

何以故舍利子。意界法界意識界及意觸。意觸為緣所生諸受。無所有空。遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩。皆不可得。故舍利子。非意界乃至意觸為緣所生諸受。無所有。有異。非意界乃至意觸為緣所生諸受。空。有異。非意界乃至意觸為緣所生諸受。遠離。有異。非意界乃至意觸為緣所生諸受。無自性。有異。非前際菩薩摩訶薩。有異。非後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。非舍利子。若意界乃至意觸為緣所生諸受。無所有。若意界乃至意觸為緣所生諸受。空。若意界乃至意觸為緣所生諸受。遠離。若意界乃至意觸為緣所生諸受。無自性。若前際菩薩摩訶薩。有異。若後際菩薩摩訶薩。有異。若中際菩薩摩訶薩。有異。若一切法無二無二分。舍利子。由此緣故。我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。

舍利子。地界無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。水。火。風。空。識界無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。地界空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。地界遠。離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。水。火。風。空。識界遠。離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。地界無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。水。火。風。空。識界無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。地。水。火。風。空。識界無所有。得。何以故。舍利子。地。水。火。風。空。識界無所有。空。遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩。皆不可得。故舍利子。非地。水。火。風。空。識界無所有。

有異。非地。水。火。風。空。識界空。有異。非地。水。火。風。空。識界遠。離。有異。非地。水。火。風。空。識界無自性。有異。非前際菩薩摩訶薩。有異。非後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。非舍利子。若地。水。火。風。空。識界無所有。若地。水。火。風。空。識界空。若地。水。火。風。空。識界遠。離。若地。水。火。風。空。識界無自性。若前際菩薩摩訶薩。有異。若後際菩薩摩訶薩。有異。若中際菩薩摩訶薩。有異。若一切法無二無一分。舍利子。由此緣故。我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。

舍利子。苦。聖諦無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。集。滅。道。聖諦無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。苦。聖諦空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。集。滅。道。聖諦空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。苦。聖諦遠。離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。集。滅。道。聖諦遠。離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。苦。聖諦無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。集。滅。道。聖諦無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。苦。集。滅。道。聖諦無所有。空。遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩。皆不可得。故舍利子。非苦。集。滅。道。聖諦無所有。有異。非苦。集。滅。道。聖諦空。有異。非苦。集。滅。道。聖諦遠。離。有異。非苦。集。滅。道。聖諦無自性。有異。非前際菩薩摩訶薩。有異。非後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。舍利子。若苦。集。滅。道。聖諦無所有。若苦。集。滅。道。聖諦空。若苦。集。滅。道。聖諦遠。離。若苦。集。滅。道。

聖諦無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故。我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。

舍利子。無明無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。苦。憂。惱。遠。離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。苦。憂。惱。空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。苦。憂。惱。無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無明無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。苦。憂。惱。無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無明無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。非無明乃至老死。苦。憂。惱。空。有異。非無明乃至老死。苦。憂。惱。遠。離。有異。非無明乃至老死。苦。憂。惱。無自性。有異。非前際菩薩摩訶薩。有異。非後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。舍利子。若無明乃至老死。苦。憂。惱。苦。憂。惱。無所有。若無明乃至老死。苦。憂。惱。空。若無明乃至老死。苦。憂。惱。苦。憂。惱。遠。離。若無明乃至老死。苦。憂。惱。苦。憂。惱。

切智道相智一切相智無自性故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。佛十力四無所畏。四無礙解。大悲大喜。大捨。大捨。八佛不共法。一切智道相智一切相智無所有。空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得。故舍利子。非佛十力乃至一切相智無所有。有異。非佛十力乃至一切相智空。有異。非佛十力乃至一切相智遠離。有異。非佛十力乃至一切相智無自性。有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若無忘失法。恒住捨性。無所有。若無忘失法。恒住捨性。空。若無忘失法。恒住捨性。遠離。若無忘失法。恒住捨性。無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法。無二無二分。舍利子。由此緣故。我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。無忘失法。無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。恒住捨性。無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法。空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。恒住捨性。空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法。遠離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。恒住捨性。遠離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法。無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。恒住捨性。無自性。故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。無忘失法。恒住捨性。無所有。空。遠離。無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不

可得。故舍利子。非無忘失法。恒住捨性。無所有。有異。非無忘失法。恒住捨性。空。有異。非無忘失法。恒住捨性。遠離。有異。非無忘失法。恒住捨性。無自性。有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若無忘失法。恒住捨性。無所有。若無忘失法。恒住捨性。空。若無忘失法。恒住捨性。遠離。若無忘失法。恒住捨性。無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法。無二無二分。舍利子。由此緣故。我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。大般若波羅蜜多經卷第六十二

大般若波羅蜜多經卷第六十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之三

舍利子。一切陀羅尼門無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切三摩地門無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切陀羅尼門空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切三摩地門空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切陀羅尼門遠離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切三摩地門遠離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切陀羅尼門無自性。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切三摩地門無自性。故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。一切陀羅尼門一切

三摩地門無所有。空。遠離。無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得。故舍利子。非一切陀羅尼門一切三摩地門無所有。有異。非一切陀羅尼門一切三摩地門空。有異。非一切陀羅尼門一切三摩地門遠離。有異。非一切陀羅尼門一切三摩地門無自性。有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若一切陀羅尼門一切三摩地門無所有。若一切陀羅尼門一切三摩地門遠離。若一切陀羅尼門一切三摩地門無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法。無二無二分。舍利子。由此緣故。我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。內空無所有。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。內空空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。外空空。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。內空。遠離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。外空。乃至無性自性空。遠離。故前後中際菩薩摩訶薩不可得。內空。乃至無性自性空。無自性。故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。性故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。

舍利子。內空乃至無性自性空。無所有。空。遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩。皆不可得。故舍利子。非內空乃至無性自性空。無所有。有異。非內空乃至無性自性空。有異。非內空乃至無性自性空。遠離有異。非內空乃至無性自性空。無異。非前後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。舍利子。若內空乃至無性自性空。無所有。若內空乃至無性自性空。遠離。若內空乃至無性自性空。無自性。若前後際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是。一切法無二無二分。舍利子。由此緣故。我作是說。前後際菩薩摩訶薩。不可得。後際菩薩摩訶薩。不可得。中際菩薩摩訶薩。不可得。

舍利子。真如無所有。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。法界法性不虛妄。不變異。性不思議。界虛空。界斷界。離界。滅界。平等性。離生性。法定法。住無性。界無相。界無作。界無為。界安隱。界寂靜。界本無實際。無所有。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。真如空。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。法界法性乃至本無實際。空。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。真如遠離。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。法界法性乃至本無實際。離。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。法界法性乃至本無實際。無自性。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。何以故。舍利子。真如法界乃至本無實際。無所有。空。遠離無

