切陀羅尼門

一切三摩地門慶喜當知以一切陀羅尼門
無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智修習菩薩摩訶薩行以一切三
摩地門無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶
喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無生
為方便無所得為方便回向一切智智修習
無上正等菩提以一切三摩地門無二為方
便無生為方便無所得為方便回向一切智
智修習無上正等菩提慶喜當知以預流向

異一

十四

預流果無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多慶喜當知以預流向預流果無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智安住內空外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異

空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空以一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜
當知以預流向預流果無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界以一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅

共一

十五

漢果無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以預流向預流果無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以預流向預流果無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無色

定以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以預流向預流果無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以預流向

預流果無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以一來向一來果

異一

十六

不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神通以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便回

向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果無二為方便無生為方便無所得為方
便回向一切智智修習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜當知以預流向預流果無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智修
習無忘失法恒住捨性以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方

異二

十七

便無生為方便無所得為方便回向一切智
智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以預
流向預流果無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智修習一切智道相
智一切相智以一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜當知以預流向
預流果無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一

切三摩地門以一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以預
流向預流果無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩
行以一來向一來果不還向不還果阿羅漢
向阿羅漢果無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩
行慶喜當知以預流向預流果無二爲方便

無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習無上正等菩提以一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習無上正等菩提

其二

十八

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二 異二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之十

慶喜當知以獨覺菩提無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜
當知以獨覺菩提無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相

空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空慶喜當知以獨覺菩提無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智安住真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界慶喜當知以獨覺菩提無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以獨覺菩
提無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習四靜慮四無量四無色

定慶喜當知以獨覺菩提無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知
以獨覺菩提無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶
喜當知以獨覺菩提無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習空解
脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以
獨覺菩提無二爲方便無生爲方便無所得

爲方便回向一切智智修習五眼六神通慶
喜當知以獨覺菩提無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八不共法慶喜當知以獨覺菩提無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知
以獨覺菩提無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習一切智道相
智一切相智慶喜當知以獨覺菩提無二爲

方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以菩薩摩

訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方

具二

三

便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以菩薩摩
訶薩行無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習四靜慮四無量四
無色定慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支慶喜當知以菩薩摩訶薩行無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習五眼六神通慶喜當知以菩薩摩
訶薩行無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共
法慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二爲方便

無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以菩薩
摩訶薩行無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習一切智道相智
一切相智慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門
慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智修
習菩薩摩訶薩行慶喜當知以菩薩摩訶薩

行無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習無上正等菩提慶喜當
知以無上正等菩提無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當
知以無上正等菩提無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智安住內空
外空內外空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自

性空無性自性空慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便便無所得為方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以無上正等

菩提無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方

便回向一切智智修習五眼六神通慶喜當
知以無上正等菩提無二為方便無生為方
便無所得為方便回向一切智智修習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法慶喜當知以無上正等菩提
無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜
當知以無上正等菩提無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜當知以無上正

等菩提無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜當知以無上正等菩提無
二為方便無生為方便無所得為方便回向
一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以
無上正等菩提無二為方便無生為方便無
所得為方便回向一切智智修習無上正等
菩提具壽慶喜復白佛言世尊云何以色無
二為方便無生為方便無所得為方便回向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多佛言慶喜色色性空何以故以
色性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無二無二分故世尊云何以受想行
識無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多慶喜受想行識受想行識
性空何以故以受想行識性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故慶喜由此故說以色等無二為方便無生
為方便無所得為方便回向一切智智修習

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世
尊云何以色無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智安住內空外空內
空空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空異二自性空無七
性自性空慶喜色色性空何以故以色性空
與彼內空乃至無性自性空無二無二分故
世尊云何以受想行識無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智安住內

空外空內外空空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空慶喜受想行識受想行
識性空何以故以受想行識性空與彼內空
乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此
故說以色等無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智安住內空乃至無
性自性空世尊云何以色無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智安住

