

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九 張九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五十七

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說無所得淨戒波羅蜜多名說真正

張九

淨戒波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常何以故色色自性空受想行識受

想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼常無常亦不可得受想行識皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自

性是受想行識自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自

性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得受想行識皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅

張九

二

蜜多於此淨戒波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常

何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若

張九

三

樂若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身
意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即
非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若
非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅
蜜多眼處不可得彼樂與苦亦不可得耳鼻
舌身意處皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無眼處等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅
蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜
多不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌

身意處若我若無我何以故眼處眼處自性
空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是
眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性
亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於
此淨戒波羅蜜多眼處不可得彼我無我亦
不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得
何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是
修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修
淨戒波羅蜜多不應觀眼處若淨若不淨不

應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼處不可得

張九

四

彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨

戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色處若常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼常無常亦不

可得所以者何此中尚無色處等可得何況
有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨
戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒
波羅蜜多不應觀色處若樂若苦不應觀聲
香味觸法處若樂若苦何以故色處色處自
性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空
是色處自性即非自性是聲香味觸法處自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多色處不可得彼樂與苦
亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼樂與

張九

五

苦亦不可得所以者何此中尚無色處等可
得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應
修淨戒波羅蜜多不應觀色處若我若無我
不應觀聲香味觸法處若我若無我何以故
色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸
法處自性空是色處自性即非自性是聲香
味觸法處自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色處不可
得彼我無我亦不可得聲香味觸法處皆不

可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香味

觸法處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼界自性空色界

第九

六

眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼界不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀

眼界若樂若苦不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦何以故眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸爲緣所生諸受^{緣九}自性亦非自性^七若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼界不可得彼樂與苦亦不可得色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況

有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀眼界若我若無我不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼界不可得彼我無我

亦不可得色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至

眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多眼界不可得彼淨不淨亦不可得色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作比等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善

男子應修淨戒波羅蜜多不應觀耳界若常若無常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多耳界不可得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得

所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼
常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波
羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅
蜜多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦
何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣
所生諸受自性空是耳界自性即非自性是
聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒

波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可得
聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳界
等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是
淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男
子應修淨戒波羅蜜多不應觀耳界若我若
無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若我若無我何以故耳界耳界自
性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是

耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸爲緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多耳界不可
得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸爲緣
所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所
以者何此中尚無耳界等可得何況有彼我
與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅
蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜
多不應觀耳界若淨若不淨不應觀聲界耳
識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不

淨何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性
是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨
戒波羅蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不可
得聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無耳
界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如
是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男

張九

十

子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作
如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應
觀鼻界若常若無常不應觀香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常何以
故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若

非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅
蜜多鼻界不可得彼常無常亦不可得香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可
得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應
修淨戒波羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不
應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受若樂若苦何以故鼻界鼻界自性空香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃

張九

十一

至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界自性
即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜
多於此淨戒波羅蜜多鼻界不可得彼樂與
苦亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此
中尚無鼻界等可得何況有彼樂之與苦汝
若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作
是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀
鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及鼻

觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我何以故
鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸
爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜
多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得
何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是

修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修
淨戒波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不
應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受若淨若不淨何以故鼻界鼻界自性空香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界
乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自
性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸
受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅
蜜多於此淨戒波羅蜜多鼻界不可得彼淨
不淨亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸

張九

十二

受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無鼻界等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男
子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒
波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波
羅蜜多不應觀舌界若常若無常不應觀味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常
若無常何以故舌界舌界自性空味界舌識

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌
觸爲緣所生諸受自性空是舌界自性即非
自性是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性
亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於
此淨戒波羅蜜多舌界不可得彼常無常亦
不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不
可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚
無舌界等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀舌界

張九

十三

若樂若苦不應觀味界舌識界及舌觸舌觸
爲緣所生諸受若樂若苦何以故舌界舌界
自性空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空
是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸爲
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多舌界不
可得彼樂與苦亦不可得味界乃至舌觸爲
緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼

樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀舌界若我若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若無我何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦不

可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸

張九

十四

爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子

應修淨戒波羅蜜多不應觀身界若常若無常不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多身界不可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以

張九

十五

者何此中尚無身界等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜
多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多
不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦何以
故身界身界自性空觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生
諸受自性空是身界自性即非自性是觸界
乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性若
非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅

蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可得觸界
乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與
苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可
得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應
修淨戒波羅蜜多不應觀身界若我若無我
不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受若我若無我何以故身界身界自性空
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸
界乃至身觸爲緣所生諸受自性空是身界

自性即非自性是觸界乃至身觸爲緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是淨戒波
羅蜜多於此淨戒波羅蜜多身界不可得彼
我無我亦不可得觸界乃至身觸爲緣所生
諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者
張九
何此中尚無身界等可得何況有彼我與無
十六
我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多
復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不
應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨何

以故身界身界自性空觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所
生諸受自性空是身界自性即非自性是觸
界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性
若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波
羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不可得觸
界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨
不淨亦不可得所以者何此中尚無身界等
可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多橋尸迦是善男子善

女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀意界若常若無常不應觀法界意識界及意觸張九意觸爲緣所生諸受若常若無常何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自

性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多意界不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀意界若樂若苦不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意

觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非
自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性
亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於
此淨戒波羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦
不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚
無意界等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀意界
若我若無我不應觀法界意識界及意觸意

觸爲緣所生諸受若我若無我何以故意界
意界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣
所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自
性空是意界自性即非自性是法界乃至意
觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性
即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多意
界不可得彼我無我亦不可得法界乃至意
觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無意界等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨

戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒
波羅蜜多不應觀意界若淨若不淨不應觀
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若
淨若不淨何以故意界意界自性空法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至
意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即
非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多意界不可得彼淨不淨
亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆

不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中
尚無意界等可得何況有彼淨與不淨汝若
能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女人等作此等說是為宣說眞
正淨戒波羅蜜多

卷九

十九

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

張十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五十八

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝

張十

善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀地界若常若無常不應觀水火風空識界若常若無常何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自

性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多地界不可得彼常無常亦不可得水火風空識界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂若苦何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性

若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水
火風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無地界等可得何況有彼
樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波
羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅
蜜多不應觀地界若我若無我不應觀水火
風空識界若我若無我何以故地界地界自
性空水火風空識界水火風空識界自性空
是地界自性即非自性是水火風空識界自

性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多地界不可得彼我無我
亦不可得水火風空識界皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無地界等可
得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應
修淨戒波羅蜜多不應觀地界若淨若不淨
不應觀水火風空識界若淨若不淨何以故
地界地界自性空水火風空識界水火風空
識界自性空是地界自性即非自性是水火

張十

二

風空識界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多地界不可得彼淨不淨亦不可得水火風空識界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多

不應觀無明若常若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多無明不可得彼常無常亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無無明

張十

三

等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀無明若樂若苦不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多無明不可

得彼樂與苦亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀無明若我若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非

自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非
自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨
戒波羅蜜多無明不可得彼我無我亦不可
得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無無明等
可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀無明若淨若不
淨不應觀行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱若淨若不淨何以故無明無

明自性空行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自
性空是無明自性即非自性是行乃至老死
愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是
淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多無明不
可得彼淨不淨亦不可得行乃至老死愁歎
苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦不可得所以
者何此中尚無無明等可得何況有彼淨與
不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜
多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是

爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若
善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說
淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨
戒波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若常若
無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若常若無常何以故布施波羅蜜多布
施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性
空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒
乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自

性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多
布施波羅蜜多不可得彼常無常亦不可得
淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無布施波羅
蜜多等可得何況有彼常與無常汝若能修
如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝
善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀布施波
羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若樂若苦何以故布施波
羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼樂與苦亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應

觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼我無我亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼我無我亦不可得所以

第十

六

者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨
戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒
波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若淨若不
淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若淨若不淨何以故布施波羅蜜多布施
波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空
是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃
至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性

即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多布
施波羅蜜多不可得彼淨不淨亦不可得淨
戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜
多等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如
是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男
子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作
如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應

觀內空若常若無常不應觀外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空若常若無常何以故內空內空自性空外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空外空乃至無性自性空自性
空是內空自性即非自性是外空乃至無性

自性空自性亦非自性若非自性即是淨戒
波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多內空不可得
彼常無常亦不可得外空乃至無性自性空
皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無內空等可得何況有彼常與無常汝
若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作
是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀
內空若樂若苦不應觀外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法

空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可得外空乃至無性自性空皆不可

得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀內空若我若無我不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無

際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空外空乃至無性自性空自性空是內空
自性即非自性是外空乃至無性自性空自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多內空不可得彼我無我
亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無內
空等可得何況有彼我與無我汝若能修如
是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善

男子應修淨戒波羅蜜多不應觀內空若淨
若不淨不應觀外空內外空空大空勝義
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淨若不
淨何以故內空空自性空外空內外空空
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
空外空乃至無性自性空自性空是內空自

性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如

是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀真如若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性^{第十}法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多真如不可得彼常無常亦不

可得法界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議

界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多真如不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無真如等可得第十一何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀真如若我若無我不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實

際虛空界不思議界若我若無我何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多真如不可得彼我無我亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨

戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨何以故真如真如自性空法界法性不虛忘性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多

真如不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至
不思議界皆不可得彼淨不淨亦不可得所
以者何此中尚無真如等可得何況有彼淨
與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅
蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說
是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦
若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣
說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修
淨戒波羅蜜多不應觀苦聖諦若常若無常
不應觀集滅道聖諦若常若無常何以故苦

聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖
諦自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅
道聖諦自性亦非自性若非自性即是淨戒
波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦聖諦不可
得彼常無常亦不可得集滅道聖諦皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無
苦聖諦等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀苦聖
諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦

何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自
性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性
即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦
聖諦不可得彼樂與苦亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無苦聖諦等可得何況有彼樂之與
苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多
復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不
應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖

第十

十三

諦若我若無我何以故苦聖諦苦聖諦自性
空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖
諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非
自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨
戒波羅蜜多苦聖諦不可得彼我無我亦不
可得集滅道聖諦皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修
淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨
戒波羅蜜多不應觀苦聖諦若淨若不淨不

應觀集滅道聖諦若淨若不淨何以故苦聖
諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦
自性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道
聖諦自性亦非自性若非自性即是淨戒波
羅蜜多於此淨戒波羅蜜多苦聖諦不可得
彼淨不淨亦不可得集滅道聖諦皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無苦
聖諦等可得何況有彼淨與不淨汝若能修
如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨

戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多
作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不
應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四
無色定若常若無常何以故四靜慮四靜慮
自性空四無量四無色定四無量四無色定
自性空是四靜慮自性即非自性是四無量
四無色定自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多四靜慮不
可得彼常無常亦不可得四無量四無色定

皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無四靜慮等可得何況有彼常與無常
汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復
作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應
觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量四無色
定若樂若苦何以故四靜慮四靜慮自性空
四無量四無色定四無量四無色定自性空
是四靜慮自性即非自性是四無量四無色
定自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅
蜜多於此淨戒波羅蜜多四靜慮不可得彼

樂與苦亦不可得四無量四無色定皆不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
四靜慮等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四靜
慮若我若無我不應觀四無量四無色定若
我若無我何以故四靜慮四靜慮自性空四
無量四無色定四無量四無色定自性空是
四靜慮自性即非自性是四無量四無色定
自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜

張十

十五

多於此淨戒波羅蜜多四靜慮不可得彼我
無我亦不可得四無量四無色定皆不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無四
靜慮等可得何況有彼我與無我汝若能修
如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝
善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四靜慮
若淨若不淨不應觀四無量四無色定若淨
若不淨何以故四靜慮四靜慮自性空四無
量四無色定四無量四無色定自性空是四
靜慮自性即非自性是四無量四無色定自

性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多四靜慮不可得彼淨不
淨亦不可得四無量四無色定皆不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四靜
慮等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如
是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男
子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒
波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一 寒一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之五十九

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝

宋一

善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀八解脫
若常若無常不應觀八勝處九次第定十遍
處若常若無常何以故八解脫八解脫自性
空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第
定十遍處自性空是八解脫自性即非自性

是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性
若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波
羅蜜多八解脫不可得彼常無常亦不可得
八勝處九次第定十遍處皆不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無八解脫等
可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀八解脫若樂若
苦不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若
苦何以故八解脫八解脫自性空八勝處九

次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多八解脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀

八勝處九次第定十遍處若我若無我何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多八解脫不可得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜

卷一

二

多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多
不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處
九次第定十遍處若淨若不淨何以故八解
脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處
八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫
自性即非自性是八勝處九次第定十遍處
自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜
多於此淨戒波羅蜜多八解脫不可得彼淨
不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆
不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中

尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝
若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說
真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波
羅蜜多作如是言卷一汝善男子應修淨戒波羅
蜜多不應觀四念住若常若無常不應觀四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若常若無常何以故四念住四念住自性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住
自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多四念住不可得彼常無
常亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無
四念住等可得何況有彼常與無常汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四念
住若樂若苦不應觀四正斷四神足五根五

力七等覺支八聖道支若樂若苦何以故四
念住四念住自性空四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
支自性空是四念住自性即非自性是四正
斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性
即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多四
念住不可得彼樂與苦亦不可得四正斷乃
至八聖道支皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無四念住等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒

波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四念住若我若無我不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多四念住不可得彼我無我亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不

可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若

非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多四念住不可得彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多第一憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫

門若常若無常不應觀無相無願解脫門若常若無常何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可得彼常無常亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多

復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼

樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦

宋一

六

不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多空解脫門不可得彼淨

不淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若常若無常何以故五眼五眼自性空六神通

六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼不可得彼常無常亦不可得六神通不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非

自性是六神通自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼不可得彼樂與苦亦不可得六神通不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀五眼若我若無我不應觀六神通若我若無我何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自

性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼不可得彼我無我亦不可得六神通不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅

蜜多於此淨戒波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常
何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛
十力自性即非自性是四無所畏乃至十八
佛不共法自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多佛十力不
可得彼常無常亦不可得四無所畏乃至十
八佛不共法皆不可得彼常無常亦不可得
所以者何此中尚無佛十力等可得何況有

彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒
波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波
羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法若樂若苦何以故佛十力佛十力
自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛
不共法自性空是佛十力自性即非自性是
四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自
性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒

波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝

善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀佛十力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多佛十力不可得彼我無我亦不可得四無所畏乃至

案一

十八佛不共法皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不應

觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若淨若不淨何以故佛十力
佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至
十八佛不共法自性空是佛十力自性即非
自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性
亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於
此淨戒波羅蜜多佛十力不可得彼淨不淨
亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆
不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中

尚無佛十力等可得何況有彼淨與不淨汝
若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說
真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波
羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅
蜜多不應觀無忘失法若常若無常不應觀
恒住捨性若常若無常何以故無忘失法無
忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空
是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自

案一

十一

性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多無忘失法不可得彼常
無常亦不可得恒住捨性不可得彼常無常
亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等
可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀無忘失法若樂
若苦不應觀恒住捨性若樂若苦何以故無
忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨
性自性空是無忘失法自性即非自性是恒

住捨性自性亦非自性若非自性即是淨戒
波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多無忘失法不
可得彼樂與苦亦不可得恒住捨性不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無
忘失法等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀無忘
失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若
無我何以故無忘失法無忘失法自性空恒
住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性

即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非
自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜
多無忘失法不可得彼我無我亦不可得恒
住捨性不可得彼我無我亦不可得所以者
何此中尚無無忘失法等可得何況有彼我
與無我汝若能修如是淨戒卷一是修淨戒波羅
蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜
多不應觀無忘失法若淨若不淨不應觀恒
住捨性若淨若不淨何以故無忘失法無忘
失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是

無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性
亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於
此淨戒波羅蜜多無忘失法不可得彼淨不
淨亦不可得恒住捨性不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚無無忘失法等可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女
人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無
上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言

汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切
智若常若無常不應觀道相智一切相智若
常若無常何以故一切智一切智自性空道
相智一切相智道相智一切相智自性空是
一切智自性即非自性是道相智一切相智
自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜
多於此淨戒波羅蜜多一切智不可得彼常
無常亦不可得道相智一切相智皆不可得
彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一
切智等可得何況有彼常與無常汝若能修

卷一

十三

如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝
善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切智
若樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若
苦何以故一切智一切智自性空道相智一
切相智道相智一切相智自性空是一切智
自性即非自性是道相智一切相智自性亦
非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此
淨戒波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦
不可得道相智一切相智皆不可得彼樂與
苦亦不可得所以者何此中尚無一切智等

可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切智若我若無我不應觀道相智一切相智若我若無我何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切智不可得彼我無我亦不可得道相智一切相智皆不可得彼我無我

亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可

第一

十四

得道相智一切相智皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若常若無常不應觀一切三摩地門若常若無常何以故一切陀羅尼門一切陀

羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼常無常亦不可得一切三摩地門不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若樂若

卷一

十五

苦不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故
一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切
三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀
羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自
性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多
於此淨戒波羅蜜多一切陀羅尼門不可得
彼樂與苦亦不可得一切三摩地門不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一
切陀羅尼門等可得何況有彼樂之與苦汝
若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作

是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀
一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三
摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門
一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切
三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即
非自性是一切三摩地門自性亦非自性若
非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅
蜜多一切陀羅尼門不可得彼我無我亦不
可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等

可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門
若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若
不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門
自性空一切三摩地門一切三摩地門自性
空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切
三摩地門自性亦非自性若非自性即是淨
戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切陀羅
尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩

卷一

十六

地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼
淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸
迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者
宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應
修淨戒波羅蜜多不應觀預流向預流果若
常若無常不應觀一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常何以

故預流向預流果預流向預流果自性空一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流
向預流果自性即非自性是一來向乃至阿
羅漢果自性亦非自性若非自性即是淨戒
波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多預流向預流
果不可得彼常無常亦不可得一來向乃至
阿羅漢果皆不可得彼常無常亦不可得所
以者何此中尚無預流向等可得何況有彼
常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波

羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅
蜜多不應觀預流向預流果若樂若苦不應
觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果若樂若苦何以故預流向預流果
預流向預流果自性空一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至
阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即
非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非
自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨
戒波羅蜜多預流向預流果不可得彼樂與

苦亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀預流向預流果若我若無我不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自

性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多預流向預流果不可得彼我無我亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得十一何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不

還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼

淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼常無常

宋一

十九

亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼樂之與苦汝若能修如

是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若我若無我何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼我與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切

獨覺菩提若淨若不淨何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多

第二

二十末

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二 寒二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六十

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝

宋二

善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切菩
薩摩訶薩行若常若無常何以故一切菩薩
摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一
切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性
即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一

切菩薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行
可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶
薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行
一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩
訶薩行自性即非自性若非自性即是淨戒
波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切菩薩摩
訶薩行不可得彼樂與苦亦不可得所以者

何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼我

與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍

尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚

無諸佛無上正等菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨戒波羅蜜多復作如是言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼樂之與苦汝若

卷二

三

能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是
言汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸
佛無上正等菩提若我若無我何以故諸佛
無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空
是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非
自性即是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜
多諸佛無上正等菩提不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等
菩提可得何況有彼我與無我汝若能修如
是淨戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善

男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無上
正等菩提若淨若不淨何以故諸佛無上正
等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛
無上正等菩提自性即非自性若非自性即
是淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛
無上正等菩提不可得彼淨不淨亦不可得
所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如是淨戒
是修淨戒波羅蜜多憍尸迦是善男子善女
人等作此等說是爲宣說真正淨戒波羅蜜

多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子
善女人等說無所得布施波羅蜜多名說真
正布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善
女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅
蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜
多不應觀色若常若無常不應觀受想行識
若常若無常何以故色色自性空受想行識
受想行識自性空是色自性即非自性是受
想行識自性亦非自性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼

案二

四

常無常亦不可得受想行識皆不可得彼常
無常亦不可得所以者何此中尚無色等可
得何況有彼常與無常汝若能修如是布施
是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
修布施波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應
觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空
受想行識受想行識自性空是色自性即非
自性是受想行識自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色
不可得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不

可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚
無色等可得何況有彼樂之與苦汝若能修
如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝
善男子應修布施波羅蜜多不應觀色若我
若無我不應觀受想行識若我若無我何以
故色色自性空受想行識受想行識自性空
是色自性即非自性是受想行識自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得
受想行識皆不可得彼我無我亦不可得所

以者何此中尚無色等可得何況有彼我與
無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多
不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若
淨若不淨何以故色色自性空受想行識受
想行識自性空是色自性即非自性是受想
行識自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼淨
不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不
淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得

何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自

性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性

案一

六

若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼處不可得彼樂與苦亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自

性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼處不可得彼我無我亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻

卷二

七

舌身意處自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼處不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多

不應觀色處若常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常何以故色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布

施波羅蜜多不應觀色處若樂若苦不應觀
聲香味觸法處若樂若苦何以故色處色處
自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性
空是色處自性即非自性是聲香味觸法處
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多色處不可得彼樂與
苦亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼樂
與苦亦不可得所以者何此中尚無色處等
可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布
施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子

寒二

應修布施波羅蜜多不應觀色處若我若無
我不應觀聲香味觸法處若我若無我何以
故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味
觸法處自性空是色處自性即非自性是聲
香味觸法處自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色處不
可得彼我無我亦不可得聲香味觸法處皆
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無色處等可得何況有彼我與無我汝若
能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是

言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅

蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼界自性空色眼界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自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸

受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼界不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼界若樂若苦不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為

緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼界不可得彼樂與苦亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀眼界若我若無我不應

卷二

十

觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
若我若無我何以故眼界眼界自性空色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃
至眼觸爲緣所生諸受自性空是眼界自性
即非自性是色界乃至眼觸爲緣所生諸受
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多眼界不可得彼我無
我亦不可得色界乃至眼觸爲緣所生諸受
皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此
中尚無眼界等可得何況有彼我與無我汝

若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作
是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀
眼界若淨若不淨不應觀色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故
眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸
爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸
受自性空是眼界自性即非自性是色界乃
至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜
多眼界不可得彼淨不淨亦不可得色界乃

寒二

十一

至眼觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀耳界若常若無常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常何以故耳界耳

界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界不可得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波

羅蜜多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若
苦何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性
十二
是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可
得聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳

界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀耳界若我
若無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受若我若無我何以故耳界耳界
自性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空
是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界不

可得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀耳界若淨若不淨不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空是耳界自性即非自

卷二

十三

性是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不可得聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多

作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀鼻界若常若無常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多鼻界不可得彼常無常亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼常

無常亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅

集二

十四

蜜多於此布施波羅蜜多鼻界不可得彼樂
與苦亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無鼻界等可得何況有彼樂之與苦
汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復
作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應
觀鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我何以
故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性若
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可
得何況有彼我與無我汝若能修如是布施
是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
修布施波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨
不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生

寒二

十五

諸受若淨若不淨何以故鼻界鼻界自性空
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香
界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空是鼻界
自性即非自性是香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多鼻界不可得彼
淨不淨亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無鼻界等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多

憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲
宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善
男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布
施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀舌界若常若無常不應觀
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若
常若無常何以故舌界舌界自性空味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至
舌觸爲緣所生諸受自性空是舌界自性即
非自性是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自

性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多舌界不可得彼常無常
亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆
不可得彼常無常亦不可得所以者何此中
尚無舌界等可得何況有彼常與無常汝若
能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀舌
界若樂若苦不應觀味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受若樂若苦何以故舌界舌
界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所

卷二

十六

生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多舌界
不可得彼樂與苦亦不可得味界乃至舌觸
為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可
得所以者何此中尚無舌界等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波
羅蜜多不應觀舌界若我若無我不應觀味

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我
若無我何以故舌界舌界自性空味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌
觸爲緣所生諸受自性空是舌界自性即非
自性是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦
不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不
可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚
無舌界等可得何況有彼我與無我汝若能

樂二

十七

修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言
汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀舌界
若淨若不淨不應觀味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故舌界
舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自
性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌
觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多舌
界不可得彼淨不淨亦不可得味界乃至舌

觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多

卷二

十八末

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三 寒三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六十一

復次憍尸迦若善男子善女人女爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝

寒三

善男子應修布施波羅蜜多不應觀身界若常若無常不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性

空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多身界不可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若

苦何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可得觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善

男子應修布施波羅蜜多不應觀身界若我若無我不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多身界不可得彼我無我亦不可得觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得

所以者何此中尚無身界等可得何況有彼
我與無我汝若能修如是布施是修布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅
蜜多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故身界身界自性空觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性空是身界自性即非自
性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此

布施波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不
可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修
如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多
作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不
應觀眼界若常若無常不應觀法界意識界

卷三

三

及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多意界不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布

施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀意界若樂若苦不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至意觸爲緣所生諸

受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無眼界等可得何況有彼樂之與苦
汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復
作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應
觀眼界若我若無我不應觀法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受若我若無我何以
故意眼界自性空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
諸受自性空是眼界自性即非自性是法界
乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若

非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多眼界不可得彼我無我亦不可得法界
乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無眼界等可
得何況有彼我與無我汝若能修如是布施
是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
修布施波羅蜜多不應觀眼界若淨若不淨
不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若淨若不淨何以故意眼界自性空
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法

界乃至意觸爲緣所生諸受自性空是意界
自性即非自性是法界乃至意觸爲緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多意界不可得彼
淨不淨亦不可得法界乃至意觸爲緣所生
諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無意界等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲
宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善

男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布
施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀地界若常若無常不應觀
水火風空識界若常若無常何以故地界地
界自性空水火風空識界水火風空識界自
性空是地界自性即非自性是水火風空識
界自性亦非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多地界不可得彼常
無常亦不可得水火風空識界皆不可得彼
常無常亦不可得所以者何此中尚無地界

等可得何況有彼常與無常汝若能修如是
布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男
子應修布施波羅蜜多不應觀地界若樂若
苦不應觀水火風空識界若樂若苦何以故
地界地界自性空水火風空識界水火風空
識界自性空是地界自性即非自性是水火
風空識界自性亦非自性若非自性即是布
施波羅蜜多於此布施波羅蜜多地界不可
得彼樂與苦亦不可得水火風空識界皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚

無地界等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言
汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀地界
若我若無我不應觀水火風空識界若我若
無我何以故地界地界自性空水火風空識
界水火風空識界自性空是地界自性即非
自性是水火風空識界自性亦非自性若非
自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜
多地界不可得彼我無我亦不可得水火風
空識界皆不可得彼我無我亦不可得所以

第三

六

者何此中尚無地界等可得何況有彼我與
無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多
不應觀地界若淨若不淨不應觀水火風空
識界若淨若不淨何以故地界地界自性空
水火風空識界水火風空識界自性空是地
界自性即非自性是水火風空識界自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多地界不可得彼淨不淨亦不
可得水火風空識界皆不可得彼淨不淨亦

不可得所以者何此中尚無地界等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修
布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩
提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀無明若常
若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱若常若無常何以故無
明無明自性空行識名色六處觸受愛取有

生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂
惱自性空是無明自性即非自性是行乃至
老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無
明不可得彼常無常亦不可得行乃至老死
愁歎苦憂惱皆不可得彼常無常亦不可得
所以者何此中尚無無明等可得何況有彼
常與無常汝若能修如是布施是修布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅
蜜多不應觀無明若樂若苦不應觀行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若
樂若苦何以故無明無明自性空行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃
至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即
非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多無明不可得彼樂與苦亦不
可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無明
等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是

布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀無明若我若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無明不可得彼我無我亦不可得行乃至老死愁

集三

歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀無明若淨若不淨不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性

亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無明不可得彼淨不淨亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應

觀布施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼常無常亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼常無常亦不可得所以

者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況
有彼常與無常汝若能修如是布施是修布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若樂若苦
不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
若樂若苦何以故布施波羅蜜多布施波羅
蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布
施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般
若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是

布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多布施波
羅蜜多不可得彼樂與苦亦不可得淨戒乃
至般若波羅蜜多皆不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等
可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布
施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子
應修布施波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多
若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若我若無我何以故布施波羅
蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進

卷三

十

靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼我無我亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀

布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼淨不淨亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者

寒王

十一

何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有
彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施
波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此
等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心
者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子
應修布施波羅蜜多不應觀內空若常若無
常不應觀外空內外空空空大空勝義空有
爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空

無性空自性空無性自性空若常若無常何
以故內空內空自性空外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空外
空乃至無性自性空自性空是內空自性即
非自性是外空乃至無性自性空自性空亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多內空不可得彼常無常亦不
可得外空乃至無性自性空皆不可得彼常

無常亦不可得所以者何此中尚無內空等
可得何況有彼常與無常汝若能修如是布
施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子
應修布施波羅蜜多不應觀內空若樂若苦
不應觀外空內外空空空大空勝義空有為
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樂若苦何以故
內空空自性空外空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

宋三

十二

變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空外空乃
至無性自性空自性空是內空自性即非自
性是外空乃至無性自性空自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可得外
空乃至無性自性空皆不可得彼樂與苦亦
不可得所以者何此中尚無內空等可得何
況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修
布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布

施波羅蜜多不應觀內空若我若無我不應
觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空若我若無我何以故內
空內空自性空外空內外空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空外空乃至
無性自性空自性空是內空自性即非自性

宋三

十三

是外空乃至無性自性空自性亦非自性若
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多內空不可得彼我無我亦不可得外空
乃至無性自性空皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無內空等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是布施是修布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀內空若淨若不淨不應觀
外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自

相空共相空一切若空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨何以故內空內空自性空外空內外空空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外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外空乃

至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀真如若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議

宋三

十四

界若常若無常何以故真如真如自性空法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界法界乃至
不思議界自性空是真如自性即非自性是
法界乃至不思議界自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
真如不可得彼常無常亦不可得法界乃至
不思議界皆不可得彼常無常亦不可得所
以者何此中尚無真如等可得何況有彼常
與無常汝若能修如是布施是修布施波羅

蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜
多不應觀真如若樂若苦不應觀法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界若樂若苦何以故
真如真如自性空法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界法界乃至不思議界自性空是真
如自性即非自性是法界乃至不思議界自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多真如不可得彼樂與苦

卷三

十五

亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀真如若我若無我不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃

至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不可得彼我無我亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法

定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨
何以故真如真如自性空法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界法界乃至不思議界自性
空是真如自性即非自性是法界乃至不思
議界自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不可得彼
淨不淨亦不可得法界乃至不思議界皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無真如等可得何況有彼淨與不淨汝若能

宋三

十六

修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是爲宣說真正
布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女
人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜
多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多
不應觀苦聖諦若常若無常不應觀集滅道
聖諦若常若無常何以故苦聖諦苦聖諦自
性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦
聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此

布施波羅蜜多苦聖諦不可得彼常無常亦
不可得集滅道聖諦皆不可得彼常無常亦
不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得
何況有彼常與無常汝若能修如是布施是
修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修
布施波羅蜜多不應觀苦聖諦若樂若苦不
應觀集滅道聖諦若樂若苦何以故苦聖諦
苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自
性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖
諦自性亦非自性若非自性即是布施波羅

案三

十七

蜜多於此布施波羅蜜多苦聖諦不可得彼
樂與苦亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無苦聖
諦等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀苦聖諦若
我若無我不應觀集滅道聖諦若我若無我
何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自
性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性

即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多苦
聖諦不可得彼我無我亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼我無我亦不可得所以者何
此中尚無苦聖諦等可得何況有彼我與無
我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不
應觀苦聖諦若淨若不淨不應觀集滅道聖
諦若淨若不淨何以故苦聖諦苦聖諦自性
空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖
諦自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非

自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多苦聖諦不可得彼淨不淨亦不
可得集滅道聖諦皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修
布施波羅蜜多卷三 十八末橋尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四 寒四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六十二

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝

第四

善男子應修布施波羅蜜多不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性即非自性是四無量四無色定自

性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多四靜慮不可得彼常無常亦不可得四無量四無色定皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量四無色定若樂若苦何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自

性即非自性是四無量四無色定自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多四靜慮不可得彼樂與苦亦不
可得四無量四無色定皆不可得彼樂與苦
亦不可得所以者何此中尚無四靜慮等可
得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施
是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
修布施波羅蜜多不應觀四靜慮若我若無
我不應觀四無量四無色定若我若無我何
以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色

定四無量四無色定自性空是四靜慮自性
即非自性是四無量四無色定自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多四靜慮不可得彼我無我亦不可
得四無量四無色定皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得
宋四
何況有彼我與無我汝若能修如是布施是
修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修
布施波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若不淨
不應觀四無量四無色定若淨若不淨何以

故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定
四無量四無色定自性空是四靜慮自性即
非自性是四無量四無色定自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多四靜慮不可得彼淨不淨亦不可得
四無量四無色定皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無四靜慮等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修
布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多復

次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀八解脫若
常若無常不應觀八勝處九次第定十遍處
若常若無常何以故八解脫八解脫自性空
八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處自性空是八解脫自性即非自性是
八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多八解脫不可得彼常無常亦不可得八

第四

三

勝處九次第定十遍處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀八解脫若樂若苦不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是

布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八

解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解脫不可得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨何以故八解脫

八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解脫不可得彼淨不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真

正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善
女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅
蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜
多不應觀四念住若常若無常不應觀四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若
常若無常何以故四念住四念住自性空四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自
性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於

此布施波羅蜜多四念住不可得彼常無常
亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得
彼常無常亦不可得所以者何此中尚無四
念住等可得何況有彼常與無常汝若能修
如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝
善男子應修布施波羅蜜多不應觀四念住
若樂若苦不應觀四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支若樂若苦何以故四念
住四念住自性空四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支

自性空是四念住自性即非自性是四正斷
乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多四念
住不可得彼樂與苦亦不可得四正斷乃至
八聖道支皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無四念住等可得何況有彼
樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅
蜜多不應觀四念住若我若無我不應觀四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

若我若無我何以故四念住四念住自性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住
自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多四念住不可得彼我無
我亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可
得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無
四念住等可得何況有彼我與無我汝若能
修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言

汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多四念住不可得彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼淨不淨亦不

可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀空解脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若常若無常何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空

是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不可得彼常無常亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門

自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無

相無願解脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多其四空解脫門不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修

布施波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不可得彼淨不淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼淨與不淨汝若能修

如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若常若無常何以故五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多五眼不可得彼常

宋四

九

無常亦不可得六神通不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多五眼不可得彼樂與苦亦不可得六神通不可得彼

樂與苦亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀五眼若我若無我不應觀六神通若我若無我何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多五眼不可得彼我無我亦不可得六神通不可得彼我無我亦不可得所以者何

此中尚無五眼等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性^{案四}是六神通自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況

有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常何

無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼常無常亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無

宋四

十一

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法若樂若苦何以故佛十力佛十力自
性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不
共法自性空是佛十力自性即非自性是四
無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不可得
四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無佛十

力等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如
是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀佛十力若
我苦無我不應觀四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我
何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛
十力自性即非自性是四無所畏乃至十八
佛不共法自性亦非自性若非自性即是布

施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼我無我亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲

案四

十二

大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼淨不淨亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此善說是為宣說真

正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善
女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅
蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜
多不應觀無忘失法若常若無常不應觀恒
住捨性若常若無常何以故無忘失法無忘
失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是
無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多無忘失法不可得彼常無
常亦不可得恒住捨性不可得彼常無常亦

末四

十三

不可得所以者何此中尚無無忘失法等可
得何況有彼常與無常汝若能修如是布施
是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
修布施波羅蜜多不應觀無忘失法若樂若
苦不應觀恒住捨性若樂若苦何以故無忘
失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性
自性空是無忘失法自性即非自性是恒住
捨性自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多無忘失法不可
得彼樂與苦亦不可得恒住捨性不可得彼

樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀無忘失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無忘失法不可得彼我無我亦不可得恒住

捨性不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀無忘失法若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無忘失法不可得彼淨不淨

東四

十四

亦不可得恒住捨性不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切智若常若無常不應觀道相智一切相智若常若無常何以故一切智一切智自性空道相

智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切智不可得彼常無常亦不可得道相智一切相智皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切智若樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦

卷四

十五

何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦不可得道相智一切相智皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切智若我若無

我不應觀道相智一切相智若我若無我何以故一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空是一切智自性即非自性是道相智一切相智自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切智不可得彼我無我亦不可得道相智一切相智皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修

布施波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨
不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以
故一切智一切智自性空道相智一切相智
道相智一切相智自性空是一切智自性即
非自性是道相智一切相智自性亦非自性

卷四

十六

若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可得
道相智一切相智皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無一切智等可得何
況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修

布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀一切陀羅
尼門若常若無常不應觀一切三摩地門若
常若無常何以故一切陀羅尼門一切陀羅
尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門
自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是
一切三摩地門自性亦非自性若非自性即

是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切
陀羅尼門不可得彼常無常亦不可得一切
三摩地門不可得彼常無常亦不可得所以
者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況
有彼常與無常汝若能修如是布施是修布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若樂若苦
不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故一
切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三
摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅

卷四

十七

尼門自性即非自性是一切三摩地門自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼
樂與苦亦不可得一切三摩地門不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切
陀羅尼門等可得何況有彼樂之與苦汝若
能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一
切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三摩
地門若我若無我何以故一切陀羅尼門一

切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼我無我亦不可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若

淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅

集四

十八末

蜜多橋尸迦是善男子善女人等作此等說
是爲宣說真正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五 寒五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六十三

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝

宋五

善男子應修布施波羅蜜多不應觀預流向預流果若常若無常不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅

漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預流向預流果不可得彼常無常亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀預流向預流果若果

若苦不應觀一來向一來果不還向不還流
阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預一
向預流果預流向預流果自性空一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果流
來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預果
果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多預流向預流果不可
得彼樂與苦亦不可得一來向乃至阿羅漢
果皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何

此中尚無預流向等可得何況有彼樂之與
苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不
應觀預流向預流果若我若無我不應觀一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若無我何以故預流向預流果預
流向預流果自性空一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿
羅漢果自性空是預流向預流果自性即非
自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自

宋五

二

性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預流向預流果不可得彼我無我亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果

自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人

寒五

三

等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切獨
覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提
一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自
性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可得
彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一
切獨覺菩提可得何況有彼常與無常汝若

能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一
切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩
提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提
自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
一切獨覺菩提可得何況有彼樂之與苦汝
若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作
是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀

一切獨覺菩提若我若無我何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼我無我亦不可得所以者何此中

案五

四

獨覺菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行

若常若無常何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼常與無常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩

宋五

五

訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自

性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無一切菩
薩摩訶薩行可得何況有彼我與無我汝若
能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一
切菩薩摩訶薩行若淨若不淨何以故一切
菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空
是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非
目性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜

多一切菩薩摩訶薩行不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶
薩行可得何況有彼淨與不淨汝若能修如
是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男
子善女人等作此等說是爲宣說真正布施
波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等
爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作
如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應
觀諸佛無上正等菩提若常若無常何以故
諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自

性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上
正等菩提可得何況有彼常與無常汝若能
修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言
汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀諸佛
無上正等菩提若樂若苦何以故諸佛無上
正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸
佛無上正等菩提自性即非自性若非自性

即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多諸
佛無上正等菩提不可得彼樂與苦亦不可
得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提
可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布
施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子
應修布施波羅蜜多不應觀諸佛無上正等
菩提若我若無我何以故諸佛無上正等菩
提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上
正等菩提自性即非自性若非自性即是布
施波羅蜜多於此布施波羅蜜多諸佛無上

案五

七

正等菩提不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此

中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多或說靜慮波羅蜜多或說精進波羅蜜多或說安忍波羅蜜多或說淨戒波羅蜜多或說布施波羅蜜多作如是言來善男子我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多汝修學時勿觀諸法有少可住可

超可入可得可證可受持等所獲功德及可
隨喜回向菩提何以故於此般若乃至布施
波羅蜜多畢竟無有少法可住可超可入可
得可證可受持等所獲功德及可隨喜回向
菩提所以者何以一切法自性皆空都無所
有若無所有即是般若乃至布施波羅蜜多
於此般若乃至布施波羅蜜多畢竟無少法
有入有出有生有滅有斷有常有^一有異有
來有去而可得者憍尸迦是善男子善女人
等作此等說是說真正般若靜慮精進安忍

淨戒布施波羅蜜多以是故憍尸迦諸善男
子善女人等應於般若波羅蜜多以無所得
而爲方便受持讀誦如理思惟當以種種巧
妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解憍尸迦由此緣故我作是說
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無所得而爲方便受持讀誦如理思惟復以
種種巧妙文義經須臾間爲他辯說宣示開
演顯了解釋分別義趣令其易解所獲福聚
甚多於前復次憍尸迦若善男子善女人等

教贍部洲諸有情類皆令住預流果於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣第五令其易解復作是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應
勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多
於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆

是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置
贍部洲諸有情類若善男子善女人等教贍
部洲東勝身洲諸有情類皆令住預流果於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來
善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法

門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義

趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言

甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解復作是言來善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波
羅蜜多所流出故復次憍尸迦置四大洲諸
有情類若善男子善女人等教小千界諸有

情類皆令住預流果於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文
義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解復作是言來善男子汝當於此甚
深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善
通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男
子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍
尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜

東五

十一

多所流出故復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子善女人等教中千界諸有情類皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善

女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚

深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善
通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男
子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍
尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜
多所流出故復次憍尸迦置此三千大千世
界諸有情類若善男子善女人等教化十方
各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住預流
果於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波

宋五

十二

羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是
言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨
此法門應勤修學是善男子善女人等所獲
功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及
預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次
憍尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸有
情類若善男子善女人等教化十方一切世
界諸有情類皆令住預流果於意云何是善

男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋
言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男
子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門
巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分
別義趣令其易解復作是言來善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學
是善男子善女人等所獲功德甚多於前何
以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若
波羅蜜多所流出故復次憍尸迦若善男子

卷五

十三

善女人等教贍部洲諸有情類皆令住一來
果於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波
羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是
言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨
此法門應勤修學是善男子善女人等所獲
功德甚多於前何以故憍尸迦一切一來及

一來果皆是般若波羅蜜多所流出故復次
憍尸迦置瞻部洲諸有情類若善男子善女
人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆令住
一來果於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復
作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思

惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等
所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切一
來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類
若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西
牛貨洲諸有情類皆令住一來果於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解

案五

十四

釋分別義趣令其易解復作是言來善男子
汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤
修學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切一來及一來果皆是
般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置贍
部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男
子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲
北俱盧洲諸有情類皆令住一來果於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不

天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復作是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應
勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多
於前何以故憍尸迦一切一來及一來果皆
是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置
四大洲諸有情類若善男子善女人等教小

卷五

十五

千界諸有情類皆令住一來果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切一來及一來果皆是般

若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子善女人等教中千界諸有情類皆令住一來果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是

善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令住一來果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝

卷五

十六

當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住一來果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於

此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復作是言來善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如
理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一
切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙等
世界諸有情類若善男子善女人等教化十
方一切世界諸有情類皆令住一來果於意

卷五

十七

云何是善男子善女人等由此因緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸
迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其易解復作是言來善
男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門
應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚
多於前何以故憍尸迦一切一來及一來果
皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦

若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆
令住不還果於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚
多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復作是言來善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如
理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一

切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦置贍部洲諸有情類若善
男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情
類皆令住不還果於意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令
其易解復作是言來善男子汝當於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通

卷五

十八

利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲
諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東
勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令住不還果
於意云何是善男子善女人等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言
憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開

演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言
來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此
法門應勤修學是善男子善女人等所獲功
德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不
還果皆是般若波羅蜜多所流出故

卷五

十九末

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六 寒六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六十四

復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東

寒六

勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令住不還果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣

說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆令住不還果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝

佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子善女人等教中千界諸有情類皆令住不還果

於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍

尸迦置中千界諸有情類若善男子善女人
等教化三千大千世界諸有情類皆令住不
還果於意云何是善男子善女人等由此因
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作
是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟
隨此法門應勤修學是善男子善女人等所

獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不還
及不還果皆是般若波羅蜜多所流出故復
次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若
善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等
世界諸有情類皆令住不還果於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解復作是言來善男子汝

當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修
學是善男子善女人等所獲功德甚多於前
何以故憍尸迦一切不還及不還果皆是般
若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此十
方各如殑伽沙等世界諸有情類若善男子
善女人等教化十方一切世界諸有情類皆
令住不還果於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚
多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於

此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復作是言來善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如
理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一
切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦若善男子善女人等教贍
部洲諸有情類皆令安住阿羅漢果於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不

天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
度量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復作是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應
勤修學是善男子善女人等所獲功德甚多
於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢果皆
是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置
瞻部洲諸有情類若善男子善女人等教贍

部洲東勝身洲諸有情類皆令安住阿羅漢
果於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波
羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是
言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨
此法門應勤修學是善男子善女人等所獲
功德甚多於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿

羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故復次
憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類若善
男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨
洲諸有情類皆令安住阿羅漢果於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解復作是言來善男子
汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受

持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤
修學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢果皆是
般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻
部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男
子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲
北俱盧洲諸有情類皆令安住阿羅漢果於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜

多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來
善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法
門應勤修學是善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢
果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸
迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等
教小千界諸有情類皆令安住阿羅漢果於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福

多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來
善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法
門應勤修學是善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢
果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸
迦置小千界諸有情類若善男子善女人等

案六

六

教中千界諸有情類皆令安住阿羅漢果於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來
善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法
門應勤修學是善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢

果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸
迦置中千界諸有情類若善男子善女人等
教化三千大千世界諸有情類皆令安住阿
羅漢果於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復
作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思

惟隨此法門應勤修學是善男子善女人等
所獲功德甚多於前何以故憍尸迦諸阿羅
漢阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類
若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙
等世界諸有情類皆令安住阿羅漢果於意
云何是善男子善女人等由此因緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸
迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯

了解釋分別義趣令其易解復作是言來善
男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門
應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚
多於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢果
皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦
置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類若
善男子善女人等教化十方一切世界諸有
情類皆令安住阿羅漢果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言

甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解復作是言來善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢果皆是般若波
羅蜜多所流出故復次憍尸迦若善男子善
女人等教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺

第六

菩提於意云何是善男子善女人等由此因
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作
是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟
隨此法門應勤修學是善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺
獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復

次憍尸迦置瞻部洲諸有情類若善男子善
女人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆令
安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
於此般若波羅蜜多以無量門^{宋六}巧妙文義爲
他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解復作是言來善男子汝當於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善

女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸
有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝
身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩
提於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波
羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是

言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨
此法門應勤修學是善男子善女人等所獲
功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨
覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次
憍尸迦置瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有
情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身
洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令安住
獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多

善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此
般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣
說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解
復作是言來善男子汝當於此甚深般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理
思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人
等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切
獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出
故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男
子善女人等教小千界諸有情類皆令安住

獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此
般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣
說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解
復作是言來善男子汝當於此甚深般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理
思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人
等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切
獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出

故復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男
子善女人等教中千界諸有情類皆令安住
獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此
般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣
說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解
復作是言來善男子汝當於此甚深般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理
思惟隨此法門應勤修學是善男子善女人

案六

十一

等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切
獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出
故復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男
子善女人等教化三千大千世界諸有情類
皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文
義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解復作是言來善男子汝當於此甚

深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善
通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男
子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍
尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜
多所流出故復次憍尸迦置此三千大千世
界若善男子善女人等教化十方名如殍伽
沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩提於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜

多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來
善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法
門應勤修學是善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩
提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸
迦置此十方各如燒伽沙等世界諸有情類
若善男子善女人等教化十方一切世界諸
有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是善

第六

十二

男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋
言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男
子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門
巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分
別義趣令其易解復作是言來善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦令善通利如理思惟隨此法門應勤修學
是善男子善女人等所獲功德甚多於前何
以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若
波羅蜜多所流出故復次憍尸迦若善男子

善女人等教贍部洲諸有情類皆發無上正等覺心於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復宋六作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若

能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置贍部洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆發無上正等覺心於意云何是善男子善女人等由此

因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜

多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆發無上正等覺心於意云何是善男子善女人等由比因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男

卷六

十四

子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門
巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分
別義趣令其易解復作是言來善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多
所說法門應正信解若正信解則能修學如
是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅
蜜多則能證得一切智法若能證得一切智
法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若
波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提

尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切初發阿耨多羅三藐
三菩提心菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲
西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教
瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有
情類皆發無上正等覺心於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧

寒六

主

妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前

何以故憍尸迦一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆發無上正等覺心於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般

若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利
如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應
正信解若正信解則能修學如是般若波羅
蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證
得一切智法若能證得一切智法則修般若
波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增
益圓滿便證無上正等菩提十六憍尸迦是善男
子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍
尸迦一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩
薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復

次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子善
女人等教中千界諸有情類皆發無上正等
覺心於意云何是善男子善女人等由此因
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作
是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟
隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若

正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能
修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智
法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多
增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便
證無上正等菩提卷六橋尸迦是善男子善女人
等所獲功德甚多於前何以故橋尸迦一切
初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩
皆是般若波羅蜜多所流出故復次橋尸迦
置中千界諸有情類若善男子善女人等教
化三千大千世界諸有情類皆發無上正等

覺心於意云何是善男子善女人等由此因
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言橋尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作
是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟
隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若
正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能
修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智

法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多
增蓋圓滿若修般若波羅蜜多增蓋圓滿便
證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人
等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切
初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩
皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦
置此三千大千世界諸有情類若善男子善
女人等教化十方各如殍伽沙等世界諸有
情類皆發無上正等覺心於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言

甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解復作是言來善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所
說法門應正信解若正信解則能修學如是
般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜
多則能證得一切智法若能證得一切智法
則修般若波羅蜜多增蓋圓滿若修般若波

羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸
迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前
何以故憍尸迦一切初發阿耨多羅三藐三
菩提心菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙
等世界諸有情類若善男子善女人等教化
十方一切世界諸有情類皆發無上正等覺
心於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波

羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是
言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨
此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正
信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修
學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法
若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增
益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證
無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等

第六

十九末

所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切初
發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩皆
是般若波羅蜜多所流出故

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七 寒七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六十五

復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是

寒七

善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝

當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍

尸迦置瞻部洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信

解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆住菩薩

寒七

二

不退轉地於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此
般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣
說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解
復作是言來善男子汝當於此甚深般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理
思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信
解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多
若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一

切智法若能證得一切智法則修般若波羅
蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓
滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅
蜜多所流出故復次憍尸迦置瞻部洲東勝
身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人
等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲
諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝

案七

三

釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般

若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開

演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言
來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此
般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信
解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學
案七
如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若
能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益
圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無
上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退

轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦置小千界諸有情類若善
男子善女人等教中千界諸有情類皆住菩
薩不退轉地於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚
多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復作是言來善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如

理忍惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正
信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜
多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得
一切智法若能證得一切智法則修般若波
羅蜜多增益圓滿寒七若修般若波羅蜜多增益
圓滿便證無上正等菩提五憍尸迦是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波
羅蜜多所流出故復次憍尸迦置中千界諸
有情類若善男子善女人等教化三千大千

世界諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復作是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波
羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能
修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般

若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不

天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟六隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若

修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等
菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩
薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復
次憍尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸
有情類若善男子善女人等教化十方一切
世界諸有情類皆往菩薩不退轉地於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以

無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復作是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波
羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能
修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般
若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得
一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若
修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等
菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德

宋七

七

甚多於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦若瞻部洲諸有情類皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學

如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置瞻部洲諸有情類若瞻部洲東勝身洲諸有情類皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅

蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提橋尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前後次橋尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類若瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆趣無上正等菩提

有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等

菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門^九巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解

則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置四大洲諸有情類若小千界諸有情類皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善

男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置小千界諸有情類若中千界諸有情類皆趣無上正等菩提

有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等

宋七

十

菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置中千界諸有情類若此三千大千世界諸有情類皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學

如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若於十方各如^{十一}苑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當

於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類若於十方一切世界諸有情類

皆趣無上正等菩提有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益

圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子
善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦
若瞻部洲諸有情類皆於無上正等菩提得
不退轉有善男子善女人等於此般若波羅
蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開
演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言
案七
來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此
般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信
解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學

如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若
能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益
圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無
上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所
獲功德甚多於前復次憍尸迦置瞻部洲諸
有情類若瞻部洲東勝身洲諸有情類皆於
無上正等菩提得不退轉有善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令
其易解復作是言來善男子汝當於此甚深

般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應止信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般

東七

十三

若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類若瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆於無上

正等菩提得不退轉有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益

圓滿便證無上正等菩提橋尸迦是善男子
善女人等所獲功德甚多於前復次橋尸迦
置瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若
瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有
情類皆於無上正等菩提得不退轉有善男
子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門
巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分
別義趣令其易解復作是言來善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多

所說法門應正信解若正信解則能修學如
是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅
蜜多則能證得一切智法若能證得一切智
法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若
波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提橋
尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於
前復次橋尸迦置四大洲諸有情類若小千
界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉
有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了

卷七

十四

解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置小千界諸有情類

若中千界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益

來七

十五

圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置中千界諸有情類若此三千大千世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門

應正信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若於十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉有善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他

廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復作是言來善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如
理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正
信解若正信解則能修學如是般若波羅蜜
多若能修學如是般若波羅蜜多則能證得
一切智法若能證得一切智法則修般若波
羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益
圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子
善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦

宋七

十六

置此十方各如琉璃沙等世界諸有情類若
於十方一切世界諸有情類皆於無上正等
菩提得不退轉有善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無量門巧妙文義爲他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復
作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解
若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若
能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切

智法若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說

宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置贍部洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其

易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後

善男子善女人等所獲功德甚多於前

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七

第七

十八

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八 寒八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之六十六

復次憍尸迦置瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部洲東

寒八

勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉復以

般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說

宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子善女人等教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸

迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚

多於前復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍

尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類若善男子善女人等教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍尸迦若善男子

案八

三

善女人等教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故於無上

覺定趣向故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺求速趣故觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故復次憍尸迦置贍部洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等於中勸一速趣無上正等菩提令說三乘救度一切復以般若波羅

蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開
演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假
藉所說法故於無上覺定趣向故於大菩提
不退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假
藉所說法故於無上覺求速趣故觀生死苦
一切有情運大悲心極痛切故復次憍尸迦
置瞻部洲東勝身洲諸有情類若善男子善
女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有

情類皆於無上正等菩提得不退轉復以般
若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有
善男子善女人等於中勸一速趣無上正等
菩提令說三乘救度一切復以般若波羅蜜
多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉
所說法故於無上覺定趣向故於大菩提不

退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉
所說法故於無上覺求速趣故觀生死苦一
切有情運大悲心極痛切故復次憍尸迦置
瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善
男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨
洲北俱盧洲諸有情類皆於無上正等菩提^五
得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧
妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解有善男子善女人等於中勸
一速趣無上正等菩提令說三乘救度一切

復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲
其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩
摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺定趣
向故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩
摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺求速
趣故觀生死苦一切有情運大悲心極痛切
故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男
子善女人等教小千界諸有情類皆於無上

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五册

解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說
法故於無上覺定趣向故於大菩提不退轉
故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說
法故於無上覺求速趣故觀生死苦一切有
情運大悲心極痛切故復次憍尸迦置中千
界諸有情類若善男子善女人等教化三千
大千世界諸有情類皆於無上正等菩提得
不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙

文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義
趣令其易解有善男子善女人等於中勸一
速趣無上正等菩提令說三乘救度一切復
以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚
多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩摩
訶薩不甚假藉所說法故於無上覺定趣向
故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩摩
訶薩要甚假藉所說法故於無上覺求速趣

故觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等於中勸一速趣無上正等菩提令說三乘救度一切復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解

憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺定趣向故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺求速趣故觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類若善男子善女人等教化十方一切世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義

爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等於中勸一速趣無上正等菩提令說三乘救度一切復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺定趣向故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺求速趣故觀

生死苦一切有情運大悲心極痛切故爾持天帝釋白佛言世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以外

空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空速疾教誡教授彼菩薩摩訶
薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩
提如是如是應以真如速疾教誡教授彼菩
薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩

世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
如是如是應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩
薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以集滅道聖諦速疾教誡
教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩
轉近無上正等菩提如是如是應以四靜慮
速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩
訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以四
無量四無色定速疾教誡教授彼菩薩摩訶
薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩

提如是如是應以八解脫速疾教誡教授彼
菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正
等菩提如是如是應以八勝處九次第定十
遍處速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如
如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如
是應以四念住速疾教誡教授彼菩薩摩訶
薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如
是如是應以四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支速疾教誡教授彼菩薩摩訶
薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩

