

性空故。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。空解脫門。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。無相。無願。解脫門。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。五眼。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。六神通。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。佛十力。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一切智。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。道相智。一切相智。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。無忘失法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。恒住捨性。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一切陀羅尼門。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。一切三摩地門。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。異生。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。異生法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。預流。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。預流法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一來。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。一來法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。不還。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。不還法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。五

利子。阿羅漢。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。阿羅漢法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。獨覺。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。獨覺法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。菩薩。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。菩薩法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。如來。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。如來法。是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。時。舍利子。問。善現。答言。仁。今為欲令生生。為欲令不生。生耶。善現。答言。我不欲令生生。亦不欲令不生。何以故。舍利子。生與不生。如是。二法。俱非相應。非不相應。非有色。非無色。非有見。非無見。非有對。非無對。咸同一相。所謂無相。舍利子。由此緣故。我不欲令生生。亦不欲令不生。時。舍利子。問。善現。答言。仁。者於所說無生法。樂辯說。無生相耶。善現。答言。我於所說無生法。亦不樂辯說。無生相。所以者何。若無生法。若無生相。若樂辯說。如是一切。皆非相應。非不相應。非有色。非無色。非有見。非無見。非有對。非無對。咸同一相。所謂無相。舍利子。言。於不生法。起不生言。此不生言。亦不生。善現。答言。如是。如是。所以者何。舍利子。色。不生。受。想。行。識。亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。眼。處。不生。耳。鼻。舌。身。意。處。亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。色。處。不生。聲。香。味。觸。法。處。亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。眼界。不生。色。界。眼。識。界。及。眼。觸。眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦。不

生。何以故。皆本性空故。舍利子。耳。界。不生。聲。界。耳。識。界。及。耳。觸。耳。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。鼻。界。不生。香。界。鼻。識。界。及。鼻。觸。鼻。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。舌。界。不生。味。界。舌。識。界。及。舌。觸。舌。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。身。界。不生。觸。界。身。識。界。及。身。觸。身。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。意。界。不生。法。界。意。識。界。及。意。觸。意。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。地。界。不生。水。火。風。空。識。界。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。苦。聖。諦。不。生。集。滅。道。聖。諦。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。無。明。不。生。行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。內。空。不。生。外。空。內。外。空。空。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。生。何以故。皆本性空故。舍利子。布。施。波。羅。蜜。多。不。生。淨。戒。安。忍。精。進。靜。慮。般。若。波。羅。蜜。多。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。四。靜。慮。不。生。四。無。量。四。無。色。定。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。八。解。脫。不。生。八。勝。處。九。次。第。定。十。遍。處。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。四。念。住。不。生。四。正。斷。四。神。足。五。根。五。力。七。等。覺。支。八。聖。道。支。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。空。解。脫。門。不。生。無。相。無。願。解。脫。門。亦。不。生。何以故。皆本性空故。舍利子。五

生。何以故。皆本性空故。舍利子。五

生。何以故。皆本性空故。舍利子。五

眼不生。六神通亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。佛十力不生。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨十八不共法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。一切智不生。道相智一切相智亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。無忘失法不生。恒住捨性亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。一切陀羅尼門不生。一切三摩地門亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。異生不生。異生法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。預流不生。預流法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。一來不生。一來法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。不還不生。不還法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。阿羅漢不生。阿羅漢法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。獨覺不生。獨覺法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。菩薩不生。菩薩法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。如來不生。如來法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。身行不生。語行意行亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。由此緣故。於不生法。起不生言。亦無生義。舍利子。若所說法若能說言。說者聽者皆不生。故時舍利子謂善現言。仁者於說法人中。最為第一。何以故。隨所問詰。皆能酬答。無滯礙故。善現報言。諸佛弟子。於一切法。無依著者。法爾皆能隨所問詰。一一酬答自在。無畏。何以故。以一切法無所依故。