自性中。前後中際菩薩摩訶薩。皆不可得。故舍利子。非真如法界乃至本無實際。無所有。有異。非真如法界乃至本無實際。空。有異。非真如法界乃至本無實際。遠離有異。非真如法界乃至本無實際。無自性。有異。非前後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。非前後際菩薩摩訶薩。有異。舍利子。若真如法界乃至本無實際。無所有。若真如法界乃至本無實際。遠離。若真如法界乃至本無實際。無自性。若前後際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是。一切法無二無一分。舍利子。由此緣故。我作是說。前後際菩薩摩訶薩。不可得。後際菩薩摩訶薩。不可得。中際菩薩摩訶薩。不可得。

舍利子。聲聞乘。無所有。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。聲聞乘。空。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。聲聞乘。遠離。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。聲聞乘。無自性。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。何以故。舍利子。聲聞乘。無所有。空。遠離。無自性中。前後中際菩薩摩訶薩。皆不可得。故舍利子。非聲聞乘。無所有。有異。非聲聞乘。空。有異。非聲聞乘。遠離。有異。非聲聞乘。無自性。有異。非前後際菩薩摩訶薩。有異。非後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。舍利子。若聲聞乘。無所有。若聲聞乘。空。若聲聞乘。遠離。若聲聞乘。無自性。若前後際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是。一切法無二無一分。舍利子。由此緣故。我作是說。前後際菩薩摩訶薩。不可得。後際菩薩摩訶薩。不可得。中際菩薩摩訶薩。不可得。

摩訶薩。不可得。中際菩薩摩訶薩。不可得。舍利子。獨覺乘。無所有。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。獨覺乘。空。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。獨覺乘。遠離。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。獨覺乘。無自性。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。何以故。舍利子。獨覺乘。無所有。空。遠離。無自性中。前後中際菩薩摩訶薩。皆不可得。故舍利子。非獨覺乘。無所有。有異。非獨覺乘。空。有異。非獨覺乘。遠離。有異。非獨覺乘。無自性。有異。非前後際菩薩摩訶薩。有異。非後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。舍利子。若獨覺乘。無所有。若獨覺乘。空。若獨覺乘。遠離。若獨覺乘。無自性。若前後際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是。一切法無二無一分。舍利子。由此緣故。我作是說。前後際菩薩摩訶薩。不可得。後際菩薩摩訶薩。不可得。中際菩薩摩訶薩。不可得。

舍利子。大乘。無所有。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。大乘。空。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。大乘。遠離。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。大乘。無自性。故前後中際菩薩摩訶薩。不可得。何以故。舍利子。大乘。無所有。空。遠離。無自性中。前後中際菩薩摩訶薩。皆不可得。故舍利子。非大乘。無所有。有異。非大乘。空。有異。非大乘。遠離。有異。非大乘。無自性。有異。非前後際菩薩摩訶薩。有異。非後際菩薩摩訶薩。有異。非中際菩薩摩訶薩。有異。舍利子。若大乘。無所有。若大乘。空。若大乘。遠離。若大乘。無自性。若前後際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是。一切法無二無一分。舍利子。由此緣故。我作是說。前後際菩薩摩訶薩。不可得。後際菩薩摩訶薩。不可得。中際菩薩摩訶薩。不可得。

訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故。我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。色等無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊者。舍利子。色如虛空。受想行識如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。色受想行識亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。色性空故。受想行識性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故。說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。色無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。眼處如虛空。耳鼻舌身意處如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。眼耳鼻舌身意處亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。眼處性空故。耳鼻舌身意處性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故。說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。眼處無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。耳鼻舌身意處無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。色處如虛空。聲香味觸法處如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。色聲香味觸法處亦如是。前際不

可得。後際不可得。中際不可得。何以故。色處性空故。聲香味觸法處性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故。說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。色處無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。聲香味觸法處無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。眼界如虛空。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。如彼中邊不可得故。說為虛空。眼界乃至眼觸為緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。眼界性空故。色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故。說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。眼界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。色界乃至眼觸為緣所生諸受無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。耳界如虛空。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。耳界乃至耳觸為緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。耳界性空故。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故。說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。耳界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。聲界乃至耳觸為緣所生諸受無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。鼻界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。鼻界性空故。香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故。說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。鼻界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。香界乃至鼻觸為緣所生諸受無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。舌界乃至舌觸為緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。舌界性空故。味界乃至舌觸為緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故。說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。舌界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。味界乃至舌觸為緣所生諸受無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。身界如虛空。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。身界乃至身觸為緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。身界性空故。觸界

乃至身觸為緣所生諸受性空故空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。身界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。觸界乃至身觸為緣所生諸受無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。意界如虛空。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。意界乃至意觸為緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。意界性空故。法界乃至意觸為緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。意界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。法界乃至意觸為緣所生諸受無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。地界如虛空。水火風空識界如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。地水火風空識界亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。地界性空故。水火風空識界性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。地界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。水火風空識界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。

不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。苦集滅道聖諦亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。苦聖諦性空故。集滅道聖諦性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。苦聖諦無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。集滅道聖諦無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。無明如虛空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。無明乃至老死愁歎苦憂惱亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。無明性空故。行乃至老死愁歎苦憂惱性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。無明無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。行乃至老死愁歎苦憂惱無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。布施波羅蜜多如虛空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。布施波羅蜜多性空故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。布

施波羅蜜多無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。四靜慮如虛空。四無量四無色定如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。四靜慮四無量四無色定亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。四靜慮性空故。四無量四無色定性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。四靜慮無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。四無量四無色定無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。八解脫如虛空。八勝處九次第定十遍處如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。八解脫八勝處九次第定十遍處亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。八解脫性空故。八勝處九次第定十遍處性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。八解脫無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。八勝處九次第定十遍處無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。四念住如虛空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。四念住乃至八聖道支亦如是。前際不可得。後際不

可得。中際不可得。何以故。四念住性空故。四正斷乃至八聖道支性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。四念住無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。四正斷乃至八聖道支無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。

舍利子。空解脫門如虛空。無相無願解脫門如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。空無相無願解脫門亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。空解脫門性空故。無相無願解脫門性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。空解脫門無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。無相無願解脫門無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。

舍利子。五眼如虛空。六神通如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。五眼六神通亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。五眼性空故。六神通性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。五眼無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。六神通無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。佛十力如虛空。四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨十八不共法。一切智道。相智一切相智如虛空。所以者何。舍利子。如虛

空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。佛十力乃至一切相智亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。佛十力性空故。四無所畏乃至一切相智性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。佛十力無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。四無所畏乃至一切相智無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。

舍利子。無忘失法如虛空。恒住捨性如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。無忘失法恒住捨性亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。無忘失法性空故。恒住捨性性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。無忘失法無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。恒住捨性無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。

舍利子。一切陀羅尼門如虛空。一切三摩地門如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。一切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。一切陀羅尼門性空故。一切三摩地門性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。一切陀羅尼門無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。一切三摩地門