提如是如是應以空解脫門速疾教誡教授
彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上
正等菩提如是如是應以無相無願解脫門
速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩
薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以五眼速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如
菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是
應以六神通速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
如是如是應以佛十力速疾教誡教授彼菩

薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八不共法速疾教誡
教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩
轉近無上正等菩提如是如是應以無忘失
法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩薩
摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以
恒住捨性速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世
尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如
是如是應以一切智速疾教誡教授彼菩薩

摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩
提如是如是應以道相智一切相智速疾教
誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩訶
薩轉近無上正等菩提如是如是應以一切
陀羅尼門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如
如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如
是應以一切三摩地門速疾教誡教授彼菩
薩摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上
正等菩提如是如是應以上妙衣服飲食卧
具醫藥隨其所須種種資具供養攝受彼菩

案八

十一

薩摩訶薩世尊若善男子善女人等能以如是法施財施供養攝受彼菩薩摩訶薩是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故世尊彼菩薩摩訶薩要由以此布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多教誡教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空教誡教

授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此具如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界教誡教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦教誡教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此四靜慮四無量四無色定教誡教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫八勝處

九次第定十遍處教誡教授所攝受故速證
無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以
此四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支教誡教授所攝受故速證無上
正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此空
第八
解脫門無相解脫門無願解脫門教誡教授
十二
所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩
摩訶薩要由以此五眼六神通教誡教授所
攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩
訶薩要由以此佛十力四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八不共法教誡教
授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩
薩摩訶薩要由以此無忘失法恒住捨性教
誡教授所攝受故速證無上正等菩提世尊
彼菩薩摩訶薩要由以此一切智道相智一
切相智教誡教授所攝受故速證無上正等
菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀
羅尼門一切三摩地門教誡教授所攝受故
速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩復
由以此衣服飲食卧具醫藥隨其所須種種

資具所攝受故速證無上正等菩提爾時具
壽善現告天帝釋言善哉善哉憍尸迦汝乃
能勸勵彼菩薩摩訶薩復能攝受彼菩薩摩
訶薩亦能護助彼菩薩摩訶薩汝今已作佛
聖弟子所應作事一切如來諸聖弟子爲欲
利樂諸有情故方便勸勵彼菩薩摩訶薩令
速趣無上正等菩提以法施財施攝受護助
彼菩薩摩訶薩令速證無上正等菩提何以
故憍尸迦一切如來聲聞獨覺世間勝事由
彼菩薩摩訶薩故而得出生所以者何若無

菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者
則無有能修學布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多亦無有能安住內空外空內外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空亦無有能安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界亦無有能安住苦聖諦
集聖諦滅聖諦道聖諦亦無有能修學四靜

慮四無量四無色定亦無有能修學八解脫
八勝處九次第定十遍處亦無有能修學四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支亦無有能修學空解脫門無相解脫
門無願解脫門亦無有能修學五眼六神通
亦無有能修學佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八不共法亦無有
能修學無忘失法恒住捨性亦無有能修學
一切智道相智一切相智亦無有能修學一
切陀羅尼門一切三摩地門若無菩薩摩訶

薩修學安住如是諸事則無有能證得無上
正等菩提若無菩薩摩訶薩證得無上正等
菩提則無有能安立菩薩聲聞獨覺世間勝
事憍尸迦由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三
藐三菩提心故則便有能修學布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復有能安住
內空外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空亦復有能安住真如

案八

十四

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界亦復有
能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦亦復
有能修學四靜慮四無量四無色定亦復有
能修學八解脫八勝處九次第定十遍處亦
復有能修學四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支亦復有能修學空解
脫門無相解脫門無願解脫門亦復有能修
學五眼六神通亦復有能修學佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法亦復有能修學無忘失法恒住捨性
亦復有能修學一切智道相智一切相智亦
復有能修學一切陀羅尼門一切三摩地門
由有菩薩摩訶薩修學安住如是事故則便
有能證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩
證得無上正等菩提則斷世間一切地獄傍
生鬼界亦能損滅阿素洛黨增益天衆憍尸
迦由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三
菩提故便有刹帝利大族婆羅門大族長者
大族居士大族出現世間由此復有四大王

集八

十五

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由此復有梵衆天梵
輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天
極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣
天少廣天無量廣天廣果天出現世間由此
復有無煩天無熱天善現天善見天色究竟
天出現世間由此復有空無邊處天識無邊
處天無所有處天非想非非想處天出現世
間由此復有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多
安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜

多般若波羅蜜多出現世間由此復有內空
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
性空無性自性空出現世間由此復有真如
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出現世
間由此復有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦
出現世間由此復有四靜慮四無量四無色
定出現世間由此復有八解脫八勝處九次

第定十遍處出現世間由此復有四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
出現世間由此復有空解脫門無相解脫門
無願解脫門出現世間由此復有五眼六神
通出現世間由此復有佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法
出現世間由此復有無忘失法恒住捨性出
現世間由此復有一切智道相智一切相智
出現世間由此復有一切陀羅尼門一切三
摩地門出現世間由此復有一切聲聞乘一

卷八

十六

切獨覺乘一切大乘出現世間
初分隨喜回向品第三十之一
爾時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言大德
若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德隨喜
俱行諸福業事若菩薩摩訶薩以此福業事
與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩
提以無所得為方便故若餘有情隨喜回向
諸福業事若諸異生聲聞獨覺諸福業事所
謂施性戒性修性三福業事若四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四

靜慮四無量四無色定四聖諦八解脫八勝處九次第定十遍處空無相無願解脫門四無礙解六神通等諸福業事是菩薩摩訶薩所有隨喜回向功德於彼異生聲聞獨覺諸福業事為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上無等無等等何以故大德以諸異生修福業事但為令已自在安樂聲聞獨覺修福業事為自調伏為自寂靜為自涅槃菩薩摩訶薩所有隨喜回向功德普為一切有情調伏寂靜般涅槃故爾時具壽善現白彌

宋八

十七

勒菩薩摩訶薩言大士是菩薩摩訶薩隨喜回向心普緣十方無數無量無邊世界一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者從初發心至得無上正等菩提如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅於其中間所有六波羅蜜多相應善根及餘無數無量無邊佛法相應善根若彼異生弟子所有施性戒性修性三福業事若彼聲聞弟子所有學無學無漏善根若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊及為利樂一切有情

大慈大悲大喜大捨無數無量無邊佛法及
彼諸佛所說正法若依彼法精勤修學得預
流果得一來果得不還果得阿羅漢果得獨
覺菩提得入菩薩正性離生如是所有一切
善根及餘有情於諸如來應正等覺聲聞菩
薩諸弟子衆若現住世若涅槃後所種善根
是諸善根一切合集現前隨喜既隨喜已復
以如是隨喜俱行諸福業事與一切有情同
共回向阿耨多羅三藐三菩提願我以此善
根與一切有情同共引發無上菩提如是所

起隨喜回向於餘所起諸福業事爲最爲勝
爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無
等等於意云何彌勒大士彼菩薩摩訶薩緣
如是事起隨喜回向心爲有如是所緣事如
彼菩薩摩訶薩所取相不

寒八

十八末

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九 寒九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分隨喜回向品第三十一之二

時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言大德彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜回向心實無

寒九

如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相具壽善現言大士若無所緣事如所取相者彼菩薩摩訶薩隨喜回向心以取相爲方便普緣十方無數無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者從初發心乃至法滅

所有善根及弟子等所有善根一切合集現前隨喜回向無上正等菩提如是所起隨喜回向將非顛倒如於無常謂常是想顛倒心顛倒見顛倒於苦謂樂是想顛倒心顛倒見顛倒於無我謂我是想顛倒心顛倒見顛倒於不淨謂淨是想顛倒心顛倒見顛倒此於無相而取其相亦應如是大士如所緣事實無所有隨喜回向心亦如是諸善根等亦如是無上正等菩提亦如是色受想行識亦如是眼耳鼻舌身意處亦如是色聲香味觸法

處亦如是眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦如是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦如是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦如是舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦如是身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦如是意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦如是地水火風空識界亦如是無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦如是布施淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多亦如是內空外空內外空空空大空勝義空有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亦如是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亦如是苦集滅道聖諦亦如是四靜慮四無量四無色定亦如是八解脫八勝處九次第定十遍處亦如是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支亦如是空無相無願解脫門亦如是五眼
六神通亦如是佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八不共法亦如是
無忘失法恒住捨性亦如是一切智道相智
一切相智亦如是一切陀羅尼門一切三摩
地門亦如是諸聲聞獨覺大乘亦如是大士
若如所緣事實無所有隨喜回向心亦如是
諸善根等亦如是無上正等菩提亦如是色
受想行識亦如是眼耳鼻舌身意處亦如是
色聲香味觸法處亦如是眼界色界眼識界

及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦如是耳界聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦如
是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受亦如是舌界味界舌識界及舌觸舌觸
爲緣所生諸受亦如是身界觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受亦如是案九意界法界
意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦如是
地水火風空識界亦如是無明行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦如是
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦

如是內空外空內外空空空大空勝義空有
爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空亦如是真如法
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亦如是苦
集滅道聖諦亦如是四靜慮四無量四無色
定亦如是八解脫八勝處九次第定十遍處
亦如是四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦如是空無相無願解脫

門亦如是五眼六神通亦如是佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法亦如是無忘失法恒住捨性亦如是
一切智道相智一切相智亦如是一切陀羅
尼門一切三摩地門亦如是諸聲聞獨覺大
乘亦如是者何等是所緣何等是事何等是
隨喜回向心何等是諸善根等何等是無上
正等菩提而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨
喜心回向無上正等菩提彌勒菩薩言大德
若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多已曾供

養無量諸佛宿植善根久發大願爲諸善友之所攝受善學諸法自相空義是菩薩摩訶薩能於所緣事隨喜回向心諸善根等無上菩提及一切法皆不取相而能發起隨喜回向阿耨多羅三藐三菩提如是隨喜回向以

衆九

四

諸佛不宿植善根未久發大願不爲善友之所攝受未於一切法善學自相空是諸菩薩於所緣事隨喜回向諸善根等無上菩提及一切法猶取其相而起隨喜回向無上正等菩提如是所起隨喜回向以取相故猶顛倒攝復次大德不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說般若波羅蜜多亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說內空亦不應爲

新學大乘諸菩薩等及於其前宣說外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空不應爲彼新學大乘諸菩薩等及
於其前宣說真如亦不應爲新學大乘諸菩
薩等及於其前宣說法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界不應爲彼新學大乘諸菩薩等
及於其前宣說苦聖諦亦不應爲新學大乘

諸菩薩等及於其前宣說集滅道聖諦不應
爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四
靜慮亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其
前宣說四無量四無色定不應爲彼新學大
乘諸菩薩等及於其前宣說八解脫亦不應
爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說八勝
處九次第定十遍處不應爲彼新學大乘諸
菩薩等及於其前宣說四念住亦不應爲新
學大乘諸菩薩等及於其前宣說四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支不應爲

彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說空解脫門亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無相無願解脫門不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說五眼亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說六神通不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說佛十力亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無忘失法亦不

應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說恒住捨性不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切智亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說道相智一切相智不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切陀羅尼門亦不應爲新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切三摩地門不應爲彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切法自相空義何以故大德新學大乘諸菩薩等於如是法雖有少分信敬愛樂而彼聞已尋皆

第九

六

忘失驚疑恐懼生毀謗故復次大德若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說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

性空若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說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不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說

四靜慮四無量四無色定若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說八解脫八勝處九次第定十遍處若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說空解脫

門無相解脫門無願解脫門若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說五眼六神通若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣為辯說無忘失法恒住

捨性若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯說一切智道相智一切相智若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯說一切陀羅尼門一切三摩地門若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯說一切法自相空義何以故大德如是不退轉菩薩摩訶薩及

宋九

曾供養無量諸佛宿植善根久發大願諸善知識所攝受者若聞此法皆能受持終不廢忘心不驚疑不恐不懼不毀謗故爾時具壽善現白彌勒菩薩言菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事回向無上正等菩提謂所用心隨喜回向此所用心盡滅離變此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變此中何等是所用心復以何等爲所緣事及諸善根而說隨喜回向無上正等菩提是心於心理不應有隨喜回向以無二心俱時起故心亦

不可隨喜回向心自性故大士若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時能如實知色無所
有受想行識無所有眼處無所有耳鼻舌身
意處無所有色處無所有聲香味觸法處無
所有眼界無所有色界眼識界及眼觸眼觸
界九為緣所生諸受無所有耳界無所有聲界耳
九識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有鼻
界無所有香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無所有舌界無所有味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受無所有身界無所

有觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
無所有意界無所有法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無所有地界無所有水火
風空識界無所有無明無所有行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有
布施波羅蜜多無所有淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有內空無所有外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
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

性自性空無所有真如無所有法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界無所有苦聖諦無所
有集滅道聖諦無所有四靜慮無所有四無
量四無色定無所有八解脫無所有八勝處
九次第定十遍處無所有四念住無所有四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無所有空解脫門無所有無相無願解脫門
無所有五眼無所有六神通無所有佛十力
無所有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

大捨十八佛不共法無所有無忘失法無所
有恒住捨性無所有一切智無所有道相智
一切相智無所有一切陀羅尼門無所有一
切三摩地門無所有預流果無所有一來不
還阿羅漢果無所有獨覺菩提無所有菩薩
摩訶薩行無所有無上正等菩提無所有大
士是菩薩摩訶薩既如實知一切法皆無所
有以隨喜俱行福業事回向無上正等菩提
是名無顛倒隨喜回向阿耨多羅三藐三菩
提爾時天帝釋白具壽善現言大德新學大

衆九

十

乘菩薩摩訶薩聞如是法其心將無驚疑恐怖大德新學大乘菩薩摩訶薩云何以所修習一切善根回向無上正等菩提大德新學大乘菩薩摩訶薩云何攝受隨喜俱行諸福業事回向無上正等菩提時具壽善現承彌勒菩薩摩訶薩神力加被告天帝釋言憍尸迦新學大乘菩薩摩訶薩若修般若波羅蜜多以無所得為方便無相為方便攝受般若波羅蜜多若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多以無所得為方便無相為方便攝受

靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多若住內空以無所得為方便無相為方便攝受內空若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第九空自性空無性自性空以無所得為方便無相為方便攝受外空乃至無性自性空若住真如以無所得為方便無相為方便攝受真如若住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界

以無所得為方便無相為方便攝受法界乃至不思議界若住苦聖諦以無所得為方便無相為方便攝受苦聖諦若住集滅道聖諦以無所得為方便無相為方便攝受集滅道聖諦若修四靜慮以無所得為方便無相為方便攝受四靜慮若修四無量四無色定以無所得為方便無相為方便攝受四無量四無色定若修八解脫以無所得為方便無相為方便攝受八解脫若修八勝處九次第定十遍處以無所得為方便無相為方便攝受

八勝處九次第定十遍處若修四念住以無所得為方便無相為方便攝受四念住若修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無所得為方便無相為方便攝受四正斷乃至八聖道支若修空解脫門以無所得為方便無相為方便攝受空解脫門若修無相無願解脫門以無所得為方便無相為方便攝受無相無願解脫門若修五眼以無所得為方便無相為方便攝受五眼若修六神通以無所得為方便無相為方便攝受六神

通若修佛十力以無所得為方便無相為方便攝受佛十力若修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以無所得為方便無相為方便攝受四無所畏乃至十八佛不共法若修無忘失法以無所得為方便無相為方便攝受無忘失法若修恒住捨性以無所得為方便無相為方便攝受恒住捨性若修一切智以無所得為方便無相為方便攝受一切智若修道相智一切相智以無所得為方便無相為方便攝受道相智一

寒九

十二

切相智若修一切陀羅尼門以無所得為方便無相為方便攝受一切陀羅尼門若修一切三摩地門以無所得為方便無相為方便攝受一切三摩地門若修菩薩摩訶薩行以無所得為方便無相為方便攝受菩薩摩訶薩行若修無上正等菩提以無所得為方便無相為方便攝受無上正等菩提憍尸迦是菩薩摩訶薩由此因緣多信解般若波羅蜜多多信解靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多多信解內空多信解外空內外空空空大

空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空多
信解真如多信解法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界多信解苦聖諦多信解集滅道聖
諦多信解四靜慮多信解四無量四無色定
多信解八解脫多信解八勝處九次第定十
遍處多信解四念住多信解四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支多信解空解

脫門多信解無相無願解脫門多信解五眼
多信解六神通多信解佛十力多信解四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法多信解無忘失法多信解恒住捨性
多信解一切智多信解道相智一切相智多
信解一切陀羅尼門多信解一切三摩地門
多信解菩薩摩訶薩行多信解無上正等菩
提憍尸迦是菩薩摩訶薩由此因緣常爲善
友之所攝受如是善友以無量門巧妙文義
爲其辯說般若靜慮精進安忍淨戒布施波

羅蜜多相應之法以如是法教誡教授令其
乃至得入菩薩正性離生常不遠離般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多以如是法
教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常
不遠離內空外空內外空空空大空勝義空
有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如是法教
誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不
遠離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
界以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩
正性離生常不遠離苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦以如是法教誡教授令其乃至得入
菩薩正性離生常不遠離四靜慮四無量四
無色定以如是法教誡教授令其乃至得入
菩薩正性離生常不遠離八解脫八勝處九
次第定十遍處以如是法教誡教授令其乃
至得入菩薩正性離生常不遠離四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

卷九

十四

以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離空解脫門無相解脫門無願解脫門以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離五眼六神通以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離佛十方四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離無忘失法恒住捨性以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不

遠離一切智道相智一切相智以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離一切陀羅尼門一切三摩地門以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離菩薩摩訶薩行以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離宋九無上正等菩提亦為辯說諸惡魔事令其聞已於諸魔事心無增減何以故諸魔多業性無所有不可得故亦以是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離佛薄伽

梵於諸佛所植衆善根復由善根所攝受故
常生菩薩摩訶薩家乃至無上正等菩提於
諸善根常不遠離憍尸迦新學大乘菩薩摩
訶薩若能如是以無所得爲方便無相爲方
便攝受諸功德於諸功德多深信解當爲善
友之所攝受聞如是法心不驚疑不恐不怖
復次憍尸迦新學大乘菩薩摩訶薩隨所修
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
應以無所得爲方便無相爲方便與一切有
情皆悉同共回向無上正等菩提隨所安住

內空外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空應以無所得爲方便
無相爲方便與一切有情皆悉同共回向無
上正等菩提隨所安住眞如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界應以無所得爲方便無
相爲方便與一切有情皆悉同共回向無上
正等菩提隨所安住苦聖諦集聖諦滅聖諦

道聖諦應以無所得為方便無相為方便與一切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨所修習四靜慮四無量四無色定應以無所得為方便無相為方便與一切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨所修習八解脫八勝處九次第定十遍處應以無所得為方便十六無相為方便與一切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨所修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應以無所得為方便無相為方便與一切有情皆悉同

共回向無上正等菩提隨所修習空解脫門無相解脫門無願解脫門應以無所得為方便無相為方便與一切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨所修習五眼六神通應以無所得為方便無相為方便與一切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨所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應以無所得為方便無相為方便與一切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨所修習無忘失法恒住捨性應以無

所得爲方便無相爲方便與一切有情皆悉
同共回向無上正等菩提隨所修習一切智
道相智一切相智應以無所得爲方便無相
爲方便與一切有情皆悉同共回向無上正
等菩提隨所修習一切陀羅尼門一切三摩
地門應以無所得爲方便無相爲方便與一
切有情皆悉同共回向無上正等菩提隨所
修習菩薩摩訶薩行應以無所得爲方便無
相爲方便與一切有情皆悉同共回向無上
正等菩提隨所修習無上正等菩提應以無

宋九

十七

所得爲方便無相爲方便與一切有情皆悉
同共回向無上正等菩提復次憍尸迦新學
大乘菩薩摩訶薩應普於十方無數無量無
邊世界一一世界各有無數無量無邊斷諸
有路絕戲論道棄諸重擔摧聚落刺盡諸有
結具足正智心善解脫巧說法要一切如來
應正等覺及諸弟子所成戒蘊定蘊慧蘊解
脫蘊解脫智見蘊及所起作種種功德并於
是處所種善根謂剎帝利大族婆羅門大族
長者大族居士大族等所種善根若四大王

衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天
他化自在天所種善根若梵衆天梵輔天梵
會天大梵天光天少光天無量光天極光淨
天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣
天無量廣天廣果天所種善根若無煩天無
熱天善現天善見天色究竟天等所種善根
如是一切合集稱量現前發起比餘善根爲
最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上
無等無等等隨喜之心復以如是隨喜俱行
諸福業事與一切有情同共回向阿耨多羅

三藐三菩提爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽
善現言大德新學大乘菩薩摩訶薩若念諸
佛及弟子衆所有功德并人天等所種善根
如是一切合集稱量現前發起比餘善根爲
最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上
無等無等等隨喜之心復以如是隨喜善根
與諸有情皆悉同共回向無上正等菩提是
菩薩摩訶薩云何不墮顛倒心顛倒見顛
倒具壽善現答言大士若菩薩摩訶薩於所
念佛及弟子衆所有功德不起諸佛及弟子

樂九

十八

衆功德之想於人天等所種善根不起善根
人天等想於所發起隨喜回向無上正等菩
提之心亦復不起隨喜回向無上正等菩提
心想是菩薩摩訶薩所起隨喜回向無想顛
倒無心顛倒無見顛倒若菩薩摩訶薩於所
念佛及弟子衆所有功德及佛弟子功德之
相於人天等所種善根取彼善根人天等相
於所發起隨喜回向無上正等菩提之心取
所發起隨喜回向無上正等菩提心相是菩
薩摩訶薩所起隨喜回向有想顛倒有心顛

倒有見顛倒復次大士若菩薩摩訶薩以如
是隨喜心念一切佛及弟子衆功德善根正
知此心盡滅離變非能隨喜正知彼法其性
亦然非所隨喜又正了達能回向心法性亦
爾非能回向及正了達所回向法其性亦爾
非所回向若有能依如是所說隨喜回向是
正非邪菩薩摩訶薩皆應如是隨喜回向復
次大士若菩薩摩訶薩於過去未來現在一
切如來應正等覺從初發心至得無上正等
菩提乃至法滅於其中間所有功德若佛弟

宋九

十九

子及諸獨覺依彼佛法所起善根若諸異生
聞彼說法所種善根若諸龍神藥義健達縛
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等
聞彼說法所種善根若刹帝利大族婆羅門
大族長者大族居士大族聞彼說法所種善
根若四大王衆天三十三天夜摩天覩史多
天樂變化天他化自在天聞彼說法所種善
根若梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少
光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量
淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天

聞彼說法所種善根若無煩天無熱天善現
天善見天色究竟天聞彼說法所種善根若
善男子善女人等聞所說法發趣無上正等
覺心勤修種種諸菩薩行如是一切合集稱
量現前發起比餘善根爲最爲勝爲尊爲高
爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等隨喜
之心復以如是隨喜善根與諸有情皆悉同
共回向無上正等菩提於如是時若正解了
諸能隨喜回向之法盡滅離變諸所隨喜回
向之法自性皆空雖如是知而能隨喜回向

無上正等菩提復於是時若正解了都無有法可能隨喜回向於法何以故以一切法自性皆空空中都無能所隨喜回向法故雖如是知而能隨喜回向無上正等菩提是菩薩摩訶薩若能如是隨喜回向修行般若波羅蜜多修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜

多無想顛倒無心顛倒無見顛倒所以者何是菩薩摩訶薩於隨喜心不生執著於所隨喜功德善根亦不執著於回向心不生執著於所回向無上菩提亦不執著由無執著不

案九 二十末

墮顛倒如是菩薩摩訶薩所起隨喜回向心名為無上隨喜回向

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九

音釋

洛 梵語也亦云緊那羅此云
健 渠建切也
帝 釋樂神也
擔 謂五陰重擔也
勇 切擔都濫切重
習 懼也
憍尸迦 憍堅亮切憍尸重擔柱
健達縛 梵語也亦云乾闥婆此云香陰
揭路荼 翅鳥揭古列切
緊捺 梵語也亦云香陰

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十 寒十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分隨喜回向品第三十一之三

復次大士若菩薩摩訶薩於所修作諸福業
事正知離色離受想行識正知離眼處離耳

案十

鼻舌身意處正知離色處離聲香味觸法處
正知離眼界離色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受正知離耳界離聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受正知離鼻界離香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受正知

離舌界離味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受正知離身界離觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受正知離意界離法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受正知離地
界離水火風空識界正知離無明離行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱正
知離布施波羅蜜多離淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多正知離內空離外空內外空
空空大空勝義空有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
性空正知離真如離法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界正知離苦聖諦離集滅道聖諦
正知離四靜慮離四無量四無色定正知離
八解脫離八勝處九次第定十遍處正知離
四念住離四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支正知離空解脫門離無相無願
解脫門正知離五眼離六神通正知離佛十
力離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

捨十八佛不共法正知離無忘失法離恒住
捨性正知離一切智離道相智一切相智正
知離一切陀羅尼門離一切三摩地門正知
離菩薩摩訶薩行正知離佛無上正等菩提
是菩薩摩訶薩於所修作諸福業事如是正
知能正隨喜回向無上正等菩提復次大士
若菩薩摩訶薩正知所修隨喜俱行諸福業
事遠離所修隨喜俱行諸福業事自性正知
如來應正等覺遠離如來應正等覺自性正
知如來應正等覺所有功德遠離如來應正

案十

二

等覺功德自性正知聲聞獨覺菩薩遠離聲
聞獨覺菩薩自性正知聲聞獨覺菩薩所修
善根遠離聲聞獨覺菩薩善根自性正知菩
提心遠離菩提心自性正知回向心遠離回
向心自性正知所回向無上正等菩提遠離
所回向無上正等菩提自性正知般若波羅
蜜多遠離般若波羅蜜多自性正知靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多遠離靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多自性正知內空遠
離內空自性正知外空內外空空大空勝

義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空遠離外
空乃至無性自性空自性正知真如遠離真
如自性正知法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性樂十法定法住實際虛空界不思
議界遠離法界乃至不思議界自性正知苦
聖諦遠離苦聖諦自性正知集滅道聖諦遠
離集滅道聖諦自性正知四靜慮遠離四靜
慮自性正知四無量四無色定遠離四無量

四無色定自性正知八解脫遠離八解脫自
性正知八勝處九次第定十遍處遠離八勝
處九次第定十遍處自性正知四念住遠離
四念住自性正知四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支遠離四正斷乃至八聖
道支自性正知空解脫門遠離空解脫門自
性正知無相無願解脫門遠離無相無願解
脫門自性正知五眼遠離五眼自性正知六
神通遠離六神通自性正知佛十力遠離佛
十力自性正知四無所畏四無礙解大慈大

悲大喜大捨十八佛不共法遠離四無所畏
乃至十八佛不共法自性正知無忘失法遠
離無忘失法自性正知恒住捨性遠離恒住
捨性自性正知一切智遠離一切智自性正
知道相智一切相智遠離道相智一切相智
自性正知一切陀羅尼門遠離一切陀羅尼
門自性正知一切三摩地門遠離一切三摩
地門自性正知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩
訶薩行自性正知佛無上正等菩提遠離佛
無上正等菩提自性是菩薩摩訶薩如是修

行離性般若波羅蜜多能正隨喜回向無上
正等菩提復次大士諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切如來應正等覺及諸弟子功德善根
若欲發起隨喜回向無上正等菩提心者應
作如是隨喜回向謂作是念如諸如來應正
等覺及諸弟子皆已滅度功德善根亦復如
是我所發起隨喜回向無上正等菩提之心
及所回向無上菩提其性亦爾如是隨喜回
向無上正等菩提無想顛倒無心顛倒無見
顛倒若菩薩摩訶薩以取相為方便修行般

第十

若波羅蜜多於彼一切佛及弟子功德善根
取相隨喜回向無上正等菩提是為非善隨
喜回向以過去佛及弟子眾功德善根非相
無相所取境界是菩薩摩訶薩以取相念發
起隨喜回向無上正等菩提是故非善隨喜
回向由此因緣隨想顛倒隨心顛倒墮見顛
倒若菩薩摩訶薩不取相為方便修行般若
波羅蜜多於彼一切佛及弟子功德善根離
相隨喜回向無上正等菩提是名為善隨喜
回向由此因緣是菩薩摩訶薩隨喜回向離

想顛倒離心顛倒離見顛倒爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言大德云何菩薩摩訶薩於諸如來應正等覺及弟子衆功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相而能隨喜回向無上正等菩提具壽善現答言大士應知

第十

五

菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多中有如是等善巧方便雖不取相而所作成非離般若波羅蜜多有能發起隨喜俱行諸福業事回向無上正等菩提彌勒菩薩摩訶薩言大德善現勿作是說所以者何以甚深般若波羅

蜜多中一切如來應正等覺及弟子衆功德善根皆無所有不可得故所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故發心回向無上菩提亦無所有不可得故此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀過去諸佛及弟子衆功德善根性皆已滅所作隨喜諸福業事發心回向無上菩提性皆寂滅我若於彼一切如來應正等覺及弟子衆功德善根取相分別及於所作隨喜俱行諸福業事發心回向無上菩提取相分別以是取相分別方

便發起隨喜回向無上正等菩提諸佛世尊
皆所不許何以故於已滅度諸佛世尊及弟
子等取相分別隨喜回向無上正等菩提是
大有所得故是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及
弟子衆功德善根正起隨喜回向無上正等
菩提不應於中起有所得取相分別隨喜回
向若於其中起有所得取相分別隨喜回向
佛不說彼有大義利何以故如是隨喜回向
之心妄想分別雜毒藥故譬如食雖具上
妙色香美味而雜毒藥愚人淺識貪取噉之

雖初適意歡喜快樂而後食消備受衆苦或
便致死若等失命如是一類補特伽羅不善
受持不善觀察不善讀誦不了知義而告大
乘種性者曰來善男子汝於過去未來現在
一切如來應正等覺從初發心至得無上正
等菩提轉妙法輪度無量衆入無餘依般涅
槃已乃至法滅於其中間若修般若波羅蜜
多已集當集現集善根若修靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多已集當集現集善根若
住內空已集當集現集善根若住外空內外

寒十

六

空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空已集當集現集善根若住真如已集
當集現集善根若住法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界已集當集現集善根若住苦聖
諦已集當集現集善根若住集滅道聖諦已
集當集現集善根若修四靜慮已集當集現
集善根若修四無量四無色定已集當集現

集善根若修八解脫已集當集現集善根若
修八勝處九次第定十遍處已集當集現集
善根若修四念住已集當集現集善根若修
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支已集當集現集善根若修空解脫門已集
當集現集善根若修無相無願解脫門已集
當集現集善根若修五眼已集當集現集善
根若修六神通已集當集現集善根若修佛
十力已集當集現集善根若修四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法

第十

七

已集當集現集善根若修無忘失法已集當
集現集善根若修恒住捨性已集當集現集
善根若修一切智已集當集現集善根若修
道相智一切相智已集當集現集善根若修
一切陀羅尼門已集當集現集善根若修一
切三摩地門已集當集現集善根若嚴淨佛
土已集當集現集善根若成熟有情已集當
集現集善根若諸如來應正等覺所有戒蘊
定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊及餘一切無
數無量無邊功德若佛弟子一切有漏無漏

善根若諸如來應正等覺已當現記諸天人
等獨覺菩提所有功德若諸天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人
等已集當集現集善根若善男子善女人等
於諸功德發起隨喜回向善根如是一切合
集稱量現前隨喜與一切有情同共回向阿
耨多羅三藐三菩提如是所說隨喜回向以
有所得取相分別而爲方便如食雜毒初益
後損故此非善隨喜回向所以者何以有所
得取相分別發起隨喜回向之心有因有緣

有作意有戲論不應般若波羅蜜多彼雜毒
故則爲謗佛不隨佛教不隨法說菩薩種性
補特伽羅不應隨彼所說修學是故大德應
說云何住菩薩乘諸善男子善女人等應於
過去未來現在十方世界一切如來應正等

第十

覺及弟子等功德善根隨喜回向謂彼諸佛
從初發心至得無上正等菩提轉妙法輪度
無量衆入無餘依般涅槃已乃至法滅於其
中間若修般若波羅蜜多集諸善根若修靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多集諸善根

若住內空集諸善根若住外空內外空空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
集諸善根若住真如集諸善根若住法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界集諸善根若住
苦聖諦集諸善根若住集滅道聖諦集諸善
根若修四靜慮集諸善根若修四無量四無
色定集諸善根若修八解脫集諸善根若修

八勝處九次第定十遍處集諸善根若修四
念住集諸善根若修四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支集諸善根若修空解
脫門集諸善根若修無相無願解脫門集諸
善根若修五眼集諸善根若修六神通集諸
善根若修佛十力集諸善根若修四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共
法集諸善根若修無忘失法集諸善根若修
恒住捨性集諸善根若修一切智集諸善根
若修道相智一切相智集諸善根若修一切

案十

九

陀羅尼門集諸善根若修一切三摩地門集
諸善根若嚴淨佛土集諸善根若成熟有情
集諸善根若諸如來應正等覺所有戒蘊定
蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊及餘一切無數
無量無邊功德若佛弟子一切有漏無漏善
根若諸如來應正等覺已當現記諸天人等
獨覺菩提所有功德若諸天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等
集諸善根若善男子善女人等於諸功德發
起隨喜回向善根住菩薩乘諸善男子善女

人等云何於彼功德善根發起隨喜回向無上正等菩提具壽善現白言大士住菩薩乘諸善男子善女人等修行般若波羅蜜多若欲不謗諸佛世尊而發隨喜回向心者應作是念如諸如來應正等覺以無上佛智了達遍知諸功德善根有如是類有如是體有如是相有如是法而可隨喜我今亦應如是隨喜又如諸如來應正等覺以無上佛智了達遍知應以如是諸福業事回向無上正等菩提我今亦應如是回向住菩薩乘諸善男子

善女人等於諸如來應正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜回向若作如是隨喜回向則不謗佛隨佛所教隨法而說是菩薩摩訶薩如是隨喜回向之心不雜衆毒終至甘露無上菩提復次大士住菩薩乘諸善男子善女人等修行般若波羅蜜多於諸如來應正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜回向如色不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如受想行識不墮欲界色界無色界既不

案十

十

墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如眼處不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如耳鼻舌身意處不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如色處不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如聲香味觸法處不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如眼界不墮欲界色界無色

界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回
向亦應如是如色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮
三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如
是如耳界不墮欲界色界無色界既不墮三
界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是
如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過
去未來現在隨喜回向亦應如是如鼻界不
墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去

未來現在隨喜回向亦應如是如香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如舌界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如身界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應

如是如觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如意識界及意觸意觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如地界不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如水火風空識界不

墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去
未來現在隨喜回向亦應如是如無明不墮
欲界色界無色界既不墮三界則非過去未
來現在隨喜回向亦應如是如行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不墮欲
界色界無色界既不墮三界則非過去未來
現在隨喜回向亦應如是如布施波羅蜜多
不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過
去未來現在隨喜回向亦應如是如淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多不墮欲界色界

第十

十二

無色界既不墮三界則非過去未來現在隨
喜回向亦應如是如內空不墮欲界色界無
色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜
回向亦應如是如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不墮欲
界色界無色界既不墮三界則非過去未來
現在隨喜回向亦應如是如真如不墮欲界
色界無色界既不墮三界則非過去未來現

在隨喜回向亦應如是如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界不墮欲界色界無色界既
不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦
應如是如苦聖諦不墮欲界色界無色界既
不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦
應如是如集滅道聖諦不墮欲界色界無色
界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回
向亦應如是如四靜慮不墮欲界色界無色
界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回

案十

十三

向亦應如是如四無量四無色定不墮欲界
色界無色界既不墮三界則非過去未來現
在隨喜回向亦應如是如八解脫不墮欲界
色界無色界既不墮三界則非過去未來現
在隨喜回向亦應如是如八勝處九次第定
十遍處不墮欲界色界無色界既不墮三界
則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如
四念住不墮欲界色界無色界既不墮三界
則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支不墮欲界色界無色界既不墮三界則非
過去未來現在隨喜回向亦應如是如空解
脫門不墮欲界色界無色界既不墮三界則
非過去未來現在隨喜回向亦應如是如無
相無願解脫門不墮欲界色界無色界既不
墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應
如是如五眼不墮欲界色界無色界既不墮
三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如
是如六神通不墮欲界色界無色界既不墮
三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如

是如佛十力不墮欲界色界無色界既不墮
三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如
是如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八不共法不墮欲界色界無色界既不
墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦
應如是如無忘失法不墮欲界色界無色界
案十
既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向
亦應如是如恒住捨性不墮欲界色界無色
十四
界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回
向亦應如是如一切智不墮欲界色界無色

界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回
向亦應如是如道相智一切相智不墮欲界
色界無色界既不墮三界則非過去未來現
在隨喜回向亦應如是如一切陀羅尼門不
墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去
未來現在隨喜回向亦應如是如一切三摩
地門不墮欲界色界無色界既不墮三界則
非過去未來現在隨喜回向亦應如是如戒
蘊不墮欲界色界無色界既不墮三界則非
過去未來現在隨喜回向亦應如是如定蘊

慧蘊解脫蘊解脫智見蘊不墮欲界色界無
色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜
回向亦應如是如預流果不墮欲界色界無
色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜
回向亦應如是如一來果不還果阿羅漢果
不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過
去未來現在隨喜回向亦應如是如獨覺菩
提不墮欲界色界無色界既不墮三界則非
過去未來現在隨喜回向亦應如是如諸菩
薩摩訶薩行不墮欲界色界無色界既不墮

案十

十五

三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是如諸佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界既不墮三界則非過去未來現在隨喜回向亦應如是所以者何如彼諸法自性空故不墮三界非三世攝隨喜回向亦復如是謂諸如來應正等覺自性空故不墮三界非三世攝諸佛功德自性空故不墮三界非三世攝聲聞獨覺及人天等自性空故不墮三界非三世攝彼諸善根自性空故不墮三界非三世攝於彼隨喜自性空故不墮三界非

三世攝所回向法自性空故不墮三界非三世攝能回向者自性空故不墮三界非三世攝若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知色不墮欲界色界無色界如實知受想行識不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相為方便有所得為方便發生隨喜回向無上正等菩提何以故以色等法自性不生若法不生則無所有不可以色無所有法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多如實知眼處不墮欲界色界無色界
如實知耳鼻舌身意處不墮欲界色界無色
界若俱不墮三界則非過去未來現在若非
三世則不可以彼有相為方便有所得為方
便發生隨喜回向無上正等菩提何以故以
眼處等法自性不生若法不生則無所有不
可以彼無所有法隨喜回向無所有故若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知色處
不墮欲界色界無色界如實知聲香味觸法
處不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則

非過去未來現在若非三世則不可以彼有
相為方便有所得為方便發生隨喜回向無
上正等菩提何以故以色處等法自性不生
若法不生則無所有不可以彼無所有法隨
喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多如實知眼界不墮欲界色界無色
界如實知色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受不墮欲界色界無色界若俱不墮三
界則非過去未來現在若非三世則不可以
彼有相為方便有所得為方便發生隨喜回

向無上正等菩提何以故以眼界等法自性
不生若法不生則無所有不可以彼無所有
法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多如實知耳界不墮欲界色界
無色界如實知聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受不墮欲界色界無色界若俱不
墮三界則非過去未來現在若非三世則不
可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨
喜回向無上正等菩提何以故耳界等法自
性不生若法不生則無所有不可以彼無所

第十

十七

有法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多如實知鼻界不墮欲界色
界無色界如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸
爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界若俱
不墮三界則非過去未來現在若非三世則
不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生
隨喜回向無上正等菩提何以故以鼻界等
法自性不生若法不生則無所有不可以彼
無所有法隨喜回向無所有故若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多如實知舌界不墮欲

界色界無色界如實知味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界
若俱不墮三界則非過去未來現在若非三
世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便
發生隨喜回向無上正等菩提何以故以舌
界等法自性不生若法不生則無所有不可
以彼無所有法隨喜回向無所有故若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知身界不
墮欲界色界無色界如實知觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無

色界若俱不墮三界則非過去未來現在若
非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲
方便發生隨喜回向無上正等菩提何以故
以身界等法自性不生若法不生則無所有
不可以彼無所有法隨喜回向無所有故若
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知意
界不墮欲界色界無色界如實知法界意識
界及意觸意觸爲緣所生諸受不墮欲界色
界無色界若俱不墮三界則非過去未來現
在若非三世則不可以彼有相爲方便有所

案十

十八末

得爲方便發生隨喜回向無上正等菩提何
以故以意界等法自性不生若法不生則無
所有不可以彼無所有法隨喜回向無所有
故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一來一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之四

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知地界不墮欲界色界無色界如實知水火風空識界不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以地界等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有

法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知無明不墮欲界色界無色界如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以無明等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知布施波

羅蜜多不墮欲界色界無色界如實知淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多不墮欲界色
界無色界若俱不墮三界則非過去未來現
在若非三世則不可以彼有相爲方便有所
得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何
以故以布施波羅蜜多等法自性不生若法
不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴
向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多如實知內空不墮欲界色界無色界如
實知外空內外空空大空勝義空有爲空

無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空不墮欲界色界無色
界若俱不墮三界則非過去未來現在若非
三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方
便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以
內空等法自性不生若法不生則無所有不
可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知真如
不墮欲界色界無色界如實知法界法性不

虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界不墮欲界色界無色
界若俱不墮三界則非過去未來現在若非
三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方
便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以
眞如等法自性不生若法不生則無所有不
可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知苦聖
諦不墮欲界色界無色界如實知集滅道聖
諦不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則

非過去未來現在若非三世則不可以彼有
相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無
上正等菩提何以故以苦聖諦等法自性不
生若法不生則無所有不可以彼無所有法
隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多如實知四靜慮不墮欲界色界
無色界如實知四無量四無色定不墮欲界
色界無色界若俱不墮三界則非過去未來
現在若非三世則不可以彼有相爲方便有
所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提

宋一

三

何以故以四靜慮等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知八解脫不墮欲界色界無色界如實知八勝處九次第定十徧處不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以八解脫等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有

故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知四念住不墮欲界色界無色界如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以四念住等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知空解脫門不墮欲界色界

無色界如實知無相無願解脫門不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以空解脫門等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知五眼不墮欲界色界無色界如實知六神通不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可

以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以五眼等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知佛十力不墮欲界色界無色界如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提

何以故以佛十力等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知無忘失法不墮欲界色界無色界如實知恒住捨性不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以無忘失法等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩

來一

五

摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知一切智不墮欲界色界無色界如實知道相智一切相智不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以一切智等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知一切陀羅尼門不墮欲界色界無色界如實知一切三摩地門不

墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以一切陀羅尼門等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知戒蘊不墮欲界色界無色界如實知定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有

相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以戒蘊等法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知預流果不墮欲界色界無色界如實知一來果不還果阿羅漢果不墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來現在若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以預流果等法自性不生若法

不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴
向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多如實知諸獨覺菩提不墮欲界色界無
色界若不墮三界則非過去未來現在若非
三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方
便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故以
諸獨覺菩提法自性不生若法不生則無所
有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知
諸菩薩摩訶薩行不墮欲界色界無色界若

不墮三界則非過去未來現在若非三世則
不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生
隨喜迴向無上正等菩提何以故以諸菩薩
摩訶薩行法自性不生若法不生則無所有
不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實知諸
佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界若
不墮三界則非過去未來現在若非三世則
不可以彼有相爲方便有所得爲方便發生
隨喜迴向無上正等菩提何以故以諸佛無

上正等菩提法自性不生若法不生則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向不雜衆毒終至甘露無上菩提復次大士住菩薩乘諸善男子善女人等若以有相爲方便或有所得爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提如是爲邪隨喜迴向此邪隨喜迴向之心諸佛世尊所不稱讚如是隨喜迴向之心非佛世尊所稱讚故不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多亦不能圓滿四靜慮四無量四無色定亦不能圓滿八解脫八勝處九次第定十徧處亦不能圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不能圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門由不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故不能圓滿四靜慮四無量四無色定故不能圓滿八解脫八勝處九次第定十徧處故不能圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故不能圓滿空

解脫門無相解脫門無願解脫門故則不能
圓證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亦不能圓證真
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亦不
能圓證苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦由不
能圓證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故不能圓證
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故
不能圓證苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦故
則不能圓滿五眼六神通亦不能圓滿佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八不共法亦不能圓滿無忘失法恒住
捨性亦不能圓滿一切智道相智一切相智
亦不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門

由不能圓滿五眼六神通故不能圓滿佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八不共法故不能圓滿無忘失法恒住
捨性故不能圓滿一切智道相智一切相智
故不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門
故則不能圓滿嚴淨佛土亦不能圓滿成熟
有情由不能圓滿嚴淨佛土故不能圓滿成
熟有情故則不能證得阿耨多羅三藐三菩
提何以故由彼所起隨喜迴向雜衆毒故復
次大士諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

應作是念如十方界一切如來應正等覺如
實照了功德善根有如是法可依是法發生
無倒隨喜迴向我今亦應依如是法發生隨
喜迴向無上正等菩提是爲正起隨喜迴向
爾時世尊讚具壽善現言善哉善哉善現汝
今已爲佛所作事謂爲菩薩摩訶薩等善哉
無倒隨喜迴向如是所說隨喜迴向以無相
爲方便無所得爲方便無生爲方便無滅爲
方便無染爲方便無淨爲方便無性自性爲
方便自相空爲方便自性空爲方便真如爲

方便法界爲方便法性爲方便不虛妄性爲
方便實際爲方便故善現假使三千大千世
界一切有情皆得成就十善業道四靜慮四
無量四無色定五神通於汝意云何是諸有
情功德多不善現答言甚多世尊甚多善逝
佛言善現若善男子善女人等於諸如來應
正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜
迴向所獲功德甚多於前善現是善男子善
女人等所起如是隨喜迴向爲最爲勝爲尊
爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等

復次善現假使三千大千世界一切有情皆
得預流一來不還阿羅漢果有善男子善女
人等於彼預流一來不還阿羅漢果盡其形
壽供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食
卧具醫藥及餘資具而奉施之於汝意云何
是善男子善女人等來一由此因緣得福多不善
現答言甚多世尊甚多善逝佛言善現若善
男子善女人等於諸如來應正等覺及弟子
等功德善根起無染著隨喜迴向所獲福聚
甚多於前善現是善男子善女人等所起如

是隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微
妙爲上爲無上無等等復次善現假使
三千大千世界一切有情皆成獨覺有善男
子善女人等於彼獨覺盡其形壽供養恭敬
尊重讚歎以無量種衣服飲食卧具醫藥及
餘資具而奉施之於汝意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不善現答言甚多
世尊甚多善逝佛言善現若善男子善女人
等於諸如來應正等覺及弟子等功德善根
起無染著隨喜迴向所獲福聚甚多於前善

現是善男子善女人等所起如是隨喜迴向
爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無
上無等等復次善現假使三千大千世
界一切有情皆趣無上正等菩提設復十方
各如殑伽沙等世界一切有情一一各於彼
趣無上正等菩提來一一一菩薩摩訶薩所供養
恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食卧具醫
藥及餘資生上妙樂具而奉施之經如殑伽
沙等大劫於汝意云何是諸有情由此因緣
得福多不善現答言甚多世尊甚多善逝如

是福聚無數無量無邊無限算數譬喻難可
測量世尊若是福聚有形色者十方各如殑
伽沙界所不容受佛言善哉善哉善現彼福
聚量如汝所說若善男子善女人等於諸如
來應正等覺及弟子等功德善根起無染著
隨喜迴向所獲福聚甚多於前善現是善男
子善女人等所起如是隨喜迴向爲最爲勝
爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無
等等善現若以前福比此福聚百分不及一
千分不及一百千分不及一俱胝分不及一

百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱
胝分不及一百千俱胝那庾多分不及一數
分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不
及一何以故善現彼諸有情所成就十善業
道四靜慮四無量四無色定五神通皆以有
相及有所得爲方便故彼善男子善女人等
供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食卧
具醫藥及餘資具奉施預流一來不還阿羅
漢果及諸獨覺所獲福聚皆以有相及有所
得爲方便故彼諸有情供養恭敬尊重讚歎

以無量種衣服飲食卧具醫藥及餘資生上妙樂具奉施彼趣無上菩提諸菩薩衆所獲福聚皆以有相及有所得爲方便故爾時四大天王與其眷屬二萬天子俱踊躍歡喜便起合掌頂禮佛足白言世尊如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向十一謂彼菩薩摩訶薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方便無染著爲方便無思作爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不

墮二法不二法中時天帝釋與其眷屬無量百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向十二謂彼菩薩摩訶薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方便無染著爲方便無思作爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮二法不二法中時蘇夜摩天王與其眷屬無量

百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗香
散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天
樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩乃
能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩訶
薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方便
無染著爲方便來一無思作爲方便十三於諸如來應
正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向
無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮二
法不二法中時珊覩史多天王與其眷屬無
量百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗

香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸
天樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩
乃能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩
訶薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方
便無染著爲方便無思作爲方便於諸如來
應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴
向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮
二法不二法中時善變化天王與其眷屬無
量百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗
香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸

天樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩
乃能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩
訶薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方
便無染著爲方便無思作爲方便於諸如來
應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴
向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮
二法不二法中時最自在天王與其眷屬無
量百千天子俱各持種種天妙華鬘燒香塗
香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸
天樂以供養佛白言世尊如是菩薩摩訶薩

乃能發起如是廣大隨喜迴向謂彼菩薩摩
訶薩方便善巧以無相爲方便無所得爲方
便無染著爲方便無思作爲方便於諸如來
應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴
向無上正等菩提如是所起隨喜迴向不墮
來一
二法不二法中爾時大梵天王與無量百千
俱胝那庾多梵天衆俱前詣佛所頂禮雙足
俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩爲般
若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於
前無方便善巧有相有所得諸善男子善女

人等所修善根時極光淨天與無量百千俱
胝那庾多光天衆俱前詣佛所頂禮雙足俱
發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩爲般若
波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於前
無方便善巧有相有所得諸善男子善女人
等所修善根時徧淨天與無量百千俱胝那
庾多淨天衆俱前詣佛所頂禮雙足俱發聲
言希有世尊如是菩薩摩訶薩爲般若波羅
蜜多及方便善巧所攝受故超勝於前無方
便善巧有相有所得諸善男子善女人等所

修善根時廣果天與無量百千俱胝那庾多
廣天衆俱前詣佛所頂禮雙足俱發聲言希
有世尊如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多
及方便善巧所攝受故超勝於前無方便善
巧有相有所得諸善男子善女人等所修善
根時色究竟天與無量百千俱胝那庾多淨
居天衆俱前詣佛所頂禮雙足俱發聲言希
有世尊如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多
及方便善巧所攝受故超勝於前無方便善
巧有相有所得諸善男子善女人等所修善

來一

十五

根爾時佛告四大王衆天三十三天夜摩天
觀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等言假使三千大
千世界一切有情皆發阿耨多羅三藐三菩
提心普於過去未來現在十方世界一切如
來應正等覺從初發心至得無上正等菩提
轉妙法輪入無餘依般涅槃後乃至法滅於

其中間所有修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多相應善根若安住內空外空
內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空相應善根若安住眞如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界相應善根若安
住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應善根
若修習四靜慮四無量四無色定相應善根

若修習八解脫八勝處九次第定十徧處相應善根若修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相應善根若修習空解脫門無相解脫門無願解脫門相應善根若修習五眼六神通相應善根若修習佛衆一十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法相應善根若修習無忘失法恒住捨性相應善根若修習一切智道相智一切相智相應善根若修習一切陀羅尼門一切三摩地門相應善根若修習諸菩薩

摩訶薩行相應善根若修習諸佛無上正等菩提相應善根若諸弟子所有善根若諸如來應正等覺戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊及餘無量無邊佛法若諸如來所說正法若依彼法修習施性戒性修性三福業事若依彼法精勤修學得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果得獨覺菩提得入菩薩正性離生若諸有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根如是一切合集稱量以有相爲方便有所得爲方便有染著爲方

便有思作爲方便有二不二爲方便現前隨喜既隨喜已迴向無上正等菩提有善男子善女人等發趣無上正等菩提普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺從初發心至得無上正等菩提轉妙法輪入無餘依般涅槃後乃至法滅於其中間所有修習十七布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根若安住內空外空內外空空空空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空

不可得空無性空自性空無性自性空相應善根若安住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相應善根若安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應善根若修習四靜慮四無量四無色定相應善根若修習八解脫八勝處九次第定十徧處相應善根若修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相應善根若修習空解脫門無相解脫門無願解脫門相應善根若修習五眼六

神通相應善根若修習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法
相應善根若修習無忘失法恒住捨性相應
善根若修習一切智道相智一切相智相應
善根若修習一切陀羅尼門一切三摩地門
相應善根若修習諸菩薩摩訶薩行相應善
根若修習諸佛無上正等菩提相應善根若
諸弟子所有善根若諸如來應正等覺戒蘊
定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊及餘無量無
邊佛法若諸如來所說正法若依彼法修習

施性戒性修性三福業事若依彼法精勤修
學得預流果得一來果得不還果得阿羅漢
果得獨覺菩提得入菩薩正性離生若諸有
情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引
善根如是一切合集稱量以無相爲方便無
所得爲方便衆一無染著爲方便無思作爲方便
無二不二爲方便現前隨喜既隨喜已迴向
無上正等菩提是善男子善女人等隨喜迴
向爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲
無上無等無等等於前有情隨喜迴向百倍

爲勝千倍爲勝百千倍爲勝俱胝倍爲勝百
俱胝倍爲勝千俱胝倍爲勝百千俱胝倍爲
勝百千俱胝那庾多倍爲勝數倍算倍計倍
喻倍乃至鄔波尼殺曇倍亦最爲勝
大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

音釋

殑伽梵語也此云天堂來河名也以從高處來故殑其極其陵二切伽具牙切
俱胝梵語也此云百億張尼切那庾多梵語也此云萬億庾弋渚
切鄔波尼殺曇梵語也此謂散之極華鬘鄔安古切桑徒南切
毘切毘切珊觀史多梵語也亦云毗率陀

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二來二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之五

爾時具壽善現白佛言世尊如世尊說是善男子善女人等隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲

來二

高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等世尊齊何說是隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等佛言善現是善男子善女人等普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺聲聞獨覺

菩薩及餘一切有情諸善根等不取不捨不矜不憍非有所得非無所得又知諸法無生無滅無染無淨無增無減無去無來無聚無散無入無出作如是念如彼過去未來現在諸法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界我亦如是隨喜迴向善現齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向我說爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等善現如是隨喜迴向勝餘隨喜迴向百倍千倍百

千倍俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍百千俱胝
倍百千俱胝那庾多倍數倍算倍計倍喻倍
乃至鄔波尼殺曇倍是故我說如是所起隨
喜迴向爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲
上爲無上無等無等等復次善現住菩薩乘
諸善男子善女人等欲於過去未來現在十
方世界一切如來應正等覺從初發心至得
無上正等菩提轉妙法輪入無餘依般涅槃
後乃至法滅於其中間所有一切布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根若

戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊若餘無
量無邊佛法若諸聲聞獨覺菩薩功德善根
若餘有情所有施性戒性修性三福業事及
餘善法合集稱量現前發起無倒隨喜迴向
心者應作是念如解脫色亦如是如解脫受
想行識亦如是如解脫眼處亦如是如解脫
耳鼻舌身意處亦如是如解脫色處亦如是
如解脫聲香味觸法處亦如是如解脫眼界
亦如是如解脫色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受亦如是如解脫耳界亦如是如

解脫聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸
受亦如是如解脫鼻界亦如是如解脫香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦如是
如解脫舌界亦如是如解脫味界舌識界及
舌觸舌觸爲緣所生諸受亦如是如解脫身
界亦如是如解脫觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受亦如是如解脫意界亦如是
如解脫法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受亦如是如解脫地界亦如是如解脫水
火風空識界亦如是如解脫無明亦如是如

解脫行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱亦如是如解脫布施波羅蜜多亦
如是如解脫淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多亦如是如解脫內空亦如是如解脫外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空亦如是如解脫真如亦如是
如解脫法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界