間不可得故。舍利子。眼處本性空。依內依外。依兩中間不可得故。耳鼻舌身意處本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。色處本性空。依內依外依兩中間不可得故。聲香味觸法處本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。眼界本性空。依內依外依兩中間不可得故。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。耳界本性空。依內依外依兩中間不可得故。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。鼻界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。舌界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。身界本性空。依內依外依兩中間不可得故。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。眼界本性空。依內依外依兩中間不可得故。法界意識界及意識意觸為緣所生諸受。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。地界本性空。依內依外依兩中間不可得故。水界風空識界。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。苦聖諦本性空。依內依外依兩中間不可得故。集滅道聖諦本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。無明本性空。依內依外依兩中間不可得故。行識名色六處觸受愛

取有生老死愁歎苦憂惱本性空。依內依外。依兩中間不可得故。舍利子。內空本性空。依內依外依兩中間不可得故。外空內外空空。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。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。布施波羅蜜多本性空。依內依外依兩中間不可得故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。四靜慮本性空。依內依外依兩中間不可得故。四無量四無色定。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。八解脫本性空。依內依外依兩中間不可得故。八勝處九次第定。十遍處本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。四念住本性空。依內依外依兩中間不可得故。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。空解脫門。本性空。依內依外依兩中間不可得故。無相無願解脫門。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。五眼本性空。依內依外依兩中間不可得故。六神通本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。佛十力本性空。依內依外依兩中間不可得故。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨十八不共法。本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。一切智本性空。依內依外依兩中間不可得故。道相智一切相智。本性空。依內依外依兩中間不可得

故舍利子。無忘失法本性空。依內依外依兩中間不可得故。恒住捨性本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。一切陀羅尼門本性空。依內依外依兩中間不可得故。一切三摩地門本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。異生本性空。依內依外依兩中間不可得故。異生法本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。預流本性空。依內依外依兩中間不可得故。預流法本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。一來本性空。依內依外依兩中間不可得故。一來法本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。不還本性空。依內依外依兩中間不可得故。不還法本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。阿羅漢本性空。依內依外依兩中間不可得故。阿羅漢法本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。獨覺本性空。依內依外依兩中間不可得故。獨覺法本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。菩薩本性空。依內依外依兩中間不可得故。菩薩法本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。如來本性空。依內依外依兩中間不可得故。如來法本性空。依內依外依兩中間不可得故。舍利子。由此緣故。我說諸法都無所依。

初分淨道品第二十一之一

爾時具壽善現謂舍利子言。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。應淨色。應淨受。想行識。應淨眼處。應淨耳鼻舌身意處。應淨色界。應淨聲香味觸法處。應淨眼界。應淨色界眼識

界及眼觸眼觸為緣所生諸受。應淨耳界。應淨聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。應淨鼻界。應淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。應淨舌界。應淨味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。應淨身界。應淨觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。應淨法界。應淨法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。應淨地界。應淨水火風空識界。應淨苦聖諦。應淨集滅道聖諦。應淨無明。應淨行識名色。六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。應淨內空。應淨外空。內外空空。大空勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。應淨布施波羅蜜多。應淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。應淨四靜慮。應淨四無量。四無色定。應淨八解脫。應淨八勝處。九次第定。十遍處。應淨四念住。應淨四正斷。四神足。五根。五力。七等覺。支八聖道支。應淨空解脫門。應淨無相無願解脫門。應淨五眼。應淨六神通。應淨佛十力。應淨四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。應淨無忘失法。應淨恒住捨性。應淨一切陀羅尼門。應淨一切三摩地門。應淨一切智。應淨道相智。一切相智。應淨菩提道。時舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。淨菩提道。善現答言。舍利子。六波羅蜜多各有一種。一者世間。二出世間。舍利子言。云何世間。布施波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩為大施主。能施一切沙門