無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。內空如虛空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。內空乃至無性自性空亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。內空性空故。外空乃至無性自性空性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。內空無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。外空乃至無性自性空無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。

舍利子。真如如虛空。法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空。界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得。故說為虛空。真如乃至究竟涅槃亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。真如性空故。法界乃至究竟涅槃性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故。我作是說。真如無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。法界乃至究竟涅槃無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。聲聞乘如虛空。獨覺乘大乘如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際

所有不可得。靜慮波羅蜜多於布施淨戒安忍精進波羅蜜多無所有不可得。布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多性空故。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。波羅蜜多於布施淨戒安忍精進靜慮諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。

舍利子。四靜慮性空故。四靜慮於四靜慮無所有不可得。四靜慮於四無量無所有不可得。四無量性空故。四無量於四無量無所有不可得。四無量於四靜慮無所有不可得。四靜慮四無量於四無色定無所有不可得。四無色定性空故。四無色定於四無色定無所有不可得。四無色定於四靜慮四無量無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。八解脫性空故。八解脫於八解脫無所有不可得。八解脫於八勝處無所有不可得。八勝處性空故。八勝處於八勝處無所有不可得。八勝處於八解脫無所有不可得。八解脫於九次第定無所有不可得。九次第定性空故。九次第定於九次第定無所有不可得。九次第定於八解脫八勝處無所有不可得。八解脫八勝處九次第定於十遍處無所有不可得。十遍處性空故。十遍處於十遍處無所有不可得。十遍處於八解脫八勝處九次第定無所有不可得。舍利子。我於如

是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。

舍利子。四念住性空故。四念住於四念住無所有不可得。四念住於四正斷無所有不可得。四正斷性空故。四正斷於四正斷無所有不可得。四正斷於四神足無所有不可得。四神足性空故。四神足於四神足無所有不可得。四神足於四念住四正斷四神足無所有不可得。四念住四正斷四神足五根於五力無所有不可得。五力性空故。五力於五力無所有不可得。五力於四念住四正斷四神足五根無所有不可得。四念住四正斷四神足五根五力於七等覺支無所有不可得。七等覺支性空故。七等覺支於七等覺支無所有不可得。七等覺支於四念住四正斷四神足五根五力無所有不可得。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支於八聖道支無所有不可得。八聖道支性空故。八聖道支於八聖道支無所有不可得。八聖道支於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。

舍利子。空解脫門性空故。空解脫門於空解脫門無所有不可得。空解脫門於無相解脫門性空故。無相解脫門於無相解脫門無所有不可得。無相解脫門於空解脫門無所有不可得。空無相解脫門於空無相解脫門無所有不可得。空無相解脫門於無願解脫門性空故。無願解脫門於無願解脫門無所有不可得。無願解脫門於空無相解脫門無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。五眼性空故。五眼於五眼無所有不可得。五眼於六神通無所有不可得。六神通性空故。六神通於六神通無所有不可得。六神通於五眼無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。

舍利子。佛十力性空故。佛十力於佛十力無所有不可得。佛十力於四無所畏無所有不可得。四無所畏性空故。四無所畏於四無所畏無所有不可得。四無所畏於佛十力無所有不可得。佛十力四無所畏於四無礙解無所有不可得。四無礙解性空故。四無礙解於四無礙解無所有不可得。四無礙解於佛十力四無所畏無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解於大慈無所有不可得。大慈性空故。大慈於大慈無所有不可得。大慈於佛十力四無所畏四無礙解無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解於大悲無所有不可得。大悲性空故。大悲於大悲無所有不可得。大悲於佛十力四無所畏四無礙解大慈無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解

礙解大慈大悲於大喜無所有不可得。大喜性空故。大喜於大喜無所有不可得。大喜於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜於大喜大捨於大捨無所有不可得。大捨性空故。大捨於大捨無所有不可得。大捨於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨於十八佛不共法無所有不可得。十八佛不共法性空故。十八佛不共法於十八佛不共法無所有不可得。十八佛不共法於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。

舍利子。一切智性空故。一切智於一切智無所有不可得。一切智於道相智無所有不可得。道相智性空故。道相智於道相智無所有不可得。道相智於一切智無所有不可得。一切智道相智於一切智無所有不可得。一切智性空故。一切相智於一切相智無所有不可得。一切相智於一切智道相智無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。無忘失法性空故。無忘失法於無忘失法無所有不可得。無忘失法於恒住捨性無所有不可得。恒住捨性性空故。恒住捨性於恒住捨性無所有不可得。恒住捨性於無忘失法無所有不可得。舍利子。我於如

是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。

舍利子。一切陀羅尼門性空故。一切陀羅尼門於一切陀羅尼門無所有不可得。一切陀羅尼門於一切三摩地門無所有不可得。一切三摩地門性空故。一切三摩地門於一切三摩地門無所有不可得。一切三摩地門於一切陀羅尼門無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。內空性空故。內空於內空無所有不可得。內空於外空無所有不可得。外空性空故。外空於外空無所有不可得。外空於內空無所有不可得。內外空性空故。內外空於內外空無所有不可得。內外空於內空外空於內外空無所有不可得。內空外空內外空於空空無所有不可得。空空性空故。空空於空空無所有不可得。空空於內空外空內外空無所有不可得。大空性空故。大空於大空無所有不可得。大空於內空乃至空空無所有不可得。內空乃至大空於勝義空無所有不可得。勝義空性空故。勝義空於勝義空無所有不可得。勝義空於內空乃至大空無所有不可得。內空乃至勝義空於有為空無所有不可得。有為空性空故。有為空於有為空無所有不可得。有為空於內空乃至勝義空無所有不可得。內空乃至有為空於無為空無所有不可得。無為空性空故。無

為空於無為空無所有不可得。無為空於內空乃至有為空無所有不可得。內空乃至無為空於畢竟空無所有不可得。畢竟空性空故。畢竟空於畢竟空無所有不可得。畢竟空於內空乃至無為空無所有不可得。內空乃至畢竟空於無際空無所有不可得。無際空性空故。無際空於無際空無所有不可得。無際空於內空乃至畢竟空無所有不可得。內空乃至無際空於散空無所有不可得。散空性空故。散空於散空無所有不可得。散空於內空乃至無際空無所有不可得。內空乃至散空於無變異空無所有不可得。無變異空性空故。無變異空於無變異空無所有不可得。無變異空於內空乃至散空無所有不可得。內空乃至無變異空於本性空無所有不可得。本性空性空故。本性空於本性空無所有不可得。本性空於內空乃至無變異空無所有不可得。內空乃至本性空於自相空無所有不可得。自相空性空故。自相空於自相空無所有不可得。自相空於內空乃至本性空無所有不可得。內空乃至自相空於共相空無所有不可得。共相空性空故。共相空於共相空無所有不可得。共相空於內空乃至自相空無所有不可得。內空乃至共相空於一切法空無所有不可得。一切法空性空故。一切法空於一切法空無所有不可得。一切法空於內空乃至共相空無所有不可得。內空乃至一切法空於不可得空無所有不可得。不可得空性空故。不可得空於不可得空無所