卷二

三

亦如是如解脫若聖諦亦如是如解脫集滅
道聖諦亦如是如解脫四靜慮亦如是如解
脫四無量四無色定亦如是如解脫八解脫
亦如是如解脫八勝處九次第定十徧處亦
如是如解脫四念住亦如是如解脫四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支亦如
是如解脫空解脫門亦如是如解脫無相無
願解脫門亦如是如解脫五眼亦如是如解
脫六神通亦如是如解脫佛十力亦如是如
解脫四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

捨十八佛不共法亦如是如解脫無忘失法
亦如是如解脫恒住捨性亦如是如解脫一
切智亦如是如解脫道相智一切相智亦如
是如解脫一切陀羅尼門亦如是如解脫一
切三摩地門亦如是如解脫戒蘊亦如是如
解脫定慧解脫解脫智見蘊亦如是如解脫
過去未來現在一切法亦如是如解脫過去
未來現在十方世界一切如來應正等覺亦
如是如解脫一切佛菩提涅槃亦如是如解
脫無數無量無邊佛法亦如是如解脫一切

佛弟子亦如是如解脫一切佛弟子諸根成
熟亦如是如解脫一切佛弟子般涅槃亦如
是如解脫一切佛弟子諸法亦如是如解脫
一切獨覺亦如是如解脫一切獨覺諸根成
熟亦如是如解脫一切獨覺般涅槃亦如是
如解脫一切獨覺諸法亦如是如解脫一切
如來應正等覺及佛弟子獨覺法性亦如是
如解脫一切有情亦如是如解脫一切法性
亦如是如解脫一切隨喜迴向亦如是如諸
法性無縛無解無染無淨無起無盡無生無

滅無取無捨我於如是功德善根現前隨喜
迴向無上正等菩提如是隨喜非能隨喜無
所隨喜故如是迴向非能迴向無所迴向故
如是所起隨喜迴向非轉非息無生滅故善
現是菩薩摩訶薩隨喜迴向為最為勝為尊
為高為妙為微妙為上為無上無等等
善現若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向疾
證無上正等菩提復次善現若趣大乘諸善
男子善女人等假使能於十方現在各如苑
伽沙等世界一切如來應正等覺及弟子眾

以有相爲方便有所得爲方便盡其形壽供養恭敬尊重讚歎復持種種衣服飲食卧具醫藥及餘資生諸妙樂具而奉施之彼諸如來應正等覺及弟子衆般涅槃後取設利羅以妙七寶修建高廣諸窣堵波晝夜精勤禮敬右繞復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇妓樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎復以有相爲方便有所得爲方便修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根又以有相爲方

卷二

五

便有所得爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提有善男子善女人等發趣無上正等菩提以無相爲方便無所得爲方便修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根又以無相爲方便無所得爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提是善男子善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向勝前所起隨喜迴向百倍千倍百千倍俱胝倍百

俱胝倍千俱胝倍百千俱胝倍百千俱胝那
庾多倍數倍算倍計倍喻倍乃至鄔波尼殺
曇倍故說如是隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲
高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等是
故善現發趣大乘諸菩薩摩訶薩皆應以無
相爲方便無所得爲方便修學布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根及
依般若波羅蜜多方便善巧於諸如來應正
等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無
上正等菩提

初分讚般若品第三十二之一

爾時具壽舍利子白佛言世尊如是所說豈
非般若波羅蜜多佛言舍利子如是所說即
是般若波羅蜜多時舍利子復白佛言世尊
如是般若波羅蜜多能作照明畢竟淨故世
尊如是般若波羅蜜多皆應禮敬我等天人
所欽奉故世尊如是般若波羅蜜多無所染
著諸世間法不能汙故世尊如是般若波羅
蜜多遠離一切三界賢眩能除煩惱諸見暗
故世尊如是般若波羅蜜多最爲上首於一

切種覺分法中極尊勝故世尊如是般若波羅蜜多能作安隱永斷一切驚恐逼惱災橫事故世尊如是般若波羅蜜多能施光明攝受諸有情令得五眼故世尊如是般若波羅蜜多能示中道令失路者離二邊故世尊如是般若波羅蜜多善能發生一切智智永斷一切相續煩惱并習氣故世尊如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母菩薩所修一切佛法從此生故世尊如是般若波羅蜜多不生不滅自相空故世尊如是般若波羅蜜多

遠離生死非常非壞故世尊如是般若波羅蜜多能作依怙施諸法寶故世尊如是般若波羅蜜多能成佛十力不可屈伏故世尊如是般若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上法輪達一切法無轉還故世尊如是般若波羅蜜多能示諸法無顛倒性顯了無性自性來二空故世尊住菩薩乘若獨覺乘若聲聞乘諸有情類於此般若波羅蜜多應云何住佛言舍利子是諸有情於此般若波羅蜜多應如佛住供養禮敬思惟般若波羅蜜多應如供

養禮敬思惟佛薄伽梵所以者何般若波羅蜜多不異佛薄伽梵佛薄伽梵不異般若波羅蜜多般若波羅蜜多即是佛薄伽梵佛薄伽梵即是般若波羅蜜多何以故舍利子一切如來應正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來預流等皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切世間十善業道四靜慮四無量四無色定五神通皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切布施淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切內空外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切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由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦皆由般若波羅

蜜多得出現故舍利子一切四靜慮四無量
四無色定皆由般若波羅蜜多得出現故舍
利子一切八解脫八勝處九次第定十徧處
皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一切
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支皆由般若波羅蜜多得出現故舍
利子一切空解脫門無相解脫門無願解脫
門皆由般若波羅蜜多得出現故舍利子一
切五眼六神通皆由般若波羅蜜多得出現
故舍利子一切佛十力四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法皆由般
若波羅蜜多得出現故舍利子一切無忘失
法恒住捨性皆由般若波羅蜜多得出現故
舍利子一切智道相智一切相智皆由般若
波羅蜜多得出現故舍利子一切陀羅尼門
一切三摩地門皆由般若波羅蜜多得出現
故時天帝釋竊生是念今舍利子以何因緣
乃問斯事時舍利子知其心念便告之言憍
尸迦諸菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多及方
便善巧所攝受故能於過去未來現在十方

世界一切如來應正等覺從初發心至得無上正等菩提轉妙法輪乃至法滅於其中間所有一切功德善根若諸聲聞獨覺菩薩餘有情類功德善根合集稱量現前隨喜迴向無上正等菩提由是因緣故問斯事復次橋尸迦諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多超勝布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無量倍數如生盲人百千等衆無淨目者善引導之猶尚不能近趣正道況能遠達豐樂大城如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多諸

生盲衆若無般若波羅蜜多淨目者導尚不能趣菩薩正道況能得入一切智城復次橋尸迦如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多由此般若波羅蜜多所攝受故名有目者復由般若波羅蜜多之所攝受故布施等一切皆得到彼岸名時天帝釋便白具壽舍利子言如大德說布施等五波羅蜜多要由般若波羅蜜多所攝受故乃得名爲到彼岸者豈不可說要由布施波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名要由淨戒波羅蜜多所攝

受故餘五乃得到彼岸名要由安忍波羅蜜
多所攝受故餘五乃得到彼岸名要由精進
波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名要
由靜慮波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼
岸名若爾何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜
多舍利子言不爾不爾何以故憍尸迦非由
布施波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸
名非由淨戒波羅蜜多所攝受故餘五方得
到彼岸名非由安忍波羅蜜多所攝受故餘
五方得到彼岸名非由精進波羅蜜多所攝

受故餘五方得到彼岸名非由靜慮波羅蜜
多所攝受故餘五方得到彼岸名但由般若
波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名所
以者何諸菩薩摩訶薩要住般若波羅蜜多
方能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多非住餘五能成是事是故般若波羅
蜜多於前五種為最為勝為尊為高為妙為
微妙為上為無上無等無等等爾時舍利子
白佛言世尊諸菩薩摩訶薩云何應引發般
若波羅蜜多佛言舍利子菩薩摩訶薩不為

宋二

引發色故應引發般若波羅蜜多不爲引發
受想行識故應引發般若波羅蜜多世尊云
何菩薩摩訶薩不爲引發色故應引發般若
波羅蜜多不爲引發受想行識故應引發般若
若波羅蜜多舍利子以色無作無止無生無
滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶
薩不爲引發色故應引發般若波羅蜜多以
受想行識無作無止無生無滅無成無壞無
得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發受
想行識故應引發般若波羅蜜多復次舍利

子菩薩摩訶薩不爲引發眼處故應引發般若
若波羅蜜多不爲引發耳鼻舌身意處故應
引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩
不爲引發眼處故應引發般若波羅蜜多不
爲引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅
蜜多舍利子以眼處無作無止無生無滅無
成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不
爲引發眼處故應引發般若波羅蜜多以耳
鼻舌身意處無作無止無生無滅無成無壞
無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發

卷二

十一

耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發色處故應引發般若波羅蜜多不爲引發聲香味觸法處故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發色處故應引發般若波羅蜜多不爲引發聲香味觸法處故應引發般若波羅蜜多舍利子以色處無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發色處故應引發般若波羅蜜多以聲香味觸法處無作無止無生無滅無

成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發聲香味觸法處故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發眼界故應引發般若波羅蜜多不爲引發色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以眼界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無

自性故菩薩摩訶薩不爲引發眼界故應引
發般若波羅蜜多以色界乃至眼觸爲緣所
生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發色界
乃至眼觸爲緣所生諸受故應引發般若波
羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發
耳界故應引發般若波羅蜜多不爲引發聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受故應
引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩
不爲引發耳界故應引發般若波羅蜜多不

卷二

十二

爲引發聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以耳
界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨
無自性故菩薩摩訶薩不爲引發耳界故應
引發般若波羅蜜多以聲界乃至耳觸爲緣
所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無
得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發聲
界乃至耳觸爲緣所生諸受故應引發般若
波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引
發鼻界故應引發般若波羅蜜多不爲引發

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發鼻界故應引發般若波羅蜜多不爲引發香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以

來二

十三

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發舌界故應引發般若波羅蜜多不爲引發味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發舌界故應引發般若波羅蜜多不爲引發味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以舌界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發舌界

故應引發般若波羅蜜多以味界乃至舌觸
爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成無
壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引
發味界乃至舌觸爲緣所生諸受故應引發
般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不
爲引發身界故應引發般若波羅蜜多不爲
引發觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸
受故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩
摩訶薩不爲引發身界故應引發般若波羅
蜜多不爲引發觸界身識界及身觸身觸爲

緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利
子以身界無作無止無生無滅無成無壞無
得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發身
界故應引發般若波羅蜜多以觸界乃至身
觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成
無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲
引發觸界乃至身觸爲緣所生諸受故應引
發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩
不爲引發意界故應引發般若波羅蜜多不
爲引發法界意識界及意觸意觸爲緣所生

卷二

十四

諸受故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發眼界故應引發般若波羅蜜多不爲引發法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以眼界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發眼界故應引發般若波羅蜜多以法界乃至意觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發法界乃至意觸爲緣所生諸受故應

引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發地界故應引發般若波羅蜜多不爲引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發地界故應引發般若波羅蜜多不爲引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜多舍利子

第二

十五

自性故菩薩摩訶薩不爲引發水火風空識
界故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩
薩摩訶薩不爲引發無明故應引發般若波
羅蜜多不爲引發行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱故應引發般若波羅
蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發無明
故應引發般若波羅蜜多不爲引發行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故
應引發般若波羅蜜多舍利子以無明無作
無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性

故菩薩摩訶薩不爲引發無明故應引發般
若波羅蜜多以行乃至老死愁歎苦憂惱無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自
性故菩薩摩訶薩不爲引發行乃至老死愁
歎苦憂惱故應引發般若波羅蜜多復次舍
利子菩薩摩訶薩不爲引發布施波羅蜜多
故應引發般若波羅蜜多不爲引發淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多故應引發般若
波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發
布施波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多不

爲引發淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
故應引發般若波羅蜜多舍利子以布施波
羅蜜多無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發布施
波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多以淨戒
乃至般若波羅蜜多無作無止無生無滅無
成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不
爲引發淨戒乃至般若波羅蜜多故應引發
般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不
爲引發內空故應引發般若波羅蜜多不爲

卷二

十六

引發外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空故應引發般若波羅
蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發內空
故應引發般若波羅蜜多不爲引發外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空故應引發般若波羅蜜多舍利子

以內空無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發內空
故應引發般若波羅蜜多以外空乃至無性
自性空無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發外空
乃至無性自性空故應引發般若波羅蜜多
復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發眞如故
應引發般若波羅蜜多不爲引發法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界故應引發般若波

卷二

十七

羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發眞
如故應引發般若波羅蜜多不爲引發法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界故應引發般
若波羅蜜多舍利子以眞如無作無止無生
無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩
訶薩不爲引發眞如故應引發般若波羅蜜
多以法界乃至不思議界無作無止無生無
滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶
薩不爲引發法界乃至不思議界故應引發

般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不
爲引發苦聖諦故應引發般若波羅蜜多不
爲引發集滅道聖諦故應引發般若波羅蜜
多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發苦聖諦
故應引發般若波羅蜜多不爲引發集滅道
聖諦故應引發般若波羅蜜多舍利子以苦
聖諦無作無止無生無滅無成無壞無得無
捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發苦聖諦
故應引發般若波羅蜜多以集滅道聖諦無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自

性故菩薩摩訶薩不爲引發集滅道聖諦故
應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩
訶薩不爲引發四靜慮故應引發般若波羅
蜜多不爲引發四無量四無色定故應引發
般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲
引發四靜慮故應引發般若波羅蜜多不爲
引發四無量四無色定故應引發般若波羅
蜜多舍利子以四靜慮無作無止無生無滅
無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩
不爲引發四靜慮故應引發般若波羅蜜多

以四無量四無色定無作無止無生無滅無
成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不
爲引發四無量四無色定故應引發般若波
羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

音釋

矜居卿切憊彌列切設利羅梵語也亦云
舍利此云骨窞堵波梵語也此云墳又
身又云靈骨窞音目疾也窞音目疾也
窞音目疾也窞音目疾也

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三來三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之二

復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發八解脫
故應引發般若波羅蜜多不爲引發八勝處
九次第定十徧處故應引發般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發八解脫故
應引發般若波羅蜜多不爲引發八勝處九
次第定十徧處故應引發般若波羅蜜多舍
利子以八解脫無作無止無生無滅無成無

壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引
發八解脫故應引發般若波羅蜜多以八勝
處九次第定十徧處無作無止無生無滅無
成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不
爲引發八勝處九次第定十徧處故應引發
般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不
爲引發四念住故應引發般若波羅蜜多不
爲引發四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支故應引發般若波羅蜜多世尊云
何菩薩摩訶薩不爲引發四念住故應引發

般若波羅蜜多不爲引發四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支故應引發般若
波羅蜜多舍利子以四念住無作無止無生
無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩
訶薩不爲引發四念住故應引發般若波羅
蜜多以四正斷乃至八聖道支無作無止無
生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩
摩訶薩不爲引發四正斷乃至八聖道支故
應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩
訶薩不爲引發空解脫門故應引發般若波

羅蜜多不爲引發無相無願解脫門故應引
發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不
爲引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多
不爲引發無相無願解脫門故應引發般若
波羅蜜多舍利子以空解脫門無作無止無
生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩
摩訶薩不爲引發空解脫門故應引發般若
波羅蜜多以無相無願解脫門無作無止無
生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩
摩訶薩不爲引發無相無願解脫門故應引

來三

二

發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩
不爲引發五眼故應引發般若波羅蜜多不
爲引發六神通故應引發般若波羅蜜多世
尊云何菩薩摩訶薩不爲引發五眼故應引
發般若波羅蜜多不爲引發六神通故應引
發般若波羅蜜多舍利子以五眼無作無止
無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩
薩摩訶薩不爲引發五眼故應引發般若波
羅蜜多以六神通無作無止無生無滅無成
無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲

引發六神通故應引發般若波羅蜜多復次
舍利子菩薩摩訶薩不爲引發佛十力故應
引發般若波羅蜜多不爲引發四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩
訶薩不爲引發佛十力故應引發般若波羅
蜜多不爲引發四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法故應引發般若
波羅蜜多舍利子以佛十力無作無止無生
無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩

來三

三

訶薩不爲引發佛十力故應引發般若波羅蜜多以四無所畏乃至十八佛不共法無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發四無所畏乃至十八佛不共法故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發般若波羅蜜多不爲引發恒住捨性故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發般若波羅蜜多不爲引發恒住捨性故應引發般若

波羅蜜多舍利子以無忘失法無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發般若波羅蜜多以恒住捨性無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發恒住捨性故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般若波羅蜜多不爲引發道相智一切相智故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引

發般若波羅蜜多不爲引發道相智一切相
智故應引發般若波羅蜜多舍利子以一切
智無作無止無生無滅無成無壞無得無捨
無自性故菩薩摩訶薩不爲引發一切智故
應引發般若波羅蜜多以道相智一切相智
無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無
自性故菩薩摩訶薩不爲引發道相智一切
相智故應引發般若波羅蜜多復次舍利子
菩薩摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應
引發般若波羅蜜多不爲引發一切三摩地

來三

四

門故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩
摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應引發
般若波羅蜜多不爲引發一切三摩地門故
應引發般若波羅蜜多舍利子以一切陀羅
尼門無作無止無生無滅無成無壞無得無
捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發一切陀
羅尼門故應引發般若波羅蜜多以一切三
摩地門無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引發一切
三摩地門故應引發般若波羅蜜多復次舍

利子菩薩摩訶薩不爲引發預流果故應引
發般若波羅蜜多不爲引發一來不還阿羅
漢果故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩
薩摩訶薩不爲引發預流果故應引發般若
波羅蜜多不爲引發一來不還阿羅漢果故
應引發般若波羅蜜多舍利子以預流果無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自
性故菩薩摩訶薩不爲引發預流果故應引
發般若波羅蜜多以一來不還阿羅漢果無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自

來三

五

性故菩薩摩訶薩不爲引發一來不還阿羅
漢果故應引發般若波羅蜜多復次舍利子
菩薩摩訶薩不爲引發獨覺菩提故應引發
般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不爲
引發獨覺菩提故應引發般若波羅蜜多舍
利子以獨覺菩提無作無止無生無滅無成
無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲
引發獨覺菩提故應引發般若波羅蜜多復
次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發一切菩薩
摩訶薩行故應引發般若波羅蜜多世尊云

何菩薩摩訶薩不爲引發一切菩薩摩訶薩
行故應引發般若波羅蜜多舍利子以一切
菩薩摩訶薩行無作無止無生無滅無成無
壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不爲引
發一切菩薩摩訶薩行故應引發般若波羅
蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲引發諸
佛無上正等菩提故應引發般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩不爲引發諸佛無上
正等菩提故應引發般若波羅蜜多舍利子
以諸佛無上正等菩提無作無止無生無滅

無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩
不爲引發諸佛無上正等菩提故應引發般
若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不爲
引發一切法故應引發般若波羅蜜多世尊
云何菩薩摩訶薩不爲引發一切法故應引
發般若波羅蜜多舍利子以一切法無作無
止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故
菩薩摩訶薩不爲引發一切法故應引發般
若波羅蜜多時舍利子復白佛言世尊菩薩
摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合

來三

六

佛言舍利子菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多不與一切法合以不合故得名般若波羅蜜多世尊如是般若波羅蜜多不與何等一切法合舍利子如是般若波羅蜜多不與善法合不與非善法合不與有罪法合不與無罪法合不與有漏法合不與無漏法合不與有爲法合不與無爲法合不與雜染法合不與清淨法合不與染汙法合不與不染汙法合不與世間法合不與出世間法合不與生死法合不與涅槃法合何以故舍利子

如是般若波羅蜜多於一切法無所得故爾時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智佛言憍尸迦如是如此般若波羅蜜多亦不合一切智智由此於彼不可得故世尊云何般若波羅蜜多於一切智智無合亦無得憍尸迦非般若波羅蜜多於一切智智如名如相如其所作有合有得世尊云何般若波羅蜜多於一切智智亦有合有得憍尸迦般若波羅蜜多於一切智智如名相等無受無取無住無斷無執無捨

卷三

七

如是合得而無合得憍尸迦如是般若波羅蜜多於一切法亦如名相等無受無取無住無斷無執無捨如是合得而無合得時天帝釋復白佛言希有世尊如是般若波羅蜜多爲一切法無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故而現在前雖有合有得然無合無得爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如是想般若波羅蜜多與一切法合般若波羅蜜多不與一切法合是菩薩摩訶薩俱棄捨般若

波羅蜜多俱遠離般若波羅蜜多佛言善現復有因緣諸菩薩摩訶薩棄捨般若波羅蜜多遠離般若波羅蜜多謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如是想如是般若波羅蜜多無所有非真實不堅固不自在是菩薩摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多俱遠離般若波羅蜜多具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時爲不信何法佛言善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信色不信受想行識世尊云何菩薩摩

訶薩信般若波羅蜜多時則不信色不信受
想行識善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時觀色不可得觀受想行識不可得是故菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信色不
信受想行識復次善現若菩薩摩訶薩信般
若波羅蜜多時則不信眼處不信耳鼻舌身
意處世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜
多時則不信眼處不信耳鼻舌身意處善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀眼處不
可得觀耳鼻舌身意處不可得是故菩薩摩

卷三

訶薩信般若波羅蜜多時則不信眼處不信
耳鼻舌身意處復次善現若菩薩摩訶薩信
般若波羅蜜多時則不信色處不信聲香味
觸法處世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅
蜜多時則不信色處不信聲香味觸法處善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀色處
不可得觀聲香味觸法處不可得是故菩薩
摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信色處不
信聲香味觸法處復次善現若菩薩摩訶薩
信般若波羅蜜多時則不信眼界不信色界

眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受世尊云
何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信
眼界不信色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所
生諸受善見菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時觀眼界不可得觀色界乃至眼觸爲緣所
生諸受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波
羅蜜多時則不信眼界不信色界乃至眼觸
爲緣所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信
般若波羅蜜多時則不信耳界不信聲界耳
識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受世尊云何

第三

九

菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信耳
界不信聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
觀耳界不可得觀聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅
蜜多時則不信耳界不信聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般
若波羅蜜多時則不信鼻界不信香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受世尊云何菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信鼻界

不信香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀
鼻界不可得觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜
多時則不信鼻界不信香界乃至鼻觸爲緣
所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般若
波羅蜜多時則不信舌界不信味界舌識界
及舌觸舌觸爲緣所生諸受世尊云何菩薩
摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信舌界不
信味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受

善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀舌
界不可得觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受
不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多
時則不信舌界不信味界乃至舌觸爲緣所
生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般若波
羅蜜多時則不信身界不信觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受世尊云何菩薩摩
訶薩信般若波羅蜜多時則不信身界不信
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀身界

宋三

十

不可得觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信身界不信觸界乃至身觸爲緣所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信意界不信法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信意界不信法界意識界及意

得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信意界不信法界乃至意觸爲緣所生諸受復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信地界不信水火風空識界世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信地界不信水火風空識界善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀地界不可得觀水火風空識界不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信地界不信水火風空識界復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅

卷三

十一

蜜多時則不信無明不信行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信無明不信行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀無明不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信無明不信行乃至老死愁歎苦憂惱復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信布施波羅蜜多不信淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信布施波羅蜜多不信淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀布施波羅蜜多不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信布施波羅蜜多不信淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信內空不信外空內外空空空大

空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空世
尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則
不信內空不信外空內外空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時觀內空不可得
觀外空乃至無性自性空不可得是故菩薩

來三

十二

摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信內空不
信外空乃至無性自性空復次善現若菩薩
摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信真如不
信法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界世尊
云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不
信真如不信法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
觀真如不可得觀法界乃至不思議界不可

得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信真如不信法界乃至不思議界復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信苦聖諦不信集滅道聖諦世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信苦聖諦不信集滅道聖諦善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀苦聖諦不可得觀集滅道聖諦不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信苦聖諦不信集滅道聖諦復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則

卷三

十三

不信四靜慮不信四無量四無色定世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四靜慮不信四無量四無色定善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀四靜慮不可得觀四無量四無色定不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四靜慮不信四無量四無色定復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信八解脫不信八勝處九次第定十徧處世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信八解脫不信

八勝處九次第定十徧處善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時觀八解脫不可得觀八
勝處九次第定十徧處不可得是故菩薩摩
訶薩信般若波羅蜜多時則不信八解脫不
信八勝處九次第定十徧處復次善現若菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四念
住不信四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支世尊云何菩薩摩訶薩信般若波
羅蜜多時則不信四念住不信四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支善現菩薩

摩訶薩行般若波羅蜜多時觀四念住不可
得觀四正斷乃至八聖道支不可得是故菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信四念
住不信四正斷乃至八聖道支復次善現若
菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信空
解脫門不信無相無願解脫門世尊云何菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信空解
脫門不信無相無願解脫門善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時觀空解脫門不可得
觀無相無願解脫門不可得是故菩薩摩訶

來三

十四

薩信般若波羅蜜多時則不信空解脫門不信無相無願解脫門復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信五眼不信六神通世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信五眼不信六神通善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀五眼不可得觀六神通不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信五眼不信六神通復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信佛十力不信四無所畏四無礙解大慈大

悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信佛十力不信四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀佛十力不可得觀四無所畏乃至十八佛不共法不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信佛十力不信四無所畏乃至十八佛不共法復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信無忘失法不信恒住捨性世尊云何菩薩摩訶

末三

十五

薩信般若波羅蜜多時則不信無忘失法不
信恒住捨性善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時觀無忘失法不可得觀恒住捨性不
可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
則不信無忘失法不信恒住捨性復次善現
若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信
一切智不信道相智一切相智世尊云何菩
薩摩訶薩信般若波羅蜜多時不信一切智
不信道相智一切相智善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時觀一切智不可得觀道相

智一切相智不可得是故菩薩摩訶薩信般
若波羅蜜多時則不信一切智不信道相智
一切相智復次善現若菩薩摩訶薩信般若
波羅蜜多時則不信一切陀羅尼門不信一
切三摩地門世尊云何菩薩摩訶薩信般若
波羅蜜多時則不信一切陀羅尼門不信一
切三摩地門善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時觀一切陀羅尼門不可得觀一切三
摩地門不可得是故菩薩摩訶薩信般若波
羅蜜多時則不信一切陀羅尼門不信一切

三摩地門復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信預流果不信一來不還阿羅漢果世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信預流果一來不還阿羅漢果善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀預流果不可得觀一來不還阿羅漢果不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信預流果不信一來不還阿羅漢果復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信獨覺菩提世尊云何菩薩摩訶薩

末三

十六

信般若波羅蜜多時則不信獨覺菩提善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀獨覺菩提不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信獨覺菩提復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀一切菩薩摩訶薩行不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切菩薩摩訶薩行

復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信諸佛無上正等菩提世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信諸佛無上正等菩提善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀諸佛無上正等菩提不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信諸佛無上正等菩提復次善現若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切法世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切法善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

來三

十七

多時觀一切法不可得是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信一切法具壽善現復白佛言世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多佛言善現汝緣何意說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多善現白佛世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於色不作大不作小於受想行識亦不作大不作小於色不作集不作散於受想行識亦不作集不作散於色不作有量不作無量於受想行識亦不作有量不作無量於色不作廣不

作狹於受想行識亦不作廣不作狹於色不作有力不作無力於受想行識亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於眼處不作大不作小於耳鼻舌身意處亦不作大不作小於眼處不作集不作散於耳鼻舌身意處亦不作集不作散於眼處不作有量不作無量於耳鼻舌身意處亦不作有量不作無量於眼處不作廣不作狹於耳鼻舌身意處亦不作

廣不作狹於眼處不作有力不作無力於耳鼻舌身意處亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於色處不作大不作小於聲香味觸法處亦不作大不作小於色處不作集不作散於聲香味觸法處亦不作集不作散於色處不作有量不作無量於聲香味觸法處亦不作有量不作無量於色處不作廣不作狹於聲香味觸法處亦不作廣不作狹於色處

衆三

十八

不作有力不作無力於聲香味觸法處亦不
作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四來四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之三

復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於眼界不作大不作小於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦不作大不作小於眼界不作集不作散於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作集不作散於眼界不作有量不作無量於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有量不作無量於眼界不作廣不作狹

於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作有力不作無力於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於耳界不作大不作小於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦不作大不作小於耳界不作集不作散於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作集不作散於耳界不作有量不作無量於聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於耳界不作廣不作狹於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於耳界不作有力不作無力於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於鼻界不作大不作小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不作大不作小於鼻界不作集不作散於香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受亦不作集不作散於鼻界不作有量不作無量於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於鼻界不作廣不作狹於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於鼻界不作有力不作無力於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於舌界不作大不作小於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所

宋四

二

生諸受亦不作大不作小於舌界不作集不作散於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於舌界不作有量不作無量於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於舌界不作廣不作狹於舌界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於舌界不作有力不作無力於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若

波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不作大不作小於身界不作集不作散於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於身界不作有量不作無量於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於身界三四不作廣不作狹於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於身界不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩

薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復
次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於意界
不作大不作小於法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受亦不作大不作小於意界不
作集不作散於法界乃至意觸爲緣所生諸
受亦不作集不作散於意界不作有量不作
無量於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦不
作有量不作無量於意界不作廣不作狹於
法界乃至意觸爲緣所生諸受亦不作廣不
作狹於意界不作有力不作無力於法界乃

至意觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無
力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多於地界不作大不作小於
水火風空識界亦不作大不作小於地界不
作集不作散於水火風空識界亦不作集不
作散於地界不作有量不作無量於水火風
空識界亦不作有量不作無量於地界不作
廣不作狹於水火風空識界亦不作廣不作
狹於地界不作有力不作無力於水火風空

識界亦不作有力不作無力世尊我緣此意
故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅
蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
於無明不作大不作小於行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不作大不
作小於無明不作集不作散於行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不作集不作散於無明不作
有量不作無量於行乃至老死愁歎苦憂惱
亦不作有量不作無量於無明不作廣不作
狹於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作廣不

來四

四

作狹於無明不作有力不作無力於行乃至
老死愁歎苦憂惱亦不作有力不作無力世
尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多於布施波羅蜜多不作大不作
小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦
不作大不作小於布施波羅蜜多不作集不
作散於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作集
不作散於布施波羅蜜多不作有量不作無
量於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有量

不作無量於布施波羅蜜多不作廣不作狹
於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作廣不作
狹於布施波羅蜜多不作有力不作無力於
淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有力不作
無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多於內空不作大不作小
於外空內外空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空

來四

五

自性空無性自性空亦不作大不作小於內
空不作集不作散於外空乃至無性自性空
亦不作集不作散於內空不作有量不作無
量於外空乃至無性自性空亦不作有量不
作無量於內空不作廣不作狹於外空乃至
無性自性空亦不作廣不作狹於內空不作
有力不作無力於外空乃至無性自性空亦
不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復
次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於真如

不作大不作小於法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界亦不作大不作小於真如不作集
不作散於法界乃至不思議界亦不作集不
作散於真如不作有量不作無量於法界乃
至不思議界亦不作有量不作無量於真如
不作廣不作狹於法界乃至不思議界亦不
作廣不作狹於真如不作有力不作無力於
法界乃至不思議界亦不作有力不作無力
世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅

蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多於苦聖諦不作大不作小於
集滅道聖諦亦不作大不作小於苦聖諦不
作集不作散於集滅道聖諦亦不作集不作
散於苦聖諦不作有量不作無量於集滅道
聖諦亦不作有量來四不作無量六於苦聖諦不作
廣不作狹於集滅道聖諦亦不作廣不作狹
於苦聖諦不作有力不作無力於集滅道聖
諦亦不作有力不作無力世尊我緣此意故
說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜

多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於
四靜慮不作大不作小於四無量四無色定
亦不作大不作小於四靜慮不作集不作散
於四無量四無色定亦不作集不作散於四
靜慮不作有量不作無量於四無量四無色
定亦不作有量不作無量於四靜慮不作廣
不作狹於四無量四無色定亦不作廣不作
狹於四靜慮不作有力不作無力於四無量
四無色定亦不作有力不作無力世尊我緣
此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大

波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多於八解脫不作大不作小於八勝處九
次第定十徧處亦不作大不作小於八解脫
不作集不作散於八勝處九次第定十徧處
亦不作集不作散於八解脫不作有量不作
無量於八勝處九次第定十徧處亦不作有
量不作無量於八解脫不作廣不作狹於八
勝處九次第定十徧處亦不作廣不作狹於
八解脫不作有力不作無力於八勝處九次
第定十徧處亦不作有力不作無力世尊我

緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名
大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多於四念住不作大不作小於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不
作大不作小於四念住不作集不作散於四
正斷乃至八聖道支亦不作集不作散於四
念住不作有量不作無量於四正斷乃至八
聖道支亦不作有量不作無量於四念住不
作廣不作狹於四正斷乃至八聖道支亦不
作廣不作狹於四念住不作有力不作無力

於四正斷乃至八聖道支亦不作有力不作
無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多於空解脫門不作大不
作小於無相無願解脫門亦不作大不作小
於空解脫門不作集不作散於無相無願解
脫門亦不作集不作散於空解脫門不作有
量不作無量於無相無願解脫門亦不作有
量不作無量於空解脫門不作廣不作狹於
無相無願解脫門亦不作廣不作狹於空解

脫門不作有力不作無力於無相無願解脫門亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於五眼不作大不作小於六神通亦不作大不作小於五眼來四不作集不作散於六神通亦不作集不作散於五眼不作有量不作無量於六神通亦不作有量不作無量於五眼不作有量不作無量於五眼不作有量不作無量於六神通亦不作有

力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於佛十力不作大不作小於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不作大不作小於佛十力不作集不作散於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散於佛十力不作有量不作無量於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作無量於佛十力不作廣不作狹於四無所畏乃至十八佛不

共法亦不作廣不作狹於佛十力不作有力
不作無力於四無所畏乃至十八佛不共法
亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於無
忘失法不作大來四不作小於恒住捨性亦不作
大九不作小於無忘失法不作集不作散於恒
住捨性亦不作集不作散於無忘失法不作
有量不作無量於恒住捨性亦不作有量不
作無量於無忘失法不作廣不作狹於恒住

捨性亦不作廣不作狹於無忘失法不作有
力不作無力於恒住捨性亦不作有力不作
無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多於一切智不作大不作
小於道相智一切相智亦不作大不作小於
一切智不作集不作散於道相智一切相智
亦不作集不作散於一切智不作有量不作
無量於道相智一切相智亦不作有量不作
無量於一切智不作廣不作狹於道相智一

切相智亦不作廣不作狹於一切智不作有
力不作無力於道相智一切相智亦不作有
力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於一切陀羅尼
門不作大不作小於一切三摩地門亦不作
大不作小於一切陀羅尼門不作集不作散
於一切三摩地門亦不作集不作散於一切
陀羅尼門不作有量不作無量於一切三摩
地門亦不作有量不作無量於一切陀羅尼

門不作廣不作狹於一切三摩地門亦不作
廣不作狹於一切陀羅尼門不作有力不作
無力於一切三摩地門亦不作有力不作無
力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多來於預流不作大不作小於
一來不還阿羅漢亦不作大不作小於預流
不作集不作散於一來不還阿羅漢亦不作
集不作散於預流不作有量不作無量於一
來不還阿羅漢亦不作有量不作無量於預

流不作廣不作狹於一來不還阿羅漢亦不作廣不作狹於預流不作有力不作無力於一來不還阿羅漢亦不作有力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於預流向預流果不作大不作小於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不作大不作小於預流向預流果不作集不作散於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不作散於預流向預流果不作

有量不作無量於一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作無量於預流向預流果不作廣不作狹於一來向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹於預流向預流果不作有力不作無力於一來向乃至阿羅漢果亦不作有力來四不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於獨覺不作大不作小於獨覺菩提亦不作大不作小於獨覺菩提亦不作集不作散於獨覺菩提亦不作集不作

散於獨覺不作有量不作無量於獨覺菩提
亦不作有量不作無量於獨覺不作廣不作
狹於獨覺菩提亦不作廣不作狹於獨覺不
作有力不作無力於獨覺菩提亦不作有力
不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩不
作大不作小於菩薩摩訶薩行亦不作大不
作小於菩薩摩訶薩不作集不作散於菩薩
摩訶薩行亦不作集不作散於菩薩摩訶薩

不作有量不作無量於菩薩摩訶薩行亦不
作有量不作無量於菩薩摩訶薩不作廣不
作狹於菩薩摩訶薩行亦不作廣不作狹於
菩薩摩訶薩不作有力不作無力於菩薩摩
訶薩行亦不作有力不作無力世尊我緣此
意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波
羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多於諸如來應正等覺不作大不作小於佛
無上正等菩提亦不作大不作小於諸如來
應正等覺不作集不作散於佛無上正等菩

提亦不作集不作散於諸如來應正等覺不
作有量不作無量於佛無上正等菩提亦不
作有量不作無量於諸如來應正等覺不作
廣不作狹於佛無上正等菩提亦不作廣不
作狹於諸如來應正等覺不作有力不作無
力於佛無上正等菩提亦不作有力不作無
力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多於一切法不作大不作小
不作集不作散不作有量不作無量不作廣

不作狹不作有力不作無力世尊我緣此意
故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩休
般若波羅蜜多靜慮波羅蜜多精進波羅蜜
多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅
蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於色不
作大不作小於受想行識亦不作大不作小
於色不作集不作散於受想行識亦不作集
不作散於色不作有量不作無量於受想行
識亦不作有量不作無量於色不作廣不作

狹於受想行識亦不作廣不作狹於色不作
有力不作無力於受想行識亦不作有力不
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼
處不作大不作小於耳鼻舌身意處亦不作
大不作小於眼處不作集不作散於耳鼻舌
身意處亦不作集不作散於眼處不作有量
不作無量於耳鼻舌身意處亦不作有量不

來四

十三

作無量於眼處不作廣不作狹於耳鼻舌身
意處亦不作廣不作狹於眼處不作有力不
作無力於耳鼻舌身意處亦不作有力不作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩
訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於色處
不作大不作小於聲香味觸法處亦不作大
不作小於色處不作集不作散於聲香味觸
法處亦不作集不作散於色處不作有量不

作無量於聲香味觸法處亦不作有量不作
無量於色處不作廣不作狹於聲香味觸法
處亦不作廣不作狹於色處不作有力不作
無力於聲香味觸法處亦不作有力不作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶
薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起如是想如是般若波羅蜜多於眼界不
作大不作小於色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受亦不作大不作小於眼界不作

集不作散於色界乃至眼觸爲緣所生諸受
亦不作集不作散於眼界不作有量不作無
量於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦不作
有量不作無量於眼界不作廣不作狹於色
界乃至眼觸爲緣所生諸受亦不作廣不作
來四
狹於眼界不作有力不作無力於色界乃至
眼觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

起如是想如是般若波羅蜜多於耳界不作
大不作小於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受亦不作大不作小於耳界不作集
不作散於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦
不作集不作散於耳界不作有量不作無量
於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦不作有
量不作無量於耳界不作廣不作狹於聲界
乃至耳觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹
於耳界不作有力不作無力於聲界乃至耳
觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無力世

尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於鼻界不作大
不作小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受亦不作大不作小於鼻界不作集不
作散於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不
作集不作散於鼻界不作有量不作無量於
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不作有量
不作無量於鼻界不作廣不作狹於香界乃

來四

十五

至鼻觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於
鼻界不作有力不作無力於香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜
多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於舌界不作大不
作小於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受亦不作大不作小於舌界不作集不作
散於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作

集不作散於舌界不作有量不作無量於味
界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作有量不
作無量於舌界不作廣不作狹於味界乃至
舌觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於舌
界不作有力不作無力於味界乃至舌觸爲
緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊是
菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於身界不作大不作

小於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不作大不作小於身界不作集不作散於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於身界不作有量不作無量於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不作有量不作

來四

十六

次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於意界不作大不作小於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不作大不作小於意界不作集不作散於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於意界不作有量不作無量於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於意界不作廣不作狹於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復

作有力不作無力於法界乃至意觸為緣所
生諸受亦不作有力不作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如
是般若波羅蜜多於地界不作大不作小於
水火風空識界亦不作大不作小於地界不
作集不作散於水火風空識界亦不作集不
作散於地界不作有量不作無量於水火風
空識界亦不作有量不作無量於地界不作

本四

十七

廣不作狹於水火風空識界亦不作廣不作
狹於地界不作有力不作無力於水火風空
識界亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於無明不作大不作小於行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱亦不作大不作小於無明不作集不作散
於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作集不作

散於無明不作有量不作無量於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有量不作無量於無明不作廣不作狹於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作廣不作狹於無明不作有力不作無力於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於布施波羅蜜多不作大不作小於淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不作大不作小於布施波羅蜜多不作集不作散於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散於布施波羅蜜多不作有量不作無量於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有量不作無量於來四布施波羅蜜多十八不作廣不作狹於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作廣不作狹於布施波羅蜜多不作有力不作無力於淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五 來五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之四

復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是

來二

想如是般若波羅蜜多於內空不作大不作
小於外空內外空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空亦不作大不作小於

內空不作集不作散於外空乃至無性自性
空亦不作集不作散於內空不作有量不作
無量於外空乃至無性自性空亦不作有量
不作無量於內空不作廣不作狹於外空乃
至無性自性空亦不作廣不作狹於內空不
作有力不作無力於外空乃至無性自性空
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若

波羅蜜多於真如不作大不作小於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦不作大不作小於真如不作集不作散於法界乃至不思議界亦不作集不作散於真如不作有量不作無量於法界乃至不思議界亦不作有量不作無量於真如不作廣不作狹於法界乃至不思議界亦不作廣不作狹於真如不作有力不作無力於法界乃至不思議界亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起

此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於苦聖諦不作大不作小於集滅道聖諦亦不作大不作小於苦聖諦不作集不作散於集滅道聖諦亦不作集不作散於苦聖諦不作有量不作無量於集滅道聖諦亦不作有量不作無量於苦聖諦不作廣不作狹於集滅道聖諦亦不作廣不作狹於苦聖諦不作有力不作無力於集滅道聖諦亦不作

來二

二

有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四靜慮不作大不作小於四無量四無色定亦不作大不作小於四靜慮不作集不作散於四無量四無色定亦不作集不作散於四靜慮不作有量不作無量於四無量四無色定亦不作有量不作無量於四靜慮不作廣不作狹於四無量四無色定亦不作廣

不作狹於四靜慮不作有力不作無力於四無量四無色定亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於八解脫不作大來五不作小於八勝處九次第定十徧處亦不作大三不作小於八解脫不作集不作散於八勝處九次第定十徧處亦不作集不作散於八解脫不作有量不作無量於八勝處九次第

定十徧處亦不作有量不作無量於八解脫
不作廣不作狹於八勝處九次第定十徧處
亦不作廣不作狹於八解脫不作有力不作
無力於八勝處九次第定十徧處亦不作有
力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘
菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多
於四念住不作大不作小於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支亦不作大不

作小於四念住不作集不作散於四正斷乃
至八聖道支亦不作集不作散於四念住不
作有量不作無量於四正斷乃至八聖道支
亦不作有量不作無量於四念住不作廣不
作狹於四正斷乃至八聖道支亦不作廣不
作狹於四念住不作有力不作無力於四正
斷乃至八聖道支亦不作有力不作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起

如是想如是般若波羅蜜多於空解脫門不
作大不作小於無相無願解脫門亦不作大
不作小於空解脫門不作集不作散於無相
無願解脫門亦不作集不作散於空解脫門
不作有量不作無量於無相無願解脫門亦
不作有量不作無量於空解脫門不作廣不
作狹於無相無願解脫門亦不作廣不作狹
於空解脫門不作有力不作無力於無相無
願解脫門亦不作有力不作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復

次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於五眼不作大不作小
於六神通亦不作大不作小於五眼不作集
不作散於六神通亦不作集不作散於五眼
不作有量不作無量於六神通亦不作有量
不作無量於五眼不作廣不作狹於六神通
亦不作廣不作狹於五眼不作有力不作無
力於六神通亦不作有力不作無力世尊是
菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多

復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於佛十力不作大不
作小於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法亦不作大不作小於佛
十力不作集不作散於四無所畏乃至十八
佛不共法亦不作集不作散於佛十力不作
有量不作無量於四無所畏乃至十八佛不
共法亦不作有量不作無量於佛十力不作
廣不作狹於四無所畏乃至十八佛不共法

亦不作廣不作狹於佛十力不作有力不作
無力於四無所畏乃至十八佛不共法亦不
作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多起是想如是般若波羅
蜜多於無忘失法不作大不作小於恒住捨
性亦不作大不作小於無忘失法不作集不
作散於恒住捨性亦不作集不作散於無忘
失法不作有量不作無量於恒住捨性亦不

作有量不作無量於無忘失法不作廣不作狹於恒住捨性亦不作廣不作狹於無忘失法不作有力不作無力於恒住捨性亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一切智不作大不作小於道相智一切相智亦不作大不作小於一切智不作集不作散於道相智一切相智亦不作集不作散

於一切智不作有量不作無量於道相智一切相智亦不作有量不作無量於一切智不作廣不作狹於道相智一切相智亦不作廣不作狹於一切智不作有力不作無力於道相智一切相智亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門不作大不作小於一切三摩地門亦不作大

來二

六

不作小於一切陀羅尼門不作集不作散於一切三摩地門亦不作集不作散於一切陀羅尼門不作有量不作無量於一切三摩地門亦不作有量不作無量於一切陀羅尼門不作廣不作狹於一切三摩地門亦不作廣不作狹於一切陀羅尼門不作有力不作無力於一切三摩地門亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

起如是想如是般若波羅蜜多於預流不作大不作小於一來不還阿羅漢亦不作大不作小於預流不作集不作散於一來不還阿羅漢亦不作集不作散於預流不作有量不作無量於一來不還阿羅漢亦不作有量不作無量於預流來不作廣不作狹於一來不還阿羅漢亦不作廣不作狹於預流不作有力不作無力於一來不還阿羅漢亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩

薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於
預流向預流果不作大不作小於一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦
不作大不作小於預流向預流果不作集不
作散於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不
作散於預流向預流果不作有量不作無量
於一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作
無量於預流向預流果不作廣不作狹於一
來向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹於預

流向預流果不作有力不作無力於一來向
乃至阿羅漢果亦不作有力不作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜
多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於獨覺不作大不
作小於獨覺菩提亦不作大不作小於獨覺
不作集不作散於獨覺菩提亦不作集不作
散於獨覺不作有量不作無量於獨覺菩提
亦不作有量不作無量於獨覺不作廣不作

狹於獨覺菩提亦不作廣不作狹於獨覺不
作有力不作無力於獨覺菩提亦不作有力
不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於
菩薩摩訶薩不作大不作小於菩薩摩訶薩
行亦不作大不作小於菩薩摩訶薩不作集
不作散於菩薩摩訶薩行亦不作集不作散
於菩薩摩訶薩不作有量不作無量於菩薩

摩訶薩行亦不作有量不作無量於菩薩摩
訶薩不作廣不作狹於菩薩摩訶薩行亦不
作廣不作狹於菩薩摩訶薩不作有力不作
無力於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶
薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起如是想如是般若波羅蜜多於諸如來
應正等覺不作大不作小於佛無上正等菩
提亦不作大不作小於諸如來應正等覺不

作集不作散於佛無上正等菩提亦不作集
不作散於諸如來應正等覺不作有量不作
無量於佛無上正等菩提亦不作有量不作
無量於諸如來應正等覺不作廣不作狹於
佛無上正等菩提亦不作廣不作狹於諸如
來應正等覺不作有力不作無力於佛無上
正等菩提亦不作有力不作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想

來立

九

如是般若波羅蜜多於一切法不作大不作
小不作集不作散不作有量不作無量不作
廣不作狹不作有力不作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多
靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜
多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於色作大作小於受想
行識亦作大作小於色作集作散於受想行
識亦作集作散於色作有量作無量於受想

行識亦作有量作無量於色作廣作狹於受
想行識亦作廣作狹於色作有力作無力於
受想行識亦作有力作無力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於眼處作大作小於耳鼻舌
身意處亦作大作小於眼處作集作散於耳
鼻舌身意處亦作集作散於眼處作有量作
無量於耳鼻舌身意處亦作有量作無量於

眼處作廣作狹於耳鼻舌身意處亦作廣作
狹於眼處作有力作無力於耳鼻舌身意處
亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於色處作大作小於聲香味觸法處亦
作大作小於色處作集作散於聲香味觸法
處亦作集作散於色處作有量作無量於聲
香味觸法處亦作有量作無量於色處作廣

作狹於聲香味觸法處亦作廣作狹於色處
作有力作無力於聲香味觸法處亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼
界作大作小於色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受亦作大作小於眼界作集作散
於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦作集作
散於眼界作有量作無量於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受亦作有量作無量於眼界作
廣作狹於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦
作廣作狹於眼界作有力作無力於色界乃
至眼觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於耳界作大作
小於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸
受亦作大作小於耳界作集作散於聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受亦作集作散於耳界作有量作無量於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦作有量作無量於耳界作廣作狹於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於耳界作有力作無力於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於鼻界作大作小於香界

鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦作大作小於鼻界作集作散於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作集作散於鼻界作有量作無量於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作有量作無量於鼻界作廣作狹於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於鼻界作有力作無力於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍

淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於舌界作大作小於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦作大作小於舌界作集作散於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作集作散於舌界作有量作無量於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作有量作無量於舌界作廣作狹於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於舌界作有力作無力於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非

來五

十二

行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於身界作大作小於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦作大作小於身界作集作散於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦作集作散於身界作有量作無量於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦作有量作無量於身界作廣作狹於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於身界作有力作無力於觸界

乃至身觸爲緣所生諸受亦作有力作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
起如是想如是般若波羅蜜多於意界作大
作小於法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受亦作大作小於意界作集作散於法界
乃至意觸爲緣所生諸受亦作集作散於意
界作有量作無量於法界乃至意觸爲緣所
生諸受亦作有量作無量於意界作廣作狹

宋五

十三

於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦作廣作
狹於意界作有力作無力於法界乃至意觸
爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於地界作大作小於水
火風空識界亦作大作小於地界作集作散
於水火風空識界亦作集作散於地界作有
量作無量於水火風空識界亦作有量作無

量於地界作廣作狹於水火風空識界亦作廣作狹於地界作有力作無力於水火風空識界亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於無明作大作小於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦作大作小於無明作集作散於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作集作散於無明作有量作無量

於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有量作無量於無明作廣作狹於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作廣作狹於無明作有力作無力於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於布施波羅蜜多作大作小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦作大作小於布施波羅蜜多作

來五

十四

集作散於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作集
作散於布施波羅蜜多作有量作無量於淨
戒乃至般若波羅蜜多亦作有量作無量於
布施波羅蜜多作廣作狹於淨戒乃至般若
波羅蜜多亦作廣作狹於布施波羅蜜多作
有力作無力於淨戒乃至般若波羅蜜多亦
作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大
乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜

多於內空作大作小於外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空亦
作大作小於內空作集作散於外空乃至無
性自性空亦作集作散於內空作有量作無
量於外空乃至無性自性空亦作有量作無
量於內空作廣作狹於外空乃至無性自性
空亦作廣作狹於內空作有力作無力於外
空乃至無性自性空亦作有力作無力世尊

來五

十五

是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於真如作大作小於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦作大作小於真如作集作散於法界乃至不思議界亦作集作散於真如作有量作無量於法界乃至不思議界亦作有量作無量於真如作廣作狹於法界乃至不思議界亦作廣

作狹於真如作有力作無力於法界乃至不思議界亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於苦聖諦作大作小於集滅道聖諦亦作大作小於苦聖諦作集作散於集滅道聖諦亦作集作散於苦聖諦作有量作無量於集滅道聖諦亦作有量作無量於苦聖諦作廣作狹於集滅道聖諦亦作廣作狹

於苦聖諦作有力作無力於集滅道聖諦亦
作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大
乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
多於四靜慮作大作小於四無量四無色定
亦作大作小於四靜慮作集作散於四無量
四無色定亦作集作散於四靜慮作有量作
無量於四無量四無色定亦作有量作無量
於四靜慮作廣作狹於四無量四無色定亦

卷五

十六

作廣作狹於四靜慮作有力作無力於四無
量四無色定亦作有力作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如
是般若波羅蜜多於八解脫作大作小於八
勝處九次第定十徧處亦作大作小於八解
脫作集作散於八勝處九次第定十徧處亦
作集作散於八解脫作有量作無量於八勝
處九次第定十徧處亦作有量作無量於八

解脫作廣作狹於八勝處九次第定十徧處
亦作廣作狹於八解脫作有力作無力於八
勝處九次第定十徧處亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於四念住作大
作小於四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支亦作大作小於四念住作集作散
於四正斷乃至八聖道支亦作集作散於四

來五

十七

念住作有量作無量於四正斷乃至八聖道
支亦作有量作無量於四念住作廣作狹於
四正斷乃至八聖道支亦作廣作狹於四念
住作有力作無力於四正斷乃至八聖道支
亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於空解脫門作大作小於無相無願解
脫門亦作大作小於空解脫門作集作散於

無相無願解脫門亦作集作散於空解脫門
作有量作無量於無相無願解脫門亦作有
量作無量於空解脫門作廣作狹於無相無
願解脫門亦作廣作狹於空解脫門作有力
作無力於無相無願解脫門亦作有力作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶
薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起如是想如是般若波羅蜜多於五眼作
大作小於六神通亦作大作小於五眼作集

作散於六神通亦作集作散於五眼作有量
作無量於六神通亦作有量作無量於五眼
作廣作狹於六神通亦作廣作狹於五眼作
有力作無力於六神通亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於佛十力作大
作小於四無所畏四無礙解六慈大悲大喜
大捨十八佛不共法亦作大作小於佛十力

卷五

十八

作集作散於四無所畏乃至十八佛不共法
亦作集作散於佛十力作有量作無量於四
無所畏乃至十八佛不共法亦作有量作無
量於佛十力作廣作狹於四無所畏乃至十
八佛不共法亦作廣作狹於佛十力作有力
作無力於四無所畏乃至十八佛不共法亦
作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大
乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜

多於無忘失法作大作小於恒住捨性亦作
大作小於無忘失法作集作散於恒住捨性
亦作集作散於無忘失法作有量作無量於
恒住捨性亦作有量作無量於無忘失法作
廣作狹於恒住捨性亦作廣作狹於無忘失
法作有力作無力於恒住捨性亦作有力作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多

未要

十九

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六來六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之五

復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是

來六

想如是般若波羅蜜多於一切智作大作小於道相智一切相智亦作大作小於一切智作集作散於道相智一切相智亦作集作散於一切智作有量作無量於道相智一切相智亦作有量作無量於一切智作廣作狹於

道相智一切相智亦作廣作狹於一切智作有力作無力於道相智一切相智亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門作大作小於一切三摩地門亦作大作小於一切陀羅尼門作集作散於一切三摩地門亦作集作散於一切陀羅尼門作有量作無量於一切三摩地門亦作有量

作無量於一切陀羅尼門作廣作狹於一切
三摩地門亦作廣作狹於一切陀羅尼門作
有力作無力於一切三摩地門亦作有力作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩
訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預流
作大作小於一來不還阿羅漢亦作大作小
於預流作集作散於一來不還阿羅漢亦作
集作散於預流作有量作無量於一來不還

阿羅漢亦作有量作無量於預流作廣作狹
於一來不還阿羅漢亦作廣作狹於預流作
有力作無力於一來不還阿羅漢亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預
流向預流果作大作小於一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦作大作
小於預流向預流果作集作散於一來向乃

卷六

二

至阿羅漢果亦作集作散於預流向預流果
作有量作無量於一來向乃至阿羅漢果亦
作有量作無量於預流向預流果作廣作狹
於一來向乃至阿羅漢果亦作廣作狹於預
流向預流果作有力作無力於一來向乃至
阿羅漢果亦作有力作無力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於獨覺作大作小於獨覺菩

提亦作大作小於獨覺作集作散於獨覺菩
提亦作集作散於獨覺作有量作無量於獨
覺菩提亦作有量作無量於獨覺作廣作狹
於獨覺菩提亦作廣作狹於獨覺作有力作
無力於獨覺菩提亦作有力作無力世尊是
菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩作大作小於菩薩摩訶薩行亦作大作小於菩薩