婆羅門。貧病孤露。道行乞者。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須香與香。須華與華。須嚴飾與嚴飾。須舍宅與舍宅。須醫藥與醫藥。須照明與照明。須坐臥具與坐臥具。如是一切隨其所須。資生什物悉皆施與。若復有來乞男與男。乞女與女。乞妻妾與妻妾。乞官位與官位。乞國土與國土。乞王位與王位。乞頭目與頭目。乞手足與手足。乞支節與支節。乞血肉與血肉。乞骨髓與骨髓。乞耳鼻與耳鼻。乞僮僕與僮僕。乞珍財與珍財。乞生類與生類。如是一切隨其所求。內外之物並皆施與。雖作是施而有所依。謂作是念。我施彼受。我為施主。我不慳貪。我隨佛教一切能捨。我行布施波羅蜜多。彼行施時以有所得而為方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。一者自想。二者他想。三者施想。由著此三輪而行施。故名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間。以與世間同共行故。不超動出世間法故。如是名為世間布施波羅蜜多。舍利子言。云何出世間布施波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。一者不執我為施者。二者不執彼為受者。三者不著施及施果。是為菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。又舍利子。若菩薩摩訶薩以大悲為上首。所修施福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而

行施故名出世間布施波羅蜜多。何緣此施名出世間。不與世間同行故。能超動出世間法故。如是名為出世間布施波羅蜜多。

舍利子言。云何世間淨戒波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖受持戒而有所依。謂作是念。我為饒益一切有情受持淨戒。我隨佛教於淨尸羅能無所犯。我行淨戒波羅蜜多。彼持戒時以有所得而為方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而受持戒。一者自想。二者他想。三者戒想。由著此三輪受持戒。故名世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名為世間。以與世間同行故。不超動出世間法故。如是名為世間淨戒波羅蜜多。舍利子言。云何出世間淨戒波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨。一者不執我。能持戒。二者不執所護有情。三者不著戒及戒果。是為菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲為上首。所持戒福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而受持戒。故名出世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名出世間。不與世間同行故。能超動出世間法故。如是名為出世間淨戒波羅蜜多。

舍利子言。云何世間安忍波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖修安忍而有所依。謂作是念。我為饒益一切有情而修安忍。我隨佛

教於勝安忍能正修習。我行安忍波羅蜜多。彼修忍時以有所得而為方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而修安忍。一者自想。二者他想。三者忍想。由著此三輪修安忍。故名世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名為世間。以與世間同行故。不超動出世間法故。如是名為世間安忍波羅蜜多。舍利子言。云何出世間安忍波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨。一者不執我能修忍。二者不執所忍有情。三者不著忍及忍果。是為菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲為上首。所修忍福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而修安忍。故名出世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名出世間。不與世間同行故。能超動出世間法故。如是名為出世間安忍波羅蜜多。

舍利子言。云何世間精進波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖勤精進而有所依。謂作是念。我為饒益一切有情而勤精進。我隨佛教策勵身心曾無懈怠。我行精進波羅蜜多。彼精進時以有所得而為方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而勤精進。一者自想。二者他想。三精進想。由著此三輪修精進

故。名世間精進波羅蜜多。何緣此精進名為世間。以與世間同行故。不超動出世間法故。如是名為世間精進波羅蜜多。舍利子言。云何出世間精進波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨。一者不執我能精進。二者不執所為有情。三者不著精進及果。是為菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲為上首。修精進福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而勤精進。故名出世間精進波羅蜜多。何緣此精進名出世間。不與世間同行故。能超動出世間法故。如是名為出世間精進波羅蜜多。

故。名世間靜慮波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖修靜慮而有所依。謂作是念。我為饒益一切有情而修靜慮。我隨佛教於勝等持能正修習。我行靜慮波羅蜜多。彼修定時以有所得而為方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而修靜慮。一者自想。二者他想。三靜慮想。由著此三輪修靜慮

故。名世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名為世間。以與世間同行故。不超動出世間法故。如是名為世間靜慮波羅蜜多。舍利子言。云何出世間靜慮波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨。一者不執我能修定。二者不執所為有情。三者不著靜慮

故。名世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名為世間。以與世間同行故。不超動出世間法故。如是名為世間靜慮波羅蜜多。舍利子言。云何出世間靜慮波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨。一者不執我能修定。二者不執所為有情。三者不著靜慮

及果。是為菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲為上首。修靜慮。福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而修靜慮。故名出世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名出世間。不與世間同共行故。能超動出世間法故。如是名為出世間靜慮波羅蜜多。