法於阿羅漢向法無所有不可得。阿羅漢向法於預流向法乃至不還果法無所有不可得。預流向法乃至阿羅漢向法於阿羅漢果法無所有不可得。阿羅漢果法性空故。阿羅漢果法於阿羅漢果法無所有不可得。阿羅漢果法於預流向法乃至阿羅漢果法於獨覺向法無所有不可得。獨覺向法性空故。獨覺向法於獨覺向法無所有不可得。獨覺向法於預流向法乃至阿羅漢果法無所有不可得。預流向法乃至獨覺向法於獨覺果法無所有不可得。獨覺果法性空故。獨覺果法於預流向法乃至獨覺向法無所有不可得。預流向法乃至獨覺向法於菩薩摩訶薩法無所有不可得。菩薩摩訶薩法於預流向法乃至獨覺果法無所有不可得。預流向法乃至菩薩摩訶薩法於三藐三佛陀法無所有不可得。三藐三佛陀法於三藐三佛陀法無所有不可得。三藐三佛陀法於預流向法乃至菩薩摩訶薩法無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。預流向性空故。預流向於預流向無所有不可得。預流向於預流果無所有不可得。預流果自性空故。預流果於預流果無所有不可得。預流果於預流向無所有不可得。預

流向預流果於一來向無所有不可得。一來向性空故。一來向於一來向無所有不可得。一來向於預流向預流果無所有不可得。預流向乃至一來向於一來果無所有不可得。一來果於預流向乃至一來向無所有不可得。預流果於預流果無所有不可得。預流果於預流乃至一來果於不還向無所有不可得。不還向性空故。不還向於不還向無所有不可得。不還向於預流向乃至一來果無所有不可得。預流向乃至不還向於不還果無所有不可得。不還果性空故。不還果於不還果無所有不可得。不還果於預流向乃至不還向無所有不可得。預流向乃至不還果於阿羅漢向於阿羅漢向無所有不可得。阿羅漢向性空故。阿羅漢向於預流乃至不還果無所有不可得。預流向乃至阿羅漢向於阿羅漢果無所有不可得。阿羅漢果性空故。阿羅漢果於阿羅漢果無所有不可得。阿羅漢果於預流向乃至阿羅漢向無所有不可得。預流向乃至阿羅漢果於獨覺向無所有不可得。獨覺向性空故。獨覺向於預流乃至不還果無所有不可得。預流向乃至獨覺向於獨覺果無所有不可得。獨覺果性空故。獨覺果於獨覺果無所有不可得。獨覺果於預流乃至獨覺向無所有不可得。預流向乃至菩薩摩訶薩性空故。菩薩摩訶薩於預流向

乃至獨覺果無所有不可得。預流向乃至菩薩摩訶薩於三藐三佛陀無所有不可得。三藐三佛陀性空故。三藐三佛陀於三藐三佛陀無所有不可得。三藐三佛陀於預流向乃至菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。菩薩摩訶薩性空故。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多性空故。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩無所有不可得。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於教誡教授無所有不可得。教誡教授性空故。教誡教授於教誡教授無所有不可得。教誡教授於菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。由此緣故。我作是說。我於一切法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都無所見。竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。菩薩摩訶薩但有假名者。舍利子。菩薩摩訶薩名唯客所攝。故時舍利子問善現言。何緣故說。菩薩摩訶薩名唯客所攝。善現答言。如一切法名唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。一切法中無名。名中無一切法。非合非離。但假施設。何以故。以一

切法與名俱自性空故。自性空中若一切法若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

舍利子。如色名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住。色中無名。名中無色。非合非離但假施設。何以故。以色與名俱自性空故。自性空中若色若名俱無所有不可得故。如受想行識名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住。受想行識中無名。名中無受想行識。非合非離但假施設。何以故。以受想行識與名俱自性空故。自性空中若受想行識若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

舍利子。如眼處名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住。眼處中無名。名中無眼處。非合非離但假施設。何以故。以眼處與名俱自性空故。自性空中若眼處若名俱無所有不可得故。如耳鼻舌身意處名唯

客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住。耳鼻舌身意處中無名。名中無耳鼻舌身意處。非合非離但假施設。何以故。以耳鼻舌身意處與名俱自性空故。自性空中若耳鼻舌身意處若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如眼界名唯客所攝於十方三世無所從來無所

至去亦無所住。眼界中無名。名中無眼界。非合非離但假施設。何以故。以眼界與名俱自性空故。自性空中若眼界若名俱無所有不可得故。如色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受中無名。名中無色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。非合非離但假施設。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受與名俱自性空故。自性空中若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受與名俱自性空故。自性空中若聲界耳識界及耳觸耳觸為

緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如鼻界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住鼻界中無名名中無鼻界非合非離但假施設何以故以鼻界與名俱自性空故自性空中若鼻界若名俱無所有不可得故如香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受中無名名中無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如舌界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住舌界中無名名中無舌界非

合非離但假施設何以故以舌界與名俱自性空故自性空中若舌界若名俱無所有不可得故如味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受中無名名中無味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如身界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住身界中無名名中無身界非合非離但假施設何以故以身界與名俱無所有不可得故如觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受中無名名中無觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得

故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住意界中無名名中無意界非合非離但假施設何以故以意界與名俱自性空故自性空中若意界若名俱無所有不可得故如法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受中無名名中無法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如地界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住地界中無名名中無地界非合非離但假施設何以故以地

界與名俱自性空故。自性空中。若地界若名俱無。所有不可得故。如水火風空識界名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。水火風空識界中無名。名中無水火風空識界。非合非離。但假施設。何以故。以水火風空識界與名俱自性空故。自性空中。若水火風空識界若名俱無。所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離。但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無。所有不可得故。舍利子。由此緣

故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如無明名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。無明中無名。名中無無明。非合非離。但假施設。何以故。以無明與名俱自性空故。自性空中。若無明若名俱無。所有不可得故。如行識名。色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。行乃至老死愁歎苦憂惱中無名。名中無行乃至老死愁歎苦憂惱。非合非離。但假施設。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱與名俱自性空故。自性空中。若行乃至老死愁歎苦憂惱若名俱無。所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離。但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無。所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如四靜慮名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。四靜慮中無名。名中無四靜慮。非合非離。但假施設。何以故。以四靜慮與名俱自性空故。自性空中。若四靜慮若名俱無。所有不可得故。如四無量四無色定名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。四無量四無色定中無名。名中無四無量四無色定。非合非離。但假施設。何以故。以四無量四無色定與名俱自性空故。自性空中。若四無量四無色定若名俱

無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離。但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無。所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如四念住名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。四念住中無名。名中無四念住。非合非離。但假施設。何以故。以四念住與名俱自性空故。自性空中。若四念住若