來六

三

摩訶薩作集作散於菩薩摩訶薩行亦作集
作散於菩薩摩訶薩作有量作無量於菩薩
摩訶薩行亦作有量作無量於菩薩摩訶薩
作廣作狹於菩薩摩訶薩行亦作廣作狹於
菩薩摩訶薩作有力作無力於菩薩摩訶薩
行亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由
起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新
學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波
羅蜜多於諸如來應正等覺作大作小於佛

無上正等菩提亦作大作小於諸如來應正
等覺作集作散於佛無上正等菩提亦作集
作散於諸如來應正等覺作有量作無量於
佛無上正等菩提亦作有量作無量於諸如
來應正等覺作廣作狹於佛無上正等菩提
亦作廣作狹於諸如來應正等覺作有力作
無力於佛無上正等菩提亦作有力作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

起如是想如是般若波羅蜜多於一切法作
大作小作集作散作有量作無量作廣作狹
作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩不依般若波羅蜜多靜慮波羅蜜
多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅
蜜多布施波羅蜜多起如是想如是般若波
羅蜜多於色不作大不作小於受想行識亦
不作大不作小於色不作集不作散於受想
行識亦不作集不作散於色不作有量不作

來六

四

無量於受想行識亦不作有量不作無量於
色不作廣不作狹於受想行識亦不作廣不
作狹於色不作有力不作無力於受想行識
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於眼處不作大不作小於耳鼻
舌身意處亦不作大不作小於眼處不作集
不作散於耳鼻舌身意處亦不作集不作散

於眼處不作有量不作無量於耳鼻舌身意處亦不作有量不作無量於眼處不作廣不作狹於耳鼻舌身意處亦不作廣不作狹於眼處不作有力不作無力於耳鼻舌身意處亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩

來六

五

由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於色處不作大不作小於聲香味觸法處亦不作大不作小於色處不作集

木作散於聲香味觸法處亦不作集不作散於色處不作有量不作無量於聲香味觸法處亦不作有量不作無量於色處不作廣不作狹於聲香味觸法處亦不作廣不作狹於色處不作有力不作無力於聲香味觸法處亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼界不作大不作小於色界

眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於眼界不作集不作散於色界乃
至眼觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
眼界不作有量不作無量於色界乃至眼觸
爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於眼
界不作廣不作狹於色界乃至眼觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作有力
不作無力於色界乃至眼觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若

新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於耳界不作大不作小於聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於耳界不作集不作散於聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
耳界不作有量不作無量於聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於耳
界不作廣不作狹於聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於耳界不作有力

卷六

六

不作無力於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於鼻界不作大不作小於香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於鼻界不作集不作散於香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
鼻界不作有量不作無量於香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於鼻
界不作廣不作狹於香界乃至鼻觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於鼻界不作有力
不作無力於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於舌界不作大不作小於味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不作

來六

七

大不作小於舌界不作集不作散於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於舌界不作有量不作無量於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於舌界不作廣不作狹於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於舌界不作有力不作無力於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進

安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不作大不作小於身界不作集不作散於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於身界不作有量不作無量於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於身界不作廣不作狹於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於身界不作有力不作無力於觸界乃至身觸爲緣所生諸受

亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於眼界不作大不作小於法界
意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不作
大不作小於眼界不作集不作散於法界乃
至意觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
眼界不作有量不作無量於法界乃至意觸
爲緣所生諸受亦不作有量不作無量於意

來六

八

界不作廣不作狹於法界乃至意觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作有力
不作無力於法界乃至意觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於地界不作大不作小於水火
風空識界亦不作大不作小於地界不作集
不作散於水火風空識界亦不作集不作散

於地界不作有量不作無量於水火風空識
界亦不作有量不作無量於地界不作廣不
作狹於水火風空識界亦不作廣不作狹於
地界不作有力不作無力於水火風空識界
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於無明不作大不作小於行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

卷六

九

亦不作大不作小於無明不作集不作散於
行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作集不作散
於無明不作有量不作無量於行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不作有量不作無量於無明
不作廣不作狹於行乃至老死愁歎苦憂惱
亦不作廣不作狹於無明不作有力不作無
力於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作有力
不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布

施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多
於布施波羅蜜多不作大不作小於淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不作大不作
小於布施波羅蜜多不作集不作散於淨戒
乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散於布
施波羅蜜多不作有量不作無量於淨戒乃
至般若波羅蜜多亦不作有量不作無量於
布施波羅蜜多不作廣不作狹於淨戒乃至
般若波羅蜜多亦不作廣不作狹於布施波
羅蜜多不作有力不作無力於淨戒乃至般

若波羅蜜多亦不作有力不作無力世尊是
菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於內空不作大不
作小於外空來六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亦不作大不作小
於內空不作集不作散於外空乃至無性自

性空亦不作集不作散於內空不作有量不作無量於外空乃至無性自性空亦不作有量不作無量於內空不作廣不作狹於外空乃至無性自性空亦不作廣不作狹於內空不作有力不作無力於外空乃至無性自性空亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於真如不作大不作小於法

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦不作大不作小於真如不作集不作散於法界乃至不思議界亦不作集不作散於真如不作有量不作無量於法界乃至不思議界亦不作有量不作無量於真如不作廣不作狹於法界乃至不思議界亦不作廣不作狹於真如不作有力不作無力於法界乃至不思議界亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若

卷六

十一

新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於苦聖諦不作大不作小於集
滅道聖諦亦不作大不作小於苦聖諦不作
集不作散於集滅道聖諦亦不作集不作散
於苦聖諦不作有量不作無量於集滅道聖
諦亦不作有量不作無量於苦聖諦不作廣
不作狹於集滅道聖諦亦不作廣不作狹於
苦聖諦不作有力不作無力於集滅道聖諦
亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩

由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於四靜慮不作大不作小於四
無量四無色定亦不作大不作小於四靜慮
不作集不作散於四無量四無色定亦不作
集不作散於四靜慮不作有量不作無量於
四無量四無色定亦不作有量不作無量於
四靜慮不作廣不作狹於四無量四無色定
亦不作廣不作狹於四靜慮不作有力不作

無力於四無量四無色定亦不作有力不作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩
訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於八
解脫不作大不作小於八勝處九次第定十
遍處亦不作大不作小於八解脫不作集不
作散於八勝處九次第定十遍處亦不作集
不作散於八解脫不作有量不作無量於八
勝處九次第定十遍處亦不作有量不作無

卷六

十二

量於八解脫不作廣不作狹於八勝處九次
第定十遍處亦不作廣不作狹於八解脫不
作有力不作無力於八勝處九次第定十遍
處亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於四念住不作大不作小於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支亦不作大不作小於四念住不作集不作

散於四正斷乃至八聖道支亦不作集不作
散於四念住不作有量不作無量於四正斷
乃至八聖道支亦不作有量不作無量於四
念住不作廣不作狹於四正斷乃至八聖道
支亦不作廣不作狹於四念住不作有力不
作無力於四正斷乃至八聖道支亦不作有
力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘
菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜

來六

十三

多於空解脫門不作大不作小於無相無願
解脫門亦不作大不作小於空解脫門不作
集不作散於無相無願解脫門亦不作集不
作散於空解脫門不作有量不作無量於無
相無願解脫門亦不作有量不作無量於空
解脫門不作廣不作狹於無相無願解脫門
亦不作廣不作狹於空解脫門不作有力不
作無力於無相無願解脫門亦不作有力不
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩

摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於
五眼不作大不作小於六神通亦不作大不
作小於五眼不作集不作散於六神通亦不
作集不作散於五眼不作有量不作無量於
六神通亦不作有量不作無量於五眼不作
廣不作狹於六神通亦不作廣不作狹於五
眼不作有力不作無力於六神通亦不作有
力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘

菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
多於佛十力不作大不作小於四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦不作大不作小於佛十力不作集不作散
於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作集
不作散於佛十力不作有量不作無量於四
無所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不
作無量於佛十力不作廣不作狹於四無所
畏乃至十八佛不共法亦不作廣不作狹於

卷六

十四

佛十力不作有力不作無力於四無所畏乃至十八佛不共法亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於無忘失法不作大不作小於恒住捨性亦不作大不作小於無忘失法不作集不作散於恒住捨性亦不作集不作散於無忘失法不作有量不作無量於恒住捨性亦不作有量不作無量

於無忘失法不作廣不作狹於恒住捨性亦不作廣不作狹於無忘失法不作有力不作無力於恒住捨性亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一切智不作大不作小於道相智一切相智亦不作大不作小於一切智不作集不作散於道相智一切相智亦不作集不作散於一切智不作

卷六

十五

有量不作無量於道相智一切相智亦不作有量不作無量於一切智不作廣不作狹於道相智一切相智亦不作廣不作狹於一切智不作有力不作無力於道相智一切相智亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門不作大不作小於一切三摩地門亦不作大不作小於一

切陀羅尼門不作集不作散於一切三摩地門亦不作集不作散於一切陀羅尼門不作有量不作無量於一切三摩地門亦不作有量不作無量於一切陀羅尼門不作廣不作狹於一切三摩地門亦不作廣不作狹於一切陀羅尼門不作有力不作無力於一切三摩地門亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想

如是般若波羅蜜多於預流不作大不作小
於一來不還阿羅漢亦不作大不作小於預
流不作集不作散於一來不還阿羅漢亦不
作集不作散於預流不作有量不作無量於
一來不還阿羅漢亦不作有量不作無量於
預流不作廣不作狹於一來不還阿羅漢亦
不作廣不作狹於預流不作有力不作無力
於一來不還阿羅漢亦不作有力不作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩

第十六

十六

不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起如是想如是般若波羅蜜多於預流向
預流果不作大不作小於一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不作大
不作小於預流向預流果不作集不作散於
一來向乃至阿羅漢果亦不作集不作散於
預流向預流果不作有量不作無量於一來
向乃至阿羅漢果亦不作有量不作無量於
預流向預流果不作廣不作狹於一來向乃
至阿羅漢果亦不作廣不作狹於預流向預

流果不作有力不作無力於一來向乃至阿
羅漢果亦不作有力不作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於獨覺不作大不作小
於獨覺菩提亦不作大不作小於獨覺不作
集不作散於獨覺菩提亦不作集不作散於
獨覺不作有量不作無量於獨覺菩提亦不
作有量不作無量於獨覺不作廣不作狹於

卷六

十七

獨覺菩提亦不作廣不作狹於獨覺不作有
力不作無力於獨覺菩提亦不作有力不作
無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩
訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於菩
薩摩訶薩不作大不作小於菩薩摩訶薩行
亦不作大不作小於菩薩摩訶薩不作集不
作散於菩薩摩訶薩行亦不作集不作散於
菩薩摩訶薩不作有量不作無量於菩薩摩

訶薩行亦不作有量不作無量於菩薩摩訶
薩不作廣不作狹於菩薩摩訶薩行亦不作
廣不作狹於菩薩摩訶薩不作有力不作無
力於菩薩摩訶薩行亦不作有力不作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多起如是想如是般若波羅蜜多於諸如來
應正等覺不作大不作小於佛無上正等菩
提亦不作大不作小於諸如來應正等覺不

作集不作散於佛無上正等菩提亦不作集
不作散於諸如來應正等覺不作有量不作
無量於佛無上正等菩提亦不作有量不作
無量於諸如來應正等覺不作廣不作狹於
佛無上正等菩提亦不作廣不作狹於諸如
來應正等覺不作有力不作無力於佛無上
正等菩提亦不作有力不作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是

來六

十八

想如是般若波羅蜜多於一切法不作大不
作小不作集不作散不作有量不作無量不
作廣不作狹不作有力不作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七來七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之六

世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若波羅蜜多靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍

第七

波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於色作大作小於受想行識亦作大作小於色作集作散於受想行識亦作集作散於色作有量作無量於受想行識亦作有量作無量於色作廣作

狹於受想行識亦作廣作狹於色作有力作無力於受想行識亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於眼處作大作小於耳鼻舌身意處亦作大作小於眼處作集作散於耳鼻舌身意處亦作集作散於眼處作有量作無量於耳鼻舌身意處亦作有量作無量於眼處作廣作狹於耳鼻舌身意處

亦作廣作狹於眼處作有力作無力於耳鼻
舌身意處亦作有力作無力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如

是般若波羅蜜多於色處作大作小於聲香
味觸法處亦作大作小於色處作集作散於
聲香味觸法處亦作集作散於色處作有量
作無量於聲香味觸法處亦作有量作無量
於色處作廣作狹於聲香味觸法處亦作廣

作狹於色處作有力作無力於聲香味觸法
處亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由
起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新
學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若

卷七

波羅蜜多於眼界作大作小於色界眼識界
及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦作大作小於
眼界作集作散於色界乃至眼觸爲緣所生
諸受亦作集作散於眼界作有量作無量於
色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦作有量作

無量於眼界作廣作狹於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於眼界作有力作無力於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於耳界作大作小於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦作大作小於耳界作集作散於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦

作集作散於耳界作有量作無量於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦作有量作無量於耳界作廣作狹於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於耳界作有力作無力於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於鼻界作大作小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲

緣所生諸受亦作大作小於鼻界作集作散
於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦作集作
散於鼻界作有量作無量於香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受亦作有量作無量於鼻界作
廣作狹於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦
作廣作狹於鼻界作有力作無力於香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

起如是想如是般若波羅蜜多於舌界作大
作小於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受亦作大作小於舌界作集作散於味界
乃至舌觸爲緣所生諸受亦作集作散於舌
界作有量作無量於味界乃至舌觸爲緣所
生諸受亦作有量作無量於舌界作廣作狹
於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦作廣作
狹於舌界作有力作無力於味界乃至舌觸
爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復

次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於身界作大作小於
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦
作大作小於身界作集作散於觸界乃至身
觸爲緣所生諸受亦作集作散於身界作有
量作無量於觸界乃至身觸爲緣所生諸受
亦作有量作無量於身界作廣作狹於觸界
乃至身觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於身
界作有力作無力於觸界乃至身觸爲緣所

來七

生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於意界作大作小於法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦作大作
小於意界作集作散於法界乃至意觸爲緣
所生諸受亦作集作散於意界作有量作無
量於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦作有
量作無量於意界作廣作狹於法界乃至意

觸爲緣所生諸受亦作廣作狹於意界作有力作無力於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起永七如是想如是般若波羅蜜多於地界作大作小於水火風空識界亦作大作小於地界作集作散於水火風空識界亦作集作散於地界作有量作無量於水火風空識界亦作有量作無量於地界作

廣作狹於水火風空識界亦作廣作狹於地界作有力作無力於水火風空識界亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於無明作大作小於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦作大作小於無明作集作散於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作集作散於無明作有量作無量於行乃至

老死愁歎苦憂惱亦作有量作無量於無明
作廣作狹於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作
廣作狹於無明作有力作無力於行乃至老
死愁歎苦憂惱亦作有力作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於布施波羅蜜多作
大作小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多亦作大作小於布施波羅蜜多作集作散

於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作集作散於
布施波羅蜜多作有量作無量於淨戒乃至
般若波羅蜜多亦作有量作無量於布施波
羅蜜多作廣作狹於淨戒乃至般若波羅蜜
多亦作廣作狹於布施波羅蜜多作有力作
無力於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於

來七

六

內空作大作小於外空內外空空空大空勝
義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空亦作大
作小於內空作集作散於外空乃至無性自
性空亦作集作散於內空作有量作無量於
外空乃至無性自性空亦作有量作無量於
內空作廣作狹於外空乃至無性自性空亦
作廣作狹於內空作有力作無力於外空乃
至無性自性空亦作有力作無力世尊是菩

薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於真如作大作小於
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界亦作大
作小於真如作集作散於法界乃至不思議
界亦作集作散於真如作有量作無量於法
界乃至不思議界亦作有量作無量於真如
作廣作狹於法界乃至不思議界亦作廣作

狹於真如作有力作無力於法界乃至不思議界亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於苦聖諦作大作小於集滅道聖諦亦作大作小於苦聖諦作集作散於集滅道聖諦亦作集作散於苦聖諦作有量作無量於集滅道聖諦亦作有量作無量於苦聖諦作廣作狹於集滅道聖諦亦作廣作狹

於苦聖諦作有力作無力於集滅道聖諦亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四靜慮作大作小於四無量四無色定亦作大作小於四靜慮作集作散於四無量四無色定亦作集作散於四靜慮作有量作無量於四無量四無色定亦作有量作無量於四靜慮作廣作狹於四無量四無色定

亦作廣作狹於四靜慮作有力作無力於四
無量四無色定亦作有力作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多末七於八解脫作大作小
於八勝處九次第定十徧處亦作大作小於
八解脫作集作散於八勝處九次第定十徧
處亦作集作散於八解脫作有量作無量於
八勝處九次第定十徧處亦作有量作無量

於八解脫作廣作狹於八勝處九次第定十
徧處亦作廣作狹於八解脫作有力作無力
於八勝處九次第定十徧處亦作有力作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶
薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四念
住作大作小於四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦作大作小於四念住作
集作散於四正斷乃至八聖道支亦作集作

散於四念住作有量作無量於四正斷乃至
八聖道支亦作有量作無量於四念住作廣
作狹於四正斷乃至八聖道支亦作廣作狹
於四念住作有力作無力於四正斷乃至八
聖道支亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於空解脫門作大作小於無
相無願解脫門亦作大作小於空解脫門作

集作散於無相無願解脫門亦作集作散於
空解脫門作有量作無量於無相無願解脫
門亦作有量作無量於空解脫門作廣作狹
於無相無願解脫門亦作廣作狹於空解脫
門作有力作無力於無相無願解脫門亦作
有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘
菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
多於五眼作大作小於六神通亦作大作小

於五眼作集作散於六神通亦作集作散於
五眼作有量作無量於六神通亦作有量作
無量於五眼作廣作狹於六神通亦作廣作
狹於五眼作有力作無力於六神通亦作有
力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多
於佛十力作大作小於四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦作大

作小於佛十力作集作散於四無所畏乃至
十八佛不共法亦作集作散於佛十力作有
量作無量於四無所畏乃至十八佛不共法
亦作有量作無量於佛十力作廣作狹於四
無所畏乃至十八佛不共法亦作廣作狹於
佛十力作有力作無力於四無所畏乃至十
八佛不共法亦作有力作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想

來七

十

如是般若波羅蜜多於無忘失法作大作小
於恒住捨性亦作大作小於無忘失法作集
作散於恒住捨性亦作集作散於無忘失法
作有量作無量於恒住捨性亦作有量作無
量於無忘失法作廣作狹於恒住捨性亦作
廣作狹於無忘失法作有力作無力於恒住
捨性亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般

若波羅蜜多於一切智作大作小於道相智
一切相智亦作大作小於一切智作集作散
於道相智一切相智亦作集作散於一切智
作有量作無量於道相智一切相智亦作有
量作無量於一切智作廣作狹於道相智一
切相智亦作廣作狹於一切智作有力作無
力於道相智一切相智亦作有力作無力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

來七

十一

起如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門作大作小於一切三摩地門亦作大作小於一切陀羅尼門作集作散於一切三摩地門亦作集作散於一切陀羅尼門作有量作無量於一切三摩地門亦作有量作無量於一切陀羅尼門作廣作狹於一切三摩地門亦作廣作狹於一切陀羅尼門作有力作無力於一切三摩地門亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不

依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預流作大作小於一來不還阿羅漢亦作大作小於預流作集作散於一來不還阿羅漢亦作集作散於預流作有量作無量於一來不還阿羅漢亦作有量作無量於預流作廣作狹於一來不還阿羅漢亦作廣作狹於預流作有力作無力於一來不還阿羅漢亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶

薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預流向預流果作大作小於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦作大作小於預流向預流果作集作散於一來向乃至阿羅漢果亦作集作散於預流向預流果作有量作無量於一來向乃至阿羅漢果亦作有量作無量於預流向預流果作廣作狹於一來向乃至阿羅漢果亦作廣作狹於預流向預流果作有力作無力於一來向乃至阿

來七

十二

羅漢果亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於獨覺作大作小於獨覺菩提亦作大作小於獨覺作集作散於獨覺菩提亦作集作散於獨覺作有量作無量於獨覺菩提亦作有量作無量於獨覺作廣作狹於獨覺菩提亦作廣作狹於獨覺作有力作無力於獨覺菩提亦作有力作無力世尊是

菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩作
大作小於菩薩摩訶薩行亦作大作小於菩
薩摩訶薩作集作散第七於菩薩摩訶薩行亦作
集作散於菩薩摩訶薩作有量作無量於菩
薩摩訶薩行亦作有量作無量於菩薩摩訶
薩作廣作狹於菩薩摩訶薩行亦作廣作狹
於菩薩摩訶薩作有力作無力於菩薩摩訶

薩行亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於諸如來應正等覺作大作小
於佛無上正等菩提亦作大作小於諸如來
應正等覺作集作散於佛無上正等菩提亦
作集作散於諸如來應正等覺作有量作無
量於佛無上正等菩提亦作有量作無量於
諸如來應正等覺作廣作狹於佛無上正等

菩提亦作廣作狹於諸如來應正等覺作有力作無力於佛無上正等菩提亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於一切法作大作小作集作散作有量作無量作廣作狹作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多何以故世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜

多於色若作大小不作大小於受想行識若作大小不作大小於色若作集散不作集散於受想行識若作集散不作集散於色若作有量無量不作有量無量於受想行識若作有量無量不作有量無量於色若作廣狹不作廣狹於受想行識若作廣狹不作廣狹於色若作有力無力不作有力無力於受想行識若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅

來七

十四

蜜多於眼處若作大小不作大小於耳鼻舌
身意處若作大小不作大小於眼處若作集
散不作集散於耳鼻舌身意處若作集散不
作集散於眼處若作有量無量不作有量無
量於耳鼻舌身意處若作有量無量不作有
量無量於眼處若作廣狹不作廣狹於耳鼻
舌身意處若作廣狹不作廣狹於眼處若作
有力無力不作有力無力於耳鼻舌身意處
若作有力無力不作有力無力世尊如是一
切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊

若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜
多於色處若作大小不作大小於聲香味觸
法處若作大小不作大小於色處若作集散
不作集散於聲香味觸法處若作集散不作
集散於色處若作有量無量不作有量無量
於聲香味觸法處若作有量無量不作有量
無量於色處若作廣狹不作廣狹於聲香味
觸法處若作廣狹不作廣狹於色處若作有
力無力不作有力無力於聲香味觸法處若
作有力無力不作有力無力世尊如是一切

來七

十五

皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若
菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多
於眼界若作大小不作大小於色界眼識界
及眼觸眼觸爲緣所生諸受若作大小不作
大小於眼界若作集散不作集散於色界乃
至眼觸爲緣所生諸受若作集散不作集散
於眼界若作有量無量不作有量無量於色
界乃至眼觸爲緣所生諸受若作有量無量
不作有量無量於眼界若作廣狹不作廣狹
於色界乃至眼觸爲緣所生諸受若作廣狹

不作廣狹於眼界若作有力無力不作有力
無力於色界乃至眼觸爲緣所生諸受若作
有力無力不作有力無力世尊如是一切皆
非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩
薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於
耳界若作大小不作大小於聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受若作大小不作大
小於耳界若作集散不作集散於聲界乃至
耳觸爲緣所生諸受若作集散不作集散於
耳界若作有量無量不作有量無量於聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受若作有量無量不作有量無量於耳界若作廣狹不作廣狹於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於耳界若作有力無力不作有力無力於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於鼻界若作大小不作大小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若作大小不作大小

末七

十六

於鼻界若作集散不作集散於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作集散不作集散於鼻界若作有量無量不作有量無量於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作有量無量不作有量無量於鼻界若作廣狹不作廣狹於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於鼻界若作有力無力不作有力無力於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩

訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於舌界
若作大小不作大小於味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受若作大小不作大小於
舌界若作集散不作集散於味界乃至舌觸
為緣所生諸受若作集散不作集散於舌界
來七
若作有量無量不作有量無量於味界乃至
舌觸為緣所生諸受若作有量無量不作有
量無量於舌界若作廣狹不作廣狹於味界
乃至舌觸為緣所生諸受若作廣狹不作廣
狹於舌界若作有力無力不作有力無力於

味界乃至舌觸為緣所生諸受若作有力無
力不作有力無力世尊如是一切皆非般若
波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶
薩起如是想如是般若波羅蜜多於身界若
作大小不作大小於觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受若作大小不作大小於身
界若作集散不作集散於觸界乃至身觸為
緣所生諸受若作集散不作集散於身界若
作有量無量不作有量無量於觸界乃至身
觸為緣所生諸受若作有量無量不作有量

無量於身界若作廣狹不作廣狹於觸界乃至身觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於身界若作有力無力不作有力無力於觸界乃至身觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於意界若作大小不作大小於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若作大小不作大小於意界若作集散不作集散於法界乃至意觸爲緣

所生諸受若作集散不作集散於意界若作有量無量不作有量無量於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作有量無量不作有量無量於意界若作廣狹不作廣狹於法界乃至意觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於

末七

十八

小不作大小於水火風空識界若作大小不作大小於地界若作集散不作集散於水火風空識界若作集散不作集散於地界若作有量無量不作有量無量於水火風空識界若作有量無量不作有量無量於地界若作廣狹不作廣狹於水火風空識界若作廣狹不作廣狹於地界若作有力無力不作有力無力於水火風空識界若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如

是想如是般若波羅蜜多於無明若作大小不作大小於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若作大小不作大小於無明若作集散不作集散於行乃至老死愁歎苦憂惱若作集散不作集散於無明若作有量無量不作有量無量於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有量無量不作有量無量於無明若作廣狹不作廣狹於行乃至老死愁歎苦憂惱若作廣狹不作廣狹於無明若作有力無力不作有力無力於行乃至老死愁歎

夾七

十九

若憂惱若作有力無力不作有力無力世尊
如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復
次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若
波羅蜜多於布施波羅蜜多若作大小不作
大小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
若作大小不作大小於布施波羅蜜多若作
集散不作集散於淨戒乃至般若波羅蜜多
若作集散不作集散於布施波羅蜜多若作
有量無量不作有量無量於淨戒乃至般若
波羅蜜多若作有量無量不作有量無量於

布施波羅蜜多若作廣狹不作廣狹於淨戒
乃至般若波羅蜜多若作廣狹不作廣狹於
布施波羅蜜多若作有力無力不作有力無
力於淨戒乃至般若波羅蜜多若作有力無
力不作有力無力世尊如是一切皆非般若
波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶
薩起如是想如是般若波羅蜜多於內空若
作大小不作大小於外空內外空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空

不可得空無性空自性空無性自性空若作
大小不作大小於內空若作集散不作集散
於外空乃至無性自性空若作集散不作集
散於內空若作有量無量不作有量無量於
外空乃至無性自性空若作有量無量不作
有量無量於內空若作廣狹不作廣狹於外
空乃至無性自性空若作廣狹不作廣狹於
內空若作有力無力不作有力無力於外空
乃至無性自性空若作有力無力不作有力
無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等

宋七

二十

流果故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八來八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之七

復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於真如若作大小不作大小於

來八

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若作大小不作大小於真如若作集散不作集散於法界乃至不思議界若作集散不作集散於真如若作有量無量不作有量無量於法界

乃至不思議界若作有量無量不作有量無量於真如若作廣狹不作廣狹於法界乃至不思議界若作廣狹不作廣狹於真如若作有力無力不作有力無力於法界乃至不思議界若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於苦聖諦若作大小不作大小於集滅道聖諦若作大小不作大小於苦聖諦若作集散不作集散於集滅道聖諦若作集散

不作集散於苦聖諦若作有量無量不作有
量無量於集滅道聖諦若作有量無量不作
有量無量於苦聖諦若作廣狹不作廣狹於
集滅道聖諦若作廣狹不作廣狹於苦聖諦
若作有力無力不作有力無力於集滅道聖
諦若作有力無力不作有力無力世尊如是
一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世
尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅
蜜多於四靜慮若作大小不作大小於四無
量四無色定若作大小不作大小於四靜慮

若作集散不作集散於四無量四無色定若
作集散不作集散於四靜慮若作有量無量
不作有量無量於四無量四無色定若作有
量無量不作有量無量於四靜慮若作廣狹
不作廣狹於四無量四無色定若作廣狹不
作廣狹於四靜慮若作有力無力不作有力
無力於四無量四無色定若作有力無力不
作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅
蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起
如是想如是般若波羅蜜多於八解脫若作

卷八

二

大小不作大小於八勝處九次第定十徧處
若作大小不作大小於八解脫若作集散不
作集散於八勝處九次第定十徧處若作集
散不作集散於八解脫若作有量無量不作
有量無量於八勝處九次第定十徧處若作
有量無量不作有量無量於八解脫若作廣
狹不作廣狹於八勝處九次第定十徧處若
作廣狹不作廣狹於八解脫若作有力無力
不作有力無力於八勝處九次第定十徧處
若作有力無力不作有力無力世尊如是一

切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊
若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜
多於四念住若作大小不作大小於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支若作
大小不作大小於四念住若作集散不作集
散於四正斷乃至八聖道支若作集散不作
集散於四念住若作有量無量不作有量無
量於四正斷乃至八聖道支若作有量無量
不作有量無量於四念住若作廣狹不作廣
狹於四正斷乃至八聖道支若作廣狹不作

來八

三

廣狹於四念住若作有力無力不作有力無力於四正斷乃至八聖道支若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於空解脫門若作大小不作大小於無相無願解脫門若作大小不作大小於空解脫門若作集散不作集散於無相無願解脫門若作集散不作集散於空解脫門若作有量無量不作有量無量於無相無願解脫門若作有量無量不作

作有量無量於空解脫門若作廣狹不作廣狹於無相無願解脫門若作廣狹不作廣狹於空解脫門若作有力無力不作有力無力於無相無願解脫門若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於五眼若作大小不作大小於六神通若作大小不作大小於五眼若作集散不作集散於六神通若作集散不作集散於五眼若作有量無量不作有量

無量於六神通若作有量無量不作有量無量於五眼若作廣狹不作廣狹於六神通若作廣狹不作廣狹於五眼若作有力無力不作有力無力於六神通若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於佛十力若作大小不作大小於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若作大小不作大小於佛十力若作集散不作集散於四無

所畏乃至十八佛不共法若作集散不作集散於佛十力若作有量無量不作有量無量於四無所畏乃至十八佛不共法若作有量無量不作有量無量於佛十力若作廣狹不作廣狹於四無所畏乃至十八佛不共法若作廣狹不作廣狹於佛十力若作有力無力不作有力無力於四無所畏乃至十八佛不共法若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波

羅蜜多於無忘失法若作大小不作大小於
恒住捨性若作大小不作大小於無忘失法
若作集散不作集散於恒住捨性若作集散
不作集散於無忘失法若作有量無量不作
有量無量於恒住捨性若作有量無量不作
有量無量於無忘失法若作廣狹不作廣狹
於恒住捨性若作廣狹不作廣狹於無忘失
法若作有力無力不作有力無力於恒住捨
性若作有力無力不作有力無力世尊如是
一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世

尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅
蜜多於一切智若作大小不作大小於道相
智一切相智若作大小不作大小於一切智
若作集散不作集散於道相智一切相智若
作集散不作集散於一切智若作有量無量
不作有量無量於道相智一切相智若作有
量無量不作有量無量於一切智若作廣狹
不作廣狹於道相智一切相智若作廣狹不
作廣狹於一切智若作有力無力不作有力
無力於道相智一切相智若作有力無力不

作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門若作大小不作大小於一切三摩地門若作大小不作大小於一切陀羅尼門若作集散不作集散於一切三摩地門若作集散不作集散於一切陀羅尼門若作有量無量不作有量無量於一切三摩地門若作有量無量不作有量無量於一切陀羅尼門若作廣狹不作廣狹於一切三摩地門若作廣狹不作

作廣狹於一切陀羅尼門若作有力無力不作有力無力於一切三摩地門若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於預流若作大小不作大小於一來不還阿羅漢若作大小不作大小於預流若作集散不作集散於一來不還阿羅漢若作集散不作集散於預流若作有量無量不作有量無量於一來不還阿羅漢若作有量無量不作有量無量

來八

六

於預流若作廣狹不作廣狹於一來不還阿羅漢若作廣狹不作廣狹於預流若作有力無力不作有力無力於一來不還阿羅漢若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於預流向預流果若作大小不作大小於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若作大小不作大小於預流向預流果若作集散不作集散於一來向乃至阿羅漢

果若作集散不作集散於預流向預流果若作有量無量不作有量無量於一來向乃至阿羅漢果若作有量無量不作有量無量於預流向預流果若作廣狹不作廣狹於一來向乃至阿羅漢果若作廣狹不作廣狹於預

來八

七

小不作大小於獨覺菩提若作大小不作大小於獨覺若作集散不作集散於獨覺菩提若作集散不作集散於獨覺若作有量無量不作有量無量於獨覺菩提若作有量無量不作有量無量於獨覺若作廣狹不作廣狹於獨覺若作有力無力不作有力無力於獨覺菩提若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多

於菩薩摩訶薩若作大小不作大小於菩薩摩訶薩行若作大小不作大小於菩薩摩訶薩若作集散不作集散於菩薩摩訶薩行若作集散不作集散於菩薩摩訶薩若作有量無量不作有量無量於菩薩摩訶薩行若作有量無量不作有量無量於菩薩摩訶薩若作廣狹不作廣狹於菩薩摩訶薩行若作廣狹不作廣狹於菩薩摩訶薩若作有力無力不作有力無力於菩薩摩訶薩行若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般

若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於諸如來應正等覺若作大小不作大小於佛無上正等菩提若作大小不作大小於諸如來應正等覺若作集散不作集散於佛無上正等菩提若作集散不作集散於諸如來應正等覺若作有量無量不作有量無量於佛無上正等菩提若作有量無量不作有量無量於諸如來應正等覺若作廣狹不作廣狹於佛無上正等菩提若作廣狹不作廣狹於諸如

來應正等覺若作有力無力不作有力無力於佛無上正等菩提若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於一切法若作大小不作大小於一切法若作集散不作集散於一切法若作有量無量不作有量無量於一切法若作廣狹不作廣狹於一切法若作有力無力不作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故世尊若菩薩摩訶

薩起如是想如是般若波羅蜜多於色若作
大小不作大小於受想行識若作大小不作
大小於色若作集散不作集散於受想行識
若作集散不作集散於色若作有量無量不
作有量無量於受想行識若作有量無量不
作有量無量於色若作廣狹不作廣狹於受
想行識若作廣狹不作廣狹於色若作有力
無力不作有力無力於受想行識若作有力
無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名
大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有

來八

九

所得想能證無上正等菩提故復次世尊若
菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多
於眼處若作大小不作大小於耳鼻舌身意
處若作大小不作大小於眼處若作集散不
作集散於耳鼻舌身意處若作集散不作集
散於眼處若作有量無量不作有量無量於
耳鼻舌身意處若作有量無量不作有量無
量於眼處若作廣狹不作廣狹於耳鼻舌身
意處若作廣狹不作廣狹於眼處若作有力
無力不作有力無力於耳鼻舌身意處若作

「有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶
薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故
非有所得想能證無上正等菩提故復次世
尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅
蜜多於色處若作大小不作大小於聲香味
觸法處若作大小不作大小於色處若作集
散不作集散於聲香味觸法處若作集散不
作集散於色處若作有量無量不作有量無
量於聲香味觸法處若作有量無量不作有
量無量於色處若作廣狹不作廣狹於聲香

味觸法處若作廣狹不作廣狹於色處若作
有力無力不作有力無力於聲香味觸法處
若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩
摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何
以故非有所得想能證無上正等菩提故復
次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若
波羅蜜多於眼界若作大小不作大小於色
界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若作
大小不作大小於眼界若作集散不作集散
於色界乃至眼觸爲緣所生諸受若作集散

來八

十

不作集散於眼界若作有量無量不作有量
無量於色界乃至眼觸爲緣所生諸受若作
有量無量不作有量無量於眼界若作廣狹
不作廣狹於色界乃至眼觸爲緣所生諸受
若作廣狹不作廣狹於眼界若作有力無力
不作有力無力於色界乃至眼觸爲緣所生
諸受若作有力無力不作有力無力世尊是
菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜
多何以故非有所得想能證無上正等菩提
故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是

般若波羅蜜多於耳界若作大小不作大小
於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
若作大小不作大小於耳界若作集散不作
集散於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若作
集散不作集散於耳界若作有量無量不作
有量無量於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
若作有量無量不作有量無量於耳界若作
廣狹不作廣狹於聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受若作廣狹不作廣狹於耳界若作有力
無力不作有力無力於聲界乃至耳觸爲緣

卷八

十一

所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於鼻界若作大小不作大小於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若作大小不作大小於鼻界若作集散不作集散於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作集散不作集散於鼻界若作有量無量不作有量無量於香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受若作有量無量不作有量無量於鼻界若作廣狹不作廣狹於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於鼻界若作有力無力不作有力無力於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於舌界若作大小不作大小於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

所生諸受若作大小不作大小於舌界若作
集散不作集散於味界乃至舌觸爲緣所生
諸受若作集散不作集散於舌界若作有量
無量不作有量無量於味界乃至舌觸爲緣
所生諸受若作有量無量不作有量無量於
舌界若作廣狹不作廣狹於味界乃至舌觸
爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於舌界
若作有力無力不作有力無力於味界乃至
舌觸爲緣所生諸受若作有力無力不作有
力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非

來八

十二

行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證
無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩
起如是想如是般若波羅蜜多於身界若作
大小不作大小於觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受若作大小不作大小於身界
若作集散不作集散於觸界乃至身觸爲緣
所生諸受若作集散不作集散於身界若作
有量無量不作有量無量於觸界乃至身觸
爲緣所生諸受若作有量無量不作有量無
量於身界若作廣狹不作廣狹於觸界乃至

身觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣狹於
身界若作有力無力不作有力無力於觸界
乃至身觸爲緣所生諸受若作有力無力不
作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所
得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想
能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩
訶薩起如是如是般若波羅蜜多於意界
若作大小不作大小於法界意識界及意觸
意觸爲緣所生諸受若作大小不作大小於
意界若作集散不作集散於法界乃至意觸

來八

十三

爲緣所生諸受若作集散不作集散於意界
若作有量無量不作有量無量於法界乃至
意觸爲緣所生諸受若作有量無量不作有
量無量於意界若作廣狹不作廣狹於法界
乃至意觸爲緣所生諸受若作廣狹不作廣
狹於意界若作有力無力不作有力無力於
法界乃至意觸爲緣所生諸受若作有力無
力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大
有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所
得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩

薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於地界若作大小不作大小於水火風空識界若作大小不作大小於地界若作集散不作集散於水火風空識界若作集散不作集散於地界若作有量無量不作有量無量於水火風空識界若作有量無量不作有量無量於地界若作廣狹不作廣狹於水火風空識界若作廣狹不作廣狹於地界若作有力無力不作有力無力於水火風空識界若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩

名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於無明若作大小不作大小於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若作大小不作大小於無明若作集散不作集散於行乃至老死愁歎苦憂惱若作集散不作集散於無明若作有量無量不作有量無量於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有量無量不作有量無量於無明若作廣狹不作廣狹

於行乃至老死愁歎苦憂惱若作廣狹不作
廣狹於無明若作有力無力不作有力無力
於行乃至老死愁歎苦憂惱若作有力無力
不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有
所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得
想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩
摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於布
施波羅蜜多若作大小不作大小於淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若作大小不作
大小於布施波羅蜜多若作集散不作集散

於淨戒乃至般若波羅蜜多若作集散不作
集散於布施波羅蜜多若作有量無量不作
有量無量於淨戒乃至般若波羅蜜多若作
有量無量不作有量無量於布施波羅蜜多
若作廣狹不作廣狹於淨戒乃至般若波羅
蜜多若作廣狹不作廣狹於布施波羅蜜多
若作有力無力不作有力無力於淨戒乃至
般若波羅蜜多若作有力無力不作有力無
力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般
若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上

來八

十五

正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於內空若作大小不作大小於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若作大小不作大小於內空若作集散不作集散於外空乃至無性自性空若作集散不作集散於內空若作有量無量不作有量無量於外空乃至無性自性空若作有量無量不作有量無

量於內空若作廣狹不作廣狹於外空乃至無性自性空若作廣狹不作廣狹於內空若作有力無力不作有力無力於外空乃至無性自性空若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於真如若作大小不作大小於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界

若作大小不作大小於真如若作集散不作
集散於法界乃至不思議界若作集散不作
集散於真如若作有量無量不作有量無量
於法界乃至不思議界若作有量無量不作
有量無量於真如若作廣狹不作廣狹於法
界乃至不思議界若作廣狹不作廣狹於真
如若作有力無力不作有力無力於法界乃
至不思議界若作有力無力不作有力無力
世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若
波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正

卷八

十六

等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是
想如是般若波羅蜜多於若聖諦若作大小
不作大小於集滅道聖諦若作大小不作大
小於若聖諦若作集散不作集散於集滅道
聖諦若作集散不作集散於若聖諦若作有
量無量不作有量無量於集滅道聖諦若作
有量無量不作有量無量於若聖諦若作廣
狹不作廣狹於集滅道聖諦若作廣狹不作
廣狹於若聖諦若作有力無力不作有力無
力於集滅道聖諦若作有力無力不作有力

無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於四靜慮若作大小不作大小於四無量四無色定若作大小不作大小於四靜慮若作集散不作集散來八於四無量四無色定若作集散不作集散十七於四靜慮若作有量無量不作有量無量於四無量四無色定若作有量無量不作有量無量量於四靜慮若作廣狹不作廣狹於四無量

四無色定若作廣狹不作廣狹於四靜慮若作有力無力不作有力無力於四無量四無色定若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於八解脫若作大小不作大小於八勝處九次第定十徧處若作大小不作大小於八解脫若作集散不作集散於八勝處九次第定十徧處若作集散不作集散

於八解脫若作有量無量不作有量無量於
八勝處九次第定十徧處若作有量無量不
作有量無量於八解脫若作廣狹不作廣狹
於八勝處九次第定十徧處若作廣狹不作
廣狹於八解脫若作有力無力不作有力無
力於八勝處九次第定十徧處若作有力無
力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大
有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所
得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩
薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於

四念住若作大小不作大小於四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支若作大小
不作大小於四念住若作集散不作集散於
四正斷乃至八聖道支若作集散不作集散
於四念住若作有量無量不作有量無量於
來八四正斷乃至八聖道支若作有量無量不作
有量無量於四念住若作廣狹不作廣狹於
四正斷乃至八聖道支若作廣狹不作廣狹
於四念住若作有力無力不作有力無力於
四正斷乃至八聖道支若作有力無力不作

有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得
非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能
證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶
薩起如是想如是般若波羅蜜多於空解脫
門若作大小不作大小於無相無願解脫門
若作大小不作大小於空解脫門若作集散
不作集散於無相無願解脫門若作集散不
作集散於空解脫門若作有量無量不作有
量無量於無相無願解脫門若作有量無量
不作有量無量於空解脫門若作廣狹不作

廣狹於無相無願解脫門若作廣狹不作廣
狹於空解脫門若作有力無力不作有力無
力於無相無願解脫門若作有力無力不作
有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得
非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能
證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶
薩起如是想如是般若波羅蜜多於五眼若
作大小不作大小於六神通若作大小不作
大小於五眼若作集散不作集散於六神通
若作集散不作集散於五眼若作有量無量

來八

十九

不作有量無量於六神通若作有量無量不作有量無量於五眼若作廣狹不作廣狹於六神通若作廣狹不作廣狹於五眼若作有力無力不作有力無力於六神通若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九來九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之八

復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於佛十力若作大小不作大小

來九

於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若作大小不作大小於佛十力若作集散不作集散於四無所畏乃至十八佛不共法若作集散不作集散於佛十力若作有量無量不作有量無量於四無所畏

乃至十八佛不共法若作有量無量不作有量無量於佛十力若作廣狹不作廣狹於四無所畏乃至十八佛不共法若作廣狹不作廣狹於佛十力若作有力無力不作有力無力於四無所畏乃至十八佛不共法若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於無忘失法若作大小不作大小於恒住

捨性若作大小不作大小於無忘失法若作
集散不作集散於恒住捨性若作集散不作
集散於無忘失法若作有量無量不作有量
無量於恒住捨性若作有量無量不作有量
無量於無忘失法若作廣狹不作廣狹於恒
住捨性若作廣狹不作廣狹於無忘失法若
作有力無力不作有力無力於恒住捨性若
作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩
訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以
故非有所得想能證無上正等菩提故復次

世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波
羅蜜多於一切智若作大小不作大小於道
相智一切相智若作大小不作大小於一切
智若作集散不作集散於道相智一切相智
若作集散不作集散於一切智若作有量無
量不作有量無量於道相智一切相智若作
有量無量不作有量無量於一切智若作廣
狹不作廣狹於道相智一切相智若作廣狹
不作廣狹於一切智若作有力無力不作有
力無力於道相智一切相智若作有力無力

來九

二

不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大有
所得非行般若波羅蜜多何以故非有所得
想能證無上正等菩提故復次世尊若菩薩
摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於一
切陀羅尼門若作大小不作大小於一切三
摩地門若作大小不作大小於一切陀羅尼
門若作集散不作集散於一切三摩地門若
作集散不作集散於一切陀羅尼門若作有
量無量不作有量無量於一切三摩地門若
作有量無量不作有量無量於一切陀羅尼

門若作廣狹不作廣狹於一切三摩地門若
作廣狹不作廣狹於一切陀羅尼門若作有
力無力不作有力無力於一切三摩地門若
作有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩
訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以
故非有所得想能證無上正等菩提故復次
世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波
羅蜜多於預流若作大小不作大小於一來
不還阿羅漢若作大小不作大小於預流若
作集散不作集散於一來不還阿羅漢若作

來九

三

集散不作集散於預流若作有量無量不作
有量無量於一來不還阿羅漢若作有量無
量不作有量無量於預流若作廣狹不作廣
狹於一來不還阿羅漢若作廣狹不作廣狹
於預流若作有力無力不作有力無力於一
來不還阿羅漢若作有力無力不作有力無
力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般
若波羅蜜多何以故非有所得想能證無上
正等菩提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如
是想如是般若波羅蜜多於預流向預流果

若作大小不作大小於一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果若作大小不
作大小於預流向預流果若作集散不作集
散於一來向乃至阿羅漢果若作集散不作
集散於預流向預流果若作有量無量不作
有量無量於一來向乃至阿羅漢果若作有
量無量不作有量無量於預流向預流果若
作廣狹不作廣狹於一來向乃至阿羅漢果
若作廣狹不作廣狹於預流向預流果若作
有力無力不作有力無力於一來向乃至阿

羅漢果若作有力無力不作有力無力世尊
是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅
蜜多何以故非有所得想能證無上正等菩
提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如
是般若波羅蜜多於獨覺若作大小來九不作大
小於獨覺菩提四若作大小不作大小於獨覺
若作集散不作集散於獨覺菩提若作集散
不作集散於獨覺若作有量無量不作有量
無量於獨覺菩提若作有量無量不作有量
無量於獨覺若作廣狹不作廣狹於獨覺菩

提若作廣狹不作廣狹於獨覺若作有力無
力不作有力無力於獨覺菩提若作有力無
力不作有力無力世尊是菩薩摩訶薩名大
有所得非行般若波羅蜜多何以故非有所
得想能證無上正等菩提故復次世尊若菩
薩摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於
諸菩薩摩訶薩若作大小不作大小於菩薩
摩訶薩行若作大小不作大小於諸菩薩摩
訶薩若作集散不作集散於菩薩摩訶薩行
若作集散不作集散於諸菩薩摩訶薩若作

有量無量不作有量無量於菩薩摩訶薩行
若作有量無量不作有量無量於諸菩薩摩
訶薩若作廣狹不作廣狹於菩薩摩訶薩行
若作廣狹不作廣狹於諸菩薩摩訶薩若作
有力無力不作有力無力於菩薩摩訶薩行
卷九
若作有力無力不作有力無力世尊是菩薩
摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何
以故非有所得想能證無上正等菩提故復
次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若
波羅蜜多於諸如來應正等覺若作大小不

作大小於佛無上正等菩提若作大小不作
大小於諸如來應正等覺若作集散不作集
散於佛無上正等菩提若作集散不作集散
於諸如來應正等覺若作有量無量不作有
量無量於佛無上正等菩提若作有量無量
不作有量無量於諸如來應正等覺若作廣
狹不作廣狹於佛無上正等菩提若作廣狹
不作廣狹於諸如來應正等覺若作有力無
力不作有力無力於佛無上正等菩提若作
有力無力不作有力無力世尊是菩薩摩訶

薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以故
非有所得想能證無上正等菩提故復次世
尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅
蜜多於一切法若作大小不作大小於一切
法若作集散不作集散於一切法若作有量
無量不作有量無量於一切法若作廣狹不
作廣狹於一切法若作有力無力不作有力
無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行
般若波羅蜜多何以故非有所得想能證無
上正等菩提故所以者何世尊有情無生故

當知般若波羅蜜多亦無生有情無滅故當
知般若波羅蜜多亦無滅有情無自性故當
知般若波羅蜜多亦無自性有情無所有故
當知般若波羅蜜多亦無所有有情空故當
知般若波羅蜜多亦空有情無相故當知般
若波羅蜜多亦無相有情無願故當知般若
波羅蜜多亦無願有情遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離有情寂靜故當知般若波羅
蜜多亦寂靜有情不可得故當知般若波羅
蜜多亦不可得有情不可思議故當知般若

來九

六

波羅蜜多亦不可思議有情無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知有情勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多復次世尊色無生故當知般
若波羅蜜多亦無生受想行識無生故當知
般若波羅蜜多亦無生色無滅故當知般若
波羅蜜多亦無滅受想行識無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅色無自性故當知般若
波羅蜜多亦無自性受想行識無自性故當

知般若波羅蜜多亦無自性色無所有故當
知般若波羅蜜多亦無所有受想行識無所
有故當知般若波羅蜜多亦無所有色空故
當知般若波羅蜜多亦空受想行識空故當
知般若波羅蜜多亦空色無相故當知般若
波羅蜜多亦無相受想行識無相故當知般
若波羅蜜多亦無相色無願故當知般若波
羅蜜多亦無願受想行識無願故當知般若
波羅蜜多亦無願色遠離故當知般若波羅
蜜多亦遠離受想行識遠離故當知般若波

來九

七

羅蜜多亦遠離色寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜受想行識寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜色不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得受想行識不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得色不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議受想行識不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議色無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知受想行識無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知色勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢

力亦不成就受想行識勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊眼處無生故當知般若波羅蜜多亦無生耳鼻舌身意處無生故當知般若波羅蜜多亦無生眼處無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅耳鼻舌身意處無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅眼處無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性耳鼻舌身意處無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性

眼處無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有耳鼻舌身意處無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有眼處空故當知般若波羅蜜多亦空耳鼻舌身意處空故當知般若波羅蜜多亦空眼處無相故當知般若波羅蜜多亦無相耳鼻舌身意處無相故當知般若波羅蜜多亦無相眼處無願故當知般若波羅蜜多亦無願耳鼻舌身意處無願故當知般若波羅蜜多亦無願眼處遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離耳鼻舌身意處遠離故當

來九

知般若波羅蜜多亦遠離眼處寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜耳鼻舌身意處寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜眼處不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得耳鼻舌身意處不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得眼處不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議耳鼻舌身意處不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議眼處無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知耳鼻舌身意處無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知

眼處勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就耳自昇舌身意處勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊色處無生故當知般若波羅蜜多亦無生聲香味觸法處無生故當知般若波羅蜜多亦無生色處無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅聲香味觸法處無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅色處無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性聲香味

觸法處無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性色處無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有聲香味觸法處無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有色處空故當知般若波羅蜜多亦空聲香味觸法處空故當知般若波羅蜜多亦空色處無相故當知般若波羅蜜多亦無相聲香味觸法處無相故當知般若波羅蜜多亦無相色處無願故當知般若波羅蜜多亦無願聲香味觸法處無願故當知般若波羅蜜多亦無願色處遠離故當知

般若波羅蜜多亦遠離聲香味觸法處遠離
故當知般若波羅蜜多亦遠離色處寂靜故
當知般若波羅蜜多亦寂靜聲香味觸法處
寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜色處不
可得故當知般若波羅蜜多亦不可得聲香
味觸法處不可得故當知般若波羅蜜多亦
不可得色處不可思議故當知般若波羅蜜
多亦不可思議聲香味觸法處不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議色處無覺
知故當知般若波羅蜜多亦無覺知聲香味

觸法處無覺知故當知般若波羅蜜多亦無
覺知色處勢力不成就故當知般若波羅蜜
多勢力亦不成就聲香味觸法處勢力不成
就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世
尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多名大波羅蜜多復次世尊眼界無生故當
知般若波羅蜜多亦無生色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受無生故當知般若波
羅蜜多亦無生眼界無滅故當知般若波羅
蜜多亦無滅色界乃至眼觸爲緣所生諸受

來九

十

無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅眼界無
自性故當知般若波羅蜜多亦無自性色界
乃至眼觸為緣所生諸受無自性故當知般
若波羅蜜多亦無自性眼界無所有故當知
般若波羅蜜多亦無所有色界乃至眼觸為
緣所生諸受無所有故當知般若波羅蜜多
亦無所有眼界空故當知般若波羅蜜多亦
空色界乃至眼觸為緣所生諸受空故當知
般若波羅蜜多亦空眼界無相故當知般若
波羅蜜多亦無相色界乃至眼觸為緣所生

諸受無相故當知般若波羅蜜多亦無相眼
界無願故當知般若波羅蜜多亦無願色界
乃至眼觸為緣所生諸受無願故當知般若
波羅蜜多亦無願眼界遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離色界乃至眼觸為緣所生諸
受遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離眼界
寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜色界乃
至眼觸為緣所生諸受寂靜故當知般若波
羅蜜多亦寂靜眼界不可得故當知般若波
羅蜜多亦不可得色界乃至眼觸為緣所生

來九

十一

諸受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得眼界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議眼界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知色界乃至眼觸爲緣所生諸受無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知眼界勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力不成就色界乃至眼觸爲緣所生諸受勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力不成就世尊

我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊耳界無生故當知般若波羅蜜多亦無生聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜多亦無生耳界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅耳界無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性耳界無所有故當知般若波羅蜜多亦無自性耳界無所有故當知般若

若波羅蜜多亦無所有聲界乃至耳觸為緣
所生諸受無所有故當知般若波羅蜜多亦
無所有耳界空故當知般若波羅蜜多亦空
聲界乃至耳觸為緣所生諸受空故當知般
若波羅蜜多亦空耳界無相故當知般若波
羅蜜多亦無相聲界乃至耳觸為緣所生諸
受無相故當知般若波羅蜜多亦無相耳界
無願故當知般若波羅蜜多亦無願聲界乃
至耳觸為緣所生諸受無願故當知般若波
羅蜜多亦無願耳界遠離故當知般若波羅

來九

十二

蜜多亦遠離聲界乃至耳觸為緣所生諸受
遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離耳界寂
靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜聲界乃至
耳觸為緣所生諸受寂靜故當知般若波羅
蜜多亦寂靜耳界不可得故當知般若波羅
蜜多亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸
受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得
耳界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不
可思議聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可
思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議耳

界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無覺知故當
知般若波羅蜜多亦無覺知耳界勢力不成
就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就聲
界乃至耳觸爲緣所生諸受勢力不成就故
當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我
緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名
大波羅蜜多復次世尊鼻界無生故當知般
若波羅蜜多亦無生香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜

卷九

十三

多亦無生鼻界無滅故當知般若波羅蜜多
亦無滅香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無滅
故當知般若波羅蜜多亦無滅鼻界無自性
故當知般若波羅蜜多亦無自性香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受無自性故當知般若波
羅蜜多亦無自性鼻界無所有故當知般若
波羅蜜多亦無所有香界乃至鼻觸爲緣所
生諸受無所有故當知般若波羅蜜多亦無
所有鼻界空故當知般若波羅蜜多亦空香
界乃至鼻觸爲緣所生諸受空故當知般若