舍利子言。云何世間般若波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依。謂作是念。我為饒益一切有情而修般若。我隨佛教於勝般若能正修行。我能悔除自所作惡。我見他惡終不譏凌。我能隨喜他所修福。我能請佛轉妙法輪。我隨所聞能正決擇。我行般若波羅蜜多。彼修慧時。以有所得而為方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而修般若。一者自想。二者他想。三者般若。由著此三輪修般若故。名世間般若波羅蜜多。何緣此般若名為世間。以與世間同共行故。不超動出世間法故。如是名為世間般若波羅蜜多。舍利子言。云何出世間般若波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨。一者不執我能修慧。二者不執所為有情。三者不著般若及果。是為菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲為上首。修般若福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其

中不見少相。由都無所執而修般若故。名出世間般若波羅蜜多。何緣此般若名出世間。不與世間同共行故。能超動出世間法故。如是名為出世間般若波羅蜜多。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。

時舍利子問善現言。何等名為菩薩摩訶薩菩提道。善現答言。舍利子。內空名為菩薩摩訶薩菩提道。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名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。真如名為菩薩摩訶薩菩提道。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。苦聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道。集滅道聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。布施波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。四靜慮名為菩薩摩訶薩菩提道。四無量四無色定名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。八解脫名為菩薩摩訶薩菩提道。八勝處九次第定十遍處名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。四念住名為菩薩摩訶薩菩提道。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。空解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道。無相無願解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。五眼名為菩薩摩訶薩菩提道。六神通名為菩薩摩訶薩菩提道。舍

利子。佛十力名為菩薩摩訶薩菩提道。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。無忘失法名為菩薩摩訶薩菩提道。恒住捨性名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。一切陀羅尼門名為菩薩摩訶薩菩提道。一切三摩地門名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。一切智名為菩薩摩訶薩菩提道。道相智一切相智名為菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。如是等無量無邊大功德聚名為菩薩摩訶薩菩提道。

時舍利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。如是功德為何等波羅蜜多勢力所致。善現言。舍利子。如是功德皆由般若波羅蜜多勢力所致。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多能與一切善法為母。一切聲聞獨覺菩薩如來善法從此生故。舍利子。如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法。一切聲聞獨覺菩薩如來善法依此住故。舍利子。過去諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故。已證無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。未來諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故。當證無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。現在十方世界諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故。現證無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。

大般若波羅蜜多經卷第七十五

大般若波羅蜜多經卷第七十六

初分淨道品第二十一之一

舍利子。若菩薩摩訶薩。聞說般若波羅蜜多。心無疑惑。亦不迷悶。當知是菩薩摩訶薩。住如是住。不離作意。謂欲救護一切有情。常不捨離一切有情。大悲作意。時舍利子。謂善現言。若菩薩摩訶薩。住如是住。不離作意者。則一切有情。亦不應成菩薩摩訶薩。何以故。以一切有情。亦常不離此作意故。是則菩薩摩訶薩。與一切有情。應無差別。爾時具壽善現。讚舍利子言。善哉善哉。誠如所說。能如實取我所說義。所以者何。舍利子。有情非有故。當知作意亦非有。我命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。受者。知者。見者。非有故。當知作意亦非有。有情無實故。當知作意亦無實。我乃至見者。無實故。當知作意亦無實。有情無自性故。當知作意亦無自性。我乃至見者。無自性故。當知作意亦無自性。有情空故。當知作意亦空。我乃至見者。空故。當知作意亦空。有情遠離故。當知作意亦遠離。我乃至見者。遠離故。當知作意亦遠離。有情寂靜故。當知作意亦寂靜。我乃至見者。寂靜故。當知作意亦寂靜。有情無覺知故。當知作意亦無覺知。我乃至見者。無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。色非有故。當知作意亦非有。受想行識非有故。當知作意亦非有。色無實故。當知作意亦無實。受想行識無實故。當知作意亦無實。色無自性故。當知作意亦無自性。受想行識無自性故。當知作意亦無自性。色空故。當知作意亦空。受想行識空故。當知作意亦空。色