真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界慶
喜色色性空何以故以色性空與彼真如乃
至不思議界無二無二分故世尊云何以受
想行識無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界慶喜受想行識受想
行識性空何以故以受想行識性空與彼真
如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此

故說以色等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以色無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜受想行識受想行識性空何以

異二

二無二分故慶喜由此故說以色等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以色無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜色色性空何以故以色性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜受想行識受想行識性空何以

以故以受想行識性空與四靜慮四無量四
無色定無二無二分故慶喜由此故說以色
等無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習四靜慮四無量四無色
定世尊云何以色無二為方便無生為方便
無所得為方便回向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜色色性空何
以故以色性空與八解脫八勝處九次第定
十遍處無二無二分故世尊云何以受想行
識無二為方便無生為方便無所得為方便

異二

九

回向一切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜受想行識受想行識性空何
以故以受想行識性空與八解脫八勝處九
次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故
說以色等無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習八解脫八勝處
九次第定十遍處世尊云何以色無二為方
便無生為方便無所得為方便回向一切智
智修習四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支慶喜色色性空何以故以

色性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以色等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習四念

住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以色無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜色色性空何以故以色性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與空解脫

異二

十

門無相解脫門無願解脫門無二無二分故
慶喜由此故說以色等無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智修習空
解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何
以色無二為方便無生為方便無所得為方
便回向一切智智修習五眼六神通慶喜色
色性空何以故以色性空與五眼六神通無
二無二分故世尊云何以受想行識無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智修習五眼六神通慶喜受想行識受想

行識性空何以故以受想行識性空與五眼
六神通無二無二分故慶喜由此故說以色
等無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習五眼六神通世尊云何
以色無二為方便無生為方便無所得為方
便回向一切智智修習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜色色性空何以故以色性空與佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無二無二分故世尊云何以受

異二

十一

想行識無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜受想行識受想行識性空何以故以
受想行識性空與佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二
無二分故慶喜由此故說以色等無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以色

無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜
色色性空何以故以色性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故世尊云何以受想行
識無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶
喜受想行識受想行識性空何以故以受想
行識性空與無忘失法恒住捨性無二無二
分故慶喜由此故說以色等無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智修

習無忘失法恒住捨性世尊云何以色無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習一切智道相智一切相智慶喜
色色性空何以故以色性空與一切智道相
智一切相智無二無二分故世尊云何以受
想行識無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便回向一切智智修習一切智道相智一
切相智慶喜受想行識受想行識性空何以
故以受想行識性空與一切智道相智一切
相智無二無二分故慶喜由此故說以色等

異二

十二

無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習一切智道相智一切相智
世尊云何以色無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便回向一切智智修習一切陀羅
尼門一切三摩地門慶喜色色性空何以故
以色性空與一切陀羅尼門一切三摩地門
無二無二分故世尊云何以受想行識無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門
慶喜受想行識受想行識性空何以故以受

想行識性空與一切陀羅尼門一切三摩地
門無二無二分故慶喜由此故說以色等無
二為方便無生為方便無所得為方便回向
一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地
門世尊云何以色無二為方便無生為方便
無所得為方便回向一切智智修習菩薩摩
訶薩行慶喜色色性空何以故以色性空與
彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何
以受想行識無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩

卷二

十三

行慶喜受想行識受想行識性空何以故以
受想行識性空與彼菩薩摩訶薩行無二無
二分故慶喜由此故說以色等無二為方便
無生為方便無所得為方便回向一切智智
修習菩薩摩訶薩行世尊云何以色無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智修習無上正等菩提慶喜色色性空何
以故以色性空與彼無上正等菩提無二無
二分故世尊云何以受想行識無二為方便
無生為方便無所得為方便回向一切智智

修習無上正等菩提慶喜受想行識受想行
識性空何以故以受想行識性空與彼無上
正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以
色等無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便回向一切智智修習無上正等菩提世尊
云何以眼處無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼處眼處
性空何以故以眼處性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世