波羅蜜多亦空鼻界無相故當知般若波羅蜜多亦無相香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相故當知般若波羅蜜多亦無相鼻界無願故當知般若波羅蜜多亦無願香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願故當知般若波羅蜜多亦無願鼻界遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離鼻界寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜香界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜

多亦寂靜鼻界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得鼻界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議鼻界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知鼻界勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就香界

來九

十四

乃至鼻觸爲緣所生諸受勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊舌界無生故當知般若波羅蜜多亦無生味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜多亦無生舌界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅味界乃至舌觸爲緣所生諸受無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅舌界無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性味界乃至舌

觸爲緣所生諸受無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性舌界無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有舌界空故當知般若波羅蜜多亦空味界乃至舌觸爲緣所生諸受空故當知般若波羅蜜多亦空舌界無相故當知般若波羅蜜多亦無相味界乃至舌觸爲緣所生諸受無相故當知般若波羅蜜多亦無相舌界無願故當知般若波羅蜜多亦無願味界乃至舌

卷九

十五

觸爲緣所生諸受無願故當知般若波羅蜜多亦無願舌界遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離味界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離舌界寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜味界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜舌界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得舌界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思

議味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議舌界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知味界乃至舌觸爲緣所生諸受無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知舌界勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就味界乃至舌觸爲緣所生諸受勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊身界無生故當知般若波

羅蜜多亦無生觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜多亦
無生身界無滅故當知般若波羅蜜多亦無
滅觸界乃至身觸爲緣所生諸受無滅故當
知般若波羅蜜多亦無滅身界無自性故當
知般若波羅蜜多亦無自性觸界乃至身觸
爲緣所生諸受無自性故當知般若波羅蜜
多亦無自性身界無所有故當知般若波羅
蜜多亦無所有觸界乃至身觸爲緣所生諸
受無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有

來九

十六

身界空故當知般若波羅蜜多亦空觸界乃
至身觸爲緣所生諸受空故當知般若波羅
蜜多亦空身界無相故當知般若波羅蜜多
亦無相觸界乃至身觸爲緣所生諸受無相
故當知般若波羅蜜多亦無相身界無願故
當知般若波羅蜜多亦無願觸界乃至身觸
爲緣所生諸受無願故當知般若波羅蜜多
亦無願身界遠離故當知般若波羅蜜多亦
遠離觸界乃至身觸爲緣所生諸受遠離故
當知般若波羅蜜多亦遠離身界寂靜故當

知般若波羅蜜多亦寂靜觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜身界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得身界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議觸界乃至身觸為緣所生諸受不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議身界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知觸界乃至身觸為緣所生諸受無覺知故當知般若

來九

十七

波羅蜜多亦無覺知身界勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就觸界乃至身觸為緣所生諸受勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊意界無生故當知般若波羅蜜多亦無生法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無生故當知般若波羅蜜多亦無生意界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅法界乃至意觸為緣所生諸受無滅故當知

般若波羅蜜多亦無滅意境無自性故當知
般若波羅蜜多亦無自性法界乃至意觸爲
緣所生諸受無自性故當知般若波羅蜜多
亦無自性意境無所有故當知般若波羅蜜
多亦無所有法界乃至意觸爲緣所生諸受
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有意
界空故當知般若波羅蜜多亦空法界乃至
意觸爲緣所生諸受空故當知般若波羅蜜
多亦空意境無相故當知般若波羅蜜多亦
無相法界乃至意觸爲緣所生諸受無相故

當知般若波羅蜜多亦無相意境無願故當
知般若波羅蜜多亦無願法界乃至意觸爲
緣所生諸受無願故當知般若波羅蜜多亦
無願意界遠離故當知般若波羅蜜多亦遠
離法界乃至意觸爲緣所生諸受遠離故當
知般若波羅蜜多亦遠離意境寂靜故當知
般若波羅蜜多亦寂靜法界乃至意觸爲緣
所生諸受寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂
靜意境不可得故當知般若波羅蜜多亦不
可得法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得

宋九

十八

故當知般若波羅蜜多亦不可得意界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議法界乃至意觸為緣所生諸受不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議意界無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知法界乃至意觸為緣所生諸受無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知意界勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就法界乃至意觸為緣所生諸受勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故

說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊地界無生故當知般若波羅蜜多亦無生水火風空識界無生故當知般若波羅蜜多亦無生地界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅水火風空識界無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅地界無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性水火風空識界無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性地界無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有水火風空識界無所有故當知般若波羅蜜多

宋九

十九

亦無所有地界空故當知般若波羅蜜多亦
空水火風空識界空故當知般若波羅蜜多
亦空地界無相故當知般若波羅蜜多亦無
相水火風空識界無相故當知般若波羅蜜
多亦無相地界無願故當知般若波羅蜜多
亦無願水火風空識界無願故當知般若波
羅蜜多亦無願地界遠離故當知般若波羅
蜜多亦遠離水火風空識界遠離故當知般
若波羅蜜多亦遠離地界寂靜故當知般若
波羅蜜多亦寂靜水火風空識界寂靜故當

知般若波羅蜜多亦寂靜地界不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得水火風空識界
不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得地
界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議水火風空識界不可思議故當知般若
波羅蜜多亦不可思議地界無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知水火風空識界無
覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知地界
勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦
不成就水火風空識界勢力不成就故當知

般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此
意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波
羅蜜多復次世尊無明無生故當知般若波
羅蜜多亦無生行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無生故當知般若波羅
蜜多亦無生無明無滅故當知般若波羅蜜
多亦無滅行乃至老死愁歎苦憂惱無滅故
當知般若波羅蜜多亦無滅無明無自性故
當知般若波羅蜜多亦無自性行乃至老死
愁歎苦憂惱無自性故當知般若波羅蜜多

卷九

二十

亦無自性無明無所有故當知般若波羅蜜
多亦無所有行乃至老死愁歎苦憂惱無所
有故當知般若波羅蜜多亦無所有無明空
故當知般若波羅蜜多亦空行乃至老死愁
歎苦憂惱空故當知般若波羅蜜多亦空無
明無相故當知般若波羅蜜多亦無相行乃
至老死愁歎苦憂惱無相故當知般若波羅
蜜多亦無相無明無願故當知般若波羅蜜
多亦無願行乃至老死愁歎苦憂惱無願故
當知般若波羅蜜多亦無願無明遠離故當

知般若波羅蜜多亦遠離行乃至老死愁歎
苦憂惱遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離
無明寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜行
乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故當知般若波
羅蜜多亦寂靜無明不可得故當知般若波
羅蜜多亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱
不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得無
明不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議行乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議無明無覺

知故當知般若波羅蜜多亦無覺知行乃至
老死愁歎苦憂惱無覺知故當知般若波羅
蜜多亦無覺知無明勢力不成就故當知般
若波羅蜜多勢力亦不成就行乃至老死愁
歎苦憂惱勢力不成就故當知般若波羅蜜
多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九

大般若波羅蜜多經卷第一百八十 來十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之九

復次世尊布施波羅蜜多無生故當知般若
波羅蜜多亦無生淨戒安忍精進靜慮波羅

來十

蜜多無生故當知般若波羅蜜多亦無生布
施波羅蜜多無滅故當知般若波羅蜜多亦
無滅淨戒乃至靜慮波羅蜜多無滅故當知
般若波羅蜜多亦無滅布施波羅蜜多無自
性故當知般若波羅蜜多亦無自性淨戒乃

至靜慮波羅蜜多無自性故當知般若波羅
蜜多亦無自性布施波羅蜜多無所有故當
知般若波羅蜜多亦無所有淨戒乃至靜慮
波羅蜜多無所有故當知般若波羅蜜多亦
無所有布施波羅蜜多空故當知般若波羅
蜜多亦空淨戒乃至靜慮波羅蜜多空故當
知般若波羅蜜多亦空布施波羅蜜多無相
故當知般若波羅蜜多亦無相淨戒乃至靜
慮波羅蜜多無相故當知般若波羅蜜多亦
無相布施波羅蜜多無願故當知般若波羅

蜜多亦無願淨戒乃至靜慮波羅蜜多無願
故當知般若波羅蜜多亦無願布施波羅蜜
多遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離淨戒
乃至靜慮波羅蜜多遠離故當知般若波羅
蜜多亦遠離布施波羅蜜多寂靜故當知般
若波羅蜜多亦寂靜淨戒乃至靜慮波羅蜜
多寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜布施
波羅蜜多不可得故當知般若波羅蜜多亦
不可得淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可得故
當知般若波羅蜜多亦不可得布施波羅蜜

多不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議布施波羅
蜜多無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺
知淨戒乃至靜慮波羅蜜多無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知布施波羅蜜多勢
力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不
成就淨戒乃至靜慮波羅蜜多勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

末十

二

名大波羅蜜多復次世尊內空無生故當知般若波羅蜜多亦無生外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無生故當知般若波羅蜜多亦無生內空無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅外空乃至無性自性空無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅內空無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性外空乃至無性自性空無自性故當知

般若波羅蜜多亦無自性內空無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有外空乃至無性自性空無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有內空空故當知般若波羅蜜多亦空外空乃至無性自性空空故當知般若波羅蜜多亦空內空無相故當知般若波羅蜜多亦無相外空乃至無性自性空無相故當知般若波羅蜜多亦無相內空無願故當知般若波羅蜜多亦無願外空乃至無性自性空無願故當知般若波羅蜜多亦無願內空遠離

來十

三

故當知般若波羅蜜多亦遠離外空乃至無性自性空遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離內空寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜外空乃至無性自性空寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜內空不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得外空乃至無性自性空不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得內空不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議外空乃至無性自性空不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議內空無覺知故

當知般若波羅蜜多亦無覺知外空乃至無性自性空無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知內空勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就外空乃至無性自性空勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊真如無生故當知般若波羅蜜多亦無生法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無生故當知般

若波羅蜜多亦無生真如無滅故當知般若
波羅蜜多亦無滅法界乃至不思議界無滅
故當知般若波羅蜜多亦無滅真如無自性
故當知般若波羅蜜多亦無自性法界乃至
不思議界無自性故當知般若波羅蜜多亦
無自性真如無所有故當知般若波羅蜜多
亦無所有法界乃至不思議界無所有故當
知般若波羅蜜多亦無所有真如空故當知
般若波羅蜜多亦空法界乃至不思議界空
故當知般若波羅蜜多亦空真如無相故當

知般若波羅蜜多亦無相法界乃至不思議
界無相故當知般若波羅蜜多亦無相真如
無願故當知般若波羅蜜多亦無願法界乃
至不思議界無願故當知般若波羅蜜多亦
無願真如遠離故當知般若波羅蜜多亦遠
離法界乃至不思議界遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離真如寂靜故當知般若波羅
蜜多亦寂靜法界乃至不思議界寂靜故當
知般若波羅蜜多亦寂靜真如不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得法界乃至不思

議界不可得故當知般若波羅蜜多亦不可
得真如不可思議故當知般若波羅蜜多亦
不可思議法界乃至不思議界不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議真如無覺
知故當知般若波羅蜜多亦無覺知法界乃
至不思議界無覺知故當知般若波羅蜜多
亦無覺知真如勢力不成就故當知般若波
羅蜜多勢力亦不成就法界乃至不思議界
勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦
不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般

來十

五

若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊苦聖
諦無生故當知般若波羅蜜多亦無生集滅
道聖諦無生故當知般若波羅蜜多亦無生
苦聖諦無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅
集滅道聖諦無滅故當知般若波羅蜜多亦
無滅苦聖諦無自性故當知般若波羅蜜多
亦無自性集滅道聖諦無自性故當知般若
波羅蜜多亦無自性苦聖諦無所有故當知
般若波羅蜜多亦無所有集滅道聖諦無所
有故當知般若波羅蜜多亦無所有苦聖諦

空故當知般若波羅蜜多亦空集滅道聖諦
空故當知般若波羅蜜多亦空若聖諦無相
故當知般若波羅蜜多亦無相集滅道聖諦
無相故當知般若波羅蜜多亦無相若聖諦
無願故當知般若波羅蜜多亦無願集滅道
聖諦無願故當知般若波羅蜜多亦無願若
聖諦遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離集
滅道聖諦遠離故當知般若波羅蜜多亦遠
離若聖諦寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂
靜集滅道聖諦寂靜故當知般若波羅蜜多

亦寂靜若聖諦不可得故當知般若波羅蜜
多亦不可得集滅道聖諦不可得故當知般
若波羅蜜多亦不可得若聖諦不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議集滅道聖
諦不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議若聖諦無覺知故當知般若波羅蜜多
亦無覺知集滅道聖諦無覺知故當知般若
波羅蜜多亦無覺知若聖諦勢力不成就故
當知般若波羅蜜多勢力亦不成就集滅道
聖諦勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢

來十

六

力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊
四靜慮無生故當知般若波羅蜜多亦無生
四無量四無色定無生故當知般若波羅蜜
多亦無生四靜慮無滅故當知般若波羅蜜
多亦無滅四無量四無色定無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅四靜慮無自性故當知
般若波羅蜜多亦無自性四無量四無色定
無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性四
靜慮無所有故當知般若波羅蜜多亦無所

有四無量四無色定無所有故當知般若波
羅蜜多亦無所有四靜慮空故當知般若波
羅蜜多亦空四無量四無色定空故當知般
若波羅蜜多亦空四靜慮無相故當知般若
波羅蜜多亦無相四無量四無色定無相故
當知般若波羅蜜多亦無相四靜慮無願故
當知般若波羅蜜多亦無願四無量四無色
定無願故當知般若波羅蜜多亦無願四靜
慮遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離四無
量四無色定遠離故當知般若波羅蜜多亦

遠離四靜慮寂靜故當知般若波羅蜜多亦
寂靜四無量四無色定寂靜故當知般若波
羅蜜多亦寂靜四靜慮不可得故當知般若
波羅蜜多亦不可得四無量四無色定不可
得故當知般若波羅蜜多亦不可得四靜慮
不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思
議四無量四無色定不可思議故當知般若
波羅蜜多亦不可思議四靜慮無覺知故當
知般若波羅蜜多亦無覺知四無量四無色
定無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知

四靜慮勢力不成就故當知般若波羅蜜多
勢力亦不成就四無量四無色定勢力不成
就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世
尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多名大波羅蜜多復次世尊八解脫無生故
當知般若波羅蜜多亦無生八勝處九次第
定十徧處無生故當知般若波羅蜜多亦無
生八解脫無滅故當知般若波羅蜜多亦無
滅八勝處九次第定十徧處無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅八解脫無自性故當知

般若波羅蜜多亦無自性八勝處九次第定
十徧處無自性故當知般若波羅蜜多亦無
自性八解脫無所有故當知般若波羅蜜多
亦無所有八勝處九次第定十徧處無所有
故當知般若波羅蜜多亦無所有八解脫空
故當知般若波羅蜜多亦空八勝處九次第
定十徧處空故當知般若波羅蜜多亦空八
解脫無相故當知般若波羅蜜多亦無相八
勝處九次第定十徧處無相故當知般若波
羅蜜多亦無相八解脫無願故當知般若波

羅蜜多亦無願八勝處九次第定十徧處無
願故當知般若波羅蜜多亦無願八解脫遠
離故當知般若波羅蜜多亦遠離八勝處九
次第定十徧處遠離故當知般若波羅蜜多
亦遠離八解脫寂靜故當知般若波羅蜜多
亦寂靜八勝處九次第定十徧處寂靜故當
知般若波羅蜜多亦寂靜八解脫不可得故
當知般若波羅蜜多亦不可得八勝處九次
第定十徧處不可得故當知般若波羅蜜多
亦不可得八解脫不可思議故當知般若波

羅蜜多亦不可思議八勝處九次第定十徧
處不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議八解脫無覺知故當知般若波羅蜜多
亦無覺知八勝處九次第定十徧處無覺知
故當知般若波羅蜜多亦無覺知八解脫勢
力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不
成就八勝處九次第定十徧處勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多復次世尊四念住無生故當

知般若波羅蜜多亦無生四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無生故當知般
若波羅蜜多亦無生四念住無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅四正斷乃至八聖道支
無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅四念住
無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性四
正斷乃至八聖道支無自性故當知般若波
羅蜜多亦無自性四念住無所有故當知般
若波羅蜜多亦無所有四正斷乃至八聖道
支無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有

四念住空故當知般若波羅蜜多亦空四正斷乃至八聖道支空故當知般若波羅蜜多亦空四念住無相故當知般若波羅蜜多亦無相四正斷乃至八聖道支無相故當知般若波羅蜜多亦無相四念住無願故當知般若波羅蜜多亦無願四正斷乃至八聖道支無願故當知般若波羅蜜多亦無願四念住遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離四正斷乃至八聖道支遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離四念住寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜

四正斷乃至八聖道支寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜四念住不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得四正斷乃至八聖道支不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得四念住不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議四正斷乃至八聖道支不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議四念住無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知四正斷乃至八聖道支無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知四念住勢力不成就

宋十

十

故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就四正
斷乃至八聖道支勢力不成就故當知般若
波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故
說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜
多復次世尊空解脫門無生故當知般若波
羅蜜多亦無生無相無願解脫門無生故當
知般若波羅蜜多亦無生空解脫門無滅故
當知般若波羅蜜多亦無滅無相無願解脫
門無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅空解
脫門無自性故當知般若波羅蜜多亦無自

性無相無願解脫門無自性故當知般若波
羅蜜多亦無自性空解脫門無所有故當知
般若波羅蜜多亦無所有無相無願解脫門
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有空
解脫門空故當知般若波羅蜜多亦空無相
無願解脫門空故當知般若波羅蜜多亦空
空解脫門無相故當知般若波羅蜜多亦無
相無相無願解脫門無相故當知般若波羅
蜜多亦無相空解脫門無願故當知般若波
羅蜜多亦無願無相無願解脫門無願故當

來十

十一

知般若波羅蜜多亦無願空解脫門遠離故
當知般若波羅蜜多亦遠離無相無願解脫
門遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離空解
脫門寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜無
相無願解脫門寂靜故當知般若波羅蜜多
亦寂靜空解脫門不可得故當知般若波羅
蜜多亦不可得無相無願解脫門不可得故
當知般若波羅蜜多亦不可得空解脫門不
可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議
無相無願解脫門不可思議故當知般若波

羅蜜多亦不可思議空解脫門無覺知故當
知般若波羅蜜多亦無覺知無相無願解脫
門無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知
空解脫門勢力不成就故當知般若波羅蜜
多勢力亦不成就無相無願解脫門勢力不
成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就
世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多名大波羅蜜多復次世尊五眼無生故
當知般若波羅蜜多亦無生六神通無生故
當知般若波羅蜜多亦無生五眼無滅故當

知般若波羅蜜多亦無滅六神通無滅故當
知般若波羅蜜多亦無滅五眼無自性故當
知般若波羅蜜多亦無自性六神通無自性
故當知般若波羅蜜多亦無自性五眼無所
有故當知般若波羅蜜多亦無所有六神通
末十
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有五
十二
眼空故當知般若波羅蜜多亦空六神通空
故當知般若波羅蜜多亦空五眼無相故當
知般若波羅蜜多亦無相六神通無相故當
知般若波羅蜜多亦無相五眼無願故當知

般若波羅蜜多亦無願六神通無願故當知
般若波羅蜜多亦無願五眼遠離故當知般
若波羅蜜多亦遠離六神通遠離故當知般
若波羅蜜多亦遠離五眼寂靜故當知般若
波羅蜜多亦寂靜六神通寂靜故當知般若
波羅蜜多亦寂靜五眼不可得故當知般若
波羅蜜多亦不可得六神通不可得故當知
般若波羅蜜多亦不可得五眼不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議六神通不
可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議

五眼無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知六神通無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知五眼勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就六神通勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊佛十力無生故當知般若波羅蜜多亦無生四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無生故當知般若波羅蜜多亦無生佛十力無滅故

來十

十三

當知般若波羅蜜多亦無滅四無所畏乃至十八佛不共法無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅佛十力無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性四無所畏乃至十八佛不共法無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性佛十力無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有四無所畏乃至十八佛不共法無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有佛十力空故當知般若波羅蜜多亦空四無所畏乃至十八佛不共法空故當知般若波羅蜜多亦空

佛十力無相故當知般若波羅蜜多亦無相
四無所畏乃至十八佛不共法無相故當知
般若波羅蜜多亦無相佛十力無願故當知
般若波羅蜜多亦無願四無所畏乃至十八
佛不共法無願故當知般若波羅蜜多亦無
願佛十力遠離故當知般若波羅蜜多亦遠
離四無所畏乃至十八佛不共法遠離故當
知般若波羅蜜多亦遠離佛十力寂靜故當
知般若波羅蜜多亦寂靜四無所畏乃至十
八佛不共法寂靜故當知般若波羅蜜多亦

寂靜佛十力不可得故當知般若波羅蜜多
亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法不
可得故當知般若波羅蜜多亦不可得佛十
力不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議四無所畏乃至十八佛不共法不可思
議故當知般若波羅蜜多亦不可思議佛十
力無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知
四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當
知般若波羅蜜多亦無覺知佛十力勢力不
成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就

來十

十四

四無所畏乃至十八佛不共法勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多復次世尊無忘失法無生故
當知般若波羅蜜多亦無生恒住捨性無生
故當知般若波羅蜜多亦無生無忘失法無
滅故當知般若波羅蜜多亦無滅恒住捨性
無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅無忘失
法無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性
恒住捨性無自性故當知般若波羅蜜多亦

無自性無忘失法無所有故當知般若波羅
蜜多亦無所有恒住捨性無所有故當知般
若波羅蜜多亦無所有無忘失法空故當知
般若波羅蜜多亦空恒住捨性空故當知般
若波羅蜜多亦空無忘失法無相故當知般
若波羅蜜多亦無相恒住捨性無相故當知
般若波羅蜜多亦無相無忘失法無願故當
知般若波羅蜜多亦無願恒住捨性無願故
當知般若波羅蜜多亦無願無忘失法遠離
故當知般若波羅蜜多亦遠離恒住捨性遠

第十

十五

離故當知般若波羅蜜多亦遠離無忘失法
寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜恒住捨
性寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜無忘
失法不可得故當知般若波羅蜜多亦不可
得恒住捨性不可得故當知般若波羅蜜多
亦不可得無忘失法不可思議故當知般若
波羅蜜多亦不可思議恒住捨性不可思議
故當知般若波羅蜜多亦不可思議無忘失
法無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知
恒住捨性無覺知故當知般若波羅蜜多亦

無覺知無忘失法勢力不成就故當知般若
波羅蜜多勢力亦不成就恒住捨性勢力不
成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就
世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多名大波羅蜜多復次世尊一切智無生
故當知般若波羅蜜多亦無生道相智一切
相智無生故當知般若波羅蜜多亦無生一
切智無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅道
相智一切相智無滅故當知般若波羅蜜多
亦無滅一切智無自性故當知般若波羅蜜

多亦無自性道相智一切相智無自性故當
知般若波羅蜜多亦無自性一切智無所有
故當知般若波羅蜜多亦無所有道相智一
切相智無所有故當知般若波羅蜜多亦無
所有一切智空故當知般若波羅蜜多亦空
道相智一切相智空故當知般若波羅蜜多
亦空一切智無相故當知般若波羅蜜多亦
無相道相智一切相智無相故當知般若波
羅蜜多亦無相一切智無願故當知般若波
羅蜜多亦無願道相智一切相智無願故當

來十

十六

知般若波羅蜜多亦無願一切智遠離故當
知般若波羅蜜多亦遠離道相智一切相智
遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離一切智
寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜道相智
一切相智寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂
靜一切智不可得故當知般若波羅蜜多亦
不可得道相智一切相智不可得故當知般
若波羅蜜多亦不可得一切智不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議道相智一
切相智不可思議故當知般若波羅蜜多亦

不可思議一切智無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知道相智一切相智無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知一切智勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就道相智一切相智勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊一切陀羅尼門無生故當知般若波羅蜜多亦無生一切三摩地門無生故當知般若波羅蜜多亦無生一切陀羅尼

門無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅一切三摩地門無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅一切陀羅尼門無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性一切三摩地門無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性一切陀羅尼門無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有一切三摩地門無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有一切陀羅尼門空故當知般若波羅蜜多亦空一切三摩地門空故當知般若波羅蜜多亦空一切陀羅尼門無相故當知

般若波羅蜜多亦無相一切三摩地門無相
故當知般若波羅蜜多亦無相一切陀羅尼
門無願故當知般若波羅蜜多亦無願一切
三摩地門無願故當知般若波羅蜜多亦無
願一切陀羅尼門遠離故當知般若波羅蜜
多亦遠離一切三摩地門遠離故當知般若
波羅蜜多亦遠離一切陀羅尼門寂靜故當
知般若波羅蜜多亦寂靜一切三摩地門寂
靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜一切陀羅
尼門不可得故當知般若波羅蜜多亦不可

得一切三摩地門不可得故當知般若波羅
蜜多亦不可得一切陀羅尼門不可思議故
當知般若波羅蜜多亦不可思議一切三摩
地門不可思議故當知般若波羅蜜多亦不
可思議一切陀羅尼門無覺知故當知般若
波羅蜜多亦無覺知一切三摩地門無覺知
故當知般若波羅蜜多亦無覺知一切陀羅
尼門勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢
力亦不成就一切三摩地門勢力不成就故
當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我

來十

十八

緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名
大波羅蜜多復次世尊預流無生故當知般
若波羅蜜多亦無生一來不還阿羅漢無生
故當知般若波羅蜜多亦無生預流無滅故
當知般若波羅蜜多亦無滅一來不還陀羅
漢無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅預流
無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性一
來不還阿羅漢無自性故當知般若波羅蜜
多亦無自性預流無所有故當知般若波羅
蜜多亦無所有一來不還阿羅漢無所有故

當知般若波羅蜜多亦無所有預流空故當
知般若波羅蜜多亦空一來不還阿羅漢空
故當知般若波羅蜜多亦空預流無相故當
知般若波羅蜜多亦無相一來不還阿羅漢
無相故當知般若波羅蜜多亦無相預流無
願故當知般若波羅蜜多亦無願十九一來不還
阿羅漢無願故當知般若波羅蜜多亦無願
預流遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離一
來不還阿羅漢遠離故當知般若波羅蜜多
亦遠離預流寂靜故當知般若波羅蜜多亦

寂靜一來不還阿羅漢寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜預流不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得一來不還阿羅漢不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得預流不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議一來不還阿羅漢不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議預流無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知一來不還阿羅漢無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知預流勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不

成就一來不還阿羅漢勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百八十

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一 畢

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚般若品第三十二之十

復次世尊預流向預流果無生故當知般若波羅蜜多亦無生一來向一來果不還向不

若一

還果阿羅漢向阿羅漢果無生故當知般若波羅蜜多亦無生預流向預流果無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅一來向乃至阿羅漢果無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅預流向預流果無自性故當知般若波羅蜜多

亦無自性一來向乃至阿羅漢果無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性預流向預流果無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有一來向乃至阿羅漢果無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有預流向預流果空故當知般若波羅蜜多亦空一來向乃至阿羅漢果空故當知般若波羅蜜多亦空預流向預流果無相故當知般若波羅蜜多亦無相一來向乃至阿羅漢果無相故當知般若波羅蜜多亦無相預流向預流果無願故當知般若

若波羅蜜多亦無願一來向乃至阿羅漢果
無願故當知般若波羅蜜多亦無願預流向
預流果遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離
一來向乃至阿羅漢果遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離預流向預流果寂靜故當知
般若波羅蜜多亦寂靜一來向乃至阿羅漢
果寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜預流
向預流果不可得故當知般若波羅蜜多亦
不可得一來向乃至阿羅漢果不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得預流向預流果

不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思
議一來向乃至阿羅漢果不可思議故當知
般若波羅蜜多亦不可思議預流向預流果
無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知一
來向乃至阿羅漢果無覺知故當知般若波
羅蜜多亦無覺知預流向預流果勢力不成
就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就一
來向乃至阿羅漢果勢力不成就故當知般
若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意
故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅

當知般若波羅蜜多亦空獨覺無相故當知
般若波羅蜜多亦無相獨覺菩提無相故當
知般若波羅蜜多亦無相獨覺無願故當知
般若波羅蜜多亦無願獨覺菩提無願故當
知般若波羅蜜多亦無願獨覺遠離故當知
般若波羅蜜多亦遠離獨覺菩提遠離故當
知般若波羅蜜多亦遠離獨覺寂靜故當知
般若波羅蜜多亦寂靜獨覺菩提寂靜故當
知般若波羅蜜多亦寂靜獨覺不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得獨覺菩提不可

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五册

得故當知般若波羅蜜多亦不可得獨覺不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議獨覺菩提不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議獨覺無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知獨覺菩提無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知獨覺勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就獨覺菩提勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩

薩摩訶薩無生故當知般若波羅蜜多亦無生菩薩摩訶薩行無生故當知般若波羅蜜多亦無生菩薩摩訶薩無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅菩薩摩訶薩行無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅菩薩摩訶薩無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性菩薩摩訶薩行無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性菩薩摩訶薩無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有菩薩摩訶薩行無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有菩薩摩訶薩空故

當知般若波羅蜜多亦空菩薩摩訶薩行空
故當知般若波羅蜜多亦空菩薩摩訶薩無
相故當知般若波羅蜜多亦無相菩薩摩訶
薩行無相故當知般若波羅蜜多亦無相菩
薩摩訶薩無願故當知般若波羅蜜多亦無
願菩薩摩訶薩行無願故當知般若波羅蜜
多亦無願菩薩摩訶薩遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離菩薩摩訶薩行遠離故當知
般若波羅蜜多亦遠離菩薩摩訶薩寂靜故
當知般若波羅蜜多亦寂靜菩薩摩訶薩行

寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜菩薩摩
訶薩不可得故當知般若波羅蜜多亦不可
得菩薩摩訶薩行不可得故當知般若波羅
蜜多亦不可得菩薩摩訶薩不可思議故當
知般若波羅蜜多亦不可思議菩薩摩訶薩
行不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議菩薩摩訶薩無覺知故當知般若波羅
蜜多亦無覺知菩薩摩訶薩行無覺知故當
知般若波羅蜜多亦無覺知菩薩摩訶薩勢
力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不

成就菩薩摩訶薩行勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊如來應正等覺無生故當知般若波羅蜜多亦無生無上正等菩提無生故當知般若波羅蜜多亦無生如來應正等覺無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅無上正等菩提無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅如來應正等覺無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性無上正等菩提無自性故當

知般若波羅蜜多亦無自性如來應正等覺無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有無上正等菩提無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有如來應正等覺空故當知般若波羅蜜多亦空無上正等菩提空故當知般若波羅蜜多亦空如來應正等覺無相故當知般若波羅蜜多亦無相無上正等菩提無相故當知般若波羅蜜多亦無相如來應正等覺無願故當知般若波羅蜜多亦無願無上正等菩提無願故當知般若波羅蜜多亦無

願如來應正等覺遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離無上正等菩提遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離如來應正等覺寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜無上正等菩提寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜如來應正等覺不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得無上正等菩提不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得如來應正等覺不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議無上正等菩提不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議

可思議如來應正等覺無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知無上正等菩提無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知如來應正等覺勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就無上正等菩提勢力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就若一世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊一切法無生故當知般若波羅蜜多亦無生一切法無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅一切法無自性故當

知般若波羅蜜多亦無自性一切法無所有
故當知般若波羅蜜多亦無所有一切法空
故當知般若波羅蜜多亦空一切法無相故
當知般若波羅蜜多亦無相一切法無願故
當知般若波羅蜜多亦無願一切法遠離故
當知般若波羅蜜多亦遠離一切法寂靜故
當知般若波羅蜜多亦寂靜一切法不可得
故當知般若波羅蜜多亦不可得一切法不
可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議
一切法無覺知故當知般若波羅蜜多亦無

覺知一切法勢力不成就故當知般若波羅
蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多
初分謗般若品第三十三

爾時具壽舍利子白佛言世尊若菩薩摩訶

署一

薩於此甚深般若波羅蜜多能信解者從何
處沒來生此間世尊是菩薩摩訶薩發趣無
上正等菩提已經幾時世尊是菩薩摩訶薩
曾親近供養幾所如來應正等覺世尊是菩
薩摩訶薩修習布施淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多爲已久如世尊是菩薩摩訶薩
云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣佛
言舍利子若菩薩摩訶薩於此甚深般若波
羅蜜多能信解者從十方界無數無量無邊
如來應正等覺法會中沒來生此間舍利子
是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提已經無
數無量無邊百千俱胝那庾多劫舍利子是
菩薩摩訶薩已曾親近供養無數無量無邊
不可思議不可稱量如來應正等覺舍利子
是菩薩摩訶薩從初發心常勤修習布施淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已經無數
無量無邊百千俱胝那庾多劫舍利子若菩
薩摩訶薩見此般若波羅蜜多便作是念我
爲見佛聞此般若波羅蜜多便作是念我聞
佛說舍利子是菩薩摩訶薩以無相無二無
所得爲方便能正信解如是般若波羅蜜多
甚深義趣爾時具壽善現白佛言世尊甚深
般若波羅蜜多爲有能聞能見者不佛言善
現如是般若波羅蜜多實無能聞及能見者
如是般若波羅蜜多亦非所聞及非所見何

以故善現色無聞無見諸法鈍故受想行識
無聞無見諸法鈍故善現眼處無聞無見諸
法鈍故耳鼻舌身意處無聞無見諸法鈍故
色處無聞無見諸法鈍故聲香味觸法處無
聞無見諸法鈍故善現眼界無聞無見諸法
鈍故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受無聞無見諸法鈍故耳界無聞無見諸法
鈍故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受無聞無見諸法鈍故鼻界無聞無見諸法
鈍故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸

受無聞無見諸法鈍故舌界無聞無見諸法
鈍故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受無聞無見諸法鈍故身界無聞無見諸法
鈍故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受無聞無見諸法鈍故意界無聞無見諸法
鈍故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受無聞無見諸法鈍故善現地界無聞無見
諸法鈍故水火風空識界無聞無見諸法鈍
故善現無明無聞無見諸法鈍故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無聞

無見諸法鈍故善現布施波羅蜜多無聞無見諸法鈍故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無聞無見諸法鈍故善現內空無聞無見諸法鈍故外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異

署一

九

法鈍故善現苦聖諦無聞無見諸法鈍故集滅道聖諦無聞無見諸法鈍故善現四靜慮無聞無見諸法鈍故四無量四無色定無聞無見諸法鈍故善現八解脫無聞無見諸法鈍故八勝處九次第定十遍處無聞無見諸法鈍故善現四念住無聞無見諸法鈍故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無聞無見諸法鈍故善現空解脫門無聞無見諸法鈍故善現五眼無聞無見諸法鈍故六神

通無聞無見諸法鈍故善現佛十力無聞無見諸法鈍故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法無聞無見諸法鈍故善現無忘失法無聞無見諸法鈍故恒住捨性無聞無見諸法鈍故善現一切智無聞

無見諸法鈍故道相智一切相智無聞無見諸法鈍故善現一切陀羅尼門無聞無見諸法鈍故一切三摩地門無聞無見諸法鈍故善現預流無聞無見諸法鈍故一來不還阿羅漢無聞無見諸法鈍故善現預流向預流

果無聞無見諸法鈍故一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無聞無見諸法鈍故善現獨覺無聞無見諸法鈍故獨覺菩提無聞無見諸法鈍故善現菩薩摩訶薩無聞無見諸法鈍故菩薩摩訶薩行無聞無

署一

見諸法鈍故善現如來應正等覺無聞無見諸法鈍故無上正等菩提無聞無見諸法鈍故善現一切法無聞無見諸法鈍故具壽善現復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩積行久如便能修學甚深般若波羅蜜多佛言善現於

此事中應分別說善現有菩薩摩訶薩從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多亦能修學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多善現是菩薩摩訶薩有方便善巧故不謗諸法於一切法不增不減是菩薩摩訶薩常不遠離布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應之行亦常不離諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩衆是菩薩摩訶薩從一佛土趣一佛土欲以珍奇諸妙供具供養恭敬尊重讚歎諸佛世

尊及諸菩薩摩訶薩等隨意成辦亦能於彼諸如來所植衆善根是菩薩摩訶薩隨受身處不墮母腹胞胎中生是菩薩摩訶薩心常不與煩惱雜住亦曾不起二乘之心是菩薩摩訶薩恒不遠離殊勝神通從一佛國趣一佛國成熟有情嚴淨佛土善現是菩薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅蜜多善現有菩薩乘諸善男子善女人等雖曾見多佛若多百佛若多千佛若多百千佛若多俱胝佛若多百俱胝佛若多千俱胝佛若多百千俱胝

佛若多百千俱胝那庾多佛於諸佛所亦多
修習布施淨戒安忍精進靜慮般若而有所
得爲方便故不能修學甚深般若波羅蜜多
亦不能修學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多
安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜
多善現是善男子善女人等聞說如是甚深
般若波羅蜜多便從座起捨衆而去善現是
善男子善女人等不敬如是甚深般若波羅
蜜多亦不敬佛既捨如是甚深般若波羅蜜
多亦捨諸佛今此衆中亦有彼類聞我說是

甚深般若波羅蜜多心不悅可捨衆而去所
以者何是善男子善女人等先世聞說甚深
般若波羅蜜多已曾捨去今世聞說如是般
若波羅蜜多由宿習力還復捨去是善男子
善女人等於此所說甚深般若波羅蜜多身
語及心皆不和合由斯造作增長愚癡惡慧
罪業彼由造作增長愚癡惡慧罪業聞說如
是甚深般若波羅蜜多即便毀謗障礙棄捨
彼既毀謗障礙棄捨如是般若波羅蜜多則
爲毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切

相智彼由毀謗障礙棄捨過去未來現在諸
佛一切相智即便造作增長能感匱正法業
彼因造作增長能感匱正法業墮大地獄經
歷多歲若多百歲若多千歲若多百千歲若
多俱胝歲若多百俱胝歲若多千俱胝歲若
多百千俱胝歲若多百千俱胝那庾多歲大
地獄中受諸楚毒猛利大苦彼罪重故於此
世界從一大地獄至一大地獄乃至火劫水
劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦若此
世界火劫水劫風劫起時彼匱法業猶未盡

署一

十二

故死已轉生他方世界與此同類大地獄中
經歷多歲若多百歲若多千歲若多百千歲
若多俱胝歲若多百俱胝歲若多千俱胝歲
若多百千俱胝歲若多百千俱胝那庾多歲
大地獄中受諸楚毒猛利大苦彼罪重故於
他世界從一大地獄至一大地獄乃至火劫
水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦若
他世界火劫水劫風劫起時彼匱法業猶未
盡故死已轉生餘方世界與此同類大地獄
中經歷多歲若多百歲若多千歲若多百千

歲若多俱胝歲若多百俱胝歲若多千俱胝
歲若多百千俱胝歲若多百千俱胝那庾多
歲大地獄中受諸楚毒猛利大苦彼罪重故
於餘世界從一大地獄至一大地獄乃至火
劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦
如是展轉遍歷第一東方諸餘世界大地獄中受
諸楚毒猛利大苦如是展轉遍歷南方諸餘
世界大地獄中受諸楚毒猛利大苦如是展
轉遍歷西方諸餘世界大地獄中受諸楚毒
猛利大苦如是展轉遍歷北方諸餘世界大

地獄中受諸楚毒猛利大苦如是展轉遍歷
東北方諸餘世界大地獄中受諸楚毒猛利
大苦如是展轉遍歷東南方諸餘世界大地
獄中受諸楚毒猛利大苦如是展轉遍歷西
南方諸餘世界大地獄中受諸楚毒猛利大
苦如是展轉遍歷西北方諸餘世界大地獄
中受諸楚毒猛利大苦如是展轉遍歷下方
諸餘世界大地獄中受諸楚毒猛利大苦如
是展轉遍歷上方諸餘世界大地獄中受諸
楚毒猛利大苦若彼諸餘十方世界火劫水

劫風劫起時彼墮法業猶未盡故死已還生此間世界大地獄中從一大地獄至一大地獄乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦若此世界火劫水劫風劫起時彼墮法業猶未盡故死已復生他餘世界遍歷十方大地獄中受諸楚毒猛利大苦如是輪迴經無數劫彼墮法罪業勢稍微從地獄出墮傍生趣經歷多歲若多百歲若多千歲若多百千歲若多俱胝歲若多百俱胝歲若多千俱胝歲若多百千俱胝歲若多百千俱胝

那庾多歲受傍生身備遭殘害恐逼等苦罪未盡故於此世界從一險惡處至一險惡處乃至火劫水劫風劫未起已來備遭殘害恐逼等苦若此世界三災壞時彼墮法業餘勢未盡死已轉生他方世界與此同類傍生趣

署一

十四

未盡死已轉生餘方世界與此同類傍生趣
中經歷多歲若多百歲乃至若多百千俱胝
那庾多歲受傍生身備遭殘害恐逼等苦罪
未盡故於餘世界從一險惡處至一險惡處
乃至火劫水劫風劫未起已來備遭殘害恐
逼等苦如是展轉遍歷十方諸餘世界受傍
生身備遭殘害恐逼等苦若彼諸餘十方世
界三災壞時彼置法業餘勢未盡死已還生
此間世界傍生趣中從一險惡處至一險惡
處乃至火劫水劫風劫未起已來備遭殘害

恐逼等苦若此世界三災壞時彼置法業餘
勢未盡死已復生他餘世界遍歷十方傍生
趣中廣受衆苦如是循環經無數劫彼置法
罪業勢漸薄免傍生趣墮鬼界中經歷多歲
若多百歲若多千歲若多百千歲若多俱胝
歲若多百俱胝歲若多千俱胝歲若多百千
俱胝歲若多百千俱胝那庾多歲於鬼界中
備受虛羸飢渴等苦罪未盡故於此世界從
一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水劫風劫
未起已來備受虛羸飢渴等苦若此世界三

另

十五

災壞時彼匱法業餘勢未盡死已轉生他方
世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲若多百
歲乃至若多百千俱胝那庾多歲於鬼界中
備受虛羸飢渴等苦罪未盡故於他世界從
一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水劫風劫
未起已來備受虛羸飢渴等苦若他世界三
災壞時彼匱法業餘勢未盡死已轉生餘方
世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲若多百
歲乃至若多百千俱胝那庾多歲於鬼界中
備受虛羸飢渴等苦罪未盡故於餘世界從

一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水劫風劫
未起已來備受虛羸飢渴等苦如是展轉遍
歷十方諸餘世界於鬼界中備受虛羸飢渴
等苦若彼諸餘十方世界三災壞時彼匱法
業餘勢未盡死已還生此間世界餓鬼趣中
從一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水劫風
劫未起已來備受虛羸飢渴等苦若比世界
三災壞時彼匱法業餘勢未盡死已復生他
餘世界遍歷十方餓鬼趣中廣受衆苦如是
周流經無數劫彼匱法業餘世將盡雖得爲

人而居下賤所謂生在生盲人家或旃荼羅家或補羯娑家或屠膾家或漁獵家或工匠家或樂人家或邪見家或餘猥雜惡律儀家或所受身無眼無耳無鼻無舌無手無足癰疽疥癩風狂癲癇瘡殘背僂矧陋孿臂諸根

署一

十六

缺減貧窮枯頽頑嚚無識凡有所爲人皆輕賤或所生處不聞佛名法名僧名菩薩名獨覺名或復生於幽闇世界恒無晝夜不覩光明彼墮法業造作增長極深重故受如是等不可愛樂圓滿苦果爾時舍利子白佛言世

尊彼所造作增長能感墮正法業與五無間業可說相似耶佛言舍利子彼墮法業最極難重不可以比五無間業謂彼聞說甚深般若波羅蜜多即便不信誹謗毀訾言如是法非諸如來應正等覺之所演說非法非律非大師教我等於此不應修學是謗法人自謗般若波羅蜜多亦教無量有情毀謗自壞其身亦令他壞自飲毒藥亦令他飲自失生天解脫樂果亦令他失自以其身投地獄火亦令他人投地獄火自不信解甚深般若波羅

蜜多亦教他人令不信解甚深般若波羅蜜
多自陷其身沉溺苦海亦陷他人沉溺苦海
舍利子我於如是甚深般若波羅蜜多尚不
令彼謗正法者聞其名字況爲彼說舍利子
彼謗法者我尚不聽住菩薩乘諸善男子善
女人等聞其名字若一況今眼見豈許共住何以
故舍利子諸有誹謗甚深般若波羅蜜多當
知彼名破正法者墮黑闇類如穢蝸螺自汙
汙他如爛糞聚若有信用破法者言亦受如
前所說大苦舍利子諸有破壞甚深般若波

羅蜜多當知彼類即是地獄傍生餓鬼是故
智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多時舍利
子復白佛言世尊何緣但說如是破正法者
墮大地獄傍生鬼趣長時受苦而不說彼形
貌身量佛言舍利子止不應說破正法者當
來所受惡趣形量所以者何若我具說破正
法者當來所受惡趣形量彼聞驚怖當吐熱
血便致命終或近死苦心頓憂惱如中毒箭
身漸枯頹如被截苗恐彼聞說謗正法者當
受如是大醜苦身徒自驚惶喪失身命我愍

彼故不爲汝說破正法罪形貌身量舍利子
言唯願佛說破正法者當來所受惡趣形量
明誠未來令知破法獲大苦報不造斯罪佛
言舍利子我先所說足爲明誠謂未來世諸
善男子善女人等聞我所說破正法業造作
增長極圓滿者墮大地獄傍生鬼界一一趣
中長時受苦足自兢持不毀正法時舍利子
即白佛言唯然世尊唯然善逝未來淨信諸
善男子善女人等聞佛先說破正法業感長
時苦足爲明誠寧捨身命終不謗法勿我未

來當受斯苦爾時具壽善現白佛言世尊若
有聰明諸善男子善女人等聞佛所說謗正
法者於未來世久受大苦應善護持身語意
業勿於正法誹謗毀壞墮三惡趣長時受苦
於久遠時不見諸佛不聞正法不值遇僧不
得生於有佛國土若一雖生人趣下賤貧窮醜陋
頑愚支體不具諸有所說人不信受具壽善
現復言世尊造作增長感墮法業豈不由習
惡語業耶佛言善現如是如是實由慣習惡
語業故造作增長感墮法業於我正法毗柰

耶中當有愚癡諸出家者彼雖稱我以為大師而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞善現當知若有謗毀甚深般若波羅蜜多則為謗毀諸佛無上正等菩提若有謗毀諸佛無上正等菩提則為謗毀過去未來現在諸佛一切相智若有謗毀一切相智則謗毀佛若謗毀佛則謗毀法若謗毀法則謗毀僧若謗毀僧則當謗毀世間正見若當謗毀世間正見則當謗毀布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦當謗毀內空外空內外空空

空大空勝義空有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亦當謗毀具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及亦當謗毀苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦亦當謗毀四靜慮四無量四無色定亦當謗毀八解脫八勝處九次第定十遍處亦當謗毀四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦當謗毀空解脫門無

相解脫門無願解脫門亦當謗毀五眼六神通亦當謗毀佛十方四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦當謗毀無忘失法恒住捨性亦當謗毀一切智道相智一切相智亦當謗毀一切陀羅尼門一切三摩地門彼由謗毀諸功德聚則便攝受無數無量無邊罪聚由彼攝受無數無量無邊罪聚則便攝受諸大地獄傍生鬼界及八趣中無數無量無邊苦聚時具壽善現復白佛言世尊諸愚癡人幾因緣故謗毀如是甚深

般若波羅蜜多佛言善現由四因緣何等爲四一者爲諸邪魔所扇惑故使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多二者於甚深法不信解故使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多三者不勤精進堅著五蘊諸惡知識所攝受故使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多四者多懷瞋恚樂行惡法喜自高舉輕毀他故使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多善現由具如是四因緣故諸愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多

永樂北藏

一

大般若波羅蜜多經

第五册

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二 署二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之一

具壽善現復白佛言世尊不勤精進未種善根具不善根爲惡知識所攝受者於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解佛言善現如是如是如汝所說不勤精進未種善根具不善根爲惡知識所攝受者於此所說甚深般若波羅蜜多實難信解具壽善現復白佛言如是般若波羅蜜多云何甚深難信難解佛

言善現色非縛非解何以故以色無所有性爲色自性故受想行識非縛非解何以故以受想行識無所有性爲受想行識自性故眼處非縛非解何以故以眼處無所有性爲眼處自性故耳鼻舌身意處非縛非解何以故以耳鼻舌身意處無所有性爲耳鼻舌身意處自性故色處非縛非解何以故以色處無所有性爲色處自性故聲香味觸法處非縛非解何以故以聲香味觸法處無所有性爲聲香味觸法處自性故眼界非縛非解何以

故以眼界無所有性爲眼界自性故色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非縛非解
何以故以色界乃至眼觸爲緣所生諸受無
所有性爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受自
性故眼界非縛非解何以故以耳界無所有
性爲耳界自性故聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受非縛非解何以故以聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受無所有性爲聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受自性故鼻界非縛非
解何以故以鼻界無所有性爲鼻界自性故

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非
縛非解何以故以香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受無所有性爲香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受自性故舌界非縛非解何以故以舌界
無所有性爲舌界自性故味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受非縛非解何以故以
味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有性爲
味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性故身界
非縛非解何以故以身界無所有性爲身界
自性故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生

諸受非縛非解何以故以觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所有性爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性故意界非縛非解何以故以意界無所有性爲意界自性故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非縛非解何以故以法界乃至意觸爲緣所生諸受無所有性爲法界乃至意觸爲緣所生諸受自性故地界非縛非解何以故以地界無所有性爲地界自性故水火風空識界非縛非解何以故以水火風空識界無所有性爲水火風

空識界自性故無明非縛非解何以故以無明無所有性爲無明自性故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非縛非解何以故以行識乃至生老死愁歎苦憂惱無所有性爲行識乃至生老死愁歎苦憂惱自

卷二

三

故內空非縛非解何以故以內空無所有性
爲內空自性故外空內外空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空非縛非解
何以故以外空乃至無性自性空無所有性
爲外空乃至無性自性空自性故真如非縛
非解何以故以真如無所有性爲真如自性
故法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界非縛

非解何以故以法界乃至不思議界無所有
性爲法界乃至不思議界自性故苦聖諦非
縛非解何以故以苦聖諦無所有性爲苦聖
諦自性故集滅道聖諦非縛非解何以故以
集滅道聖諦無所有性爲集滅道聖諦自性
故四靜慮非縛非解何以故以四靜慮無所
有性爲四靜慮自性故四無量四無色定非
縛非解何以故以四無量四無色定無所有
性爲四無量四無色定自性故八解脫非縛
非解何以故以八解脫無所有性爲八解脫

自性故八勝處九次第定十遍處非縛非解
何以故以八勝處九次第定十遍處無所有
性爲八勝處九次第定十遍處自性故四念
住非縛非解何以故以四念住無所有性爲
四念住自性故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支非縛非解何以故以四正
斷乃至八聖道支無所有性爲四正斷乃至
八聖道支自性故空解脫門非縛非解何以
故以空解脫門無所有性爲空解脫門自性
故無相無願解脫門非縛非解何以故以無

相無願解脫門無所有性爲無相無願解脫
門自性故菩薩十地非縛非解何以故以菩
薩十地無所有性爲菩薩十地自性故五眼
非縛非解何以故以五眼無所有性爲五眼
自性故六神通非縛非解何以故以六神通
無所有性爲六神通自性故佛十力非縛非
解何以故以佛十力無所有性爲佛十力自
性故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八不共法非縛非解何以故以四無
所畏乃至十八不共法無所有性爲四無

所畏乃至十八佛不共法自性故無忘失法
非縛非解何以故以無忘失法無所有性爲
無忘失法自性故恒住捨性非縛非解何以
故以恒住捨性無所有性爲恒住捨性自性
故一切智非縛非解何以故以一切智無所

卷二

五

有性爲一切智自性故道相智一切相智非
縛非解何以故以道相智一切相智無所有
性爲道相智一切相智自性故一切陀羅尼
門非縛非解何以故以一切陀羅尼門無所
有性爲一切陀羅尼門自性故一切三摩地

門非縛非解何以故以一切三摩地門無所
有性爲一切三摩地門自性故預流果非縛
非解何以故以預流果無所有性爲預流果
自性故一來不還阿羅漢果非縛非解何以
故以一來不還阿羅漢果無所有性爲一來
不還阿羅漢果自性故獨覺菩提非縛非解
何以故以獨覺菩提無所有性爲獨覺菩提
自性故一切菩薩摩訶薩行非縛非解何以
故以一切菩薩摩訶薩行無所有性爲一切
菩薩摩訶薩行自性故諸佛無上正等菩提

非縛非解何以故以諸佛無上正等菩提無
所有性爲諸佛無上正等菩提自性故復次
善現色前際非縛非解何以故色前際無所
有性爲色前際自性故受想行識前際非縛
非解何以故受想行識前際無所有性爲受
想行識前際自性故眼處前際非縛非解何
以故眼處前際無所有性爲眼處前際自性
故耳鼻舌身意處前際非縛非解何以故耳
鼻舌身意處前際無所有性爲耳鼻舌身意
處前際自性故色處前際非縛非解何以故

色處前際無所有性爲色處前際自性故聲
香味觸法處前際非縛非解何以故聲香味
觸法處前際無所有性爲聲香味觸法處前
際自性故眼界前際非縛非解何以故眼界
前際無所有性爲眼界前際自性故色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受前際非縛
非解何以故色界乃至眼觸爲緣所生諸受
前際無所有性爲色界乃至眼觸爲緣所生
諸受前際自性故耳界前際非縛非解何以
故耳界前際無所有性爲耳界前際自性故

卷二

六

聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受前際非縛非解何以故聲界乃至耳觸爲緣所生諸受前際無所有性爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受前際自性故鼻界前際非縛非解何以故鼻界前際無所有性爲鼻界前際自性故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受前際非縛非解何以故香界乃至鼻觸爲緣所生諸受前際無所有性爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受前際自性故舌界前際非縛非解何以故舌界前際無所有性爲舌

界前際自性故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受前際非縛非解何以故味界乃至舌觸爲緣所生諸受前際無所有性爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受前際自性故身界前際非縛非解何以故身界前際無所有性爲身界前際自性故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受前際非縛非解何以故觸界乃至身觸爲緣所生諸受前際無所有性爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受前際自性故意界前際非縛非解何以故意界前際

著二

七

無所有性爲意界前際自性故法界意識界
及意觸意觸爲緣所生諸受前際非縛非解
何以故法界乃至意觸爲緣所生諸受前際
無所有性爲法界乃至意觸爲緣所生諸受
前際自性故地界前際非縛非解何以故地
界前際無所有性爲地界前際自性故水火
風空識界前際非縛非解何以故水火風空
識界前際無所有性爲水火風空識界前際
自性故無明前際非縛非解何以故無明前
際無所有性爲無明前際自性故行識名色

六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱前際
非縛非解何以故行識乃至老死愁歎苦憂
惱前際無所有性爲行識乃至老死愁歎苦憂
惱前際自性故布施波羅蜜多前際非縛非
解何以故布施波羅蜜多前際無所有性爲
布施波羅蜜多前際自性故淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多前際非縛非解何以故
淨戒乃至般若波羅蜜多前際無所有性爲
淨戒乃至般若波羅蜜多前際自性故內空
前際非縛非解何以故內空前際無所有性

爲內空前際自性故外空內外空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空前際
非縛非解何以故外空乃至無性自性空前
際無所有性爲外空乃至無性自性空前際
若二
自性故真如前際非縛非解何以故真如前
際無所有性爲真如前際自性故法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界前際非縛非解何

以故法界乃至不思議界前際無所有性爲
法界乃至不思議界前際自性故苦聖諦前
際非縛非解何以故苦聖諦前際無所有性
爲苦聖諦前際自性故集滅道聖諦前際非
縛非解何以故集滅道聖諦前際無所有性
爲集滅道聖諦前際自性故四靜慮前際非
縛非解何以故四靜慮前際無所有性爲四
靜慮前際自性故四無量四無色定前際非
縛非解何以故四無量四無色定前際無所
有性爲四無量四無色定前際自性故八解