遠離故。當知作意亦遠離。受想行識遠離故。當知作意亦遠離。色寂靜故。當知作意亦寂靜。受想行識寂靜故。當知作意亦寂靜。色無覺知故。當知作意亦無覺知。受想行識無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。眼處非有故。當知作意亦非有。耳鼻舌身意處非有故。當知作意亦非有。眼處無實故。當知作意亦無實。耳鼻舌身意處無自性故。當知作意亦無自性。眼處空故。當知作意亦空。耳鼻舌身意處空故。當知作意亦空。眼處遠離故。當知作意亦遠離。耳鼻舌身意處遠離故。當知作意亦遠離。眼處寂靜故。當知作意亦寂靜。耳鼻舌身意處寂靜故。當知作意亦寂靜。眼處無覺知故。當知作意亦無覺知。耳鼻舌身意處無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。色處非有故。當知作意亦非有。聲香味觸法處非有故。當知作意亦非有。色處無實故。當知作意亦無實。聲香味觸法處無實故。當知作意亦無實。色處無自性故。當知作意亦無自性。聲香味觸法處無自性故。當知作意亦無自性。色處空故。當知作意亦空。聲香味觸法處空故。當知作意亦空。色處遠離故。當知作意亦遠離。聲香味觸法處遠離故。當知作意亦遠離。色處寂靜故。當知作意亦寂靜。聲香味觸法處寂靜故。當知作意亦寂靜。色處無覺知故。當知作意亦無覺知。聲香味觸法處無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。眼界非有故。當知作意亦非有。色界

眼識界及眼觸。眼觸為緣。所生諸受。非有故。當知作意亦非有。眼界無實故。當知作意亦無實。色界乃至眼觸。為緣。所生諸受。無實故。當知作意亦無實。眼界無自性故。當知作意亦無自性。色界乃至眼觸。為緣。所生諸受。無自性故。當知作意亦無自性。眼界空故。當知作意亦空。色界乃至眼觸。為緣。所生諸受。空故。當知作意亦空。眼界遠離故。當知作意亦遠離。色界乃至眼觸。為緣。所生諸受。遠離故。當知作意亦遠離。眼界寂靜故。當知作意亦寂靜。色界乃至眼觸。為緣。所生諸受。寂靜故。當知作意亦寂靜。眼界無覺知故。當知作意亦無覺知。色界乃至眼觸。為緣。所生諸受。無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。耳界非有故。當知作意亦非有。聲界耳識界及耳觸。耳觸為緣。所生諸受。非有故。當知作意亦非有。耳界無實故。當知作意亦無實。聲界乃至耳觸。為緣。所生諸受。無實故。當知作意亦無實。耳界無自性故。當知作意亦無自性。聲界乃至耳觸。為緣。所生諸受。無自性故。當知作意亦無自性。耳界空故。當知作意亦空。聲界乃至耳觸。為緣。所生諸受。空故。當知作意亦空。耳界遠離故。當知作意亦遠離。聲界乃至耳觸。為緣。所生諸受。遠離故。當知作意亦遠離。耳界寂靜故。當知作意亦寂靜。聲界乃至耳觸。為緣。所生諸受。寂靜故。當知作意亦寂靜。耳界無覺知故。當知作意亦無覺知。聲界乃至耳觸。為緣。所生諸受。無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。鼻界非有故。當知作意

亦非有香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有鼻界無實故當知作意亦無實香界乃至鼻觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實鼻界無自性故當知作意亦無自性香界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性香界乃至鼻觸為緣所生諸受空故當知作意亦空香界乃至鼻觸為緣所生諸受空故當知作意亦空鼻界遠離故當知作意亦遠離香界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜舍利子舌界非有故當知作意亦非有味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有味界無實故當知作意亦無實味界乃至舌觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實舌界無自性故當知作意亦無自性味界乃至舌觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性舌界空故當知作意亦空味界乃至舌觸為緣所生諸受空故當知作意亦空舌界遠離故當知作意亦遠離味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離舌界寂靜故當知作意亦寂靜味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜舌界無實故當知作意亦無實無覺知味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子身界非有