尊云何以耳鼻舌身意處無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶
喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以
故以耳鼻舌身意處性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶
喜由此故說以眼處等無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊
云何以色處無二爲方便無生爲方便無所

異二

十四

得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜色處色處性空何以故以色處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶

喜由此故說以色處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以眼處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住內空外空內

吳二

十五

外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與彼內空乃至無性自性空無二無

二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回

向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜色處色處性空何以故以色處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一

切智智安住內空外空內外空空大空勝
義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空慶喜聲
香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以
聲香味觸法處性空與彼內空乃至無性自
性空無二無二分故慶喜由此故說以色處
等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
回向一切智智安住內空乃至無性自性空
世尊云何以眼處無二爲方便無生爲方便

吳二

十六

無所得爲方便回向一切智智安住真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界慶喜眼處
眼處性空何以故以眼處性空與彼真如乃
至不思議界無二無二分故世尊云何以耳
鼻舌身意處無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界慶喜耳鼻舌身
意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌

身意處性空與彼真如乃至不思議界無二
無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智安住真如乃至不思議界世尊云何以
色處無二為方便無生為方便無所得為方
便回向一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界慶喜色處色處性空何
以故以色處性空與彼真如乃至不思議界
無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處

異三

十七

無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界慶喜聲香味觸法處聲香味
觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空
與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶
喜由此故說以色處等無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智安住真
如乃至不思議界世尊云何以眼處無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切

智智安住苦集滅道聖諦慶喜眼處眼處性
空何以故以眼處性空與彼苦集滅道聖諦
無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處
無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜耳鼻
舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳
鼻舌身意處性空與彼苦集滅道聖諦無二
無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以色處

無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜色處
色處性空何以故以色處性空與彼苦集滅
道聖諦無二無二分故世尊云何以聲香味
觸法處無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以
故以聲香味觸法處性空與彼苦集滅道聖
諦無二無二分故慶喜由此故說以色處等
無二為方便無生為方便無所得為方便回

吳二

十八

向一切智智安住苦集滅道聖諦

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三 具三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之十一

世尊云何以眼處無二為方便無生為方便
無所得為方便回向一切智智修習四靜慮

具三

四無量四無色定慶喜眼處眼處性空何以
故以眼處性空與四靜慮四無量四無色定
無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處
無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智修習四靜慮四無量四無色定

慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何
以故以耳鼻舌身意處性空與四靜慮四無
量四無色定無二無二分故慶喜由此故說
以眼處等無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定世尊云何以色處無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智修
習四靜慮四無量四無色定慶喜色處色處
性空何以故以色處性空與四靜慮四無量
四無色定無二無二分故世尊云何以聲香

味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定慶喜聲香味觸法處聲香味觸法
處性空何以故以聲香味觸法處性空與四
靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜
由此故說以色處等無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智修習四靜
慮四無量四無色定世尊云何以眼處無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一
切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍

處慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空
與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處
具三
慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何
以故以耳鼻舌身意處性空與八解脫八勝
處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由
此故說以眼處等無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智修習八解脫

八勝處九次第定十遍處世尊云何以色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜色處色處性空何以故以色處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與八解脫

八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以眼處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處

共三

三

無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以色處無二爲方便無生

爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜色處性空何以故以色處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與四念住

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支無二無二分故慶喜由此故說以色處等
無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支世尊云何以眼
處無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習空無相無願解脫門慶
喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與空
無相無願解脫門無二無二分故世尊云何
以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便

吳三

四

無所得為方便回向一切智智修習空無相
無願解脫門慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身
意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與
空無相無願解脫門無二無二分故慶喜由
此故說以眼處等無二為方便無生為方便
無所得為方便回向一切智智修習空無相
無願解脫門世尊云何以色處無二為方便
無生為方便無所得為方便回向一切智智
修習空無相無願解脫門慶喜色處色處性
空何以故以色處性空與空無相無願解脫

門無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習空無相無願解脫門慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與空無相無願解

異三

五

脫門無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習空無相無願解脫門世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神

通慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神通慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神通世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方

便回向一切智智修習五眼六神通慶喜色處色處性空何以故以色處性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神通慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習五眼六神通世尊云何以眼處無二

為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜眼處性空何以故以眼處性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性

吳三

六

空何以故以耳鼻舌身意處性空與佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說
以眼處等無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法世尊云何以色處無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智修習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜色處色處性空何以

故以色處性空與佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二
無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二
為方便無生為方便無所得為方便回向一
切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜聲香
味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲
香味觸法處性空與佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無
二無二分故慶喜由此故說以色處等無二

吳三

七

爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法世尊云何以眼處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜耳鼻舌身意處耳鼻

舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜色處色處性空何以故以色處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得爲

方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨
性慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空
何以故以聲香味觸法處性空與無忘失法
恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以
色處等無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習無忘失法恒住捨
性世尊云何以眼處無二為方便無生為方
便無所得為方便回向一切智智修習一切
智道相智一切相智慶喜眼處眼處性空何
以故以眼處性空與一切智道相智一切相

智無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意
處無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習一切智道相智一切相
智慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空
何以故以耳鼻舌身意處性空與一切智道
相智一切相智無二無二分故慶喜由此故
說以眼處等無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智修習一切智道相
智一切相智世尊云何以色處無二為方便
無生為方便無所得為方便回向一切智智

修習一切智道相智一切相智慶喜色處色
處性空何以故以色處性空與一切智道相
智一切相智無二無二分故世尊云何以聲
香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便回向一切智智修習一切智道相
智一切相智慶喜聲香味觸法處聲香味觸
法處性空何以故以聲香味觸法處性空與
一切智道相智一切相智無二無二分故慶
喜由此故說以色處等無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習一

卷三

九

切智道相智一切相智世尊云何以眼處無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地
門慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空
與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二
分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智
智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故
以耳鼻舌身意處性空與一切陀羅尼門一

切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說
以眼處等無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習一切陀羅尼門
一切三摩地門世尊云何以色處無二為方
便無生為方便無所得為方便回向一切智
智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
色處色處性空何以故以色處性空與一切
陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世
尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生
為方便無所得為方便回向一切智智修習

一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜聲香味
觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香
味觸法處性空與一切陀羅尼門一切三摩
地門無二無二分故慶喜由此故說以色處
等無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習一切陀羅尼門一切三
摩地門世尊云何以眼處無二為方便無生
為方便無所得為方便回向一切智智修習
菩薩摩訶薩行慶喜眼處眼處性空何以故
以眼處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二

具三

十

分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜色處色處性空

何以故以色處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以眼處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向

四三

十一

一切智智修習無上正等菩提慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提世尊云何以

色處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜色處色處性空何以故以色處性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習無上正等菩提慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二爲方便無生爲方便無所得爲方

便回向一切智智修習無上正等菩提世尊
云何以眼界無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智修習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼界眼界
性空何以故以眼界性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世
尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜色界眼識界及

具三

十二

眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二
為方便無生為方便無所得為方便回向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多世尊云何以耳界無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智修
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智修習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空
何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所
生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說
以耳界等無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以鼻界
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回
向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多慶喜鼻界鼻界性空何以故
以鼻界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以香
界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二

爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世

尊云何以舌界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故

吳二

十四

舌觸舌觸爲緣所生諸受性空何以故以味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空
與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多世尊云何以身界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智
修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多慶喜身身界性空何以故以身界性空

與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二無二分故世尊云何以觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便回向一切智智修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶
喜觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性
空何以故以觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故

異三

十五

說以身界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以意界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜意界性空何以意界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向

一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以眼界無二爲方便無生爲方便

無所得爲方便回向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空慶喜眼界眼界性空何以故
以眼界性空與彼內空乃至無性自性空無
二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有爲空無

另三

十六

爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空慶喜色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受性空何以故以色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜
由此故說以眼界等無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便回向一切智智安住內空
乃至無性自性空世尊云何以耳界無二爲