脫前際非縛非解何以故八解脫前際無所有性爲八解脫前際自性故八勝處九次第定十遍處前際非縛非解何以故八勝處九次第定十遍處前際無所有性爲八勝處九次第定十遍處前際自性故四念住前際非縛非解何以故四念住前際無所有性爲四念住前際自性故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支前際非縛非解何以故四正斷乃至八聖道支前際無所有性爲四正斷乃至八聖道支前際自性故空解脫門

第二

九

前際非縛非解何以故空解脫門前際無所有性爲空解脫門前際自性故無相無願解脫門前際非縛非解何以故無相無願解脫門前際無所有性爲無相無願解脫門前際自性故菩薩十地前際非縛非解何以故菩薩十地前際無所有性爲菩薩十地前際自性故五眼前際非縛非解何以故五眼前際無所有性爲五眼前際自性故六神通前際非縛非解何以故六神通前際無所有性爲六神通前際自性故佛十力前際非縛非解

何以故佛十力前際無所有性爲佛十力前
際自性故四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法前際非縛非解何以
故四無所畏乃至十八佛不共法前際無所
有性爲四無所畏乃至十八佛不共法前際
自性故無忘失法前際非縛非解何以故無
忘失法前際無所有性爲無忘失法前際自
性故恒住捨性前際非縛非解何以故恒住
捨性前際無所有性爲恒住捨性前際自性
故一切智前際非縛非解何以故一切智前

際無所有性爲一切智前際自性故道相智
一切相智前際非縛非解何以故道相智一
切相智前際無所有性爲道相智一切相智
前際自性故一切陀羅尼門前際非縛非解
何以故一切陀羅尼門前際無所有性爲一
切陀羅尼門前際自性故一切三摩地門前
際非縛非解何以故一切三摩地門前際無
所有性爲一切三摩地門前際自性故預流
果前際非縛非解何以故預流果前際無所
有性爲預流果前際自性故一來不還阿羅

第二

十

漢果前際非縛非解何以故一來不還阿羅漢果前際無所有性爲一來不還阿羅漢果前際自性故獨覺菩提前際非縛非解何以故獨覺菩提前際無所有性爲獨覺菩提前際自性故一切菩薩摩訶薩行前際非縛非解何以故一切菩薩摩訶薩行前際無所有性爲一切菩薩摩訶薩行前際自性故諸佛無上正等菩提前際非縛非解何以故諸佛無上正等菩提前際無所有性爲諸佛無上正等菩提前際自性故復次善現色後際非

縛非解何以故色後際無所有性爲色後際自性故受想行識後際非縛非解何以故受想行識後際無所有性爲受想行識後際自性故眼處後際非縛非解何以故眼處後際無所有性爲眼處後際自性故耳鼻舌身意處後際非縛非解何以故耳鼻舌身意處後際無所有性爲耳鼻舌身意處後際自性故色處後際非縛非解何以故色處後際無所有性爲色處後際自性故聲香味觸法處後際非縛非解何以故聲香味觸法處後際無

若二

十一

所有性爲聲香味觸法處後際自性故眼界
後際非縛非解何以故眼界後際無所有性
爲眼界後際自性故色界眼識界及眼觸眼
觸爲緣所生諸受後際非縛非解何以故色
界乃至眼觸爲緣所生諸受後際無所有性
爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受後際自性
故耳界後際非縛非解何以故耳界後際無
所有性爲耳界後際自性故聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受後際非縛非解何
以故聲界乃至耳觸爲緣所生諸受後際無

所有性爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受後
際自性故鼻界後際非縛非解何以故鼻界
後際無所有性爲鼻界後際自性故香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受後際非縛
非解何以故香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
後際無所有性爲香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受後際自性故舌界後際非縛非解何以
故舌界後際無所有性爲舌界後際自性故
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受後
際非縛非解何以故味界乃至舌觸爲緣所

生諸受後際無所有性為味界乃至舌觸為緣所生諸受後際自性故身界後際非縛非解何以故身界後際無所有性為身界後際自性故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受後際非縛非解何以故觸界乃至身觸

十二

十二

為緣所生諸受後際無所有性為觸界乃至身觸為緣所生諸受後際自性故意界後際非縛非解何以故意界後際無所有性為意界後際自性故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受後際非縛非解何以故法界乃

至意觸為緣所生諸受後際無所有性為法界乃至意觸為緣所生諸受後際自性故地界後際非縛非解何以故地界後際無所有性為地界後際自性故水火風空識界後際非縛非解何以故水火風空識界後際無所有性為水火風空識界後際自性故無明後際非縛非解何以故無明後際無所有性為無明後際自性故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱後際非縛非解何以故行乃至老死愁歎苦憂惱後際無所有性

爲行乃至老死愁歎苦憂惱後際自性故布施波羅蜜多後際非縛非解何以故布施波羅蜜多後際無所有性爲布施波羅蜜多後際自性故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多後際非縛非解何以故淨戒乃至般若波羅蜜多後際無所有性爲淨戒乃至般若波羅蜜多後際自性故內空後際非縛非解何以故內空後際無所有性爲內空後際自性故外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空

卷二

十三

自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空後際非縛非解何以故外空乃至無性自性空後際無所有性爲外空乃至無性自性空後際自性故真如後際非縛非解何以故真如後際無所有性爲真如後際自性故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界後際非縛非解何以故法界乃至不思議界後際無所有性爲法界乃至不思議界後際自性故苦聖諦後際非縛非解何以

故苦聖諦後際無所有性爲苦聖諦後際自性故集滅道聖諦後際非縛非解何以故集滅道聖諦後際無所有性爲集滅道聖諦後際自性故四靜慮後際非縛非解何以故四靜慮後際無所有性爲四靜慮後際自性故四無量四無色定後際非縛非解何以故四無量四無色定後際無所有性爲四無量四無色定後際自性故八解脫後際非縛非解何以故八解脫後際無所有性爲八解脫後際自性故八勝處九次第定十遍處後際非

縛非解何以故八勝處九次第定十遍處後際無所有性爲八勝處九次第定十遍處後際自性故四念住後際非縛非解何以故四念住後際無所有性爲四念住後際自性故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支後際非縛非解何以故四正斷乃至八聖道支後際無所有性爲四正斷乃至八聖道支後際自性故空解脫門後際非縛非解何以故空解脫門後際無所有性爲空解脫門後際自性故無相無願解脫門後際非縛非

署二

十四

解何以故無相無願解脫門後際無所有性
爲無相無願解脫門後際自性故菩薩十地
後際非縛非解何以故菩薩十地後際無所
有性爲菩薩十地後際自性故五眼後際非
縛非解何以故五眼後際無所有性爲五眼
後際自性故六神通後際非縛非解何以故
六神通後際無所有性爲六神通後際自性
故佛十力後際非縛非解何以故佛十力後
際無所有性爲佛十力後際自性故四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不

共法後際非縛非解何以故四無所畏乃至
十八佛不共法後際無所有性爲四無所畏
乃至十八佛不共法後際自性故無忘失法
後際非縛非解何以故無忘失法後際無所
有性爲無忘失法後際自性故恒住捨性後
際非縛非解何以故恒住捨性後際無所有
性爲恒住捨性後際自性故一切智後際非
縛非解何以故一切智後際無所有性爲一
切智後際自性故道相智一切相智後際非
縛非解何以故道相智一切相智後際無所

第二

十五

有性爲道相智一切相智後際自性故一切陀羅尼門後際非縛非解何以故一切陀羅尼門後際無所有性爲一切陀羅尼門後際自性故一切三摩地門後際非縛非解何以故一切三摩地門後際無所有性爲一切三摩地門後際自性故預流果後際非縛非解何以故預流果後際無所有性爲預流果後際自性故一來不還阿羅漢果後際非縛非解何以故一來不還阿羅漢果後際無所有性爲一來不還阿羅漢果後際自性故獨覺

菩提後際非縛非解何以故獨覺菩提後際無所有性爲獨覺菩提後際自性故一切菩薩摩訶薩行後際非縛非解何以故一切菩薩摩訶薩行後際無所有性爲一切菩薩摩訶薩行後際自性故諸佛無上正等菩提後際非縛非解何以故諸佛無上正等菩提後際無所有性爲諸佛無上正等菩提後際自性故復次善現色中際非縛非解何以故色中際無所有性爲色中際自性故受想行識中際非縛非解何以故受想行識中際無所

有性爲受想行識中際自性故眼處中際非
縛非解何以故眼處中際無所有性爲眼處
中際自性故耳鼻舌身意處中際非縛非解
何以故耳鼻舌身意處中際無所有性爲耳
鼻舌身意處中際自性故色處中際非縛非
解何以故色處中際無所有性爲色處中際
自性故聲香味觸法處中際非縛非解何以
故聲香味觸法處中際無所有性爲聲香味
觸法處中際自性故眼界中際非縛非解何
以故眼界中際無所有性爲眼界中際自性

卷二

十六

故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
中際非縛非解何以故色界乃至眼觸爲緣
所生諸受中際無所有性爲色界乃至眼觸
爲緣所生諸受中際自性故耳界中際非縛
非解何以故耳界中際無所有性爲耳界中
際自性故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所
生諸受中際非縛非解何以故聲界乃至耳
觸爲緣所生諸受中際無所有性爲聲界乃
至耳觸爲緣所生諸受中際自性故鼻界中
際非縛非解何以故鼻界中際無所有性爲

鼻界中際自性故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
爲緣所生諸受中際非縛非解何以故香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受中際無所有性爲
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受中際自性故
舌界中際非縛非解何以故舌界中際無所
有性爲舌界中際自性故味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受中際非縛非解何以
故味界乃至舌觸爲緣所生諸受中際無所
有性爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受中際
自性故身界中際非縛非解何以故身界中

卷二

十七

際無所有性爲身界中際自性故觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受中際非縛非
解何以故觸界乃至身觸爲緣所生諸受中
際無所有性爲觸界乃至身觸爲緣所生諸
受中際自性故意界中際非縛非解何以故
意界中際無所有性爲意界中際自性故法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受中際
非縛非解何以故法界乃至意觸爲緣所生
諸受中際無所有性爲法界乃至意觸爲緣
所生諸受中際自性故地界中際非縛非解

何以故地界中際無所有性爲地界中際自
性故水火風空識界中際非縛非解何以故
水火風空識界中際無所有性爲水火風空
識界中際自性故無明中際非縛非解何以
故無明中際無所有性爲無明中際自性故
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱中際非縛非解何以故行乃至老死愁
歎苦憂惱中際無所有性爲行乃至老死愁
歎苦憂惱中際自性故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三 署三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之二

布施波羅蜜多中際非縛非解何以故布施
波羅蜜多中際無所有性爲布施波羅蜜多

署三

中際自性故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多中際非縛非解何以故淨戒乃至般若
波羅蜜多中際無所有性爲淨戒乃至般若
波羅蜜多中際自性故內空中際非縛非解
何以故內空中際無所有性爲內空中際自

性故外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空中際非縛非解何以
故外空乃至無性自性空中際無所有性爲
外空乃至無性自性空中際自性故真如中
際非縛非解何以故真如中際無所有性爲
真如中際自性故法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界中際非縛非解何以故法界乃至

不思議界中際無所有性爲法界乃至不思議界中際自性故苦聖諦中際非縛非解何以故苦聖諦中際無所有性爲苦聖諦中際自性故集滅道聖諦中際非縛非解何以故集滅道聖諦中際無所有性爲集滅道聖諦中際自性故四靜慮中際非縛非解何以故四靜慮中際無所有性爲四靜慮中際自性故四無量四無色定中際非縛非解何以故四無量四無色定中際無所有性爲四無量四無色定中際自性故八解脫中際非縛非

解何以故八解脫中際無所有性爲八解脫中際自性故八勝處九次第定十遍處中際非縛非解何以故八勝處九次第定十遍處中際無所有性爲八勝處九次第定十遍處中際自性故四念住中際非縛非解何以故四念住中際無所有性爲四念住中際自性故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中際非縛非解何以故四正斷乃至八聖道支中際無所有性爲四正斷乃至八聖道支中際自性故空解脫門中際非縛非解

何以故空解脫門中際無所有性爲空解脫
門中際自性故無相無願解脫門中際非縛
非解何以故無相無願解脫門中際無所有
性爲無相無願解脫門中際自性故菩薩十
地中際非縛非解何以故菩薩十地中際無
所有性爲菩薩十地中際自性故五眼中際
非縛非解何以故五眼中際無所有性爲五
眼中際自性故六神通中際非縛非解何以
故六神通中際無所有性爲六神通中際自
性故佛十力中際非縛非解何以故佛十力

中際無所有性爲佛十力中際自性故四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法中際非縛非解何以故四無所畏乃
至十八佛不共法中際無所有性爲四無所
畏乃至十八佛不共法中際自性故無忘失
法中際非縛非解何以故無忘失法中際無
所有性爲無忘失法中際自性故恒住捨性
中際非縛非解何以故恒住捨性中際無所
有性爲恒住捨性中際自性故一切智中際
非縛非解何以故一切智中際無所有性爲

一切智中際自性故道相智一切相智中際
非縛非解何以故道相智一切相智中際無
所有性爲道相智一切相智中際自性故一
切陀羅尼門中際非縛非解何以故一切陀
羅尼門中際無所有性爲一切陀羅尼門中
際自性故一切三摩地門中際非縛非解何
以故一切三摩地門中際無所有性爲一切
三摩地門中際自性故預流果中際非縛非
解何以故預流果中際無所有性爲預流果
中際自性故一來不還阿羅漢果中際非縛

非解何以故一來不還阿羅漢果中際無所
有性爲一來不還阿羅漢果中際自性故獨
覺菩提中際非縛非解何以故獨覺菩提中
際無所有性爲獨覺菩提中際自性故一切
菩薩摩訶薩行中際非縛非解何以故一切
菩薩摩訶薩行中際無所有性爲一切菩薩
摩訶薩行中際自性故諸佛無上正等菩提
中際非縛非解何以故諸佛無上正等菩提
中際無所有性爲諸佛無上正等菩提中際
自性故具壽善現復白佛言世尊諸有不勤

精進未種善根具不善根惡友所攝隨魔力
行懈怠增上精進微劣失念惡慧補特伽羅
於此般若波羅蜜多實難信解佛言善現如
是如是如汝所說不勤精進未種善根具不
善根惡友所攝隨魔力行懈怠增上精進微
劣失念惡慧補特伽羅於此般若波羅蜜多
實難信解所以者何善現色清淨即果清淨
果清淨即色清淨何以故是色清淨與果清
淨無二無二分無別無斷故受想行識清淨
即果清淨果清淨即受想行識清淨何以故

是受想行識清淨與果清淨無二無二分無
別無斷故善現眼處清淨即果清淨果清淨
即眼處清淨何以故是眼處清淨與果清淨
無二無二分無別無斷故耳鼻舌身意處清
淨即果清淨果清淨即耳鼻舌身意處清淨
何以故是耳鼻舌身意處清淨與果清淨無
二無二分無別無斷故善現色處清淨即果
清淨果清淨即色處清淨何以故是色處清
淨與果清淨無二無二分無別無斷故聲香
味觸法處清淨即果清淨果清淨即聲香味

觸法處清淨何以故是聲香味觸法處清淨
與果清淨無二無二分無別無斷故善現眼
界清淨即果清淨果清淨即眼界清淨何以
故是眼界清淨與果清淨無二無二分無別
無斷故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
另三
諸受清淨即果清淨果清淨即色界乃至眼
觸為緣所生諸受清淨何以故是色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨與果清淨無二無
二分無別無斷故善現耳界清淨即果清淨
果清淨即耳界清淨何以故是耳界清淨與

果清淨無二無二分無別無斷故聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨即果清
淨果清淨即聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨何以故是聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨與果清淨無二無二分無別無斷故
善現鼻界清淨即果清淨果清淨即鼻界清
淨何以故是鼻界清淨與果清淨無二無二
分無別無斷故善現鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨即果清淨果清淨即香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨何以故是香

界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與果清淨
無二無二分無別無斷故善現舌界清淨即
果清淨果清淨即舌界清淨何以故是舌界
清淨與果清淨無二無二分無別無斷故味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨
即果清淨果清淨即味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨何以故是味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨與果清淨無二無二分無別
無斷故善現身界清淨即果清淨果清淨即
身界清淨何以故是身界清淨與果清淨無

二無二分無別無斷故觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨即果清淨果清淨
即觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨何以
故是觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨與
果清淨無二無二分無別無斷故善現意界
清淨即果清淨果清淨即意界清淨何以故
是意界清淨與果清淨無二無二分無別無
斷故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨即果清淨果清淨即法界乃至意觸
為緣所生諸受清淨何以故是法界乃至意

卷三

六

觸爲緣所生諸受清淨與果清淨無二無二分無別無斷故善現地界清淨即果清淨果清淨即地界清淨何以故是地界清淨與果清淨無二無二分無別無斷故水火風空識界清淨即果清淨果清淨即水火風空識界清淨何以故是水火風空識界清淨與果清淨無二無二分無別無斷故善現無明清淨即果清淨果清淨即無明清淨何以故是無明清淨與果清淨無二無二分無別無斷故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦

憂惱清淨即果清淨果清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨何以故是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與果清淨無二無二分無別無斷故善現布施波羅蜜多清淨即果清淨果清淨即布施波羅蜜多清淨何以故是布施波羅蜜多清淨與果清淨無二無二分無別無斷故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨即果清淨果清淨即淨戒乃至般若波羅蜜多清淨何以故是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與果清淨無二無二分無別無

署三

七

斷故善現內空清淨即果清淨果清淨即內
空清淨何以故是內空清淨與果清淨無二
無二分無別無斷故外空內外空空大空
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清淨
即果清淨果清淨即外空乃至無性自性空
清淨何以故是外空乃至無性自性空清淨
與果清淨無二無二分無別無斷故善現真
如清淨即果清淨果清淨即真如清淨何以

故是真如清淨與果清淨無二無二分無別
無斷故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨即果清淨果清淨即法界乃至不思議
界清淨何以故是法界乃至不思議界清淨
與果清淨無二無二分無別無斷故善現苦
聖諦清淨即果清淨果清淨即苦聖諦清淨
何以故是苦聖諦清淨與果清淨無二無二
分無別無斷故集滅道聖諦清淨即果清淨
果清淨即集滅道聖諦清淨何以故是集滅

道聖諦清淨與果清淨無二無二分無別無
斷故善現四靜慮清淨即果清淨果清淨即
四靜慮清淨何以故是四靜慮清淨與果清
淨無二無二分無別無斷故四無量四無色
定清淨即果清淨果清淨即四無量四無色
定清淨何以故是四無量四無色定清淨與
果清淨無二無二分無別無斷故善現八解
脫清淨即果清淨果清淨即八解脫清淨何
以故是八解脫清淨與果清淨無二無二分
無別無斷故八勝處九次第定十遍處清淨

第三

八

即果清淨果清淨即八勝處九次第定十遍
處清淨何以故是八勝處九次第定十遍處
清淨與果清淨無二無二分無別無斷故善
現四念住清淨即果清淨果清淨即四念住
清淨何以故是四念住清淨與果清淨無二
無二分無別無斷故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨即果清淨果清
淨即四正斷乃至八聖道支清淨何以故是
四正斷乃至八聖道支清淨與果清淨無二
無二分無別無斷故善現空解脫門清淨即

果清淨果清淨即空解脫門清淨何以故是
空解脫門清淨與果清淨無二無二分無別
無斷故無相無願解脫門清淨即果清淨果
清淨即無相無願解脫門清淨何以故是無
相無願解脫門清淨與果清淨無二無二分
無別無斷故善現菩薩十地清淨即果清淨
果清淨即菩薩十地清淨何以故是菩薩十
地清淨與果清淨無二無二分無別無斷故
善現五眼清淨即果清淨果清淨即五眼清
淨何以故是五眼清淨與果清淨無二無二

第三

九

分無別無斷故六神通清淨即果清淨果清
淨即六神通清淨何以故是六神通清淨與
果清淨無二無二分無別無斷故善現佛十
力清淨即果清淨果清淨即佛十力清淨何
以故是佛十力清淨與果清淨無二無二分
無別無斷故四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨即果清淨果
清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨
何以故是四無所畏乃至十八佛不共法清
淨與果清淨無二無二分無別無斷故善現

無忘失法清淨即果清淨果清淨即無忘失
法清淨何以故是無忘失法清淨與果清淨
無二無二分無別無斷故恒住捨性清淨即
果清淨果清淨即恒住捨性清淨何以故是
恒住捨性清淨與果清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智清淨即果清淨果清淨
即一切智清淨何以故是一切智清淨與果
清淨無二無二分無別無斷故道相智一切
相智清淨即果清淨果清淨即道相智一切
相智清淨何以故是道相智一切相智清淨

與果清淨無二無二分無別無斷故善現一
切陀羅尼門清淨即果清淨果清淨即一切
陀羅尼門清淨何以故是一切陀羅尼門清
淨與果清淨無二無二分無別無斷故一切
三摩地門清淨即果清淨果清淨即一切三
摩地門清淨何以故是一切三摩地門清淨
與果清淨無二無二分無別無斷故善現預
流果清淨即果清淨果清淨即預流果清淨
何以故是預流果清淨與果清淨無二無二
分無別無斷故一來不還阿羅漢果清淨即

署三

十

果清淨果清淨即一來不還阿羅漢果清淨
何以故是一來不還阿羅漢果清淨與果清
淨無二無二分無別無斷故善現獨覺菩提
清淨即果清淨果清淨即獨覺菩提清淨何
以故是獨覺菩提清淨與果清淨無二無二
分無別無斷故善現一切菩薩摩訶薩行清
淨即果清淨果清淨即一切菩薩摩訶薩行
清淨何以故是一切菩薩摩訶薩行清淨與
果清淨無二無二分無別無斷故善現諸佛
無上正等菩提清淨即果清淨果清淨即諸

佛無上正等菩提清淨何以故是諸佛無上
正等菩提清淨與果清淨無二無二分無別
無斷故復次善現色清淨即般若波羅蜜多
清淨般若波羅蜜多清淨即色清淨何以故
是色清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二
分無別無斷故受想行識清淨即般若波羅
蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即受想行識
清淨何以故是受想行識清淨與般若波羅
蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現眼
處清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜

卷三

十一

多清淨即眼處清淨何以故是眼處清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故耳鼻舌身意處清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即耳鼻舌身意處清淨何以故是耳鼻舌身意處清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現色處清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即色處清淨何以故是色處清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故聲香味觸法處清淨即般若波羅蜜多

清淨般若波羅蜜多清淨即聲香味觸法處清淨何以故是聲香味觸法處清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現眼界清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即眼界清淨何以故是眼界清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨何以故是色界乃至眼觸為緣所生諸

受清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分
無別無斷故善現耳界清淨即般若波羅蜜
多清淨般若波羅蜜多清淨即耳界清淨何
以故是耳界清淨與般若波羅蜜多清淨無
二無二分無別無斷故聲界耳識界及耳觸
以若三
耳觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多
清淨般若波羅蜜多清淨即聲界乃至耳觸
為緣所生諸受清淨何以故是聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清
淨無二無二分無別無斷故善現鼻界清淨

即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨
即鼻界清淨何以故是鼻界清淨與般若波
羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨即
般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即
香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨何以故
是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與般
若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故
善現舌界清淨即般若波羅蜜多清淨般若
波羅蜜多清淨即舌界清淨何以故是舌界

清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨般若波
羅蜜多清淨即味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨何以故是味界乃至舌觸為緣所生

署三

十三

諸受清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二
分無別無斷故善現身界清淨即般若波羅
蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即身界清淨
何以故是身界清淨與般若波羅蜜多清淨
無二無二分無別無斷故觸界身識界及身

觸身觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜
多清淨般若波羅蜜多清淨即觸界乃至身
觸為緣所生諸受清淨何以故是觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故善現意識界清
淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清
淨即意識界清淨何以故是意識界清淨與般若
波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨
即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨

即法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨何以故是法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現地界清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即地界清淨何以故是地界清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故水火風空識界清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即水火風空識界清淨何以故是水火風空識界清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無

斷故善現無明清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即無明清淨何以故是無明清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨何以故是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現布施波羅蜜多清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨

署三

十四

即布施波羅蜜多清淨何以故是布施波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨何以故是淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即內空清淨何以故是內空清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無

別無斷故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即外空乃至無性自性空清淨何以故是外空乃至無性自性空清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現眞如清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即眞如清淨何以故是眞如清淨與般若波羅蜜多

第三

十五

清淨無二無二分無別無斷故法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界清淨即般若波羅蜜
多清淨般若波羅蜜多清淨即法界乃至不
思議界清淨何以故是法界乃至不思議界
清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故善現若聖諦清淨即般若波羅蜜
多清淨般若波羅蜜多清淨即若聖諦清淨
何以故是若聖諦清淨與般若波羅蜜多清
淨無二無二分無別無斷故集滅道聖諦清

淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清
淨即集滅道聖諦清淨何以故是集滅道聖
諦清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分
無別無斷故善現四靜慮清淨即般若波羅
蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即四靜慮清
淨何以故是四靜慮清淨與般若波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故四無量四無
色定清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅
蜜多清淨即四無量四無色定清淨何以故
是四無量四無色定清淨與般若波羅蜜多

清淨無二無二分無別無斷故善現八解脫
清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多
清淨即八解脫清淨何以故是八解脫清淨
與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無
斷故八勝處九次第定十遍處清淨即般若
波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即八勝
處九次第定十遍處清淨何以故是八勝處
九次第定十遍處清淨與般若波羅蜜多清
淨無二無二分無別無斷故善現四念住清
淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清

第三

十六

淨即四念住清淨何以故是四念住清淨與
般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷
故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅
蜜多清淨即四正斷乃至八聖道支清淨何
以故是四正斷乃至八聖道支清淨與般若
波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善
現空解脫門清淨即般若波羅蜜多清淨般
若波羅蜜多清淨即空解脫門清淨何以故
是空解脫門清淨與般若波羅蜜多清淨無

二無二分無別無斷故無相無願解脫門清
淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清
淨即無相無願解脫門清淨何以故是無相
無願解脫門清淨與般若波羅蜜多清淨無
二無二分無別無斷故善現菩薩十地清淨
第三
即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨
十七
即菩薩十地清淨何以故是菩薩十地清淨
與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無
斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四 暑四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之三

善現五眼清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即五眼清淨何以故是五眼

暑四

清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故六神通清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即六神通清淨何以故是六神通清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現佛十力清淨即

般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即佛十力清淨何以故是佛十力清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨何以故是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即無

忘失法清淨何以故是無忘失法清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即恒住捨性清淨何以故是恒住捨性清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即一切智清淨何以故是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故道相智一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨般若

若波羅蜜多清淨即道相智一切相智清淨何以故是道相智一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切陀羅尼門清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即一切陀羅尼門清淨何以故是一切陀羅尼門清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切三摩地門清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即一切三摩地門清淨何以故是一切三摩地門清淨與般若波羅蜜多清

若四

二

淨無二無二分無別無斷故善現預流果清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即預流果清淨何以故是預流果清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一來不還阿羅漢果清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即一來不還阿羅漢果清淨何以故是一來不還阿羅漢果清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現獨覺菩提清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即獨覺菩提

清淨何以故是獨覺菩提清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切菩薩摩訶薩行清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨何以故是一切菩薩摩訶薩行清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨無二無等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨無二無

二分無別無斷故復次善現色清淨即一切智智清淨一切智智清淨即色清淨何以故是色清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故受想行識清淨即一切智智清淨一切智智清淨即受想行識清淨何以故是受想行識清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現眼處清淨即一切智智清淨一切智智清淨即眼處清淨何以故是眼處清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故耳鼻舌身意處清淨即一切智智

清淨一切智智清淨即耳鼻舌身意處清淨何以故是耳鼻舌身意處清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現色處清淨即一切智智清淨一切智智清淨即色處清淨何以故是色處清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故聲香味觸法處清淨即一切智智清淨一切智智清淨即聲香味觸法處清淨何以故是聲香味觸法處清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現眼界清淨即一切智智清淨一切智

智清淨即眼界清淨何以故是眼界清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨即一切智智清淨一切智智清淨即色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨何以故是色界

另四

觸耳觸爲緣所生諸受清淨即一切智智清淨一切智智清淨即聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨何以故是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現鼻界清淨即一切智智清淨一切智智清淨即鼻界清淨何以故是鼻界清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨即一切智智清淨一切智智清淨即香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨何

以故是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
與一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現舌界清淨即一切智智清淨一切智智
清淨即舌界清淨何以故是舌界清淨與一
切智智清淨無二無二分無別無斷故味界

五

舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨即
一切智智清淨一切智智清淨即味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨何以故是味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨與一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現身界清淨

即一切智智清淨一切智智清淨即身界清
淨何以故是身界清淨與一切智智清淨無
二無二分無別無斷故觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨
一切智智清淨即觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨何以故是觸界乃至身觸為緣所
生諸受清淨與一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現眼界清淨即一切智智清
淨一切智智清淨即眼界清淨何以故是意
界清淨與一切智智清淨無二無二分無別

無斷故法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受清淨即一切智智清淨一切智智清淨
即法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨何以
故是法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨與
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現地界清淨即一切智智清淨一切智智清
淨即地界清淨何以故是地界清淨與一切
智智清淨無二無二分無別無斷故水火風
空識界清淨即一切智智清淨一切智智清
淨即水火風空識界清淨何以故是水火風

空識界清淨與一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現無明清淨即一切智智清
淨一切智智清淨即無明清淨何以故是無
明清淨與一切智智清淨無二無二分無別
無斷故行識名色六處觸受受取有生老死
愁歎苦憂惱清淨即一切智智清淨一切智
智清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨何
以故是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
布施波羅蜜多清淨即一切智智清淨一切

另四

六

智智清淨即布施波羅蜜多清淨何以故是
布施波羅蜜多清淨與一切智智清淨無二
無二分無別無斷故淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多清淨即一切智智清淨一切智
智清淨即淨戒乃至般若波羅蜜多清淨何
以故是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
內空清淨即一切智智清淨一切智智清淨
即內空清淨何以故是內空清淨與一切智
智清淨無二無二分無別無斷故外空內外

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
自性空清淨即一切智智清淨一切智智清
淨即外空乃至無性自性空清淨何以故是
外空乃至無性自性空清淨與一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現真如清淨
即一切智智清淨一切智智清淨即真如清
淨何以故是真如清淨與一切智智清淨無
二無二分無別無斷故法界法性不虛妄性

星四

七

不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界清淨即一切智智清淨一切
智智清淨即法界乃至不思議界清淨何以
故是法界乃至不思議界清淨與一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現苦聖諦
清淨即一切智智清淨一切智智清淨即苦
聖諦清淨何以故是苦聖諦清淨與一切智
智清淨無二無二分無別無斷故集滅道聖
諦清淨即一切智智清淨一切智智清淨即
集滅道聖諦清淨何以故是集滅道聖諦清

淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現四靜慮清淨即一切智智清淨一切
智智清淨即四靜慮清淨何以故是四靜慮
清淨與一切智智清淨無二無二分無別無
斷故四無量四無色定清淨即一切智智清
淨一切智智清淨即四無量四無色定清淨
何以故是四無量四無色定清淨與一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現八解
脫清淨即一切智智清淨一切智智清淨即
八解脫清淨何以故是八解脫清淨與一切

智智清淨無二無二分無別無斷故八勝處
九次第定十遍處清淨即一切智智清淨一
切智智清淨即八勝處九次第定十遍處清
淨何以故是八勝處九次第定十遍處清淨
與一切智智清淨無二無二分無別無斷故

署四

善現四念住清淨即一切智智清淨一切智
智清淨即四念住清淨何以故是四念住清
淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷
故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨即一切智智清淨一切智智清淨

即四正斷乃至八聖道支清淨何以故是四
正斷乃至八聖道支清淨與一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現空解脫門清
淨即一切智智清淨一切智智清淨即空解
脫門清淨何以故是空解脫門清淨與一切
智智清淨無二無二分無別無斷故無相無
願解脫門清淨即一切智智清淨一切智智
清淨即無相無願解脫門清淨何以故是無
相無願解脫門清淨與一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現菩薩十地清淨即

一切智智清淨一切智智清淨即菩薩十地
清淨何以故是菩薩十地清淨與一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現五眼清
淨即一切智智清淨一切智智清淨即五眼
清淨何以故是五眼清淨與一切智智清淨
無二無二分無別無斷故六神通清淨即一
切智智清淨一切智智清淨即六神通清淨
何以故是六神通清淨與一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現佛十力清淨即
一切智智清淨一切智智清淨即佛十力清

淨何以故是佛十力清淨與一切智智清淨
無二無二分無別無斷故四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
即一切智智清淨一切智智清淨即四無所
畏乃至十八佛不共法清淨何以故是四無
所畏乃至十八佛不共法清淨與一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失
法清淨即一切智智清淨一切智智清淨即
無忘失法清淨何以故是無忘失法清淨與
一切智智清淨無二無二分無別無斷故恒

住捨性清淨即一切智智清淨一切智智清淨即恒住捨性清淨何以故是恒住捨性清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨即一切智智清淨一切智智清淨即一切智智清淨何以故是一切智智清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故道相智一切相智清淨即一切智智清淨一切智智清淨即道相智一切相智清淨何以故是道相智一切相智清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現一切

陀羅尼門清淨即一切智智清淨一切智智清淨即一切陀羅尼門清淨何以故是一切陀羅尼門清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故一切三摩地門清淨即一切智智清淨一切智智清淨即一切三摩地門清淨何以故是一切三摩地門清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現預流果清淨即一切智智清淨一切智智清淨即預流果清淨何以故是預流果清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故一來

異名四

十

不還阿羅漢果清淨即一切智智清淨一切智智清淨即一來不還阿羅漢果清淨何以故是一來不還阿羅漢果清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現獨覺菩提清淨即一切智智清淨一切智智清淨即獨覺菩提清淨何以故是獨覺菩提清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現一切菩薩摩訶薩行清淨即一切智智清淨一切智智清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨何以故是一切菩薩摩訶薩行清淨與一

切智智清淨無二無二分無別無斷故善現諸佛無上正等菩提清淨即一切智智清淨一切智智清淨即諸佛無上正等菩提清淨何以故是諸佛無上正等菩提清淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即色清淨色清淨即我清淨何以故是我清淨與色清淨無二無二分無別無斷故我清淨即受想行識清淨受想行識清淨即我清淨何以故是我清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即

署四

十一

色清淨色清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與色清淨無二無二分無別無斷故有
情清淨即受想行識清淨受想行識清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與受想行識
清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即
色清淨色清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與色清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即受想行識清淨受想行識清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與受想行識
清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即

色清淨色清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與色清淨無二無二分無別無斷故生
者清淨即受想行識清淨受想行識清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與受想行識
清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
即色清淨色清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與色清淨無二無二分無別無
斷故養育者清淨即受想行識清淨受想行
識清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷

故士夫清淨即色清淨色清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與色清淨無二無二分
無別無斷故士夫清淨即受想行識清淨受
想行識清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷
故補特伽羅清淨即色清淨色清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與色清
淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨
即受想行識清淨受想行識清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與受想行

異四

十一

識清淨無二無二分無別無斷故意生清淨
即色清淨色清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與色清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨即受想行識清淨受想行識清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與受想行
識清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨
即色清淨色清淨即儒童清淨何以故是儒
童清淨與色清淨無二無二分無別無斷故
儒童清淨即受想行識清淨受想行識清淨
即儒童清淨何以故是儒童清淨與受想行

識清淨無二無二分無別無斷故作者清淨
即色清淨色清淨即作者清淨何以故是作
者清淨與色清淨無二無二分無別無斷故
作者清淨即受想行識清淨受想行識清淨
即作者清淨何以故是作者清淨與受想行
識清淨無二無二分無別無斷故受者清淨
即色清淨色清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與色清淨無二無二分無別無斷故
受者清淨即受想行識清淨受想行識清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與受想行

識清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
即色清淨色清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與色清淨無二無二分無別無斷故
知者清淨即受想行識清淨受想行識清淨
即知者清淨何以故是知者清淨與受想行
識清淨無二無二分無別無斷故見者清淨
即色清淨色清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與色清淨無二無二分無別無斷故
見者清淨即受想行識清淨受想行識清淨
即見者清淨何以故是見者清淨與受想行

識清淨無二無二分無別無斷故復次善現
我清淨即眼處清淨眼處清淨即我清淨何
以故是我清淨與眼處清淨無二無二分無
別無斷故我清淨即耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨即我清淨何以故是我清
淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即眼處清淨眼處清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與眼處清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即耳鼻
舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即有情

清淨何以故是有情清淨與耳鼻舌身意處
清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即
眼處清淨眼處清淨即命者清淨何以故是
命者清淨與眼處清淨無二無二分無別無
斷故命者清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻
舌身意處清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無
別無斷故生者清淨即眼處清淨眼處清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與眼處清
淨無二無二分無別無斷故生者清淨即耳

異四

十四

鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與耳鼻舌身意
處清淨無二無二分無別無斷故養育者清
淨即眼處清淨眼處清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與眼處清淨無二無二
分無別無斷故養育者清淨即耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與耳鼻舌身意處清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即眼
處清淨眼處清淨即士夫清淨何以故是士

夫清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷
故士夫清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌
身意處清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別
無斷故補特伽羅清淨即眼處清淨眼處清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌
身意處清淨即補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無

第十四

十五

二分無別無斷故意生清淨即眼處清淨眼
處清淨即意生清淨何以故是意生清淨與
眼處清淨無二無二分無別無斷故意生清
淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與耳鼻
舌身意處清淨無二無二分無別無斷故儒
童清淨即眼處清淨眼處清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與眼處清淨無二無二
分無別無斷故儒童清淨即耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨即儒童清淨何以

故是儒童清淨與耳鼻舌身意處清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨即眼處清淨
眼處清淨即作者清淨何以故是作者清淨
與眼處清淨無二無二分無別無斷故作者
清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與耳
鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故
受者清淨即眼處清淨眼處清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與眼處清淨無二無
二分無別無斷故受者清淨即耳鼻舌身意

處清淨耳鼻舌身意處清淨即受者清淨何以故是受者清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即眼處清淨眼處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即眼處清淨眼處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與眼處清淨無二

無二分無別無斷故見者清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五 暑五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之四

復次善現我清淨即色處清淨色處清淨即我清淨何以故是我清淨與色處清淨無二

第五

無二分無別無斷故我清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即我清淨何以故是我清淨與聲香味觸法處清淨無二分無別無斷故有情清淨即色處清淨色處清淨即有情清淨何以故是有情清淨與

色處清淨無二分無別無斷故有情清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即有情清淨何以故是有情清淨與聲香味觸法處清淨無二分無別無斷故命者清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即命者清淨何以故是命者清淨與聲香味觸法處清淨無二分無別無斷故生者清淨即色處清淨

色處清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與色處清淨無二無二分無別無斷故生者
清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與聲
香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即色處清淨色處清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與色處清淨
無二無二分無別無斷故養育者清淨即聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與聲香味

觸法處清淨無二無二分無別無斷故士夫
清淨即色處清淨色處清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與色處清淨無二無二分
無別無斷故士夫清淨即聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨即士夫清淨何以故
者五
是士夫清淨與聲香味觸法處清淨無二無
二分無別無斷故補特伽羅清淨即色處清
淨色處清淨即補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與色處清淨無二無二分無別
無斷故補特伽羅清淨即聲香味觸法處清

淨聲香味觸法處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即色處清淨無二無二分無別無斷生清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即意生清淨何以故是意生清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即色處清淨色處清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與色處清淨

無二無二分無別無斷故儒童清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故作作者清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即作者清淨何以故是作者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即色處清淨色處清淨

署五

三

即受者清淨何以故是受者清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即受者清淨何以故是受者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即色處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分

無別無斷故見者清淨即色處清淨色處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法者清淨即見者清淨何以故是見者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即眼界清淨眼界清淨即我清淨何以故是我清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故我清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為

緣所生諸受清淨即我清淨何以故是我清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即眼界清淨即有有情清淨何以故是有情清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即有有情清淨何以故是有情清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即眼界清淨眼界

署五

四

清淨即命者清淨何以故是命者清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即眼界清淨即有有情清淨何以故是生者清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色

界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨何以故是生者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即眼界清淨眼界清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別

第五

五

無斷故士夫清淨即眼界清淨眼界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即眼界清淨眼界清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅

清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故意生清淨即眼界清
淨眼界清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故意
生清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所
生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與色

界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故儒童清淨即眼界清淨眼界
清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即
儒童清淨何以故是儒童清淨與色界乃至
眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故作若清淨即眼界清淨眼界清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與眼界清淨

署五

六

無二無二分無別無斷故作者清淨即色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與色界乃至眼觸爲
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
受者清淨即眼界清淨眼界清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與眼界清淨無二無
二分無別無斷故受者清淨即色界眼識界
及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至
眼觸爲緣所生諸受清淨即受者清淨何以

故是受者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故知者清
淨即眼界清淨眼界清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與眼界清淨無二無二分無
別無斷故知者清淨即色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲
緣所生諸受清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故見者清淨即眼
界清淨眼界清淨即見者清淨何以故是見

署五

七

者清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷
故見者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生
諸受清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故復次善現我清淨即耳
界清淨耳界清淨即我清淨何以故是我清
淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故我
清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清

淨即我清淨何以故是我清淨與聲界乃至
耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即耳界清淨耳界清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與耳界清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲
界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即耳界清淨耳界清淨即命者清

淨何以故是命者清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即命者清淨何以故是命者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即耳界清淨耳界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲

署五

緣所生諸受清淨即生者清淨何以故是生者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即耳界清淨耳界清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故士夫清

淨即耳界清淨耳界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士

署五

九

識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即耳界清淨耳界清淨即意生清淨何以故是意生清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清淨與聲界乃至耳觸為

緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
儒童清淨即耳界清淨耳界清淨即儒童清
淨何以故是儒童清淨與耳界清淨無二無
二分無別無斷故儒童清淨即聲界耳識界
及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至
耳觸爲緣所生諸受清淨即儒童清淨何以
故是儒童清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故作者清
淨即耳界清淨耳界清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與耳界清淨無二無二分無

別無斷故作者清淨即聲界耳識界及耳觸
耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受清淨即作者清淨何以故是作
者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故受者清淨即耳
界清淨耳界清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷
故受者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受清淨即受者清淨何以故是受者清淨

署五

十

與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故知者清淨即耳界清淨
耳界清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與耳界清淨無二無二分無別無斷故知者
清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與聲界
乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故見者清淨即耳界清淨耳界清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與耳界

清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清
淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與聲界乃至耳
觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故復次善現第十一我清淨即鼻界清淨鼻界清
淨即我清淨何以故是我清淨與鼻界清淨
無二無二分無別無斷故我清淨即香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即我清淨何

以故是我清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即鼻界清淨鼻界清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與鼻界清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故命者清淨即鼻
界清淨鼻界清淨即命者清淨何以故是命

者清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷
故命者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故生者清淨即鼻界清淨
鼻界清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與鼻界清淨無二無二分無別無斷故生者
清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清

淨即生者清淨何以故是生者清淨與香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故養育者清淨即鼻界清淨鼻界
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與鼻界清淨無二無二分無別無斷故養育
者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故士夫清淨即鼻界清淨

另五

十二

鼻界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與鼻界清淨無二無二分無別無斷故士夫
清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故補特伽羅清淨即鼻界清淨鼻
界清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷
故補特伽羅清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻

觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣
所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是
補特伽羅清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故意生清
淨即鼻界清淨鼻界清淨即意生清淨何以

界五

十三

故是意生清淨與鼻界清淨無二無二分無
別無斷故意生清淨即香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清

淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即鼻
界清淨鼻界清淨即儒童清淨何以故是儒
童清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷
故儒童清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故作清淨即鼻界清淨
鼻界清淨即作者清淨何以故是作者清淨
與鼻界清淨無二無二分無別無斷故作

清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故受者清淨即鼻界清淨鼻界清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與鼻界
清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清
淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故知者清淨即鼻界清淨鼻界清淨即知
者清淨何以故是知者清淨與鼻界清淨無
二無二分無別無斷故知者清淨即香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與香界乃至鼻觸爲緣
所生諸受清淨無二無二分無別無斷故見
者清淨即鼻界清淨鼻界清淨即見者清淨
何以故是見者清淨與鼻界清淨無二無二

畧五

十四

分無別無斷故見者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即舌界清淨舌界清淨即我清淨何以故是我清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故我清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即我清淨何以故是我清淨

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故有情清淨即舌界清淨
舌界清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與舌界清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與味界
乃至舌觸爲緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故命者清淨即舌界清淨舌界清
淨即命者清淨何以故是命者清淨與舌界

清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清
淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與味界乃至舌
觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故生者清淨即舌界清淨舌界清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與舌界清淨無
二無二分無別無斷故生者清淨即味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界
乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨

何以故是生者清淨與味界乃至舌觸爲緣
所生諸受清淨無二無二分無別無斷故養
育者清淨即舌界清淨舌界清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與舌界清淨無
二無二分無別無斷故養育者清淨即味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味
界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與味界乃至舌
觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故士夫清淨即舌界清淨舌界清淨即士

夫清淨何以故是士夫清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即味界舌識界及舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即舌界清淨舌界清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即味界舌識界及舌觸為緣所生諸

署五

十六

受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即舌界清淨舌界清淨即意生清淨何以故是意生清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即味界舌識界及舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分

無別無斷故。儒童清淨。即舌界清淨。舌界清淨。即儒童清淨。何以故。是儒童清淨。與舌界清淨。無二無二分。無別無斷。故儒童清淨。即味界。舌識界。及舌觸。舌觸爲緣。所生諸受。清淨。即儒童清淨。乃至舌觸爲緣。所生諸受。清淨。即儒童清淨。何以故。是儒童清淨。與味界。乃至舌觸爲緣。所生諸受。清淨。無二無二分。無別無斷。故作者清淨。即舌界清淨。舌界清淨。即作者清淨。何以故。是作者清淨。與舌界清淨。無二無二分。無別無斷。故作者清淨。即味界。舌

識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即作者清淨何以故是作者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即舌界清淨舌界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即受者清淨何以故是受者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸

受清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
即舌界清淨舌界清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與舌界清淨無二無二分無別
無斷故知者清淨即味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣
所生諸受清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨
無二無二分無別無斷故見者清淨即舌界
清淨舌界清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故

見者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸
受清淨即見者清淨何以故是見者清淨與
味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨無二無
二分無別無斷故

第五

十八

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六 暑六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之五

復次善現我清淨即身界清淨身界清淨即我清淨何以故是我清淨與身界清淨無二

暑六

無二分無別無斷故我清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨何以故是我清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即

身界清淨身界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與身界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即身界清淨身界清淨即命者清淨何以故是命者清淨與身界清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所

生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故生者清淨即身界清淨身界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與身
界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別

無斷故養育者清淨即身界清淨身界清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與身
界清淨無二無二分無別無斷故養育者清
淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即身界清淨身界
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與身
界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨

即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故補特伽羅清淨即身界清淨身界清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與身界清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特

伽羅清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
身界清淨身界清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與身界清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨即觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所
生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故孺童清淨即身界清
淨身界清淨即孺童清淨何以故是孺童清

署六

三

淨與身界清淨無二無二分無別無斷故
童清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨即童清淨何以故是童清淨與觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故作者清淨即身界清淨身界
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與身
界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨
即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即

作者清淨何以故是作者清淨與觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故受者清淨即身界清淨身界清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與身界清淨
無二無二分無別無斷故受者清淨即觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
知者清淨即身界清淨身界清淨即知者清

淨何以故是知者清淨與身界清淨無二無
二分無別無斷故知者清淨即觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故見者清
淨即身界清淨身界清淨即見者清淨何以
故是見者清淨與身界清淨無二無二分無
別無斷故見者清淨即觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為

另六

四

緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故復次善現我清
淨即意界清淨意界清淨即我清淨何以故
是我清淨與意界清淨無二無二分無別無
斷故我清淨即法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生
諸受清淨即我清淨何以故是我清淨與法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故有情清淨即意界清淨意界

清淨即有情清淨何以故是有情清淨與意
界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故命者清淨即意界清淨意界清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與意界清淨
無二無二分無別無斷故命者清淨即法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法

界乃至意觸為緣所生諸受清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
生者清淨即意界清淨意界清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與意界清淨無二無
二分無別無斷故生者清淨即法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與法界乃至意觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故養育者

清淨即意界清淨意界清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與意界清淨無二無
二分無別無斷故養育者清淨即法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
士夫清淨即意界清淨意界清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與意界清淨無二無
二分無別無斷故士夫清淨即法界意識界

及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與法界乃至意觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故補特伽
羅清淨即意界清淨意界清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與意界清淨
無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清
淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與法

署六

六

界乃至意觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即境界清淨境界清淨即意生清淨何以故是意生清淨與意見清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即境界清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即境界清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受

無二無二分無別無斷故儒童清淨即法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨即儒童清
淨何以故是儒童清淨與法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
作者清淨即意界清淨意界清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與意界清淨無二無
二分無別無斷故作者清淨即法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨即作者清淨何以

署六

七

故是作者清淨與法界乃至意觸爲緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故受者清
淨即意界清淨意界清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與意界清淨無二無二分無
別無斷故受者清淨即法界意識界及意觸
意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲
緣所生諸受清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故知者清淨即意
界清淨意界清淨即知者清淨何以故是知

者清淨與意界清淨無二無二分無別無斷
故知者清淨即法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生
諸受清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故見者清淨即意界清淨
意界清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與意界清淨無二無二分無別無斷故見者
清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清

淨即見者清淨何以故是見者清淨與法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故復次善現我清淨即地界清淨
地界清淨即我清淨何以故是我清淨與地
界清淨無二無二分無別無斷故我清淨即
水火風空識界清淨水火風空識界清淨即
我清淨何以故是我清淨與水火風空識界
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
地界清淨地界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與地界清淨無二無二分無別無

署六

斷故有情清淨即水火風空識界清淨水火
風空識界清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與水火風空識界清淨無二無二分無
別無斷故命者清淨即地界清淨地界清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與地界清
淨無二無二分無別無斷故命者清淨即水
火風空識界清淨水火風空識界清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與水火風空識
界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
即地界清淨地界清淨即生者清淨何以故

是生者清淨與地界清淨無二無二分無別
無斷故生者清淨即水火風空識界清淨水
火風空識界清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與水火風空識界清淨無二無二分
無別無斷故養育者清淨即地界清淨地界
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與地界清淨無二無二分無別無斷故養育
者清淨即水火風空識界清淨水火風空識
界清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與水火風空識界清淨無二無二分無別

著六

九

無斷故士夫清淨即地界清淨地界清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與地界清淨
無二無二分無別無斷故士夫清淨即水火
風空識界清淨水火風空識界清淨即士夫
清淨何以故是士夫清淨與水火風空識界
清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清
淨即地界清淨地界清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與地界清淨無二
無二分無別無斷故補特伽羅清淨即水火
風空識界清淨水火風空識界清淨即補特

伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與水火
風空識界清淨無二無二分無別無斷故意
生清淨即地界清淨地界清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與地界清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即水火風空識界
清淨水火風空識界清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與水火風空識界清淨無二
無二分無別無斷故意生清淨即地界清淨
地界清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與地界清淨無二無二分無別無斷故意生

清淨即水火風空識界清淨水火風空識界
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與水
火風空識界清淨無二無二分無別無斷故
作者清淨即地界清淨地界清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與地界清淨無二無
二分無別無斷故作者清淨即水火風空識
界清淨水火風空識界清淨即作者清淨何
以故是作者清淨與水火風空識界清淨無
二無二分無別無斷故受者清淨即地界清
淨地界清淨即受者清淨何以故是受者清

第六

十

淨與地界清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與水火風空識界清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即地界清淨地界清淨即知者清淨何以故是知者清淨與地界清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即知者清淨何以故是知者清淨與水火風空識界清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即地界

清淨地界清淨即見者清淨何以故是見者清淨與地界清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即見者清淨何以故是見者清淨與水火風空識界清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即無明清淨無明清淨即我清淨何以故是我清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故我清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨

署六

十一

何以故是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
即無明清淨無明清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與無明清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即無明清
淨無明清淨即命者清淨何以故是命者清

淨與無明清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分
無別無斷故生者清淨即無明清淨無明清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與無明
清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即

生者清淨何以故是生者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即無明清淨無明清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即

署六

十二

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即無明清淨無明清淨即

士夫清淨何以故是士夫清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即無明清淨無明清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁

歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即無明清淨與明清淨即意生清淨何以故是意生清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即意生清淨何以故是意生清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別

署六

十三

無斷故儒童清淨即無明清淨無明清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故作清淨即無明清淨無明清淨即作者清淨何以故是作者清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故作清淨即行識名色六處

觸受受取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨何以故是作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即受者清淨何以故是受者清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即行識名色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即受者清淨何以故是受者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二

無二分無別無斷故知者清淨即無明清淨無明清淨即知者清淨何以故是知者清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即行識名色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者清淨何以故是知者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即無明清淨無明清淨即見者清淨何以故是見者清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即行

署六

十四

識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即見者清淨何以故是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即我清淨何以故是我清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故我清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即我清淨何以故是我清淨與淨戒乃至

般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即命者清淨何以故是

卷六

十五

命者清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即命者清淨何以故是命者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即生者清淨何以故是生者清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至

般若波羅蜜多清淨即生者清淨何以故是生者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即布施波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無

斷故士夫清淨即布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故士夫清淨即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜

署六

十六

多清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分
無別無斷故補特伽羅清淨即布施波羅蜜
多清淨布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與布施波羅蜜

多清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅
清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故意生清淨即布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分
無別無斷故意生清淨即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅

蜜多清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二
分無別無斷故。儒童清淨即布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨即儒童清淨何以
故是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨無二
暑六
無二分無別無斷故。儒童清淨即淨戒安忍
十七
精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨即儒童清淨何以故是儒
童清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無
二無二分無別無斷故。作者清淨即布施波

羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與布施波羅蜜多清
淨無二無二分無別無斷故。作者清淨即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故。受者清淨即
布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與布施波羅
蜜多清淨無二無二分無別無斷故。受者清

淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即受者清淨何以故是受者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即知者清淨何以故是知者清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即知者清淨何以故是知者清淨與淨戒乃至

般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即見者清淨何以故是見者清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即見者清淨何以故是見者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故

署六

十一

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七 署七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之六

復次善現我清淨即內空清淨內空清淨即我清淨何以故是我清淨與內空清淨無二

署七

無二分無別無斷故我清淨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際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨即我

清淨何以故是我清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即內空清淨內空清淨即有情清淨何以故是有情清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故有情清淨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清淨外空乃至無性自性空清淨即有情清淨何以故是有情清淨與外空乃至無性自性

空清淨無二無二分無別無斷故命者清淨
即內空清淨內空清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與內空清淨無二無二分無別
無斷故命者清淨即外空內外空空大空
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清淨
外空乃至無性自性空清淨即命者清淨何
以故是命者清淨與外空乃至無性自性空
清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即

內空清淨內空清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與內空清淨無二無二分無別無
斷故生者清淨即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清淨外
空乃至無性自性空清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與外空乃至無性自性空清
淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即
內空清淨內空清淨即養育者清淨何以故

署七

二

是養育者清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即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清淨外空乃至無性自性空清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即內空清淨內空清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與內空清淨無二無二

分無別無斷故士夫清淨即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清淨外空乃至無性自性空清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即內空清淨內空清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨

署七

三

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
自性空無性自性空清淨外空乃至無性自
性空清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與外空乃至無性自性空清淨無
二無二分無別無斷故意生清淨即內空清
淨內空清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與內空清淨無二無二分無別無斷故意
生清淨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清淨外空乃至
無性自性空清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與外空乃至無性自性空清淨無二
無二分無別無斷故儒童清淨即內空清淨
內空清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與內空清淨無二無二分無別無斷故儒童
清淨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清淨外空乃至無
性自性空清淨即儒童清淨何以故是儒童
清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無
二分無別無斷故作者清淨即內空清淨內
空清淨即作者清淨何以故是作者清淨與
內空清淨無二無二分無別無斷故作者清
淨即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