故當知作意亦非有觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有身界無實故當知作意亦無實觸界乃至身觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實身界無自性故當知作意亦無自性觸界乃至身觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性身界空故當知作意亦空觸界乃至身觸為緣所生諸受空故當知作意亦空身界遠離故當知作意亦遠離觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離身界寂靜故當知作意亦寂靜觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜身界無覺知故當知作意亦無覺知觸界乃至身觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知亦無覺知舍利子意界非有故當知作意亦非有意識界及意觸意觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有意界無實故當知作意亦無實法界乃至意觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實意界無自性故當知作意亦無自性法界乃至意觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性意界空故當知作意亦空法界乃至意觸為緣所生諸受空故當知作意亦空意界遠離故當知作意亦遠離法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離意界寂靜故當知作意亦寂靜法界乃至意觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜意界無覺知故當知作意亦無覺知法界乃至意觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子地界非有故當知作意亦非有火風空識界非有故當知作意亦非有地界無實故當知作意亦無實火風空識界無實故當知作意亦無實地界無自性故當知作意亦無自性火風空識界無自性故當知作意亦無自性地界空故當知作意亦空火風空識界空故當知作意亦空地界遠離故當知作意亦遠離火風空識界遠離故當知作意亦遠離地界寂靜故當知作意亦寂靜火風空識界寂靜故當知作意亦寂靜地界無覺知故當知作意亦無覺知火風空識界無覺知故當知作意亦無覺知舍利子苦聖諦非有故當知作意亦非有集滅道聖諦非有故當知作意亦非有苦聖諦無實故當知作意亦無實集滅道聖諦無實故當知作意亦無實苦聖諦無自性故當知作意亦無自性集滅道聖諦無自性故當知作意亦無自性苦聖諦空故當知作意亦空集滅道聖諦空故當知作意亦空苦聖諦遠離故當知作意亦遠離集滅道聖諦遠離故當知作意亦遠離苦聖諦寂靜故當知作意亦寂靜集滅道聖諦寂靜故當知作意亦寂靜苦聖諦無覺知故當知作意亦無覺知集滅道聖諦無覺知故當知作意亦無覺知舍利子無明非有故當知作意亦非有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有故當知作意亦非有無明無實故當知作意亦無實行乃至老死愁歎苦憂惱無實故當知作意亦無實行無明無自性故當知作意亦

無自性。行乃至老死愁歎苦憂惱無自性故。當知作意亦無自性。無明空故。當知作意亦空。行乃至老死愁歎苦憂惱空故。當知作意亦空。無明遠離故。當知作意亦遠離。行乃至老死愁歎苦憂惱遠離故。當知作意亦遠離。無明寂靜故。當知作意亦寂靜。行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故。當知作意亦寂靜。無明無覺知故。當知作意亦無覺知。行乃至老死愁歎苦憂惱無覺知故。當知作意亦無覺知。

舍利子。內空非有故。當知作意亦非有。外空內外空空空大空勝義空有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自性。空非有故。當知作意亦非有。內空無實故。當知作意亦無實。外空乃至無自性。自性空無實故。當知作意亦無實。內空無自性。故當知作意亦無自性。外空乃至無自性。空無自性。故當知作意亦無自性。內空空故。當知作意亦空。外空乃至無自性。空空故。當知作意亦空。內空遠離故。當知作意亦遠離。外空乃至無自性。自性空遠離故。當知作意亦遠離。內空寂靜故。當知作意亦寂靜。外空乃至無自性。自性空寂靜故。當知作意亦寂靜。內空無覺知故。當知作意亦無覺知。外空乃至無自性。自性空無覺知故。當知作意亦無覺知。

舍利子。真如非有故。當知作意亦非有。法界法性不虛妄。性不變異。性平等。性離生。性法定。法住實際。虛空界不思議。界非有故。當知作意亦非有。真如無實故。當知作意亦無實。

法界乃至不思議界無實故。當知作意亦無實。真如無自性。故當知作意亦無自性。法界乃至不思議界無自性。故當知作意亦無自性。真如空故。當知作意亦空。法界乃至不思議界空故。當知作意亦空。真如遠離故。當知作意亦遠離。法界乃至不思議界遠離故。當知作意亦遠離。真如寂靜故。當知作意亦寂靜。法界乃至不思議界寂靜故。當知作意亦寂靜。真如無覺知故。當知作意亦無覺知。法界乃至不思議界無覺知故。當知作意亦無覺知。