名俱無所有不可得故。如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中無名。名中無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。非合非離但假施設。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與名俱自性空故。自性空中。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

大般若波羅蜜多經卷第六十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之七

舍利子。如空解脫門名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。空解脫門中無名。名中無空解脫門。非合非離但假施設。何以故。以空解脫門與名俱自性空故。自性空中。若空解脫門若名俱無所有不可得故。如無相無願解脫門名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。無相無願解脫

門中無名。名中無無相無願解脫門。非合非離但假施設。何以故。以無相無願解脫門與名俱自性空故。自性空中。若無相無願解脫門若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

舍利子。如五眼名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。五眼中無名。名中無五眼。非合非離但假施設。何以故。以五眼與名俱自性空故。自性空中。若五眼若名俱無所有不可得故。如六通名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。六通中無名。名中無六通。非合非離但假施設。何以故。以六通與名俱自性空故。自性空中。若六通若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

若名俱無所有不可得故。如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法中無名。名中無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。非合非離但假施設。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法與名俱自性空故。自性空中。若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

舍利子。如一切智名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。一切智中無名。名中無一切智。非合非離但假施設。何以故。以一切智與名俱自性空故。自性空中。若一切智若名俱無所有不可得故。如道相智一切相智名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。道相智一切相智中無名。名中無道相智一切相智。非合非離但假施設。何以故。以道相智一切相智與名俱自性空故。自性空中。若道相智一切相智若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去

亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離。但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名。俱無所有。不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

舍利子。如無忘失法名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。無忘失法中無名。名中無無忘失法。非合非離。但假施設。何以故。以無忘失法與名俱自性空故。自性空中。若無忘失法若名。俱無所有。不可得故。如恒住捨性名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。恒住捨性中無名。名中無恒住捨性。非合非離。但假施設。何以故。以恒住捨性與名俱自性空故。自性空中。若恒住捨性若名。俱無所有。不可得故。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離。但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名。俱無所有。不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如一切陀羅尼門名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。一切陀羅尼門中無名。名中無一切陀羅尼門。非合非離。但假施設。何以故。以一切陀羅尼門與名俱自性空故。自性空中。若一切陀羅尼門若名。俱無所有。不可得故。如一切三摩地門名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。一切三摩地門

中無名。名中無一切三摩地門。非合非離。但假施設。何以故。以一切三摩地門與名俱自性空故。自性空中。若一切三摩地門若名。俱無所有。不可得故。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離。但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名。俱無所有。不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

舍利子。如內空名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。內空中無名。名中無內空。非合非離。但假施設。何以故。以內空與名俱自性空故。自性空中。若內空若名。俱無所有。不可得故。如外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。外空。乃至無性自性空中。無名。名中無外空。乃至無無性自性空。非合非離。但假施設。何以故。以外空。乃至無性自性空。與名俱自性空。故。自性空中。若外空。乃至無性自性空。若名。俱無所有。不可得故。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離。但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名。俱無所有。不可得故。舍利子。由

此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如真如名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。真如中無名。名中無真如。非合非離。但假施設。何以故。以真如與名俱自性空故。自性空中。若真如若名。俱無所有。不可得故。如法界。法性。不虛妄性。不變異性。不思議界。虛空界。斷界。離界。滅界。平等性。離生性。法定法。住無性界。無相界。無作界。無為界。安隱界。寂靜界。本無實際。究竟涅槃。名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。法界。乃至究竟涅槃。中無名。名中無法界。乃至究竟涅槃。非合非離。但假施設。何以故。以法界。乃至究竟涅槃。與名俱自性空故。自性空中。若法界。乃至究竟涅槃。若名。俱無所有。不可得故。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離。但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名。俱無所有。不可得故。舍利子。由此緣故。我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如極喜地名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。極喜地中無名。名中無極喜地。非合非離。但假施設。何以故。以極喜地與名俱自性空故。自性空中。若極喜地若名。俱無所有。不可得故。如離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地名。唯客所攝。於十方三世無所從來。無所至去。亦無所住。離垢地。乃至法雲地中

無名名中無離垢地乃至法雲地非合非離但假施設何以故以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故自性空中若離垢地乃至法雲地若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如異生地名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住異生地中無名名中無異生地非合非離但假施設何以故以異生地與名俱自性空故自性空中若異生地若名俱無所有不可得故如種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住種姓地乃至如來地中無名名中無種姓地乃至如來地非合非離但假施設何以故以種姓地乃至如來地與名俱自性空故自性空中若種姓地乃至如來地若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

無所從來無所至去亦無所住聲聞乘中無名名中無聲聞乘非合非離但假施設何以故以聲聞乘與名俱自性空故自性空中若聲聞乘若名俱無所有不可得故如獨覺乘大乘名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住獨覺乘大乘中無名名中無獨覺乘大乘非合非離但假施設何以故以獨覺乘大乘與名俱自性空故自性空中若獨覺乘大乘若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何緣故說如說我等畢竟不生者舍利子我畢竟都無所有既不可得云何有生有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子色畢竟都無所有既不可得云何有生受想行識畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子眼處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子眼處畢竟都無所有既不可得云何有生耳鼻舌身意處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子色處畢竟都無所有既不可得云何有生聲香味觸法處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子眼界畢竟都無所有既不可得云何

有生色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子耳界畢竟都無所有既不可得云何有生聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子鼻界畢竟都無所有既不可得云何有生香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子舌界畢竟都無所有既不可得云何有生味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子身界畢竟都無所有既不可得云何有生觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子意界畢竟都無所有既不可得云何有生法界意識界及意識觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子地界畢竟都無所有既不可得云何有生水火風空識界畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子無明畢竟都無所有既不可得云何有生行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子內空畢竟都無所有既不可得云何有生外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟都無所有散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子布施波羅蜜多畢竟都無所有既不可得云何有生淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。四靜慮畢竟都無所有。既不可得。云何有生。四無量。四無色。定。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。八解脫畢竟都無所有。既不可得。云何有生。八勝處。九次第定。十遍處。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。四念住。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。空解脫門。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。無相。無願。解脫門。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。五眼。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。六神通。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。佛十力。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。一切智。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。道相智。一切相智。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。無忘失法。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。恒住捨性。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。一切陀羅尼門。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。一切三摩地門。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。極喜地。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。異生地。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。種姓地。第八地。