方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智安住內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空慶喜耳界
耳界性空何以故以耳界性空與彼內空乃
至無性自性空無二無二分故世尊云何以
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便回向
一切智智安住內空外空內外空空大空

吳三

十七

勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空慶喜
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空
何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無
二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二
為方便無生為方便無所得為方便回向一
切智智安住內空乃至無性自性空世尊云

何以鼻界無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智安住內空外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界
性空與彼內空乃至無性自性空無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便回向一切智智安住內空外空

內外空空大空勝義空有為空無為空異
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼內空乃
至無性自性空無二無二分故慶喜由此故
說以鼻界等無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智安住內空乃至無

異三

十八

性自性空世尊云何以舌界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便回向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空慶喜舌界舌界性
空何以故以舌界性空與彼內空乃至無性
自性空無二無二分故世尊云何以味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便回向一切智

智安住內空外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空慶喜味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空何以故
以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
性空與彼內空乃至無性自性空無二無二
分故慶喜由此故說以舌界等無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便回向一切智智

長三

十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

安住內空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

大般若波羅蜜多經卷第一百一十四 異四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之十二

世尊云何以身界無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便回向一切智智安住內空外

異四

空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空慶喜身界身界性空何以故
以身界性空與彼內空乃至無性自性空無

二無二分故世尊云何以觸界身識界及身
觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便回向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空慶喜觸界身識界及身
觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受性空何以故以觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與彼

內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜
由此故說以身界等無二為方便無生為方
便無所得為方便回向一切智智安住內空
乃至無性自性空世尊云何以意界無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智安住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空慶喜意界
意界性空何以故以意界性空與彼內空乃

至無性自性空無二無二分故世尊云何以
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便回向
一切智智安住內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空慶喜
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空
何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所

共四

二

生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以色界眼識

界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便回

異四

三

向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性

平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住真如法界

法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣

生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與彼真如乃

至不思議界無二無二分故世尊云何以味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便回向一
切智智安住真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至
不思議界無二無二分故慶喜由此故說以

六四

五

舌界等無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智安住真如乃至不思議
界世尊云何以身界無二為方便無生為方
便無所得為方便回向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界慶喜身
界身界性空何以故以身界性空與彼真如
乃至不思議界無二無二分故世尊云何以
觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便回向

一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以意界無二為方便無生為

方便無所得為方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜意界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜法界意識界及意觸意

異四

六

觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受性空何以故以法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受性空與彼真如
乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故
說以眼界等無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智安住真如乃至不
思議界世尊云何以眼界無二為方便無生
為方便無所得為方便回向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜眼界眼界性空何以故
以眼界性空與苦集滅道聖諦無二無二分

故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便回向一切智智安住苦集滅道聖
諦慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二
無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以耳界

無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與苦

集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空
何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分
故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智安
住苦集滅道聖諦世尊云何以舌界無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智安住苦集滅道聖諦慶喜舌界舌界性
空何以故以舌界性空與苦集滅道聖諦無

二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便回向一切智智安住苦
集滅道聖諦慶喜味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受性空與苦集滅道
聖諦無二無二分故慶喜由此故說以舌界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云

何以身界無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜身界身界性空何以故以身界性空與
苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便回向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故
以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受

性空與苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜
由此故說以身界等無二為方便無生為方
便無所得為方便回向一切智智安住苦集
滅道聖諦世尊云何以意界無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智安
住苦集滅道聖諦慶喜意界意界性空何以
故以意界性空與苦集滅道聖諦無二無二
分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便回向一切智智安住苦集滅道

聖諦慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受性空何以故以法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無
二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二
為方便無生為方便無所得為方便回向一
切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以眼
界無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習四靜慮四無量四無色
定慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空

與四靜慮四無量四無色定無二無二分故
世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受性空與四靜慮四無
量四無色定無二無二分故慶喜由此故說
以眼界等無二為方便無生為方便無所得