舍利子。布施波羅蜜多非有故。當知作意亦非有。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有故。當知作意亦非有。布施波羅蜜多無實故。當知作意亦無實。淨戒乃至般若波羅蜜多無實。故當知作意亦無實。布施波羅蜜多無自性。故當知作意亦無自性。淨戒乃至般若波羅蜜多無自性。故當知作意亦無自性。布施波羅蜜多空故。當知作意亦空。淨戒乃至般若波羅蜜多空故。當知作意亦空。布施波羅蜜多遠離故。當知作意亦遠離。淨戒乃至般若波羅蜜多遠離故。當知作意亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故。當知作意亦寂靜。淨戒乃至般若波羅蜜多寂靜故。當知作意亦寂靜。布施波羅蜜多無覺知。故當知作意亦無覺知。淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知。故當知作意亦無覺知。舍利子。四靜慮非有故。當知作意亦非有。四無量四無色定非有故。當知作意亦非有。四靜慮無實故。當知作意亦無實。四無量四無色定無實。故當知作意亦無實。四

靜慮無自性。故當知作意亦無自性。四無量四無色定無自性。故當知作意亦無自性。四靜慮空故。當知作意亦空。四無量四無色定空故。當知作意亦空。四靜慮遠離故。當知作意亦遠離。四無量四無色定遠離故。當知作意亦遠離。四靜慮寂靜故。當知作意亦寂靜。四無量四無色定寂靜故。當知作意亦寂靜。四靜慮無覺知。故當知作意亦無覺知。四無量四無色定無覺知。故當知作意亦無覺知。

舍利子。八解脫非有故。當知作意亦非有。八勝處九次第定十遍處非有故。當知作意亦非有。八解脫無實故。當知作意亦無實。八勝處九次第定十遍處無實。故當知作意亦無實。八勝處九次第定十遍處無自性。故當知作意亦無自性。八勝處九次第定十遍處空故。當知作意亦空。八勝處九次第定十遍處遠離故。當知作意亦遠離。八勝處九次第定十遍處寂靜故。當知作意亦寂靜。八勝處九次第定十遍處寂靜故。當知作意亦寂靜。八勝處九次第定十遍處無覺知。故當知作意亦無覺知。舍利子。四念住非有故。當知作意亦非有。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非有故。當知作意亦非有。四念住無實。故當知作意亦無實。四正斷乃至八聖道支無實。故當知作意亦無實。四念住無自性。故當知作意亦無自性。四正斷乃至八聖道支無自性。故

當知作意亦無自性。四念住空故。當知作意亦空。四正斷乃至八聖道支空故。當知作意亦空。四念住遠離故。當知作意亦遠離。四正斷乃至八聖道支遠離故。當知作意亦遠離。四念住寂靜故。當知作意亦寂靜。四正斷乃至八聖道支寂靜故。當知作意亦寂靜。四念住無覺知故。當知作意亦無覺知。四正斷乃至八聖道支無覺知故。當知作意亦無覺知。

舍利子。空解脫門非有故。當知作意亦非有。無相無願解脫門非有故。當知作意亦非有。空解脫門無實故。當知作意亦無實。無相無願解脫門無實故。當知作意亦無實。空解脫門無自性故。當知作意亦無自性。無相無願解脫門無自性故。當知作意亦無自性。空解脫門空故。當知作意亦空。無相無願解脫門空故。當知作意亦空。空解脫門遠離故。當知作意亦遠離。無相無願解脫門遠離故。當知作意亦遠離。空解脫門寂靜故。當知作意亦寂靜。無相無願解脫門寂靜故。當知作意亦寂靜。空解脫門無覺知故。當知作意亦無覺知。無相無願解脫門無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。五眼非有故。當知作意亦非有。六神通非有故。當知作意亦非有。五眼無實故。當知作意亦無實。六神通無實故。當知作意亦無實。五眼無自性故。當知作意亦無自性。六神通無自性故。當知作意亦無自性。五眼空故。當知作意亦空。六神通空故。當知作意亦空。五眼遠離故。當知作意亦遠離。六神通遠離故。當知作意亦遠離。五眼寂靜故。當知作意亦寂靜。六神通寂靜故。當知作意亦寂靜。五眼無覺知故。當知作意亦無覺知。六神通無覺知故。當知作意亦無覺知。