具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。聲聞乘。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。獨覺乘。大乘。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。由此緣故。我作是說。如說我等。畢竟不生。爾時具壽善現。復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說諸法亦爾。都無自性者。舍利子。諸法都無和合自性。何以故。和合有法。自性空。故時舍利子問善現言。何法都無和合自性。善現答言。舍利子。色。都無和合自性。受。想。行。識。都無和合自性。舍利子。眼。處。都無和合自性。耳。鼻。舌。身。意。處。都無和合自性。舍利子。色。處。都無和合自性。聲。香。味。觸。法。處。都無和合自性。舍利子。眼界。都無和合自性。色。界。眼。識。界。及。眼。觸。眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。都無和合自性。舍利子。耳。界。都無和合自性。聲。界。耳。識。界。及。耳。觸。耳。觸。為。緣。所。生。諸。受。都無和合自性。舍利子。鼻。界。都無和合自性。香。界。鼻。識。界。及。鼻。觸。鼻。觸。為。緣。所。生。諸。受。都無和合自性。舍利子。舌。界。都無和合自性。味。界。舌。識。界。及。舌。觸。舌。觸。為。緣。所。生。諸。受。都無和合自性。舍利子。身。界。都無和合自性。觸。界。身。識。界。及。身。觸。身。觸。為。緣。所。生。諸。受。都無和合自性。舍利子。意。界。都無和合自性。法。界。意。識。界。及。意。觸。意。觸。為。緣。所。生。諸。受。都無和合自性。舍利子。地。界。都無和合自性。水。火。風。空。識。界。都無和合自性。舍利子。無。明。都無和合自性。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。都無和合自性。舍利子。內。空。都無和合

自性。外。空。內。外。空。空空。大。空。勝。義。空。有。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。都。無。和。合。自。性。舍利子。布。施。波。羅。蜜。多。都。無。和。合。自。性。淨。戒。安。忍。精。進。靜。慮。般。若。波。羅。蜜。多。都。無。和。合。自。性。舍利子。四。靜。慮。都。無。和。合。自。性。四。無。量。四。無。色。定。都。無。和。合。自。性。舍利子。八。解。脫。都。無。和。合。自。性。八。勝。處。九。次。第。定。十。遍。處。都。無。和。合。自。性。舍利子。四。念。住。都。無。和。合。自。性。四。正。斷。四。神。足。五。根。五。力。七。等。覺。支。八。聖。道。支。都。無。和。合。自。性。舍利子。空。解。脫。門。都。無。和。合。自。性。無。相。無。願。解。脫。門。都。無。和。合。自。性。舍利子。五。眼。都。無。和。合。自。性。六。神。通。都。無。和。合。自。性。舍利子。佛。十。力。都。無。和。合。自。性。四。無。所。畏。四。無。礙。解。大。慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。都無和合自性。舍利子。一切智。都無和合自性。舍利子。道相智。都無和合自性。舍利子。無忘失法。都無和合自性。恒住捨性。都無和合自性。舍利子。一切陀羅尼門。都無和合自性。一切三摩地門。都無和合自性。舍利子。極喜地。都無和合自性。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。都無和合自性。舍利子。異生地。都無和合自性。種姓地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。都無和合自性。舍利子。聲聞乘。都無和合自性。獨覺乘。大乘。都無和合自性。舍利子。由此緣故。我作是說。諸法亦爾。都無自性。復次舍利子。諸法非常。亦無散失。何以故。若

法非常無盡性故。時舍利子問善現言。何法非常亦無散失。善現答言。舍利子。色非常亦無散失。受想行識非常亦無散失。舍利子。眼處非常亦無散失。耳鼻舌身意處非常亦無散失。舍利子。色處非常亦無散失。聲香味觸法處非常亦無散失。舍利子。眼界非常亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。耳界非常亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。鼻界非常亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。舌界非常亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。身界非常亦無散失。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。意界非常亦無散失。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。地界非常亦無散失。水。火。風。空。識界非常亦無散失。舍利子。苦。聖諦非常亦無散失。集。滅。道。聖諦非常亦無散失。舍利子。無明非常亦無散失。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。非常亦無散失。舍利子。內空。非常亦無散失。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。非常亦無散失。

無色定非常亦無散失。舍利子。八解脫非常亦無散失。八勝處九次第定十遍處非常亦無散失。舍利子。四念住非常亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常亦無散失。舍利子。空解脫門非常亦無散失。無相解脫門非常亦無散失。舍利子。五眼非常亦無散失。六神通非常亦無散失。舍利子。佛十力非常亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法非常亦無散失。舍利子。一切智非常亦無散失。道相智一切無散失。恒住捨性非常亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門非常亦無散失。一切三摩地門非常亦無散失。舍利子。極喜地非常亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非常亦無散失。舍利子。異生地非常亦無散失。種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非常亦無散失。舍利子。聲聞乘非常亦無散失。獨覺乘大乘非常亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無自性。復次舍利子。諸法非樂亦無散失。何以故。若法非樂無盡性故。時舍利子問善現言。何法非樂亦無散失。善現答言。舍利子。色非樂亦無散失。受想行識非樂亦無散失。舍利子。眼處非樂亦無散失。耳鼻舌身意處非樂亦無散失。舍利子。色處非樂亦無散失。聲香味觸法處非樂亦無散失。舍利子。眼界非樂亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非

樂亦無散失。舍利子。耳界非樂亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。鼻界非樂亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。舌界非樂亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。身界非樂亦無散失。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。意界非樂亦無散失。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。地界非樂亦無散失。水。火。風。空。識界非樂亦無散失。舍利子。苦。聖諦非樂亦無散失。集。滅。道。聖諦非樂亦無散失。舍利子。無明非樂亦無散失。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。非樂亦無散失。舍利子。內空。非樂亦無散失。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。非樂亦無散失。舍利子。布施波羅蜜多非樂亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非樂亦無散失。舍利子。四靜慮非樂亦無散失。四無量四無色定非樂亦無散失。舍利子。八解脫非樂亦無散失。八勝處九次第定十遍處非樂亦無散失。舍利子。四念住非樂亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非樂亦無散失。舍利子。空解脫門非樂亦無散失。無相無願解脫門非樂亦無散失。舍利子。五眼非樂亦無散失。六神通非樂亦無散失。

舍利子。佛十力非樂亦無散失。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。非樂亦無散失。舍利子。一切智非樂亦無散失。道相智一切相智非樂亦無散失。舍利子。無忘失法非樂亦無散失。恒住捨性非樂亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門非樂亦無散失。一切三摩地門非樂亦無散失。舍利子。極喜地非樂亦無散失。離垢地發光地焰慧地。極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非樂亦無散失。舍利子。異生地非樂亦無散失。種姓地第八地具見地薄地離欲地。已辦地獨覺地菩薩地如來地非樂亦無散失。舍利子。聲聞乘非樂亦無散失。獨覺乘大乘非樂亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無自性。復次舍利子。諸法非我亦無散失。何以故。若法非我無盡性。故時舍利子問。善現。言。何法非我亦無散失。善現答言。舍利子。色非我亦無散失。受想行識非我亦無散失。舍利子。眼處非我亦無散失。耳鼻舌身意處非我亦無散失。舍利子。色處非我亦無散失。聲香味觸法處非我亦無散失。舍利子。眼界非我亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。耳界非我亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。鼻界非我亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。舌界非我亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。身