異四

為方便回向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定世尊云何以耳界無二為方便無
生為方便無所得為方便回向一切智智修
習四靜慮四無量四無色定慶喜耳界耳界
性空何以故以耳界性空與四靜慮四無量
四無色定無二無二分故世尊云何以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界

耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何
以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二
無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云
具四何以鼻界無二為方便無生為方便無所得
為方便回向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻
界性空與四靜慮四無量四無色定無二無

二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便回向一切智智修習四靜慮
四無量四無色定慶喜香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與四靜
慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由
此故說以鼻界等無二為方便無生為方便
無所得為方便回向一切智智修習四靜慮

四無量四無色定世尊云何以舌界無二為
方便無生為方便無所得為方便回向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜舌
界舌界性空何以故以舌界性空與四靜慮
四無量四無色定無二無二分故世尊云何
以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智修習四靜慮四無量四無色定
慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受

性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定

異四

十二

世尊云何以身界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜身界身界性空何以故以身界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以觸界身識界及

身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以意界

無二為方便無生為方便無所得為方便回
向一切智智修習四靜慮四無量四無色定
慶喜境界意識界性空何以故以境界性空與
四靜慮四無量四無色定無二無二分故世
尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所

異四

十三

生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習四靜慮四無量四
無色定慶喜法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受性空何以故以法界意識界及意觸

意觸為緣所生諸受性空與四靜慮四無量
四無色定無二無二分故慶喜由此故說以
境界等無二為方便無生為方便無所得為
方便回向一切智智修習四靜慮四無量四
無色定世尊云何以眼界無二為方便無生
為方便無所得為方便回向一切智智修習
八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜眼界
眼界性空何以故以眼界性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊
云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生

諸受無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜
由此故說以眼界等無二為方便無生為方
便無所得為方便回向一切智智修習八解
脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以耳

界無二為方便無生為方便無所得為方便
回向一切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜耳界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受性空何以故以耳界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處慶喜聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以

吳四

十四

故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云

何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習八解脫

吳四

十五

八勝處九次第定十遍處世尊云何以舌界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以身界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜身界身界性空何以故以身界性空與八解脫八勝處

九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無

吳四

十六

所得為方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜意界意界性空何以故以意界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便回向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜法界意識

界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界
及意觸意觸爲緣所生諸受性空何以故以
法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性
空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二
無二分故慶喜由此故說以意界等無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便回向一切
智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

具四

十七

大般若波羅蜜多經卷第一百一十四

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

大般若波羅蜜多經卷第一百一十五 吳五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之十三

世尊云何以眼界無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習四念住

吳五

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空
與四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無二無二分故世尊云何以色
眼界識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二

爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支慶喜色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受性空何以故以色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以
眼界等無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智修習四念住四正斷四

神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云
何以耳界無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智修習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜
耳界耳界性空何以故以耳界性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無二無二分故世尊云何以聲界耳識
界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
修習四念住四正斷四神足五根五力七等

覺支八聖道支慶喜聲界耳識界及耳觸耳
觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界
及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支無二無二分故慶喜由此故說以耳界等
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支世尊云何以鼻
界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便

迴向一切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜鼻界鼻
界性空何以故以鼻界性空與四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智修習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無二
無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支世尊云何以舌界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支慶喜舌界舌界性空

吳五

三

何以故以舌界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足

五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜身界身界性空何以故以身界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世

尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何
以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜
由此故說以身界等無二為方便無生為方

其五

便無所得為方便迴向一切智智修習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支世尊云何以意界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智修習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜意界意界性空何以故以意界
性空與四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何
以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴

向一切智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性
空與四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故
說以意界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世

其五

五

尊云何以眼界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜眼界眼界性
空何以故以眼界性空與空解脫門無相解
脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何
以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習空解脫門無相解脫門無
願解脫門慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣

所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無
相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜
由此故說以色界等無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智修習空解
脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以
耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫
門無願解脫門慶喜耳界耳界性空何以故
以耳界性空與空解脫門無相解脫門無願