第七

四

空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨即作者清淨何以故是作者清
淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二
分無別無斷故受者清淨即內空清淨內空
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與內
空清淨無二無二分無別無斷故受者清淨
即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
自性空無性自性空清淨外空乃至無性自

性空清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與外空乃至無性自性空清淨無二無二分
無別無斷故知者清淨即內空清淨內空清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與內空
清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即

署七

五

外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空清淨外空乃至無性自性
空清淨即知者清淨何以故是知者清淨與

外空乃至無性自性空清淨無二無二分無
別無斷故見者清淨即內空清淨內空清淨
即見者清淨何以故是見者清淨與內空清
淨無二無二分無別無斷故見者清淨即外
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
空無性自性空清淨外空乃至無性自性空
清淨即見者清淨何以故是見者清淨與外
空乃至無性自性空清淨無二無二分無別

無斷故復次善現我清淨即真如清淨真如清淨即我清淨何以故是我清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故我清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即我清淨何以故是我清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即真如清淨真如清淨即有情清淨何以故是有情清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即

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清淨法界乃至不思議界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即真如清淨真如清淨即命者清淨何以故是命者清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故命者清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即命者清

第七

六

淨何以故是命者清淨與法界乃至不思議
界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
即真如清淨真如清淨即生者清淨何以故
是生者清淨與真如清淨無二無二分無別
無斷故生者清淨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
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與法界乃
至不思議界清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即真如清淨真如清淨即養育

者清淨何以故是養育者清淨與真如清淨
無二無二分無別無斷故養育者清淨即法
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清淨法界
乃至不思議界清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨
第七
無二無二分無別無斷故士夫清淨即真如
清淨真如清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故
士夫清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即真如清淨真如清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即補特伽羅清淨何

以故是補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即真如清淨真如清淨即意生清淨何以故是意生清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故意生清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即意生清淨何以故是意生清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即真如清淨真如清淨即儒童清

淨何以故是儒童清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨第七與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即真如清淨真如清淨即作者清淨何以故是作者清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故作者清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即真如清淨真如清淨即受者清淨何以故是受者清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故受者清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與法界乃至不思議界

清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即真如清淨真如清淨即知者清淨何以故是知者清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故知者清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即知者清淨何以故是知者清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即真如清淨真如清淨即見者清淨何以故是見者清淨與真如清淨無二無二

署七

九

分無別無斷故見者清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即見者清淨何以故是見者清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即我清淨何以故是我清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故我清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即我清淨何以故是我清淨與集滅道聖諦清淨

無二無二分無別無斷故有情清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即有情清淨何以故是有情清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即有情清淨何以故是有情清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即命者清淨何以故是命者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即集滅道聖諦清淨即命者集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即命者

清淨何以故是命者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即生者清淨何以故是生者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即生者清淨何以故是生者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故養

暑七

十

育者清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與集滅道聖諦清淨無二分無別無斷
故士夫清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與苦聖諦清
淨無二分無別無斷故士夫清淨即集
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與集滅道聖諦清淨
無二分無別無斷故補特伽羅清淨即
苦聖諦清淨苦聖諦清淨即補特伽羅清淨

何以故是補特伽羅清淨與苦聖諦清淨無
二分無別無斷故補特伽羅清淨即集
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與集滅道
聖諦清淨無二分無別無斷故意生清
淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與苦聖諦清淨無二分
無別無斷故意生清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與集滅道聖諦清淨無二分

署七

十一

分無別無斷故。儒童清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故。儒童清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故。作者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故。作者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故。

故是作者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故。受者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故。受者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故。知者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故。知者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故。

聖諦清淨集滅道聖諦清淨即知者清淨何以故是知者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即見者清淨何以故是見者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷

另七

十二

故見者清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即見者清淨何以故是見者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即我清淨何以故是我清淨與四靜慮清

淨無二無二分無別無斷故我清淨即四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨即我清淨何以故是我清淨與四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即有情清淨何以故是有情清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨即有情清淨何以故是有情清淨與四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即四

靜慮清淨四靜慮清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與四靜慮清淨無二無二分無
別無斷故命者清淨即四無量四無色定清
淨四無量四無色定清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與四無量四無色定清淨無

卷七

十三

二無二分無別無斷故生者清淨即四靜慮
清淨四靜慮清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無
斷故生者清淨即四無量四無色定清淨四
無量四無色定清淨即生者清淨何以故是

生者清淨與四無量四無色定清淨無二無
二分無別無斷故養育者清淨即四靜慮清
淨四靜慮清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與四靜慮清淨無二無二分無別
無斷故養育者清淨即四無量四無色定清
淨四無量四無色定清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與四無量四無色定清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即四
靜慮清淨四靜慮清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與四靜慮清淨無二無二分無

別無斷故士夫清淨即四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即補特伽羅清淨何

斷故意生清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與四靜慮
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
四無量四無色定清淨四無量四無色定清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與四無

大般若波羅蜜多經

675

儒童清淨何以故是儒童清淨與四無量四
無色定清淨無二無二分無別無斷故作者
清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與四靜慮清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨即四無量四
無色定清淨四無量四無色定清淨即作者
清淨何以故是作者清淨與四無量四無色
定清淨無二無二分無別無斷故受者清淨
即四靜慮清淨四靜慮清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與四靜慮清淨無二無二

分無別無斷故受者清淨即四無量四無色
定清淨四無量四無色定清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與四無量四無色定清
淨無二無二分無別無斷故知者清淨即四
靜慮清淨四靜慮清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與四靜慮清淨無二無二分無
別無斷故知者清淨即四無量四無色定清
淨四無量四無色定清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與四無量四無色定清淨無
二無二分無別無斷故見者清淨即四靜慮

若七

十五

清淨四靜慮清淨即見者清淨何以故是見者清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨即見者清淨何以故是見者清淨與四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即八解脫清淨八解脫清淨即我清淨何以故是我清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷故我清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即我清淨何

以故是我清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即八解脫清淨八解脫清淨即有情清淨何以故是有情清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即有情清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即八解脫清淨八解脫清淨即命者清淨何以故是命者清淨與八解脫

清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即命者清淨何以故是命
者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無
二無二分無別無斷故生者清淨即八解脫
清淨八解脫清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與八解脫清淨無二無二分無別無
斷故生者清淨即八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與八勝處九次第

第七

十六

定十遍處清淨無二無二分無別無斷故養
育者清淨即八解脫清淨八解脫清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與八解脫
清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與八勝處九次第定十遍處
清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與八解脫清淨無二無二分

無別無斷故士夫清淨即八勝處九次第定
十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與八勝處
九次第定十遍處清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即八解脫清淨八解脫
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷
故補特伽羅清淨即八勝處九次第定十遍
處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與八

第七

十七

勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無
別無斷故意生清淨即八解脫清淨八解脫
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與八
解脫清淨無二無二分無別無斷故意生清
淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與八勝處九次第定十遍處清
淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即八
解脫清淨八解脫清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與八解脫清淨無二無二分無

次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即八解脫清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七

七

九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八 署八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之七

復次善現我清淨即四念住清淨四念住清淨即我清淨何以故是我清淨與四念住清

署八

淨無二無二分無別無斷故我清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即我清淨何以故是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四

念住清淨四念住清淨即有情清淨何以故是有情清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即有情清淨何以故是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即四念住清淨四念住清淨即命者清淨何以故是命者清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即四正斷四神足五根五力七等

覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與四
正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別
無斷故生者清淨即四念住清淨四念住清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與四念
住清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與四正斷乃至
八聖道支清淨無二無二分無別無斷故養

育者清淨即四念住清淨四念住清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與四念住
清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與四正斷
乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷
故士夫清淨即四念住清淨四念住清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與四念住清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即四

署八

二

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與四正斷乃至八聖
道支清淨無二無二分無別無斷故補特伽
羅清淨即四念住清淨四念住清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四念
住清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅
清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨

與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分
無別無斷故意生清淨即四念住清淨四念
住清淨即意生清淨何以故是意生清淨與
四念住清淨無二無二分無別無斷故意生
清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與四正斷
乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷
故意生清淨即四念住清淨四念住清淨即
意生清淨何以故是意生清淨與四念住清

署八

三

淨無二無二分無別無斷故。儒童清淨即四正斷。四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨。即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷。故作者清淨。即四念住清淨。四念住清淨。即作者清淨。何以故。是作者清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷。故作者清淨。即四正斷。四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨。即作者清淨。何以故。

是作者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷。故受者清淨。即四念住清淨。四念住清淨。即受者清淨。何以故。是受者清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷。故受者清淨。即四正斷。四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨。即受者清淨。何以故。是受者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷。故知者清淨。即四念住清淨。四念住清淨。即知者清淨。何以故。是知者清淨。

與四念住清淨無二無二分無別無斷故知
者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與四正
斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無
斷故見者清淨即四念住清淨四念住清淨
即見者清淨何以故是見者清淨與四念住
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即見者

著八

四

清淨何以故是見者清淨與四正斷乃至八
聖道支清淨無二無二分無別無斷故復次
善現我清淨即空解脫門清淨空解脫門清
淨即我清淨何以故是我清淨與空解脫門
清淨無二無二分無別無斷故我清淨即無
相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨
即我清淨何以故是我清淨與無相無願解
脫門清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與空解脫門清淨

無二無二分無別無斷故有情清淨即無相
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與無相無願
解脫門清淨無二無二分無別無斷故命者
清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與空解脫門清
淨無二無二分無別無斷故命者清淨即無
相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與無相無
願解脫門清淨無二無二分無別無斷故生

署八

五

者清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與空解脫門
清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即
無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與無相
無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即空解脫門清淨空解脫門清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與
空解脫門清淨無二無二分無別無斷故養
育者清淨即無相無願解脫門清淨無相無

願解脫門清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與無相無願解脫門清淨無二無
二分無別無斷故士夫清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與空解脫門清淨無二無二分無別
無斷故士夫清淨即無相無願解脫門清淨
無相無願解脫門清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與無相無願解脫門清淨無二
無二分無別無斷故補特伽羅清淨即空解
脫門清淨空解脫門清淨即補特伽羅清淨

何以故是補特伽羅清淨與空解脫門清淨
無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即
無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與無相無願解脫門清淨無二無二分無
別無斷故意生清淨即空解脫門清淨空解
脫門清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與空解脫門清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨即無相無願解脫門清淨無相無
願解脫門清淨即意生清淨何以故是意生

清淨與無相無願解脫門清淨無二無二分
無別無斷故。儒童清淨即空解脫門清淨。空
解脫門清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清
淨與空解脫門清淨無二無二分。無別無斷
故。儒童清淨即無相無願解脫門清淨。無相
無願解脫門清淨即儒童清淨。何以故。是儒
童清淨與無相無願解脫門清淨無二無二
分。無別無斷故。作者清淨即空解脫門清淨。
空解脫門清淨即作者清淨。何以故。是作者
清淨與空解脫門清淨無二無二分。無別無

斷。故作者清淨即無相無願解脫門清淨。無
相無願解脫門清淨即作者清淨。何以故。是
作者清淨與無相無願解脫門清淨無二無
二分。無別無斷故。受者清淨即空解脫門清
淨。空解脫門清淨即受者清淨。何以故。是受
者清淨與空解脫門清淨無二無二分。無別
無斷故。受者清淨即無相無願解脫門清淨。
無相無願解脫門清淨即受者清淨。何以故。
是受者清淨與無相無願解脫門清淨無二
無二分。無別無斷故。知者清淨即空解脫門

著八

七

清淨空解脫門清淨即知者清淨何以故是知者清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨即知者清淨何以故是知者清淨與無相無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即見者清淨何以故是見者清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨即見者清淨何以故是

以故是見者清淨與無相無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即我清淨何以故是我清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即有情清淨何以故是有情清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即命者清淨何以故是命者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故生

者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與菩薩十地
清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與菩薩十地清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即菩
薩十地清淨菩薩十地清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與菩薩十地清淨無二無
二分無別無斷故補特伽羅清淨即菩薩十
地清淨菩薩十地清淨即補特伽羅清淨何

以故是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨無
二無二分無別無斷故意生清淨即菩薩十
地清淨菩薩十地清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與菩薩十地清淨無二無二分
無別無斷故儒童清淨即菩薩十地清淨菩
薩十地清淨即儒童清淨何以故是儒童清
淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷
故作者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與菩薩
十地清淨無二無二分無別無斷故受者清

淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與菩薩十地清淨
無二無二分無別無斷故知者清淨即菩薩
十地清淨菩薩十地清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與菩薩十地清淨無二無二
分無別無斷故見者清淨即菩薩十地清淨
菩薩十地清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無
斷故復次善現我清淨即五眼清淨五眼清
淨即我清淨何以故是我清淨與五眼清淨

另八

九

無二無二分無別無斷故我清淨即六神通
清淨六神通清淨即我清淨何以故是我清
淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即五眼清淨五眼清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與五眼清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即六神通清淨
六神通清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即五眼清淨五眼清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與五眼清淨無二無

二分無別無斷故命者清淨即六神通清淨
六神通清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故
生者清淨即五眼清淨五眼清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與五眼清淨無二無
二分無別無斷故生者清淨即六神通清淨
六神通清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即五眼清淨五眼清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與五眼清淨

無二無二分無別無斷故養育者清淨即六
神通清淨六神通清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與六神通清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即五眼清淨五眼
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與五
眼清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨
即六神通清淨六神通清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與六神通清淨無二無二
分無別無斷故補特伽羅清淨即五眼清淨
五眼清淨即補特伽羅清淨何以故是補特

伽羅清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即六神通清淨六神通清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即五眼清淨五眼清淨即意生清淨何以故是意生清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即六神通清淨六神通清淨即意生清淨何以故是意生清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即五眼清淨五眼清淨即儒童

清淨何以故是儒童清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即六神通清淨六神通清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即五眼清淨五眼清淨即作者清淨何以故是作者清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即六神通清淨六神通清淨即作者清淨何以故是作者清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即五眼清淨五眼清淨即受者

署八

十二

清淨何以故是受者清淨與五眼清淨無二
無二分無別無斷故受者清淨即六神通清
淨六神通清淨即受者清淨何以故是受者
清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷
故知者清淨即五眼清淨五眼清淨即知者
清淨何以故是知者清淨與五眼清淨無二
無二分無別無斷故知者清淨即六神通清
淨六神通清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷
故見者清淨即五眼清淨五眼清淨即見者

清淨何以故是見者清淨與五眼清淨無二
無二分無別無斷故見者清淨即六神通清
淨六神通清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷
故復次善現我清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即我清淨何以故是我清淨與佛十力
清淨無二無二分無別無斷故我清淨即四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共
法清淨即我清淨何以故是我清淨與四無

所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分
無別無斷故有情清淨即佛十力清淨佛十
力清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
佛十力清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清
淨無二無二分無別無斷故命者清淨即佛
十力清淨佛十力清淨即命者清淨何以故

第八

十二

是命者清淨與佛十力清淨無二無二分無
別無斷故命者清淨即四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與四無所畏乃至十
八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故
生者清淨即佛十力清淨佛十力清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與佛十力清淨
無二無二分無別無斷故生者清淨即四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即生者清淨何以故是生者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即佛十力清淨佛十力清淨即養育者清淨何以故是養育

署八

十三

者清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與四無所畏乃至

十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即佛十力清淨佛十力清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即佛十力清淨佛十力清淨即補特伽羅清淨何以故

是補特伽羅清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即佛十力清淨淨佛十力清淨即意生清淨何以故是意生清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即四無所畏四無礙解大慈大

悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏
乃至十八佛不共法清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與四無所畏乃至十八佛不
共法清淨無二無二分無別無斷故儒童清
淨即佛十力清淨佛十力清淨即儒童清淨
署八
何以故是儒童清淨與佛十力清淨無二無
二分無別無斷故儒童清淨即四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即
儒童清淨何以故是儒童清淨與四無所畏

乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別
無斷故作者清淨即佛十力清淨佛十力清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與佛十
力清淨無二無二分無別無斷故作者清淨
即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛
不共法清淨即作者清淨何以故是作者清
淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無
二無二分無別無斷故受者清淨即佛十力
清淨佛十力清淨即受者清淨何以故是受

者清淨與佛十力清淨無二無二分無別無
斷故受者清淨即四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所
畏乃至十八佛不共法清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與四無所畏乃至十八佛
不共法清淨無二無二分無別無斷故知者
清淨即佛十力清淨佛十力清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與佛十力清淨無二
無二分無別無斷故知者清淨即四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

署八

十五

法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨
即知者清淨何以故是知者清淨與四無所
畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無
別無斷故見者清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即見者清淨何以故是見者清淨與佛
十力清淨無二無二分無別無斷故見者清
淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八
佛不共法清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨

無二無二分無別無斷故復次善現我清淨
即無忘失法清淨無忘失法清淨即我清淨
何以故是我清淨與無忘失法清淨無二無
二分無別無斷故我清淨即恒住捨性清淨
恒住捨性清淨即我清淨何以故是我清淨
與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與無忘失
法清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即有情清

淨何以故是有情清淨與恒住捨性清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即無忘失
法清淨無忘失法清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與無忘失法清淨無二無二分
無別無斷故命者清淨即恒住捨性清淨恒
住捨性清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷
故生者清淨即無忘失法清淨無忘失法清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與無忘
失法清淨無二無二分無別無斷故生者清

第八

十六

淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與恒住捨性清淨
無二無二分無別無斷故養育者清淨即無
忘失法清淨無忘失法清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與無忘失法清淨無
二無二分無別無斷故養育者清淨即恒住
捨性清淨恒住捨性清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與恒住捨性清淨無二
無二分無別無斷故士夫清淨即無忘失法
清淨無忘失法清淨即士夫清淨何以故是

士夫清淨與無忘失法清淨無二無二分無
別無斷故士夫清淨即恒住捨性清淨恒住
捨性清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故
補特伽羅清淨即無忘失法清淨無忘失法
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即恒住捨性清淨恒住
捨性清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與恒住捨性清淨無二無二分無

署八

十七

別無斷故意生清淨即無忘失法清淨無忘
失法清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與恒住捨
性清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨
即無忘失法清淨無忘失法清淨即儒童清
淨何以故是儒童清淨與無忘失法清淨無
二無二分無別無斷故儒童清淨即恒住捨
性清淨恒住捨性清淨即儒童清淨何以故

是儒童清淨與恒住捨性清淨無二無二分
無別無斷故作者清淨即無忘失法清淨無
忘失法清淨即作者清淨何以故是作者清
淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷
故作者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與恒住
捨性清淨無二無二分無別無斷故受者清
淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與無忘失法清淨
無二無二分無別無斷故受者清淨即恒住

捨性清淨恒住捨性清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與恒住捨性清淨無二無二
分無別無斷故知者清淨即無忘失法清淨
無忘失法清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無
斷故知者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性
清淨即知者清淨何以故是知者清淨與恒
住捨性清淨無二無二分無別無斷故見者
清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與無忘失法清

卷八

十八

淨無二無二分無別無斷故見者清淨即恒
住捨性清淨恒住捨性清淨即見者清淨何
以故是見者清淨與恒住捨性清淨無二無
二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百八十九 暑九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之八

復次善現我清淨即一切智清淨一切智清淨即我清淨何以故是我清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故我清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即我清淨何以故是我清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即一切智清淨一切智清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即道相智一切相智清淨即道相智一切相智清淨何以故是我清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨無

以故是有情清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即有情清淨何以故是有情清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即一切智清淨即一切智清淨即命者清淨何以故是命者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即命者清淨何以故是命者清淨與道相智一切相智清淨無

二無二分無別無斷故生者清淨即一切智
清淨一切智清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與一切智清淨無二無二分無別無
斷故生者清淨即道相智一切相智清淨道
相智一切相智清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與道相智一切相智清淨無二無
二分無別無斷故養育者清淨即一切智清
淨一切智清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與一切智清淨無二無二分無別
無斷故養育者清淨即道相智一切相智清

淨道相智一切相智清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與道相智一切相智清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即一
切智清淨一切智清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與一切智清淨無二無二分無
別無斷故士夫清淨即道相智一切相智清
淨道相智一切相智清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與道相智一切相智清淨無
二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即一
切智清淨一切智清淨即補特伽羅清淨何

署九

二

以故是補特伽羅清淨與一切智清淨無二
無二分無別無斷故補特伽羅清淨即道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
道相智一切相智清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨即一切智清淨一切智清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與一切智
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
道相智一切相智清淨道相智一切相智清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與道相

智一切相智清淨無二無二分無別無斷故
儒童清淨即一切智清淨一切智清淨即儒
童清淨何以故是儒童清淨與一切智清淨
無二無二分無別無斷故儒童清淨即道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨即
儒童清淨何以故是儒童清淨與道相智一
切相智清淨無二無二分無別無斷故作者
清淨即一切智清淨一切智清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與一切智清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨即道相智一

四九

切相智清淨道相智一切相智清淨即作者清淨何以故是作者清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即一切智清淨一切智清淨即受者清淨何以故是受者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即道相智一切相智清淨何以故是受者清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即一切智清淨一切智清淨即知者清淨何以故

是知者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即知者清淨何以故是知者清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即一切智清淨何以故是見者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即見者清淨何以故是見者清淨與道相智一切相智清淨無二無

二分無別無斷故復次善現我清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即我清淨何以故是我清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故我清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即我清淨何以故是我清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即一

切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即命者清淨何以故是命者清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即命者清淨何以故是命者清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅

尼門清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無
斷故生者清淨即一切三摩地門清淨一切
三摩地門清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無
著九
別無斷故養育者清淨即一切陀羅尼門清
五
淨一切陀羅尼門清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨無
二無二分無別無斷故養育者清淨即一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨即養育

者清淨何以故是養育者清淨與一切三摩
地門清淨無二無二分無別無斷故士夫清
淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與一切
陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故士
夫清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地
門清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷
故補特伽羅清淨即一切陀羅尼門清淨一
切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨何以故

是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨無
二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即一
切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與一
切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅
尼門清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨即一切三摩地門清淨一切
三摩地門清淨即意生清淨何以故是意生

清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故儒童清淨即一切陀羅尼門清淨
一切陀羅尼門清淨即儒童清淨何以故是
儒童清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二
分無別無斷故儒童清淨即一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨即儒童清淨何以
故是儒童清淨與一切三摩地門清淨無二
無二分無別無斷故作作者清淨即一切陀羅
尼門清淨一切陀羅尼門清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與一切陀羅尼門清淨

異九

六

無二無二分無別無斷故作者清淨即一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨即作者
清淨何以故是作者清淨與一切三摩地門
清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即
一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與一切陀羅
尼門清淨無二無二分無別無斷故受者清
淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與一切
三摩地門清淨無二無二分無別無斷故知

者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼
門清淨即知者清淨何以故是知者清淨與
一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷
故知者清淨即一切三摩地門清淨一切三
摩地門清淨即知者清淨何以故是知者清
淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別
無斷故見者清淨即一切陀羅尼門清淨一
切陀羅尼門清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分
無別無斷故見者清淨即一切三摩地門清

署九

七

淨一切三摩地門清淨即見者清淨何以故
是見者清淨與一切三摩地門清淨無二無
二分無別無斷故復次善現我清淨即預流
果清淨預流果清淨即我清淨何以故是我
清淨與預流果清淨無二無二分無別無斷
故我清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來
不還阿羅漢果清淨即我清淨何以故是我
清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無二
分無別無斷故有情清淨即預流果清淨預
流果清淨即有情清淨何以故是有情清淨

與預流果清淨無二無二分無別無斷故有
情清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無
二分無別無斷故命者清淨即預流果清淨
預流果清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與預流果清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來
不還阿羅漢果清淨即命者清淨何以故是
命者清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二

無二分無別無斷故生者清淨即預流果清淨預流果清淨即生者清淨何以故是生者清淨與預流果清淨無二分無別無斷故生者清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即生者清淨何以故是生者清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二分無別無斷故養育者清淨即預流果清淨預流果清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與預流果清淨無二分無別無斷故養育者清淨即一來不還阿羅

署九

漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二分無別無斷故士夫清淨即預流果清淨預流果清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與預流果清淨無二分無別無斷故士夫清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二分無別無斷故補特伽羅清淨即預流果清淨預流果清淨

即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與預流果清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即一來不還阿羅漢果清淨一
來不還阿羅漢果清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與一來不還阿羅漢
果清淨無二無二分無別無斷故意生清淨
即預流果清淨預流果清淨即意生清淨何
以故是意生清淨與預流果清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即意生

聖者九

九

清淨何以故是意生清淨與一來不還阿羅
漢果清淨無二無二分無別無斷故儒童清
淨即預流果清淨預流果清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與預流果清淨無二無
二分無別無斷故儒童清淨即一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即儒
童清淨何以故是儒童清淨與一來不還阿
羅漢果清淨無二無二分無別無斷故作者
清淨即預流果清淨預流果清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與預流果清淨無二

無二分無別無斷故作者清淨即一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與一來不還
阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷故受
者清淨即預流果清淨預流果清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與預流果清淨無
二無二分無別無斷故受者清淨即一來不
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與一來不
還阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷故

知者清淨即預流果清淨預流果清淨即知
者清淨何以故是知者清淨與預流果清淨
無二無二分無別無斷故知者清淨即一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與一來
不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷
故見者清淨即預流果清淨預流果清淨即
見者清淨何以故是見者清淨與預流果清
淨無二無二分無別無斷故見者清淨即一
來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果

第九

十

清淨即見者清淨何以故是見者清淨與一
來不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無
斷故復次善現我清淨即獨覺菩提清淨獨
覺菩提清淨即我清淨何以故是我清淨與
獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故有
情清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與獨覺菩提
清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與獨覺菩提清淨無一

無二分無別無斷故生者清淨即獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無
別無斷故養育者清淨即獨覺菩提清淨獨
覺菩提清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別
無斷故士夫清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩
提清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清

卷九

十一

淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即意生清淨何以故是意生清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故作清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即作者清淨何以故是作者清淨與獨覺菩提清淨無二無二

分無別無斷故受者清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即受者清淨何以故是受者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即知者清淨何以故是知者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即見者清淨何以故是見者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故復次善現我清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩

訶薩行清淨即我清淨何以故是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨何以故是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨

署九

十二

一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨何以故是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清

淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故

另九

十三

無二分無別無斷故作者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即作者清淨何以故是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨何以故是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即知者清淨何以故是知者清淨與一切菩薩摩訶薩

訶薩行清淨無二無二分無別無斷故見者
清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二
分無別無斷故復次善現我清淨即諸佛無
上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨
即我清淨何以故是我清淨與諸佛無上正
等菩提清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨即有情清淨何以故是有情

清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二
分無別無斷故命者清淨即諸佛無上正等
菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即命者
清淨何以故是命者清淨與諸佛無上正等
菩提清淨無二無二分無別無斷故生者清
淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正
等菩提清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分
無別無斷故養育者清淨即諸佛無上正等
菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即養育

署九

十四

者清淨何以故是養育者清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即諸佛無上正等菩提

清淨諸佛無上正等菩提清淨即意生清淨何以故是意生清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即諸佛無上正等菩提

署九

十五

佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與諸
佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無
斷故知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨
諸佛無上正等菩提清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨
無二無二分無別無斷故見者清淨即諸佛
無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與諸佛
無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷

故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

署十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之九

復次善現我清淨即色清淨色清淨即我清淨何以故是我清淨與色清淨無二無二分

署十

無別無斷故我清淨即受想行識清淨受想行識清淨即我清淨何以故是我清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨即眼處清淨眼處清淨即我清淨何以故是我清淨與眼處清淨無二無二分無

別無斷故我清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即我清淨何以故是我清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨即色處清淨色處清淨即我清淨何以故是我清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故我清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即我清淨何以故是我清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨即眼界清淨眼界清淨即我清淨何以故是我清淨與

眼界清淨無二無二分無別無斷故我清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即
我清淨何以故是我清淨與色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷
故善現我清淨即耳界清淨耳界清淨即我
清淨何以故是我清淨與耳界清淨無二無
二分無別無斷故我清淨即聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故是

我清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故善現我清淨即
鼻界清淨鼻界清淨即我清淨何以故是我
清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故
我清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨即我清淨何以故是我清淨與香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現我清淨即舌界清淨舌界清
淨即我清淨何以故是我清淨與舌界清淨

第十

二

無二無二分無別無斷故我清淨即味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨即我清淨何
以故是我清淨與味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故善現我
清淨即身界清淨身界清淨即我清淨何以
故是我清淨與身界清淨無二無二分無別
無斷故我清淨即觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所
生諸受清淨即我清淨何以故是我清淨與

觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無
二分無別無斷故善現我清淨即意界清淨
意界清淨即我清淨何以故是我清淨與意
界清淨無二無二分無別無斷故我清淨即
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清
淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即我
清淨何以故是我清淨與法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現我清淨即地界清淨地界清淨即我清
淨何以故是我清淨與地界清淨無二無二

界十

三

分無別無斷故我清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即我清淨何以故是我清淨與水火風空識界清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨即無明清淨無明清淨即我清淨何以故是我清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故我清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨何以故是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故善現我

清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即我清淨何以故是我清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故我清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即我清淨何以故是我清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨淨即內空清淨內空清淨即我清淨何以故是我清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故我清淨即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清淨外空
乃至無性自性空清淨即我清淨何以故是
我清淨與外空乃至無性自性空清淨無二
無二分無別無斷故善現我清淨即真如清
淨真如清淨即我清淨何以故是我清淨與
真如清淨無二無二分無別無斷故我清淨
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清淨

異十

四

法界乃至不思議界清淨即我清淨何以故
是我清淨與法界乃至不思議界清淨無二
無二分無別無斷故善現我清淨即苦聖諦
清淨苦聖諦清淨即我清淨何以故是我清
淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故
我清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨即我清淨何以故是我清淨與集滅道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現我清
淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即我清淨何
以故是我清淨與四靜慮清淨無二無二分

無別無斷故我清淨即四無量四無色定清
淨四無量四無色定清淨即我清淨何以故
是我清淨與四無量四無色定清淨無二無
二分無別無斷故善現我清淨即八解脫清
淨八解脫清淨即我清淨何以故是我清淨
與八解脫清淨無二無二分無別無斷故我
清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨即我清淨何以故
是我清淨與八勝處九次第定十遍處清淨
無二無二分無別無斷故善現我清淨即四

第十

五

念住清淨四念住清淨即我清淨何以故是
我清淨與四念住清淨無二無二分無別無
斷故我清淨即四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道
支清淨即我清淨何以故是我清淨與四正
斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無
斷故善現我清淨即空解脫門清淨空解脫
門清淨即我清淨何以故是我清淨與空解
脫門清淨無二無二分無別無斷故我清淨
即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門

清淨即我清淨何以故是我清淨與無相無
願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善
現我清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨
即我清淨何以故是我清淨與菩薩十地清
淨無二無二分無別無斷故善現我清淨即
五眼清淨五眼清淨即我清淨何以故是我
清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故
我清淨即六神通清淨六神通清淨即我清
淨何以故是我清淨與六神通清淨無二無
二分無別無斷故善現我清淨即佛十力清

淨佛十力清淨即我清淨何以故是我清淨
與佛十力清淨無二無二分無別無斷故我
清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨即我清淨何以故是我清
淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無
二無二分無別無斷故善現我清淨即無忘
失法清淨無忘失法清淨即我清淨何以故
是我清淨與無忘失法清淨無二無二分無
別無斷故我清淨即恒住捨性清淨恒住捨

性清淨即我清淨何以故是我清淨與恒住
捨性清淨無二無二分無別無斷故善現我
清淨即一切智清淨一切智清淨即我清淨
何以故是我清淨與一切智清淨無二無二
分無別無斷故我清淨即道相智一切相智
清淨道相智一切相智清淨即我清淨何以
故是我清淨與道相智一切相智清淨無二
無二分無別無斷故善現我清淨即一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即我清淨
何以故是我清淨與一切陀羅尼門清淨無

二無二分無別無斷故我清淨即一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨即我清淨何
以故是我清淨與一切三摩地門清淨無二
無二分無別無斷故善現我清淨即預流果
清淨預流果清淨即我清淨何以故是我清
淨與預流果清淨無二無二分無別無斷故
我清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨即我清淨何以故是我清
淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無二分
無別無斷故善現我清淨即獨覺菩提清淨

獨覺菩提清淨即我清淨何以故是我清淨
與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故
善現我清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一
切菩薩摩訶薩行清淨即我清淨何以故是
我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無
二分無別無斷故善現我清淨即諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即
我清淨何以故是我清淨與諸佛無上正等
菩提清淨無二無二分無別無斷故復次善
現有情清淨即色清淨色清淨即有情清淨

何以故是有情清淨與色清淨無二無二分
無別無斷故有情清淨即受想行識清淨受
想行識清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷
故善現有情清淨即眼處清淨眼處清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與眼處清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即耳鼻
舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與耳鼻舌身意處
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清

淨即色處清淨色處清淨即有情清淨何以故是有情清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即有情清淨何以故是有情清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即眼界清淨眼界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清

第十

淨即有情清淨何以故是有情清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即耳界清淨耳界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即鼻界清淨鼻界

清淨即有情清淨何以故是有情清淨與鼻
界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即舌界清淨舌界清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與舌界
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清

第十

九

淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故善現有情清淨即身界清淨身界清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與身界清
淨無二無二分無別無斷故有情清淨即觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷

故善現有情清淨即意界清淨意界清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與意界清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即法界
意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法
界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與意界乃至意觸爲
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現有情清淨即地界清淨地界清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與地界清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨即水火風

空識界清淨水火風空識界清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與水火風空識界清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
即無明清淨無明清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與無明清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無
二無二分無別無斷故善現有情清淨即布

施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即內空清淨內空清淨即有情清淨何以故是有情清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即外空內外空空

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清淨外空乃至無性自性空清淨即有情清淨何以故是有情清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即真如清淨真如清淨即有情清淨何以故是有情清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故有情清淨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清淨法界乃至不思議界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即有情清淨何以故是有情清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即有情清淨何以故是有情清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即有

情清淨何以故是有情清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨即有情清淨何以故是有情清淨與四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即八解脫清淨八解脫清淨即有情清淨何以故是有情清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即有情清淨何以故是有情清

淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無
二分無別無斷故善現有情清淨即四念住
清淨四念住清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與四念住清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即四正斷第十四神足五根五力
七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖
道支清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分
無別無斷故善現有情清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即有情清淨何以故是有

情清淨與空解脫門清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即無相無願解脫門清淨
無相無願解脫門清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與無相無願解脫門清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨即菩薩
十地清淨菩薩十地清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與菩薩十地清淨無二無二
分無別無斷故善現有情清淨即五眼清淨
五眼清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與五眼清淨無二無二分無別無斷故有情

清淨即六神通清淨六神通清淨即有情清淨何以故是有情清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即佛十力清淨佛十力清淨即有情清淨何以故是有情清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故善

第十

十三

現有情清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即有情清淨何以故是有情清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即有情清淨何以故是有情清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即一切智清淨一切智清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即有情清淨何

以故是有情清淨與道相智一切相智清淨
無二無二分無別無斷故善現有情清淨即
一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與一切陀羅
尼門清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與一切
三摩地門清淨無二無二分無別無斷故善
現有情清淨即預流果清淨預流果清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與預流果清

淨無二無二分無別無斷故有情清淨即一
來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一
來不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無
斷故善現有情清淨即獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故
善現有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨
一切菩薩摩訶薩行清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨

無二無二分無別無斷故善現有情清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即有情清淨何以故是有情清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故復次善現命者清淨即色清淨色清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即受想行識清淨受想行識清淨即命者清淨何以故是命者清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即眼處清

淨眼處清淨即命者清淨何以故是命者清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即命者清淨何以故是命者清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即色處清淨色處清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即命者清淨何以故是命者清淨與聲香味觸法處

第十

十五

清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即眼界清淨眼界清淨即命者清淨何以故是命者清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即耳界清淨耳界清淨即命者清淨何以故是命者清淨與耳界清淨無二無二分無別

無斷故命者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即命者清淨何以故是命者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即鼻界清淨鼻界清淨即命者清淨何以故是命者清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即命者清淨何以故是命者清

淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故善現命者清淨即舌
界清淨舌界清淨即命者清淨何以故是命
者清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷
故命者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲
緣所生諸受清淨第十味界乃至舌觸爲緣所生
諸受清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故善現命者清淨即身界
清淨身界清淨即命者清淨何以故是命者

清淨與身界清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸
受清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨無二無
二分無別無斷故善現命者清淨即意界清
淨意界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與意界清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受

清淨即命者清淨何以故是命者清淨與法
界乃至意觸爲緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故善現命者清淨即地界清淨
地界清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與地界清淨無三無二分無別無斷故命者
者十
清淨即水火風空識界清淨水火風空識界
十七
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與水
火風空識界清淨無二無二分無別無斷故
善現命者清淨即無明清淨無明清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與無明清淨無

二無二分無別無斷故命者清淨即行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百九十一住

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十

善現命者清淨即布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨即命者清淨何以故是命者

住一

清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故命者清淨即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分

無別無斷故善現命者清淨即內空清淨內
空清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
內空清淨無二無二分無別無斷故命者清
淨即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清淨外空乃至無性
自性空清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二
分無別無斷故善現命者清淨即真如清淨

真如清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與真如清淨無二無二分無別無斷故命者
清淨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
清淨法界乃至不思議界清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與法界乃至不思議界
清淨無二無二分無別無斷故善現命者清
淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與苦聖諦清淨無二無
二分無別無斷故命者清淨即集滅道聖諦

清淨集滅道聖諦清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現命者清淨即四靜慮清
淨四靜慮清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷
故命者清淨即四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨即命者清淨何以故是命
者清淨與四無量四無色定清淨無二無二
分無別無斷故善現命者清淨即八解脫清
淨八解脫清淨即命者清淨何以故是命者

清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷
故命者清淨即八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與八勝處九次第定
十遍處清淨無二無二分無別無斷故善現
命者清淨即四念住清淨四念住清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與四念住清淨
無二無二分無別無斷故命者清淨即四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨即命者清淨

何以故是命者清淨與四正斷乃至八聖道
支清淨無二無二分無別無斷故善現命者
清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與空解脫門清
淨無二無二分無別無斷故命者清淨即無
相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與無相無
願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善
現命者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清
淨即命者清淨何以故是命者清淨與菩薩

注一

三

十地清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即五眼清淨五眼清淨即命者清淨何以故是命者清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即六神通清淨六神通清淨即命者清淨何以故是命者清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即佛十力清淨佛十力清淨即命者清淨何以故是命者清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即命者清淨何以故是命者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即命者清淨何以故是命者清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即命者清淨何以故是命者清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即一切智清淨一切

智清淨即命者清淨何以故是命者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即命者清淨何以故是命者清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即命者清淨何以故是命者清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即命者清淨何

以故是命者清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即預流果清淨預流果清淨即命者清淨何以故是命者清淨與預流果清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即命者清淨何以故是命者清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即命者清淨何以故是命者清淨與獨覺菩提清淨

無二無二分無別無斷故善現命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨何以故是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即命者清淨何以故是命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故復次善現生者清淨即色清淨色清淨即生者清淨何以故是生者清淨與色清淨無二無二分無

住一

五

別無斷故生者清淨即受想行識清淨受想行識清淨即生者清淨何以故是生者清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即眼處清淨眼處清淨即生者清淨何以故是生者清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即生者清淨何以故是生者清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即色處清淨色處清淨即生者清淨何以故

是生者清淨與色處清淨無二無二分無別
無斷故生者清淨即聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分
無別無斷故善現生者清淨即眼界清淨眼
界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
眼界清淨無二無二分無別無斷故生者清
淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與色界乃

至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現生者清淨即耳界清淨耳界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與耳
界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與聲界乃至
耳觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現生者清淨即鼻界清淨鼻界清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與鼻界

往一

六

清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清
淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故善現生者清淨即舌界清淨舌界清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與舌界清
淨無二無二分無別無斷故生者清淨即味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨
味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即生者

清淨何以故是生者清淨與味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷
故善現生者清淨即身界清淨身界清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與身界清淨
無二無二分無別無斷故生者清淨即觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現生者清淨即意界清淨意界清淨即生

者清淨何以故是生者清淨與意界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨何以故是生者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即地界清淨地界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與地界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即生者清淨

何以故是生者清淨與水火風空識界清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即無明清淨無明清淨即生者清淨何以故是生者清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨何以故是生者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即生者

清淨何以故是生者清淨與布施波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故善現生者
清淨即內空清淨內空清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與內空清淨無二無二分
無別無斷故生者清淨即外空內外空空空
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
清淨外空乃至無性自性空清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與外空乃至無性自
性空清淨無二無二分無別無斷故善現生
者清淨即真如清淨真如清淨即生者清淨
何以故是生者清淨與真如清淨無二無二
分無別無斷故生者清淨即法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議

界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
法界乃至不思議界清淨無二無二分無別
無斷故善現生者清淨即苦聖諦清淨苦聖
諦清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故生者
清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與集滅道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現生
者清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與四靜慮清淨無

二無二分無別無斷故生者清淨即四無量
四無色定清淨四無量四無色定清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與四無量四無
色定清淨無二無二分無別無斷故善現生
者清淨即八解脫清淨八解脫清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與八解脫清淨無
二無二分無別無斷故生者清淨即八勝處
九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十
遍處清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二

分無別無斷故善現生者清淨即四念住清淨四念住清淨即生者清淨何以故是生者清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即生者清淨何以故是生者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即生者清淨何以故是生者清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無

斷故生者清淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨即生者清淨何以故是生者清淨與無相無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即生者清淨何以故是生者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即五眼清淨五眼清淨即生者清淨何以故是生者清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即六神通清淨六神通清淨即生者清淨

何以故是生者清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即佛十力清淨佛十力清淨即生者清淨何以故是生者清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法清淨四無所畏乃至十八不共法清淨即生者清淨何以故是生者清淨與四無所畏乃至十八不共法清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨

即生者清淨何以故是生者清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即生者清淨何以故是生者清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即一切智清淨一切智清淨即生者清淨何以故是生者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即生者清淨何以故是生者清淨與道相智一切相智清淨無

二無二分無別無斷故善現生者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即生者清淨何以故是生者清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即生者清淨何以故是生者清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即預流果清淨預流果清淨即生者清淨何以故是生者清淨與預流果清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即一來

不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即生者清淨何以故是生者清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即生者清淨何以故是生者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨何以故是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨即諸

佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與諸
佛無上正等菩提清淨無二分無別無
斷故復次善現養育者清淨即色清淨色清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與
性一
色清淨無二分無別無斷故養育者清
淨即受想行識清淨受想行識清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與受想行識
清淨無二分無別無斷故善現養育者
清淨即眼處清淨眼處清淨即養育者清淨

何以故是養育者清淨與眼處清淨無二分
無別無斷故養育者清淨即耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與耳鼻舌身意處
清淨無二分無別無斷故善現養育者
清淨即色處清淨色處清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與色處清淨無二分
無別無斷故養育者清淨即聲香味觸
法處清淨聲香味觸法處清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與聲香味觸法處

清淨無二無二分無別無斷故善現養育者
清淨即眼界清淨眼界清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與眼界清淨無二無
二分無別無斷故養育者清淨即色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨
性一
何以故是養育者清淨與色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現養育者清淨即耳界清淨耳界清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與耳界

清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現養育者清淨即鼻界清淨
鼻界清淨即養育者清淨何以故是養育者
清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生

諸受清淨即養育者清淨何以故是養育者
清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
無二無二分無別無斷故善現養育者清淨
即舌界清淨舌界清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與舌界清淨無二無二分
無別無斷故養育者清淨即味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現

養育者清淨即身界清淨身界清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與身界清淨
無二無二分無別無斷故養育者清淨即觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現養育者清淨即意界清淨意界
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與意界清淨無二無二分無別無斷故養育

注一

十四

者清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故善現養育者清淨即地
界清淨地界清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與地界清淨無二無二分無別
無斷故養育者清淨即水火風空識界清淨
水火風空識界清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與水火風空識界清淨無二

無二分無別無斷故善現養育者清淨即無
明清淨無明清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與無明清淨無二無二分無別
無斷故養育者清淨即行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨無二無二分無別無斷故善現養育者
清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨

注

十五

與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無
斷故養育者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若
若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二
分無別無斷故善現養育者清淨即內空清
淨內空清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與內空清淨無二無二分無別無斷
故養育者清淨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清淨外
空乃至無性自性空清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與外空乃至無性自性
空清淨無二無二分無別無斷故善現養育
者清淨即真如清淨真如清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與真如清淨無二
無二分無別無斷故養育者清淨即法界法
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清淨法界乃至

不思議界清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即養育者清淨何以

故是養育者清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即四無量四無故定清淨四無量四無色定清淨即養育者分淨何以故是養育者清淨與四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨即八解脫清淨八解脫清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即養育者清淨何以故

是養育者清淨與八勝處九次第定十遍處
清淨無二無二分無別無斷故善現養育者
清淨即四念住清淨四念住清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與四念住清淨
無二無二分無別無斷故養育者清淨即四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與四正斷乃至
八聖道支清淨無二無二分無別無斷故善
現養育者清淨即空解脫門清淨空解脫門

清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與空解脫門清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即無相無願解脫門清淨無相
無願解脫門清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與無相無願解脫門清淨無二
無二分無別無斷故善現養育者清淨即菩
薩十地清淨菩薩十地清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與菩薩十地清淨無
二無二分無別無斷故
大般若波羅蜜多經卷第一百九十一

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二 往二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十一

善現養育者清淨即五眼清淨五眼清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與五眼

往二

清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
即六神通清淨六神通清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與六神通清淨無二
無二分無別無斷故善現養育者清淨即佛
十力清淨佛十力清淨即養育者清淨何以

故是養育者清淨與佛十力清淨無二無二
分無別無斷故養育者清淨即四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與四無
所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分
無別無斷故善現養育者清淨即無忘失法
清淨無忘失法清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與無忘失法清淨無二無二
分無別無斷故養育者清淨即恒住捨性清

淨恒住捨性清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與恒住捨性清淨無二無二分
無別無斷故善現養育者清淨即一切智清
淨一切智清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與一切智清淨無二無二分無別
無斷故養育者清淨即道相智一切相智清
淨道相智一切相智清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與道相智一切相智清
淨無二無二分無別無斷故善現養育者清
淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清

淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與
一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷
故養育者清淨即一切三摩地門清淨一切
三摩地門清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與一切三摩地門清淨無二無二
分無別無斷故善現養育者清淨即預流果
清淨預流果清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與預流果清淨無二無二分無
別無斷故養育者清淨即一來不還阿羅漢
果清淨一來不還阿羅漢果清淨即養育者

清淨何以故是養育者清淨與一來不還阿
羅漢果清淨無二無二分無別無斷故善現
養育者清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與
獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故善
現養育者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨
一切菩薩摩訶薩行清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行
清淨無二無二分無別無斷故善現養育者
清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上

正等菩提清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二
無二分無別無斷故復次善現士夫清淨即
色清淨色清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與色清淨無二無二分無別無斷故士
夫清淨即受想行識清淨受想行識清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與受想行識
清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清
淨即眼處清淨眼處清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與眼處清淨無二無二分無

往二

三

別無斷故善現士夫清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與耳鼻舌身意處清淨無二分無別無斷故善現士夫清淨即色處清淨色處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與色處清淨無二分無別無斷故士夫清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與聲香味觸法處清淨無二分無別無斷故善現士夫清淨即眼界清淨眼界清淨

即士夫清淨何以故是士夫清淨與眼界清淨無二分無別無斷故士夫清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二分無別無斷故善現士夫清淨即耳界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與耳界清淨無二分無別無斷故士夫清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨即鼻界清淨鼻界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善

現士夫清淨即舌界清淨舌界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨無一無二分無別無斷故善現士夫清淨即身界清淨身界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與身界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即觸界身識界

及身觸身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與觸界乃至身觸爲緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故善現士
夫清淨即意界清淨注二意界清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與意界清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即法界意識界及
意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意
觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸

受清淨無二無二分無別無斷故善現士夫
清淨即地界清淨地界清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與地界清淨無二無二分
無別無斷故士夫清淨即水火風空識界清
淨水火風空識界清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與水火風空識界清淨無二無
二分無別無斷故善現士夫清淨即無明清
淨無明清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與無明清淨無二無二分無別無斷故士
夫清淨即行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分
無別無斷故善現士夫清淨即布施波羅蜜
多清淨布施波羅蜜多清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨無
二無二分無別無斷故士夫清淨即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨即士夫清淨何以故是
士夫清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨

無二無二分無別無斷故善現士夫清淨即
內空清淨內空清淨即士夫清淨何以故是
士夫清淨與內空清淨無二無二分無別無
斷故士夫清淨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清淨外
空乃至無性自性空清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與外空乃至無性自性空清
淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨

性二

六

即真如清淨真如清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與真如清淨無二無二分無別
無斷故士夫清淨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
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界乃
至不思議界清淨無二無二分無別無斷故
善現士夫清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與苦聖諦
清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即

集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即士夫
清淨何以故是士夫清淨與集滅道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨
即四靜慮清淨四靜慮清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與四靜慮清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即四無量四無色
定清淨四無量四無色定清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與四無量四無色定清
淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨
即八解脫清淨八解脫清淨即士夫清淨何

以故是士夫清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨即四念住清淨四念住清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨

即士夫清淨何以故是士夫清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與無相無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即士夫清淨何以故是士夫

清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無
斷故善現士夫清淨即五眼清淨五眼清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與五眼清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即六
神通清淨六神通清淨即士夫清淨何以故
住二
是士夫清淨與六神通清淨無二無二分無
別無斷故善現士夫清淨即佛十力清淨佛
十力清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與佛十力清淨無二無二分無別無斷故士
夫清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大

喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至
十八佛不共法清淨即士夫清淨何以故是
士夫清淨與四無所畏乃至十八佛不共法
清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清
淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即士夫
清淨何以故是士夫清淨與無忘失法清淨
無二無二分無別無斷故士夫清淨即恒住
捨性清淨恒住捨性清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與恒住捨性清淨無二無二
分無別無斷故善現士夫清淨即一切智清

淨一切智清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷
故士夫清淨即道相智一切相智清淨道相
智一切相智清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與道相智一切相智清淨無二無二
分無別無斷故善現士夫清淨即一切陀羅
尼門清淨一切陀羅尼門清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨
無二無二分無別無斷故士夫清淨即一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨即士夫

清淨何以故是士夫清淨與一切三摩地門
清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清
淨即預流果清淨預流果清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與預流果清淨無二無
二分無別無斷故士夫清淨即一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即士
夫清淨何以故是士夫清淨與一來不還阿
羅漢果清淨無二無二分無別無斷故善現
士夫清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與獨覺菩

提清淨無二無二分無別無斷故善現士夫
清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二
分無別無斷故善現士夫清淨即諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與諸佛無上
正等菩提清淨無二無二分無別無斷故復
次善現補特伽羅清淨即色清淨色清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與

色清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅
清淨即受想行識清淨受想行識清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與受
想行識清淨無二無二分無別無斷故善現
補特伽羅清淨即眼處清淨眼處清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與眼
處清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅
清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無

性二

十

別無斷故善現補特伽羅清淨即色處清淨
色處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與色處清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即聲香味觸法處清淨
聲香味觸法處清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清淨
無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清
淨即眼界清淨眼界清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與眼界清淨無二
無二分無別無斷故補特伽羅清淨即色界

眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現補特伽羅清淨即耳界清淨
耳界清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與耳界清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故

十二

十一

是補特伽羅清淨與聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現
補特伽羅清淨即鼻界清淨鼻界清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與鼻
界清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅
清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨

即舌界清淨舌界清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與舌界清淨無二無
二分無別無斷故補特伽羅清淨即味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現補特伽羅清淨即身界清淨身
界清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與身界清淨無二無二分無別無斷

故補特伽羅清淨即觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是
補特伽羅清淨與觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故善現補
特伽羅清淨即意界清淨意界清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與意界
清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清
淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨

注二

十二

即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨即
地界清淨地界清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與地界清淨無二無二
分無別無斷故補特伽羅清淨即水火風空
識界清淨水火風空識界清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與水火風空
識界清淨無二無二分無別無斷故善現補
特伽羅清淨即無明清淨無明清淨即補特

伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與無明
清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清
淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無
二分無別無斷故善現補特伽羅清淨即布
施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與布
施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故

注二

十三

補特伽羅清淨即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無
二分無別無斷故善現補特伽羅清淨即內
空清淨內空清淨即補特伽羅清淨何以故
是補特伽羅清淨與內空清淨無二無二分
無別無斷故補特伽羅清淨即外空內外空
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
性空清淨外空乃至無性自性空清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與外
空乃至無性自性空清淨無二無二分無別
無斷故善現補特伽羅清淨即真如清淨真
如清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與真如清淨無二無二分無別無斷
故補特伽羅清淨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
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨

即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與法界乃至不思議界清淨無二無二分無
別無斷故善現補特伽羅清淨即苦聖諦清
淨苦聖諦清淨即補特伽羅清淨何以故是
補特伽羅清淨與苦聖諦清淨無二無二分
無別無斷故補特伽羅清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與集滅道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清
淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即補特伽羅

住二

十四

清淨何以故是補特伽羅清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨即八解脫清淨八解脫清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍

處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨即四念住清淨四念住清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無

住二

十五

斷故善現補特伽羅清淨即空解脫門清淨
空解脫門清淨即補特伽羅清淨何以故是
補特伽羅清淨與空解脫門清淨無二無二
分無別無斷故補特伽羅清淨即無相無願
解脫門清淨無相無願解脫門清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與無相
無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故
善現補特伽羅清淨即菩薩十地清淨菩薩
十地清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與菩薩十地清淨無二無二分無

別無斷故善現補特伽羅清淨即五眼清淨
五眼清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與五眼清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即六神通清淨六神通
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷
故善現補特伽羅清淨即佛十力清淨佛十
力清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與佛十力清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四無所
畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無
別無斷故善現補特伽羅清淨即無忘失法
住二
清淨無忘失法清淨即補特伽羅清淨何以
十六
故是補特伽羅清淨與無忘失法清淨無二
無二分無別無斷故補特伽羅清淨即恒住
捨性清淨恒住捨性清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨

無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清
淨即一切智清淨一切智清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與一切智清
淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨
即道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與道相智一切相智清淨無二無二分
無別無斷故善現補特伽羅清淨即一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與一切陀

羅尼門清淨無二無二分無別無斷故補特
伽羅清淨即一切三摩地門清淨一切三摩
地門清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與一切三摩地門清淨無二無二
分無別無斷故善現補特伽羅清淨即預流
性二
果清淨預流果清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與預流果清淨無二無
二分無別無斷故補特伽羅清淨即一來不
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨

與一來不還阿羅漢果清淨無二無二分無
別無斷故善現補特伽羅清淨即獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與獨覺菩提清淨無二
無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨即
一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩
行清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無
二分無別無斷故善現補特伽羅清淨即諸
佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提

清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二
分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三住三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十二

復次善現意生清淨即色清淨色清淨即意
生清淨何以故是意生清淨與色清淨無二

住三

無二分無別無斷故意生清淨即受想行識
清淨受想行識清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與受想行識清淨無二無二分無
別無斷故善現意生清淨即眼處清淨眼處
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與眼

處清淨無二無二分無別無斷故意生清淨
即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與耳鼻舌
身意處清淨無二無二分無別無斷故善現
意生清淨即色處清淨色處清淨即意生清
淨何以故是意生清淨與色處清淨無二無
二分無別無斷故意生清淨即聲香味觸法
處清淨聲香味觸法處清淨即意生清淨何
以故是意生清淨與聲香味觸法處清淨無
二無二分無別無斷故善現意生清淨即眼

界清淨眼界清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷
故意生清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生
諸受清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故善現意生清淨即耳界
清淨耳界清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣

所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受清淨即意生清淨何以故是意生清淨與
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無
二分無別無斷故善現意生清淨即鼻界清
淨鼻界清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故意
生清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與香
界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨無二無二

往三

二

分無別無斷故善現意生清淨即舌界清淨
舌界清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與舌界清淨無二無二分無別無斷故意生
清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現意生清淨即身界清淨身
界清淨即意生清淨何以故是意生清淨與
身界清淨無二無二分無別無斷故意生清

淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現意生清淨即意界清淨意界
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與意
界清淨無二無二分無別無斷故意生清淨
即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即
意生清淨何以故是意生清淨與法界乃至

注三

三

意觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現意生清淨即地界清淨地界清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與地界
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
水火風空識界清淨水火風空識界清淨即
意生清淨何以故是意生清淨與水火風空
識界清淨無二無二分無別無斷故善現意
生清淨即無明清淨無明清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與無明清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即行識名色六處

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨無二無二分無別無斷故善現意生清
淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與布施
波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故意
生清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即意
生清淨何以故是意生清淨與淨戒乃至般

若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故
善現意生清淨即內空清淨內空清淨即意
生清淨何以故是意生清淨與內空清淨無
二無二分無別無斷故意生清淨即外空內
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
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與外空乃
至無性自性空清淨無二無二分無別無斷

注三

四

故善現意生清淨即真如清淨真如清淨即
意生清淨何以故是意生清淨與真如清淨
無二無二分無別無斷故意生清淨即法界
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清淨法界乃
至不思議界清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與法界乃至不思議界清淨無二無
二分無別無斷故善現意生清淨即苦聖諦
清淨苦聖諦清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無

斷故意生清淨即集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現意生清淨即四靜慮清淨四靜慮清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與四靜
慮清淨無二無二分無別無斷故意生清淨
即四無量四無色定清淨四無量四無色定
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與四
無量四無色定清淨無二無二分無別無斷
故善現意生清淨即八解脫清淨八解脫清

性三

五

淨即意生清淨何以故是意生清淨與八解
脫清淨無二無二分無別無斷故意生清淨
即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與八勝處九次第定十遍處清淨
無二無二分無別無斷故善現意生清淨即
四念住清淨四念住清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與四念住清淨無二無二分
無別無斷故意生清淨即四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃

至八聖道支清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二
無二分無別無斷故善現意生清淨即空解
脫門清淨空解脫門清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與空解脫門清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即無相無願解脫
門清淨無相無願解脫門清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與無相無願解脫門清
淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨
即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即意生清

淨何以故是意生清淨與菩薩十地清淨無
二無二分無別無斷故善現意生清淨即五
眼清淨五眼清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷
故意生清淨即六神通清淨六神通清淨即
意生清淨何以故是意生清淨與六神通清
淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨
即佛十力清淨佛十力清淨即意生清淨何
以故是意生清淨與佛十力清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即四無所畏四無

性三

六

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即意生清淨何以故是意生清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即意生清淨何以故是意生清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即意生清淨何以故是意生清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故善現意生

清淨即一切智清淨一切智清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即意生清淨何以故是意生清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即一切三摩地門清淨一切三摩

住三

七

地門清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與一切三摩地門清淨無二無二分無別無
斷故善現意生清淨即預流果清淨預流果
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與預
流果清淨無二無二分無別無斷故意生清
淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無二分
無別無斷故善現意生清淨即獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨即意生清淨何以故是意

生清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別
無斷故善現意生清淨即一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清
淨何以故是意生清淨與一切菩薩摩訶薩
行清淨無二無二分無別無斷故善現意生
清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二
分無別無斷故復次善現儒童清淨即色清
淨色清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨

與色清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即受想行識清淨受想行識清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即眼處清淨眼處清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即色處清淨色處

清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即眼界清淨眼界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以

故是儒童清淨與色界乃至眼觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故善現儒
童清淨即耳界清淨耳界清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與耳界清淨無二無二
分無別無斷故儒童清淨即聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨無二無二分無別無斷故善現儒童
清淨即鼻界清淨鼻界清淨即儒童清淨何

住三

九

以故是儒童清淨與鼻界清淨無二無二分
無別無斷故儒童清淨即香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸
為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是
儒童清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清
淨即舌界清淨舌界清淨即儒童清淨何以
故是儒童清淨與舌界清淨無二無二分無
別無斷故儒童清淨即味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為

緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即身界清淨身界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與身界清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即

意界清淨意界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與意界清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即地界清淨地界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與地界清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即水火風空識界清淨水火風

往三

十

空識界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與水火風空識界清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即無明清淨無明清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即布施波羅蜜多清淨布

施波羅蜜多清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即內空清淨內空清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即外空內外空空大空勝義空有為

付三

一

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即真如清淨真如清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨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

界清淨法界乃至不思議界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即儒童清淨何以故是儒

童清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無
斷故儒童清淨即四無量四無色定清淨四
無量四無色定清淨即儒童清淨何以故是
儒童清淨與四無量四無色定清淨無二無
二分無別無斷故善現儒童清淨即八解脫
清淨八解脫清淨即儒童清淨何以故是儒
童清淨與八解脫清淨無二無二分無別無
斷故儒童清淨即八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨即儒童
清淨何以故是儒童清淨與八勝處九次第

住三

十二

定十遍處清淨無二無二分無別無斷故善
現儒童清淨即四念住清淨四念住清淨即
儒童清淨何以故是儒童清淨與四念住清
淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨即儒童清
淨何以故是儒童清淨與四正斷乃至八聖
道支清淨無二無二分無別無斷故善現儒
童清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即
儒童清淨何以故是儒童清淨與空解脫門

清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即
無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清
淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與無相
無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故
善現儒童清淨即菩薩十地清淨菩薩十地

住三

十三

清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與菩
薩十地清淨無二無二分無別無斷故善現
儒童清淨即五眼清淨五眼清淨即儒童清
淨何以故是儒童清淨與五眼清淨無二無
二分無別無斷故儒童清淨即六神通清淨

六神通清淨即儒童清淨何以故是儒童清
淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故
善現儒童清淨即佛十力清淨佛十力清淨
即儒童清淨何以故是儒童清淨與佛十力
清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不
共法清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二
無二分無別無斷故善現儒童清淨即無忘

失法清淨無忘失法清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即一切智清淨一切智清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與

道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨即預流果清淨預流果清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與預流果清淨無二無二分無別

性三

十四

清淨何以故是作者清淨與眼處清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨即耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與耳鼻舌身意處清淨
無二無二分無別無斷故善現作者清淨即
色處清淨色處清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與色處清淨無二無二分無別無
斷故作者清淨即聲香味觸法處清淨聲香
味觸法處清淨即作者清淨何以故是作者
清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無

別無斷故善現作者清淨即眼界清淨眼界
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與色界乃至
眼觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現作者清淨即耳界清淨耳界清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與耳界
清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即

聲界耳識界及耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即作者清淨何以故是作者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨即鼻界清淨鼻界清淨

往三

十六

即作者清淨何以故是作者清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即作者清淨何以故是作者清淨與香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨即舌界清淨舌界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即作者清淨何以故是作者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

大般若波羅蜜多經卷第一百九十四 往四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十三

善現作者清淨即身界清淨身界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與身界清淨無

注四

二無二分無別無斷故作者清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即作者清淨何以故是作者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善

現作者清淨即意界清淨意界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與意界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即作者清淨何以故是作者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨即地界清淨地界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與地界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即水火風空識

界清淨水火風空識界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與水火風空識界清淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨即無明清淨無明清淨即作者清淨何以故是作者清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨何以故是作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨即布施波

羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即作者清淨何以故是作者清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即作者清淨何以故是作者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨即內空清淨內空清淨即作者清淨何以故是作者清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即外空內外空空空大

性四

二

空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空清
淨外空乃至無性自性空清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與外空乃至無性自性
空清淨無二無二分無別無斷故善現作者
清淨即真如清淨真如清淨即作者清淨何
以故是作者清淨與真如清淨無二無二分
無別無斷故作者清淨即法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際

虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與法
界乃至不思議界清淨無二無二分無別無
斷故善現作者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與苦
聖諦清淨無二無二分無別無斷故作者清
淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與集滅道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現作者
清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即作者清

住四

三

淨何以故是作者清淨與四靜慮清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨即四無量四
無色定清淨四無量四無色定清淨即作者
清淨何以故是作者清淨與四無量四無色
定清淨無二無二分無別無斷故善現作者
清淨即八解脫清淨八解脫清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與八解脫清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨即八勝處九
次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍
處清淨即作者清淨何以故是作者清淨與

八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分
無別無斷故善現作者清淨即四念住清淨
四念住清淨即作者清淨何以故是作者清
淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故
作者清淨即四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與四
正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別
無斷故善現作者清淨即空解脫門清淨空
解脫門清淨即作者清淨何以故是作者清

淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷
故作者清淨即無相無願解脫門清淨無相
無願解脫門清淨即作者清淨何以故是作
者清淨與無相無願解脫門清淨無二無二
分無別無斷故善現作者清淨即菩薩十地
清淨菩薩十地清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無
別無斷故善現作者清淨即五眼清淨五眼
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與五
眼清淨無二無二分無別無斷故作者清淨

注四

四

即六神通清淨六神通清淨即作者清淨何
以故是作者清淨與六神通清淨無二無二
分無別無斷故善現作者清淨即佛十力清
淨佛十力清淨即作者清淨何以故是作者
清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷
故作者清淨即四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八不共法清淨四無所畏
乃至十八不共法清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與四無所畏乃至十八不
共法清淨無二無二分無別無斷故善現作

者清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即作者清淨何以故是作者清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即作者清淨何以故是作者清淨與恒住捨性清淨無二

注四

五

無二分無別無斷故善現作者清淨即一切智清淨一切智清淨即作者清淨何以故是作者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即作者清淨何以故

是作者清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即作者清淨何以故是作者清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即作者清淨何以故是作者清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨即預流果清淨預流果清淨即作者清淨何以故是作者清淨與預流果清淨無

二無二分無別無斷故作者清淨即一來不
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
即作者清淨何以故是作者清淨與一來不
還阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷故
善現作者清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與獨
覺菩提清淨無二無二分無別無斷故善現
作者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切
菩薩摩訶薩行清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二

無二分無別無斷故善現作者清淨即諸佛
無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與諸佛
無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷
故復次善現受者清淨即色清淨色清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與色清淨無
二無二分無別無斷故受者清淨即受想行
識清淨受想行識清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與受想行識清淨無二無二分
無別無斷故善現受者清淨即眼處清淨眼

性四

六

處清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
眼處清淨無二無二分無別無斷故受者清
淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與耳鼻
舌身意處清淨無二無二分無別無斷故善
現受者清淨即色處清淨色處清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與色處清淨無二
無二分無別無斷故受者清淨即聲香味觸
法處清淨聲香味觸法處清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與聲香味觸法處清淨

無二無二分無別無斷故善現受者清淨即
眼界清淨眼界清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與眼界清淨無二無二分無別無
斷故受者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所
生諸受清淨即受者清淨何以故是受者清
淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故善現受者清淨即耳
界清淨耳界清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷

故受者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何以故是受者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即鼻界清淨鼻界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何以故是受者清淨與

香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即舌界清淨舌界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何以故是受者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即身界清淨身界清淨即受者清淨何以故是受者清淨

與身界清淨無二無二分無別無斷故受者
清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現受者清淨即意界清淨意
界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
意界清淨無二無二分無別無斷故受者清
淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨

即受者清淨何以故是受者清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現受者清淨即地界清淨地界
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與地
界清淨無二無二分無別無斷故受者清淨
即水火風空識界清淨水火風空識界清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與水火風
空識界清淨無二無二分無別無斷故善現
受者清淨即無明清淨無明清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與無明清淨無二無

二分無別無斷故受者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即受者清淨何以故是受者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即受者清淨何以故是受者清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即

能四

九

受者清淨何以故是受者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即內空清淨內空清淨即受者清淨何以故是受者清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故受者清淨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清淨外空乃至無性自性空清淨即受者清淨何以故是受者清淨與外空

乃至無性自性空清淨無二無二分無別無
斷故善現受者清淨即真如清淨真如清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與真如清
淨無二無二分無別無斷故受者清淨即法
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清淨法界
乃至不思議界清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與法界乃至不思議界清淨無二
無二分無別無斷故善現受者清淨即苦聖
諦清淨苦聖諦清淨即受者清淨何以故是

受者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別
無斷故受者清淨即集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨即受者清淨何以故是受者清
淨與集滅道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現受者清淨即四靜慮清淨四靜慮
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與四
靜慮清淨無二無二分無別無斷故受者清
淨即四無量四無色定清淨四無量四無色
定清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
四無量四無色定清淨無二無二分無別無

註四

十

斷故善現受者清淨即八解脫清淨八解脫
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與八
解脫清淨無二無二分無別無斷故受者清
淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與八勝處九次第定十遍處清
淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨
即四念住清淨四念住清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與四念住清淨無二無二
分無別無斷故受者清淨即四正斷四神足

五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無
二無二分無別無斷故善現受者清淨即空
解脫門清淨空解脫門清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與空解脫門清淨無二無
二分無別無斷故受者清淨即無相無願解
脫門清淨無相無願解脫門清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與無相無願解脫門
清淨無二無二分無別無斷故善現受者清

往四

十一

淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與菩薩十地清淨
無二無二分無別無斷故善現受者清淨即
五眼清淨五眼清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與五眼清淨無二無二分無別無
斷故受者清淨即六神通清淨六神通清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與六神通
清淨無二無二分無別無斷故善現受者清
淨即佛十力清淨佛十力清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與佛十力清淨無二無

二分無別無斷故受者清淨即四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與四無所畏
乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別
無斷故善現受者清淨即無忘失法清淨無
忘失法清淨即受者清淨何以故是受者清
淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷
故受者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與恒住

捨性清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即一切智清淨一切智清淨即受者清淨何以故是受者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即受者清淨何以故是受者清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即受者清淨何以故是受者清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷

住四

十二

故受者清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即受者清淨何以故是受者清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即預流果清淨預流果清淨即受者清淨何以故是受者清淨與預流果清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即受者清淨何以故是受者清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即獨覺菩提

清淨獨覺菩提清淨即受者清淨何以故是受者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨何以故是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即受者清淨何以故是受者清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故復次善現知者清淨即色

往四

十三

清淨色清淨即知者清淨何以故是知者清淨與色清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即受想行識清淨受想行識清淨即知者清淨何以故是知者清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即眼處清淨眼處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分

無別無斷故善現知者清淨即色處清淨色處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即眼界清淨眼界清淨即知者清淨何以故是知者清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃

至眼觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何以故是知者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即耳界清淨耳界清淨即知者清淨何以故是知者清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何以故是知者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現知

往四

十四

者清淨即鼻界清淨鼻界清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與鼻界清淨無二無二
分無別無斷故知者清淨即香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨無二無二分無別無斷故善現知者
清淨即舌界清淨舌界清淨即知者清淨何
以故是知者清淨與舌界清淨無二無二分
無別無斷故知者清淨即味界舌識界及舌

觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故善現知者清
淨即身界清淨身界清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與身界清淨無二無二分無
別無斷故知者清淨即觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清

住四

十五

淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨
即意界清淨意界清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與意界清淨無二無二分無別
無斷故知者清淨即法界意識界及意觸意
觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣
所生諸受清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨
無二無二分無別無斷故善現知者清淨即
地界清淨地界清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與地界清淨無二無二分無別無

斷故知者清淨即水火風空識界清淨水火
風空識界清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與水火風空識界清淨無二無二分無
別無斷故善現知者清淨即無明清淨無明
清淨即知者清淨何以故是知者清淨與無
明清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
即知者清淨何以故是知者清淨與行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無

斷故善現知者清淨即布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二
分無別無斷故知者清淨即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨即知者清淨何以故是知者清
淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無
二分無別無斷故善現知者清淨即內空清
淨內空清淨即知者清淨何以故是知者清
淨與內空清淨無二無二分無別無斷故知

住四

十六

者清淨即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
無性自性空清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與外空乃至無性自性空清淨無二
無二分無別無斷故善現知者清淨即真如
清淨真如清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故
知者清淨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
議界清淨法界乃至不思議界清淨即知者
清淨何以故是知者清淨與法界乃至不思
議界清淨無二無二分無別無斷故善現知
者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即知者
清淨何以故是知者清淨與苦聖諦清淨無
二無二分無別無斷故知者清淨即集滅道
聖諦清淨集滅道聖諦清淨即知者清淨何
以故是知者清淨與集滅道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現知者清淨即四靜

住四

十七

慮清淨四靜慮清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與四靜慮清淨無二無二分無別
無斷故知者清淨即四無量四無色定清淨
四無量四無色定清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與四無量四無色定清淨無二
無二分無別無斷故善現知者清淨即八解
脫清淨八解脫清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與八解脫清淨無二無二分無別
無斷故知者清淨即八勝處九次第定十遍
處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即知

者清淨何以故是知者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即四念住清淨四念住清淨即知者清淨何以故是知者清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即知者清淨何以故是知者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨

即知者清淨何以故是知者清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨即知者清淨何以故是知者清淨與無相無願解脫門清淨無二無二分無別無斷

住四

故善現知者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即知者清淨何以故是知者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十四

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五 往五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十四

善現知者清淨即五眼清淨五眼清淨即知者清淨何以故是知者清淨與五眼清淨無

往五

二無二分無別無斷故知者清淨即六神通清淨六神通清淨即知者清淨何以故是知者清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即佛十力清淨佛十力清淨即知者清淨何以故是知者清淨與佛

十力清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即知者清淨何以故是知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即知者清淨何以故是知者清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即知者清淨何以故是

知者清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即一切智清淨一切智清淨即知者清淨何以故是知者清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即知者清淨何以故是知者清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即知者清淨何以故是知者清淨與一切陀羅尼門清淨無二

無二分無別無斷故知者清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即知者清淨何以故是知者清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即預流果清淨預流果清淨即知者清淨何以故是知者清淨與預流果清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即知者清淨何以故是知者清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷故善現知者

往五

二

清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即知者清淨何以故是知者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即知者清淨何以故是知者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨何以故是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故復次善

現見者清淨即色清淨色清淨即見者清淨何以故是見者清淨與色清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即受想行識清淨受想行識清淨即見者清淨何以故是見者清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即眼處清淨眼處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與耳鼻舌身意處

住五

三

清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即色處清淨色處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即眼界清淨眼界清淨即見者清淨何以故是見者清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生

諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即耳界清淨耳界清淨即見者清淨何以故是見者清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨無二無二分無

別無斷故善現見者清淨即鼻界清淨鼻界
清淨即見者清淨何以故是見者清淨與鼻
界清淨無二無二分無別無斷故見者清淨
即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即
見者清淨何以故是見者清淨與香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現見者清淨即舌界清淨舌界清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與舌界
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即

住五

四

味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清
淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故善現見者清淨即身界清淨身界清淨
即見者清淨何以故是見者清淨與身界清
淨無二無二分無別無斷故見者清淨即觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即見者
清淨何以故是見者清淨與觸界乃至身觸

爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷
故善現見者清淨即意界清淨意界清淨即
見者清淨何以故是見者清淨與意界清淨
無二無二分無別無斷故見者清淨即法界
意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法
界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即見者清
淨何以故是見者清淨與法界乃至意觸爲
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現見者清淨即地界清淨地界清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與地界清淨無

位五

五

二無二分無別無斷故見者清淨即水火風
空識界清淨水火風空識界清淨即見者清
淨何以故是見者清淨與水火風空識界清
淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨
即無明清淨無明清淨即見者清淨何以故
是見者清淨與無明清淨無二無二分無別
無斷故見者清淨即行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無

二無二分無別無斷故善現見者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即見者清淨何以故是見者清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即見者清淨何以故是見者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即內空清淨內空清淨即見者清淨何以故是見者清淨與內空清淨無二無二

分無別無斷故見者清淨即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清淨外空乃至無性自性空清淨即見者清淨何以故是見者清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即真如清淨真如清淨即見者清淨何以故是見者清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即法界法性不

注五

六

虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思
議界清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與法界乃至不思議界清淨無二無二分無
別無斷故善現見者清淨即苦聖諦清淨苦
聖諦清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故見
者清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與集滅
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現

見者清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與四靜慮清淨
無二無二分無別無斷故見者清淨即四無
量四無色定清淨四無量四無色定清淨即
見者清淨何以故是見者清淨與四無量四
無色定清淨無二無一分無別無斷故善現
見者清淨即八解脫清淨八解脫清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與八解脫清淨
無二無二分無別無斷故見者清淨即八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定

十遍處清淨即見者清淨何以故是見者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無一分無別無斷故善現見者清淨即四念住清淨四念住清淨即見者清淨何以故是見者清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即見者清淨何以故是見者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即空解脫門清

淨空解脫門清淨即見者清淨何以故是見者清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨即見者清淨何以故是見者清淨與無相無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即見者清淨何以故是見者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即五眼清淨五眼清淨即見者清淨何以故是見者清淨

與五眼清淨無二無二分無別無斷故見者
清淨即六神通清淨六神通清淨即見者清
淨何以故是見者清淨與六神通清淨無二
無二分無別無斷故善現見者清淨即佛十
力清淨佛十力清淨即見者清淨何以故是
見者清淨與佛十力清淨無二無二分無別
無斷故見者清淨即四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無
所畏乃至十八佛不共法清淨即見者清淨
何以故是見者清淨與四無所畏乃至十八

性王

佛不共法清淨無二無二分無別無斷故善
現見者清淨即無忘失法清淨無忘失法清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與無忘
失法清淨無二無二分無別無斷故見者清
淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即見者
清淨何以故是見者清淨與恒住捨性清淨
無二無二分無別無斷故善現見者清淨即
一切智清淨一切智清淨即見者清淨何以
故是見者清淨與一切智清淨無二無二分
無別無斷故見者清淨即道相智一切相智

清淨道相智一切相智清淨即見者清淨何以故是見者清淨與道相智一切相智清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即見者清淨何以故是見者清淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即見者清淨何以故是見者清淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即預流果清淨預流果清淨即

見者清淨何以故是見者清淨與預流果清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即見者清淨何以故是見者清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即見者清淨何以故是見者清淨與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨何以

故是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨
無二無二分無別無斷故善現見者清淨即
諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩
提清淨即見者清淨何以故是見者清淨與
諸佛無上正等菩提清淨無二無二分無別
無斷故復次善現我清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若我清淨若色清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故我清淨故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若我清淨若受想

行識清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現我清淨故眼處清淨眼處清
淨故一切智智清淨何以故若我清淨若眼
處清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故我清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻
舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若
我清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨
故色處清淨色處清淨故一切智智清淨何
以故若我清淨若色處清淨若一切智智清

住五

淨無二無二分無別無斷故我清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故我清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若我清

淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故我清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨

位五

十一

故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故我清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故善現我清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二分無

二分無別無斷故我清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故善現我清淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若身界清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故我清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所

生諸受清淨故一切智智清淨何以故若我
清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現我清淨故意界清淨意界清淨故一切
智智清淨何以故若我清淨若意界清淨若
性五
一切智智清淨無二無二分無別無斷故我
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若我清淨若法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智

智清淨無二無二分無別無斷故善現我清
淨故地界清淨地界清淨故一切智智清淨
何以故若我清淨若地界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故我清淨故水
火風空識界清淨水火風空識界清淨故一
切智智清淨何以故若我清淨若水火風空
識界清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現我清淨故無明清淨無明清
淨故一切智智清淨何以故若我清淨若無
明清淨若一切智智清淨無二無二分無別

無斷故我清淨故行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故若
我清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
住五
現我清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨故一切智智清淨何以故若我清
淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故我清淨故淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至

般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若我清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現我清淨故內空清淨內空清淨故一
切智智清淨何以故若我清淨若內空清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
我清淨故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清淨外空乃至

無性自性空清淨故一切智智清淨何以故
若我清淨若外空乃至無性自性空清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現我清淨故真如清淨真如清淨故一切智
智清淨何以故若我清淨若真如清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故我清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若我清淨若法界乃至不思議界

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現我清淨故若聖諦清淨若聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若我清淨若若
聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故我清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若我
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現我清淨故四
靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何
以故若我清淨若四靜慮清淨若一切智智

性五

十四

清淨無二無二分無別無斷故我清淨故四
無量四無色定清淨四無量四無色定清淨
故一切智智清淨何以故若我清淨若四無
量四無色定清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現我清淨故八解脫清
淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若
我清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故我清淨故八勝處九
次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍
處清淨故一切智智清淨何以故若我清淨

若八勝處九次第定十遍處清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現我清
淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智
清淨何以故若我清淨若四念住清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故我清
淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故
一切智智清淨何以故若我清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現我清淨故空解脫

住五

十五

門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故我清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二分無別無斷故善現我清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現我清

淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故我清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現我清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故我清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛
不共法清淨故一切智智清淨何以故若我
清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現我清淨故無忘失法清淨無忘失法清

注五

十六

淨故一切智智清淨何以故若我清淨若無
忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故我清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故一切智智清淨何以故若我清
淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故善現我清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若我清淨若一切智清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故我清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若我清淨若道相智一
切相智清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現我清淨故一切陀羅尼門
清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨
何以故若我清淨若一切陀羅尼門清淨若

一切智智清淨無二無二分無別無斷故我
清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門
清淨故一切智智清淨何以故若我清淨若
一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現我清淨故預流果
注二
清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故
若我清淨若預流果清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故我清淨故一來不
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故一切智智清淨何以故若我清淨若一來

不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現我清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何
以故若我清淨若獨覺菩提清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現我清
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩
訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若我
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現我清
淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正

等菩提清淨故一切智智清淨何以故若我
清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故復次善現
有情清淨故色清淨色清淨故一切智智清
淨何以故若有情清淨若色清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
故受想行識清淨受想行識清淨故一切智
智清淨何以故若有情清淨若受想行識清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現有情清淨故眼處清淨眼處清淨故

一切智智清淨何以故若有情清淨若眼處
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻
舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現有情
清淨故色處清淨色處清淨故一切智智清
淨何以故若有情清淨若色處清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清

住五

十八

淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若
聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若眼界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若有情清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故善現有情清淨故耳界
清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若耳界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨故聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若有情清淨若聲界乃至耳觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六 往六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十五

善現有情清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若鼻界清

住六

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨

若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故身界清淨身界清淨故一

切智智清淨何以故若有情清淨若身界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷

故有情清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故地界清淨地界清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若地界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨故水火風空識界清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨何以故若有

住六

二

情清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨故無明清淨無明清淨故一切智智清淨
何以故若有情清淨若無明清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
故行識名色六處觸受取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨

故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若布
施波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨故淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現有情清淨故內空清淨內空清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨若內空清

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故有情清淨故外空內外空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空清淨外空
乃至無性自性空清淨故一切智智清淨何
以故若有情清淨若外空乃至無性自性空
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現有情清淨故真如清淨真如清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若真

如清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若法
界乃至不思議界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現有情清淨故苦
聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何
以故若有情清淨若苦聖諦清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨

故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若四無量四無色定清淨若一切智智清淨無二無二分

柱六

四

無別無斷故善現有情清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若四念住

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨故四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖
道支清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現有
情清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若有情清淨若空解
脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨故無相無願解脫門清

性六

五

淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若有情清淨若無相無願解脫門清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現有情清淨故菩薩十地清淨菩薩十
地清淨故一切智智清淨何以故若有情清
淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨故五眼
清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若五眼清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨故六神通

清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故
若有情清淨若六神通清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清
淨何以故若有情清淨若佛十力清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故
若有情清淨若四無所畏乃至十八佛不共

法清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨故無忘失法清淨無
忘失法清淨故一切智智清淨何以故若有
情清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨故恒住
性六捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨
六何以故若有情清淨若恒住捨性清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
有情清淨故一切智智清淨一切智智清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨若一切智

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若道相智一切相智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故

一切智智清淨何以故若有情清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故預流果清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若預流果清淨若一切智智清淨住六無二無二分無別無斷故有情清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故

獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若諸佛無上正等

菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故復次善現命者清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若色清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故命者清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若受想行識清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若眼處清淨若一切智智清淨

無二無二分無別無斷故命者清淨故耳鼻
舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切
智智清淨何以故若命者清淨若耳鼻舌身
意處清淨若一切智智清淨無二無三分無
別無斷故善現命者清淨故色處清淨色處
清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨
若色處清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故命者清淨故聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何
以故若命者清淨若聲香味觸法處清淨若

性六

一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現命者清淨故眼界清淨眼界清淨故一切
智智清淨何以故若命者清淨若眼界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣
所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現命者清淨故耳界清淨耳界清淨故一切

智智清淨何以故若命者清淨若耳界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現命者清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
智智清淨何以故若命者清淨若鼻界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

往六

九

命者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現命者清淨故舌界清淨舌界清淨故一切
智智清淨何以故若命者清淨若舌界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸

受清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若身界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故今者清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若

一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故命者清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故地界清淨地界清淨故一切

往六

十

智智清淨何以故若命者清淨若地界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨故水火風空識界清淨水火風空
識界清淨故一切智智清淨何以故若命者
清淨若水火風空識界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨
故無明清淨無明清淨故一切智智清淨何
以故若命者清淨若無明清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故命者清淨故
行識名色六處觸受受取有生老死愁歎苦

憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現命者清淨故
布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若布施
波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故命者清淨故淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若命

注六

十一

者清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故命者清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨何以

故若命者清淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故真如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若真如清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故命者清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故善現命者清淨故苦聖
諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以
故若命者清淨若苦聖諦清淨若一切智智
清淨無二分無別無斷故命者清淨故
集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切
智智清淨何以故若命者清淨若集滅道聖
諦清淨若一切智智清淨無二分無別
無斷故善現命者清淨故四靜慮清淨四靜
慮清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二分

注六

十二

二分無別無斷故命者清淨故四無量四無
色定清淨四無量四無色定清淨故一切智
智清淨何以故若命者清淨若四無量四無
色定清淨若一切智智清淨無二分無
別無斷故善現命者清淨故八解脫清淨八
解脫清淨故一切智智清淨何以故若命者
清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故命者清淨故八勝處九
次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍
處清淨故一切智智清淨何以故若命者清

淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現命
者清淨故四念住清淨四念住清淨故一切
智智清淨何以故若命者清淨若四念住清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故命者清淨故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道
支清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若四正斷乃至八聖道支清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現命者

住六

十三

清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若空解脫
門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故命者清淨故無相無願解脫門清淨
無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何
以故若命者清淨若無相無願解脫門清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現命者清淨故菩薩十地清淨菩薩十地
清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨
若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無

二分無別無斷故善現命者清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二分無別無斷故命者清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二分無別無斷故善現命者清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二分無別無斷故命者清淨

淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二分無別無斷故善現命者清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二分無別無斷故命者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何

注六

十四

以故若命者清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故一切智清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若一切智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅

尼門清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨故預流果清淨若一切智智清淨何以故若命者清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故命者清淨故一來不

往六

十五

還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故一切智智清淨何以故若命者清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現命者清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若命者清淨若獨覺菩提清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現命者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一
切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何
以故若命者清淨若一切菩薩摩訶薩行清

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現命者清淨故諸佛無上正等菩提清
淨諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清
淨何以故若命者清淨若諸佛無上正等菩
提清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故復次善現生者清淨故色清淨色清
淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若
色清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故生者清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若生者清

淨若受想行識清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現生者清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
生者清淨若眼處清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故生者清淨故耳鼻舌

往六

十六

身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智
智清淨何以故若生者清淨若耳鼻舌身意
處清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現生者清淨故色處清淨色處清
淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若

色處清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故生者清淨故聲香味觸法處清淨
聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以
故若生者清淨若聲香味觸法處清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
生者清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智
智清淨何以故若生者清淨若眼界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故生
者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受

清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨
若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
生者清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智
智清淨何以故若生者清淨若耳界清淨若
注六
一切智智清淨無二無二分無別無斷故生
者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一

切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
生者清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智
智清淨何以故若生者清淨若鼻界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故生
者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨
若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
生者清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智

智清淨何以故若生者清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨

者清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現

住六

十八

生者清淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受

清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨
若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
生者清淨故地界清淨地界清淨故一切智
智清淨何以故若生者清淨若地界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故生
者清淨故水火風空識界清淨水火風空識
界清淨故一切智智清淨何以故若生者清
淨若水火風空識界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現生者清淨故

無明清淨無明清淨故一切智智清淨何以
故若生者清淨若無明清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故生者清淨故行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一
生六
切智智清淨何以故若生者清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七 住七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十六

善現生者清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若

住七

生者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若生者清淨若淨戒乃至般若

波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現生者清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若生者
清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故生者清淨故外空內外空
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
性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若外空乃

至無性自性空清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現生者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
生者清淨若真如清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故生者清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
生者清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現

生者清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若苦聖諦
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故生者清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若生者
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現生者清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故生者清

性七

二

淨故四無量四無色定清淨四無量四無色
定清淨故一切智智清淨何以故若生者清
淨若四無量四無色定清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若生者清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故生者
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若八勝處九次第定十

遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現生者清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若生者
清淨若四念住清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故生者清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現生者清淨故空解脫門清淨空

性七

三

解脫門清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現生

者清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨故四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若生者清淨若四無所畏乃
至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現生者清淨故無
忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智清
淨何以故若生者清淨若無忘失法清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故生
者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故
一切智智清淨何以故若生者清淨若恒住

往七

四

捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現生者清淨故一切智清淨一
切智清淨故一切智智清淨何以故若生者
清淨若一切智清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故生者清淨故道相智一
切相智清淨道相智一切相智清淨故一切
智智清淨何以故若生者清淨若道相智一
切相智清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現生者清淨故一切陀羅尼
門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清

淨何以故若生者清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不

付七

五

還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現生者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故善現生者清淨故諸佛
無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清
淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若
諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故復次善現養育者
清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何
以故若養育者清淨若色清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
故受想行識清淨受想行識清淨故一切智
智清淨何以故若養育者清淨若受想行識

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現養育者清淨故眼處清淨眼處清
淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨
若眼處清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故養育者清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨
何以故若養育者清淨若耳鼻舌身意處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現養育者清淨故色處清淨色處清淨
故一切智智清淨何以故若養育者清淨若

往七

六

色處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若聲香味觸法處清淨以故若養育者清淨無二無二分無別無斷故若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲

緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若聲界乃至耳觸

性七

爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現養育者清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故
若養育者清淨若鼻界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清
淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若養育者清淨若香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現養育者

清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清
淨何以故若養育者清淨若舌界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故養育
者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若養育者清
淨若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現養育者清淨故身界清淨身界清淨故一
切智智清淨何以故若養育者清淨若身界

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故養育者清淨故觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
養育者清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現養育者清淨故意界清淨意界
清淨故一切智智清淨何以故若養育者清
淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故養育者清淨故法界意識界

及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若養育者清淨若法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現養育者清淨故地界
清淨地界清淨故一切智智清淨何以故若
養育者清淨若地界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故養育者清淨故水
火風空識界清淨水火風空識界清淨故一
切智智清淨何以故若養育者清淨若水火

風空識界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨故無明清淨無明清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若無明清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故行識

往七

九

名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨故

布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨

若內空清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故養育者清淨故外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空清淨外空乃至無性自性空清淨故一切
智智清淨何以故若養育者清淨若外空乃
至無性自性空清淨若一切智智清淨無二
無一分無別無斷故善現養育者清淨故真
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故

若養育者清淨若真如清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界清淨法
界乃至不思議界清淨故一切智智清淨何
以故若養育者清淨若法界乃至不思議界
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現養育者清淨故苦聖諦清淨苦聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若養育者
清淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨無二

住七

十

無二分無別無斷故養育者清淨故集滅道
聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若養育者清淨若集滅道聖諦清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現養育者清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切智智清淨何以故若養育者清
淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故養育者清淨故四無量四
無色定清淨四無量四無色定清淨故一切
智智清淨何以故若養育者清淨若四無量

四無色定清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現養育者清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故
若養育者清淨若八解脫清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以
故若養育者清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現養育者清淨故四念住清淨四

性七

十一

念住清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若四念住清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若空解脫門清淨若一

切智智清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現養育者清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若養

育者清淨若五眼清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故養育者清淨故六神
通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以
故若養育者清淨若六神通清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現養育
林七
者清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切
智智清淨何以故若養育者清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故養育者清淨故四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無

所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智
清淨何以故若養育者清淨若四無所畏乃
至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現養育者清淨故
無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智
清淨何以故若養育者清淨若無忘失法清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故養育者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若養育者清
淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故善現養育者清淨故一切智智清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若一切智智清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故養育者清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若道相智一切相智清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故善現養育者清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若養育者

住七

十三

清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故養育者清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故善現養育者清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故養育者清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿

羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若養
育者清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
養育者清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清
淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨
若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現養育者清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清
淨故一切智智清淨何以故若養育者清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清

淨無二無二分無別無斷故善現養育者清
淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正
等菩提清淨故一切智智清淨何以故若養
育者清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故復次
住七
善現士夫清淨故色清淨色清淨故一切智
智清淨何以故若士夫清淨若色清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫
清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一
切智智清淨何以故若士夫清淨若受想行

識清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現士夫清淨故眼處清淨眼處清
淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若
眼處清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故士夫清淨故耳鼻舌身意處清淨
耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以
故若士夫清淨若耳鼻舌身意處清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
士夫清淨故色處清淨色處清淨故一切智
智清淨何以故若士夫清淨若色處清淨若

一切智智清淨無二無二分無別無斷故士
夫清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法
處清淨故一切智智清淨何以故若士夫清
淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故
眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以
故若士夫清淨若眼界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切

往七

十五

智智清淨何以故若士夫清淨若色界乃至
眼觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以
故若士夫清淨若耳界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若士夫清淨若聲界乃至
耳觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨

無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故
鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以
故若士夫清淨若鼻界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故香
界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若士夫清淨若香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以

故若士夫清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若味界乃至

住七

十六

舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若身界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故觸

界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切

智智清淨何以故若士夫清淨若法界乃至
意觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故
地界清淨地界清淨故一切智智清淨何以
故若士夫清淨若地界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故水
火風空識界清淨水火風空識界清淨故一
切智智清淨何以故若士夫清淨若水火風
空識界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現士夫清淨故無明清淨無

往七

十七

明清淨故一切智智清淨何以故若士夫清
淨若無明清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨
何以故若士夫清淨若行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八 往八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十七

善現士夫清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若

往八

士夫清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若士夫清淨若淨戒乃至般若

波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現士夫清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若士夫
清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故士夫清淨故外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若士夫清淨若外空乃

至無性自性空清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現士夫清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
士夫清淨若真如清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故士夫清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
士夫清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現

士夫清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若士夫清淨若苦聖諦
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故士夫清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若士夫
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若士夫清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故士夫清

性八

二

淨故四無量四無色定清淨四無量四無色
定清淨故一切智智清淨何以故若士夫清
淨若四無量四無色定清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若士夫清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若士夫清淨若八勝處九次第定十

遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現士夫清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若士夫
清淨若四念住清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故士夫清淨故四正斷四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若士夫清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現士夫清淨故空解脫門清淨空

解脫門清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現士

夫清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故別無斷故士夫清淨故四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若士夫清淨若四無所畏乃
至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現士夫清淨故無
忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智清
淨何以故若士夫清淨若無忘失法清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故士
夫清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故
一切智智清淨何以故若士夫清淨若恒住

捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現士夫清淨故一切智清淨一
切智清淨故一切智智清淨何以故若士夫
清淨若一切智清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故士夫清淨故道相智一
切相智清淨道相智一切相智清淨故一切
智智清淨何以故若士夫清淨若道相智一
切相智清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現士夫清淨故一切陀羅尼
門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清

淨何以故若士夫清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若一切三摩地門清淨若一切智智性八清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不

還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現士夫清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故善現士夫清淨故諸佛
無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清
淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若
諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故復次善現補特伽
羅清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨
何以故若補特伽羅清淨若色清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽
羅清淨故受想行識清淨受想行識清淨故
一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若

受想行識清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現補特伽羅清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
補特伽羅清淨若眼處清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨
若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨
故色處清淨色處清淨故一切智智清淨何

性八

六

以故若補特伽羅清淨若色處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故色界眼識界及眼觸眼觸

為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨行以故若補特伽羅清淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智

往八

七

智清淨何以故若補特伽羅清淨若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清

淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故若補特伽羅清淨若身界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故補特
伽羅清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若補特伽
羅清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無一無二分無別無斷
故善現補特伽羅清淨故意界清淨意界清
淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清

淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故補特伽羅清淨故法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若補特伽羅清淨若法界乃至意
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨
故地界清淨地界清淨故一切智智清淨何
以故若補特伽羅清淨若地界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽

羅清淨故水火風空識界清淨水火風空識
界清淨故一切智智清淨何以故若補特伽
羅清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽
羅清淨故無明清淨無明清淨故一切智智
清淨何以故若補特伽羅清淨若無明清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
補特伽羅清淨故行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故若

注八

九

補特伽羅清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現補特伽羅清淨故布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若補特伽羅清淨若布施波羅蜜多
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨故淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨故一切智智清淨何以故若補特伽
羅清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若

一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現補特伽羅清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若
內空清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故補特伽羅清淨故外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空清淨外空乃至無性自性空清淨故一切
智智清淨何以故若補特伽羅清淨若外空

乃至無性自性空清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨
故真如清淨真如清淨故一切智智清淨何
以故若補特伽羅清淨若真如清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽
羅清淨故法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智
智清淨何以故若補特伽羅清淨若法界乃
至不思議界清淨若一切智智清淨無二無

性八

十

二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故苦
聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何
以故若補特伽羅清淨若苦聖諦清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故補特
伽羅清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智
清淨何以故若補特伽羅清淨若四靜慮清

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故補特伽羅清淨故四無量四無色定清淨
四無量四無色定清淨故一切智智清淨何
以故若補特伽羅清淨若四無量四無色定
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現補特伽羅清淨故八解脫清淨八
解脫清淨故一切智智清淨何以故若補特
伽羅清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次

住八

十一

第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故
若補特伽羅清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現補特伽羅清淨故四念住清淨
四念住清淨故一切智智清淨何以故若補
特伽羅清淨若四念住清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨
故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一
切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若四

正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清
淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若補特伽羅清淨若空解
脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故補特伽羅清淨故無相無願解脫
門清淨無相無願解脫門清淨故一切智智
清淨何以故若補特伽羅清淨若無相無願
解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現補特伽羅清淨故菩薩十

地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若

住八

十二

五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清

淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切

智智清淨何以故若補特伽羅清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若恒住捨性清淨若一切智

往八

十三

智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故一切智智清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若一切智智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故道相智一切相

智清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若道相智一切相智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨若一切三摩地

門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現補特伽羅清淨故預流果清淨
預流果清淨故一切智智清淨何以故若補
特伽羅清淨若預流果清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨
故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅
漢果清淨故一切智智清淨何以故若補特
伽羅清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
補特伽羅清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提

清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅
清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現補特伽羅清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若補特
伽羅清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
補特伽羅清淨故諸佛無上正等菩提清淨
諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨
何以故若補特伽羅清淨若諸佛無上正等

往八

十四

菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故復次善現意生清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若色清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若受想行識清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若眼處清淨若一切智智清淨

無二無二分無別無斷故意生清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故色處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若色處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若聲香味觸法處清淨若

注八

十五

一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現意生清淨故眼界清淨眼界清淨故一切
智智清淨何以故若意生清淨若眼界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣
所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若意生清
淨若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現意生清淨故耳界清淨耳界清淨故一切

智智清淨何以故若意生清淨若耳界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若意生清
淨若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現意生清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
智智清淨何以故若意生清淨若鼻界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

意生清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若意生清
淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現住八意生清淨故舌界清淨舌界清淨故一切
智智清淨何以故若意生清淨若舌界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸

受清淨故一切智智清淨何以故若意生清
淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現意生清淨故身界清淨身界清淨故一切
智智清淨何以故若意生清淨若身界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若意生清
淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若

一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現意生清淨故意界清淨意界清淨故一切
智智清淨何以故若意生清淨若意界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣
所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若意生清
淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現意生清淨故地界清淨地界清淨故一切

智智清淨何以故若意生清淨若地界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨故水火風空識界清淨水火風空
識界清淨故一切智智清淨何以故若意生
清淨若水火風空識界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨
故無明清淨無明清淨故一切智智清淨何
以故若意生清淨若無明清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦

憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故
一切智智清淨何以故若意生清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現意生清淨故
布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故
一切智智清淨何以故若意生清淨若布施
波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨故淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若意

生清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現意生清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若意生清淨若內空清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
意生清淨故外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空清淨外空乃
至無性自性空清淨故一切智智清淨何以

住八

十一

故若意生清淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故真如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若真如清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故善現意生清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若若聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無

往八

十七

二分無別無斷故意生清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若四無量四無色定清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若意生清

淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若四念住清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生

二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八

清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無

住八

二十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

大般若波羅蜜多經卷第一百九十九 徃九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十八

善現意生清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若五眼清

性九

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故佛十力清淨佛十

力清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若無忘失法

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故一切智智清淨一切智智清淨何以故若意生清淨若一切智智清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若道

相智一切相智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故意生清淨故一切三摩地門清淨往九一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨故預流果清淨預流果清淨故一

切智智清淨何以故若意生清淨若預流果
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨故一來不還阿羅漢果清淨
一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨
何以故若意生清淨若一來不還阿羅漢果
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現意生清淨故獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨故一切智智清淨何以故若意生
清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現意生清淨故一

切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若意生清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現意生清淨
故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等
菩提清淨故一切智智清淨何以故若意生
清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故復次善現
儒童清淨故色清淨色清淨故一切智智清
淨何以故若儒童清淨若色清淨若一切智

住九

三

二無二分無別無斷故。若童清淨故。色界眼識界及眼觸。眼觸為緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨。故一切智智清淨。何以故。若若童清淨。若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二

住九

四

乃至耳觸為緣所生諸受清淨。故一切智智清淨。何以故。若若童清淨。若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷。故善現。若童清淨。故鼻界清淨。鼻界清淨。故一切智智清淨。何以故。若若童清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷。故若童清淨。故香界鼻識界及鼻觸。鼻觸為緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。故一切智智清淨。何以故。若若童清淨。若香界乃至鼻觸

為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現儒童清淨故舌界
清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若
儒童清淨若舌界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故儒童清淨故味界舌
性九
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若儒童清淨若味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現儒童清淨故身界

清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若
儒童清淨若身界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故儒童清淨故觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若儒童清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現儒童清淨故意界
清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若
儒童清淨若意界清淨若一切智智清淨無

二無二分無別無斷故。儒童清淨故。法界意識界及意觸。意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷。故善現。儒童清淨。故地界清淨。地界清淨。故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷。故儒童清淨。故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨。故一切智

智清淨。何以故。若儒童清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷。故善現。儒童清淨。故無明清淨。無明清淨。故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷。故儒童清淨。故行識名色六處。觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無

往九

六

斷故善現。儒童清淨故。布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故。一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分。無別無斷。故儒童清淨。故淨戒安忍精進靜慮。般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分。無別無斷。故善現。儒童清淨。故內空清淨。內空清淨。故一切智智清淨。何以故。若

儒童清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分。無別無斷。故儒童清淨。故外空內空。空空大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性。自性空。清淨。外空乃至無性。自性空。清淨。故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若外空乃至無性。自性空。清淨。若一切智智清淨。無二無二分。無別無斷。故善現。儒童清淨。故真如清淨。真如清淨。故一切智智清淨。何以故。

住九

七

故若儒童清淨若真如清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若若聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無

別無斷故儒童清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若四無量四無色定清淨若一切智

智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童
清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智
智清淨何以故若儒童清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
儒童清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智
清淨何以故若儒童清淨若八勝處九次第
定十遍處清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現儒童清淨故四念住清
淨四念住清淨故一切智智清淨何以故若

住九

儒童清淨若四念住清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故儒童清淨故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智
清淨何以故若儒童清淨若四正斷乃至八
聖道支清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現儒童清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故
若儒童清淨若空解脫門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨故

無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

儒童清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法清淨四無所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若四無所

畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故一切智智清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故若

儒童清淨若一切智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若道相智一切相智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨故一切三摩地門清淨一

住九

十

切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若儒童清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現儒
童清淨故預流果清淨預流果清淨故一切
智智清淨何以故若儒童清淨若預流果清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故儒童清淨故一來不還阿羅漢果清淨一
來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何
以故若儒童清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷

故善現儒童清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩
提清淨故一切智智清淨何以故若儒童清
淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現儒童清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清
淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨若
一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現儒童清淨故
諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩
提清淨故一切智智清淨何以故若儒童清

住九

十一

淨若諸佛無上正等菩提清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故復次善現作
者清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若色清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故作者清淨故
受想行識清淨受想行識清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若受想行識清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現作者清淨故眼處清淨眼處清淨故一
切智智清淨何以故若作者清淨若眼處清

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故作者清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌
身意處清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現作者清
淨故色處清淨色處清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若色處清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故作者清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若聲

香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故眼界清
淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨故色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故耳界清

柱九

十二

淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨故聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃
至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故鼻界清
淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故作者清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故舌界清
淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨故味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃

至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故身界清
淨身界清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若身界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨故觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若觸界乃至身觸為

緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故意界清
淨意界清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若意界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨故法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故地界清

淨地界清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若地界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨故水火風空
識界清淨水火風空識界清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若水火風空識界
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現作者清淨故無明清淨無明清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若無
明清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故作者清淨故行識名色六處觸受愛

往九

十四

取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故
若作者清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現作者清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若作者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故作者清
淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清
淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智

智清淨何以故若作者清淨若淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故內空清
淨內空清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若內空清淨若一切智智清淨無二
注九
無二分無別無斷故作者清淨故外空內外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空清淨外空乃至無性自性空清淨故

一切智智清淨何以故若作者清淨若外空
乃至無性自性空清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現作者清淨故真
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故
若作者清淨若真如清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故作者清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃
至不思議界清淨故一切智智清淨何以故
若作者清淨若法界乃至不思議界清淨若

一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現作者清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故
一切智智清淨何以故若作者清淨若苦聖
諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故作者清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現作者清淨
故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若四靜慮清淨若一

切智智清淨無二無二分無別無斷故作者
清淨故四無量四無色定清淨四無量四無
色定清淨故一切智智清淨何以故若作者
清淨若四無量四無色定清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現作者清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若八解脫清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故作
者清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八
勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清

往九

十六

淨何以故若作者清淨若八勝處九次第定
十遍處清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現作者清淨故四念住清淨
四念住清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若四念住清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故作者清淨故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若四正斷乃至八聖
道支清淨若一切智智清淨無二無二分無

別無斷故善現作者清淨故空解脫門清淨
空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若空解脫門清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故作者清淨故無
相無願解脫門清淨往九無相無願解脫門清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若無
相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現作者清淨故菩薩
十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若菩薩十地清淨若一

切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
作者清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智
智清淨何以故若作者清淨若五眼清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故作
者清淨故六神通清淨六神通清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若六神通清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現作者清淨故佛十力清淨佛十力清
淨故一切智智清淨何以故若作者清淨若
佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分

無別無斷故作者清淨故四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若四無所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現作者清淨故
無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若無忘失法清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
作者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨

故一切智智清淨何以故若作者清淨若恒
住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現作者清淨故一切智智清淨
一切智智清淨故一切智智清淨何以故若作
者清淨若一切智智清淨若一切智智清淨無
住九
二無二分無別無斷故作者清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若作者清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現作者清淨故一切陀羅

尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若一切陀羅尼門
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故作者清淨故一切三摩地門清淨一切
三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若一切三摩地門清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現作者
清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智
智清淨何以故若作者清淨若預流果清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

作者清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來
不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以
故若作者清淨若一來不還阿羅漢果清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現作者清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提
清淨故一切智智清淨何以故若作者清淨
若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現作者清淨故一切菩
薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若一

往九

十九

切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現作者清淨故諸
佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提
清淨故一切智智清淨何以故若作者清淨
若諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百九十九

大般若波羅蜜多經卷第二百

往十

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

初分難信解品第三十四之十九

復次善現受者清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若色清淨

往十

若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若受想行識清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故眼處清淨眼

處清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若眼處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故色處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若色處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故聲香味觸法處清淨聲香味

觸法處清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智

清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨

往十

二

何以故若受者清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若受者清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現受者清
淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨
何以故若受者清淨若舌界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨

故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若受者清淨若味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現受者清
淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故若受者清淨若身界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故

住十

三

一切智智清淨何以故若受者清淨若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若一切智智

清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故地界清淨地界清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若地界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故水火風空識界清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若水火風空識界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故無明清淨無明清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若無明清淨若一切智智清淨無二

無二分無別無斷故受者清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若受者清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現受者清淨故布施波羅
蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若受者清淨若布施波羅蜜多
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故受者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現受者清
淨故內空清淨內空清淨故一切智智清淨
何以故若受者清淨若內空清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨
故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

自性空無性自性空清淨外空乃至無性自
性空清淨故一切智智清淨何以故若受者
清淨若外空乃至無性自性空清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現受
者清淨故真如清淨真如清淨故一切智智
清淨何以故若受者清淨若真如清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故受者
清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智

往十

五

清淨何以故若受者清淨若法界乃至不思
議界清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現受者清淨故苦聖諦清淨苦
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若受者
清淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故受者清淨故集滅道聖
諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨
何以故若受者清淨若集滅道聖諦清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現受者清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故

一切智智清淨何以故若受者清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若四無量四無色定清淨以故若受者清淨若四無量四無色定清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故八勝處九次第定十

遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若四念住清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故受者清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若四正

在十

六

斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現受者清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清
淨何以故若受者清淨若空解脫門清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故受
者清淨故無相無願解脫門清淨無相無願
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若受
者清淨若無相無願解脫門清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現受者
清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一

切智智清淨何以故若受者清淨若菩薩十
地清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現受者清淨故五眼清淨五眼清
淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若
五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故受者清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨
若六神通清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現受者清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若

受者清淨若佛十力清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故受者清淨故四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法
清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨
若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
受者清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨
故一切智智清淨何以故若受者清淨若無
忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分

無別無斷故受者清淨故恒住捨性清淨恒
住捨性清淨故一切智智清淨何以故若受
者清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現受者清淨故
一切智智清淨一切智智清淨故一切智智清淨
何以故若受者清淨若一切智智清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故受者清
淨故道相智一切相智清淨道相智一切相
智清淨故一切智智清淨何以故若受者清
淨若道相智一切相智清淨若一切智智清

淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨
故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨
故一切智智清淨何以故若受者清淨若一
切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故受者清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清
淨何以故若受者清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現受者清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若

性十

預流果清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故受者清淨故一來不還阿羅漢
果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智
智清淨何以故若受者清淨若一來不還阿
羅漢果清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現受者清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故
若受者清淨若獨覺菩提清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現受者清
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩

訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現受者清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故

住于

九

若受者清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故復次善現知者清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若色清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知

者清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若受想行識清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若眼處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善

現知者清淨故色處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若色處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無一分無別無斷故善現知者清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故

色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一

世十

切智智清淨何以故若知者清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智清

淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨何

以故若知者清淨若身界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故

法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故地界清淨地界清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若地界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故水火風空識界清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若水火

風空識界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故無明清淨無明清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若無明清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故行識名色六

世十

十二

多清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若內空清淨若一切智智

清淨無二無二分無別無斷故知者清淨故
外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空清淨外空乃至無性自性

住十

十三

空清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現知者
清淨故真如清淨真如清淨故一切智智清
淨何以故若知者清淨若真如清淨若一切

智智清淨無二無二分無別無斷故知者清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若知者清淨若法界乃至不思議
界清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現知者清淨故若聖諦清淨若聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故知者清淨故集滅道聖諦

清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若知者清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若四無量四無色定清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善

現知者清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若知者清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若四念住清淨若一切智

住十

十四

智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一
切智智清淨何以故若智者清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現知者清淨故空解
脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故知者
清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解

脫門清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現知者清
淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切
智智清淨何以故若知者清淨若菩薩十地
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現知者清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若知者清淨若五
眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故知者清淨故六神通清淨六神通清

住十

十五

淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若
六神通清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現知者清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故知者清淨故四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清
淨故一切智智清淨何以故若知者清淨若
四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切

智智清淨無二無二分無別無斷故善現知
者清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若無忘
失法清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故知者清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現知者清淨故一
切智清淨一切智清淨故一切智智清淨何
以故若知者清淨若一切智智清淨若一切智

智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨
若道相智一切相智清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現知者清淨故

住十

十六

一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故知者清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨

何以故若知者清淨若一切三摩地門清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現知者清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若知者清淨若預
流果清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故知者清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若知者清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現知者清淨故獨覺菩提清淨

獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現知者清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現知者
清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一

性十

十七

一切智智清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第五冊

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 >