界非我亦無散失。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。境界非我亦無散失。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。地界非我亦無散失。水風空識界非我亦無散失。舍利子。苦聖諦非我亦無散失。集滅道聖諦非我亦無散失。舍利子。無明非我亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非我亦無散失。舍利子。內空非我亦無散失。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。非我亦無散失。

十力非我亦無散失。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。非我亦無散失。舍利子。一切智非我亦無散失。道相智一切相智非我亦無散失。舍利子。無忘失法非我亦無散失。恒住捨性非我亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門非我亦無散失。一切三摩地門非我亦無散失。舍利子。極喜地非我亦無散失。離垢地發光地焰慧地。極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非我亦無散失。舍利子。異生地非我亦無散失。種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非我亦無散失。舍利子。聲聞乘非我亦無散失。獨覺乘大乘非我亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無自性。復次舍利子。諸法寂靜亦無散失。何以故。若法寂靜無盡性。故時舍利子問。善現。言。何法寂靜亦無散失。善現答言。舍利子。色寂靜亦無散失。受想行識寂靜亦無散失。舍利子。眼處寂靜亦無散失。耳鼻舌身意處寂靜亦無散失。舍利子。色處寂靜亦無散失。聲香味觸法處寂靜亦無散失。舍利子。眼界寂靜亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。耳界寂靜亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。鼻界寂靜亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。舌界寂靜亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。身界寂靜亦無散失。觸界身識界

大般若波羅蜜多經卷第六十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之八

舍利子。布施波羅蜜多非我亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非我亦無散失。舍利子。四靜慮非我亦無散失。四無量四無色定非我亦無散失。舍利子。八解脫非我亦無散失。八勝處九次第定十遍處非我亦無散失。舍利子。四念住非我亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非我亦無散失。舍利子。空解脫門非我亦無散失。無相無願解脫門非我亦無散失。舍利子。五眼非我亦無散失。六神通非我亦無散失。舍利子。佛

失。舍利子。佛十力非樂亦無散失。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。非我亦無散失。舍利子。一切智非我亦無散失。道相智一切相智非我亦無散失。舍利子。無忘失法非我亦無散失。恒住捨性非我亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門非我亦無散失。一切三摩地門非我亦無散失。舍利子。極喜地非我亦無散失。離垢地發光地焰慧地。極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非我亦無散失。舍利子。異生地非我亦無散失。種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非我亦無散失。舍利子。聲聞乘非我亦無散失。獨覺乘大乘非我亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無自性。復次舍利子。諸法寂靜亦無散失。何以故。若法寂靜無盡性。故時舍利子問。善現。言。何法寂靜亦無散失。善現答言。舍利子。色寂靜亦無散失。受想行識寂靜亦無散失。舍利子。眼處寂靜亦無散失。耳鼻舌身意處寂靜亦無散失。舍利子。色處寂靜亦無散失。聲香味觸法處寂靜亦無散失。舍利子。眼界寂靜亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。耳界寂靜亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。鼻界寂靜亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。舌界寂靜亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。身界寂靜亦無散失。觸界身識界

及身觸身觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。意界寂靜亦無散失。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。地界寂靜亦無散失。水火風空識界寂靜亦無散失。舍利子。苦聖諦寂靜亦無散失。集滅道聖諦寂靜亦無散失。舍利子。無明寂靜亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失。舍利子。內空寂靜亦無散失。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。無性自性空寂靜亦無散失。

舍利子。布施波羅蜜多寂靜亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜亦無散失。舍利子。四靜慮寂靜亦無散失。四無量四無色定寂靜亦無散失。舍利子。八解脫寂靜亦無散失。八勝處九次第定十遍處寂靜亦無散失。舍利子。四念住寂靜亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜亦無散失。舍利子。空解脫門寂靜亦無散失。無相無願解脫門寂靜亦無散失。舍利子。五眼寂靜亦無散失。六神通寂靜亦無散失。舍利子。佛十力寂靜亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法寂靜亦無散失。舍利子。一切智寂靜亦無散失。道相智一切相智寂靜亦無散失。舍利子。無忘失法寂靜亦無散失。恒住捨性寂靜亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門寂靜亦無散失。一切三摩地門寂靜亦無散失。舍利子。極喜地寂靜亦無散失。離垢

地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地寂靜亦無散失。舍利子。異生地寂靜亦無散失。種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地寂靜亦無散失。舍利子。聲聞乘寂靜亦無散失。獨覺乘大乘寂靜亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性。

復次舍利子。諸法遠離亦無散失。何以故。若法遠離無盡性故。時舍利子問善現言。何法遠離亦無散失。善現答言。舍利子。色遠離亦無散失。受想行識遠離亦無散失。舍利子。眼處遠離亦無散失。耳鼻舌身意處遠離亦無散失。舍利子。色處遠離亦無散失。聲香味觸法處遠離亦無散失。舍利子。眼界遠離亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。耳界遠離亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。鼻界遠離亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。舌界遠離亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。身界遠離亦無散失。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。意界遠離亦無散失。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。地界遠離亦無散失。水火風空識界遠離亦無散失。舍利子。苦聖諦遠離亦無散失。集滅道聖諦遠離亦無散失。舍利子。無明遠離亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱遠離亦無散失。舍利子。內空遠離亦無散失。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。無性自性空遠離亦無散失。

舍利子。布施波羅蜜多遠離亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離亦無散失。舍利子。四靜慮遠離亦無散失。四無量四無色定遠離亦無散失。舍利子。八解脫遠離亦無散失。八勝處九次第定十遍處遠離亦無散失。舍利子。四念住遠離亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離亦無散失。舍利子。空解脫門遠離亦無散失。無相無願解脫門遠離亦無散失。舍利子。五眼遠離亦無散失。六神通遠離亦無散失。舍利子。佛十力遠離亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法遠離亦無散失。舍利子。一切智遠離亦無散失。道相智一切相智遠離亦無散失。舍利子。無忘失法遠離亦無散失。恒住捨性遠離亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門遠離亦無散失。一切三摩地門遠離亦無散失。舍利子。極喜地遠離亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地遠離亦無散失。舍利子。異生地遠離亦無散失。種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地遠離亦無散失。舍利子。聲聞乘遠離亦無散失。獨覺乘大乘遠離亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性。

復次舍利子。諸法空亦無散失。何以故。若法空無盡性故。時舍利子問善現言。何法空亦無散失。善現答言。舍利子。色空亦無散失。受想行識空亦無散失。舍利子。眼處空亦無散失。耳鼻舌身意處空亦無散失。舍利子。色處空亦無散失。聲香味觸法處空亦無散失。舍利子。眼界空亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空亦無散失。舍利子。耳界空亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空亦無散失。舍利子。鼻界空亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空亦無散失。舍利子。舌界空亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空亦無散失。舍利子。身界空亦無散失。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空亦無散失。舍利子。意識界及意觸意觸為緣所生諸受空亦無散失。舍利子。地界空亦無散失。水。火。風。空。識界空亦無散失。舍利子。苦。聖諦空亦無散失。集。滅。道。聖諦空亦無散失。舍利子。無明空亦無散失。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。空。亦。無。散。失。舍利子。內。空。亦。無。散。失。外。空。內。外。空。亦。無。散。失。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。無。散。失。