解脫門無二無二分故世尊云何以聲界耳
識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸
受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門
無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說
以耳界等無二爲方便無生爲方便無所得

吳五

六

爲方便迴向一切智智修習空解脫門無相
解脫門無願解脫門世尊云何以鼻界無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門無願解
脫門慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性
空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無
二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻
觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習空
解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜香界

鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空何以
故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫
門無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等
外五
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習空解脫門無相解脫門無
願解脫門世尊云何以舌界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜

舌界舌界性空何以故以舌界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無

二分故慶喜由此故說以舌界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便

迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受性空與空解脫門
無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶
喜由此故說以身界等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智修習空
解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何
以意界無二為方便無生為方便無所得為

共五

八

方便迴向一切智智修習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜意界意識界性空何以
故以意界性空與空解脫門無相解脫門無
願解脫門無二無二分故世尊云何以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受性空何以故以法界意識界及意觸意觸

爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以眼界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲

吳五

方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜耳界

耳界性空何以故以耳界性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便

迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便

吳五

十

識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與五
眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以
鼻界等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊
云何以舌界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習五眼六神通
慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與
五眼六神通無二無二分故世尊云何以味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一

切智智修習五眼六神通慶喜味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空
與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故
說以舌界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習五眼六神通
世尊云何以身界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習五眼六
神通慶喜身界身界性空何以故以身界性

以六五

十一

空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六

神通世尊云何以意界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜意界意界性空何以故以意界性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸爲緣所生

諸受性空與五眼六神通無二無二分故慶
喜由此故說以眼界等無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智修習五
眼六神通世尊云何以眼界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜眼界眼界性空
何以故以眼界性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故世尊云何以色界眼識界及

吳五

十二

眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受性空何以故以色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此
故說以眼界等無二爲方便無生爲方便無

所得為方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法世尊云何以耳界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜耳界耳界性空
吳五
何以故以耳界性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生

為方便無所得為方便迴向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此
故說以耳界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習佛十力四

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法世尊云何以鼻界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜鼻界鼻界性空
何以故以鼻界性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習

佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此
故說以鼻界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

異五

十四

佛不共法世尊云何以舌界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜舌界舌識界及
何以故以舌界性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故世尊云何以味界舌識界及
舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

大捨十八佛不共法慶喜味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受性空何以故以味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此
故說以舌界等無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法世尊云何以身界無二爲方便無

具五

十五

生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜身界身界性空
何以故以身界性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故世尊云何以觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜觸界身識界及身

觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受性空何以故以觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此
故說以身界等無二爲方便以生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法世尊云何以意界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修

習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜意界性空何以故以意界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以法界意識界及

異五

十六

意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸

意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜眼界眼界性空

何以故以眼界性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故世尊云何以色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
無忘失法恒住捨性慶喜色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受性空何以故以色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與無
忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此
故說以眼界等無二爲方便無生爲方便無

吳五

十七

所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法
恒住捨性世尊云何以耳界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修
習無忘失法恒住捨性慶喜耳界耳界性空
何以故以耳界性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習
無忘失法恒住捨性慶喜聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸

耳觸爲緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及

鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性

異五

十八

大般若波羅蜜多經卷第一百二十五

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第三冊

图书在版编目 (CIP) 数据

永乐北藏/赵朴初名誉主编. -北京: 线装书局, 2000. 2
ISBN 7-80106-052-0

I. 永… I. 赵… II. 大藏经 N. B941

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 73752 号

永樂北藏 (二〇〇册)

出版發行 綫裝書局 (北京朝陽區春秀路太平莊十號)

責任編輯 李立

裝幀設計 顏菲菲

印 刷 中國地質科學院五六二印刷廠

版 次 二〇〇〇年三月第一版第一次印刷

印 數 〇〇一——一〇〇〇

書 號 ISBN 7-80106-052-0/B·1

定 價 八八〇〇〇 圓

ISBN 7-80106-052-0

9 787801 060525 >