舍利子。布施波羅蜜多空亦無散失。淨戒安忍。精進。靜慮。般若。波羅蜜多空亦無散失。舍利子。四靜慮空亦無散失。四無量。四無色。定。

空亦無散失。舍利子。八解脫空亦無散失。八勝處。九次第定。十遍處空亦無散失。舍利子。四念住空亦無散失。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺。支。八聖道。支。空亦無散失。舍利子。空解脫門空亦無散失。無相。無願。解脫門空亦無散失。舍利子。五眼空亦無散失。六神通空亦無散失。舍利子。佛十力空亦無散失。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。空亦無散失。舍利子。一切智空亦無散失。道相智。一切相智空亦無散失。舍利子。無忘失法空亦無散失。恒住捨性空亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門空亦無散失。一切三摩地門空亦無散失。舍利子。極喜地。空亦無散失。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。空亦無散失。舍利子。異生地。空亦無散失。種姓地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。空亦無散失。舍利子。聲聞乘空亦無散失。獨覺乘。大乘空亦無散失。舍利子。由此緣故。我作是說。諸法亦爾。都無自性。復次舍利子。諸法無相亦無散失。何以故。若法無相。無盡性。故。時舍利子問善現言。何法無相亦無散失。善現答言。舍利子。色。無相亦無散失。受。想。行。識。無相亦無散失。舍利子。眼。處。無相亦無散失。耳鼻舌身。意。處。無相亦無散失。舍利子。色。處。無相亦無散失。聲。香。味。觸。法。處。無相亦無散失。舍利子。眼界。無相亦無散失。色。界。眼。識。界。及。眼。觸。眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。無相亦無散失。舍利子。耳。界。無相亦無散失。聲。界。耳。識。界。

及耳觸耳觸為緣所生諸受無相亦無散失。舍利子。鼻。界。無相亦無散失。香。界。鼻。識。界。及。鼻。觸。鼻。觸。為。緣。所。生。諸。受。無相亦無散失。舍利子。舌。界。無相亦無散失。味。界。舌。識。界。及。舌。觸。舌。觸。為。緣。所。生。諸。受。無相亦無散失。舍利子。身。界。無相亦無散失。觸。界。身。識。界。及。身。觸。身。觸。為。緣。所。生。諸。受。無相亦無散失。舍利子。意。界。無相亦無散失。法。界。意。識。界。及。意。觸。意。觸。為。緣。所。生。諸。受。無相亦無散失。舍利子。地。界。無相亦無散失。水。火。風。空。識。界。無相亦無散失。舍利子。苦。聖諦。無相亦無散失。集。滅。道。聖諦。無相亦無散失。舍利子。無明。無相亦無散失。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。無相亦無散失。舍利子。內。空。無相亦無散失。外。空。內。外。空。亦。無。散。失。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。相。亦。無。散。失。舍利子。布施波羅蜜多。無相亦無散失。淨戒安忍。精進。靜慮。般若。波羅蜜多。無相亦無散失。舍利子。四靜慮。無相亦無散失。四無量。四無色。定。無相亦無散失。舍利子。八解脫。無相亦無散失。八勝處。九次第定。十遍處。無相亦無散失。舍利子。四念住。無相亦無散失。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺。支。八聖道。支。無相亦無散失。舍利子。空解脫門。無相亦無散失。無願解脫門。無相亦無散失。舍利子。五眼。無相亦無散失。六神通。無相亦無散失。舍利子。佛十力。無相亦無散失。四無所畏。四無礙解。大慈。

大悲大喜大捨十八佛不共法無相亦無散失。舍利子。一切智無相亦無散失。道相智一切相智無相亦無散失。舍利子。無忘失法無相亦無散失。恒住捨性無相亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門無相亦無散失。一切三摩地門無相亦無散失。舍利子。極喜地無相亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無相亦無散失。舍利子。異生地無相亦無散失。種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無相亦無散失。舍利子。聲聞乘無相亦無散失。獨覺乘大乘無相亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性。復次舍利子。諸法無願亦無散失。何以故。若法無願無盡性故。時舍利子問善現言。何法無願亦無散失。善現答言。舍利子。色無願亦無散失。受想行識無願亦無散失。舍利子。眼處無願亦無散失。耳鼻舌身意處無願亦無散失。舍利子。色處無願亦無散失。聲香味觸法處無願亦無散失。舍利子。眼界無願亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。耳界無願亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。鼻界無願亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。舌界無願亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。身界無願亦無散失。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。身觸身觸為緣所生諸受無願亦無散失。舍

利子。眼界無願亦無散失。法界意識界及意識觸為緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。地界無願亦無散失。水火風空識界無願亦無散失。舍利子。苦聖諦無願亦無散失。集滅道聖諦無願亦無散失。舍利子。無明無願亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願亦無散失。舍利子。內空無願亦無散失。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。無願亦無散失。舍利子。布施波羅蜜多無願亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願亦無散失。舍利子。四靜慮無願亦無散失。四無量四無色定無願亦無散失。舍利子。八解脫無願亦無散失。八勝處九次第定十遍處無願亦無散失。舍利子。四念住無願亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願亦無散失。舍利子。空解脫門無願亦無散失。無相無願解脫門無願亦無散失。舍利子。五眼無願亦無散失。六神通無願亦無散失。舍利子。佛十力無願亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無願亦無散失。舍利子。一切智無願亦無散失。道相智一切相智無願亦無散失。舍利子。無忘失法無願亦無散失。恒住捨性無願亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門無願亦無散失。一切三摩地門無願亦無散失。舍利子。極喜地無願亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地

遠行地不動地善慧地法雲地無願亦無散失。舍利子。異生地無願亦無散失。種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無願亦無散失。舍利子。聲聞乘無願亦無散失。獨覺乘大乘無願亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性。復次舍利子。諸法善亦無散失。何以故。若法善無盡性故。時舍利子問善現言。何法善亦無散失。善現答言。舍利子。色善亦無散失。受想行識善亦無散失。舍利子。眼處善亦無散失。耳鼻舌身意處善亦無散失。舍利子。色處善亦無散失。聲香味觸法處善亦無散失。舍利子。眼界善亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受善亦無散失。舍利子。耳界善亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受善亦無散失。舍利子。鼻界善亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受善亦無散失。舍利子。舌界善亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受善亦無散失。舍利子。身界善亦無散失。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受善亦無散失。舍利子。身觸身觸為緣所生諸受善亦無散失。舍利子。地界善亦無散失。水火風空識界善亦無散失。舍利子。苦聖諦善亦無散失。集滅道聖諦善亦無散失。舍利子。無明善亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱善亦無散失。舍利子。內空善亦無散失。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