寂靜。六神通寂靜故。當知作意亦寂靜。五眼無覺知故。當知作意亦無覺知。六神通無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。佛十力非有故。當知作意亦非有。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。非有故。當知作意亦非有。佛十力無實故。當知作意亦無實。四無所畏乃至十八不共法無實故。當知作意亦無實。佛十力無自性故。當知作意亦無自性。四無所畏乃至十八不共法無自性故。當知作意亦無自性。佛十力空故。當知作意亦空。四無所畏乃至十八不共法空故。當知作意亦空。佛十力遠離故。當知作意亦遠離。四無所畏乃至十八不共法遠離故。當知作意亦遠離。佛十力寂靜故。當知作意亦寂靜。四無所畏乃至十八不共法寂靜故。當知作意亦寂靜。佛十力無覺知故。當知作意亦無覺知。四無所畏乃至十八不共法無覺知故。當知作意亦無覺知。

舍利子。無忘失法非有故。當知作意亦非有。恒住捨性非有故。當知作意亦非有。無忘失法無實故。當知作意亦無實。恒住捨性無實故。當知作意亦無實。無忘失法無自性故。當知作意亦無自性。恒住捨性無自性故。當知作意亦無自性。無忘失法空故。當知作意亦空。恒住捨性空故。當知作意亦空。無忘失法遠離故。當知作意亦遠離。恒住捨性遠離故。當知作意亦遠離。無忘失法寂靜故。當知作意亦寂靜。恒住捨性寂靜故。當知作意亦寂靜。無忘失法無覺知故。當知作意亦無覺知。恒住捨性無覺知故。當知作意亦無覺知。

恒住捨性無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。一切陀羅尼門非有故。當知作意亦非有。一切三摩地門非有故。當知作意亦非有。一切陀羅尼門無實故。當知作意亦無實。一切三摩地門無實故。當知作意亦無實。一切陀羅尼門無自性故。當知作意亦無自性。一切三摩地門無自性故。當知作意亦無自性。一切陀羅尼門空故。當知作意亦空。一切三摩地門空故。當知作意亦空。一切陀羅尼門遠離故。當知作意亦遠離。一切三摩地門遠離故。當知作意亦遠離。一切陀羅尼門寂靜故。當知作意亦寂靜。一切三摩地門寂靜故。當知作意亦寂靜。一切陀羅尼門無覺知故。當知作意亦無覺知。一切三摩地門無覺知故。當知作意亦無覺知。

舍利子。一切智非有故。當知作意亦非有。道相智一切相智非有故。當知作意亦非有。一切智無實故。當知作意亦無實。道相智一切相智無實故。當知作意亦無實。一切智無自性故。當知作意亦無自性。道相智一切相智無自性故。當知作意亦無自性。一切智空故。當知作意亦空。道相智一切相智空故。當知作意亦空。一切智遠離故。當知作意亦遠離。道相智一切相智遠離故。當知作意亦遠離。一切智寂靜故。當知作意亦寂靜。道相智一切相智寂靜故。當知作意亦寂靜。一切智無覺知故。當知作意亦無覺知。道相智一切相智無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。聲聞菩提非有故。當知作意亦非有。

獨覺菩提無上菩提非有故。當知作意亦非有。聲聞菩提無實故。當知作意亦無實。獨覺菩提無上菩提無實故。當知作意亦無實。聲聞菩提無自性故。當知作意亦無自性。獨覺菩提無上菩提無自性故。當知作意亦無自性。聲聞菩提無上菩提無自性故。當知作意亦無自性。聲聞菩提無上菩提無上菩提提遠離故。當知作意亦遠離。獨覺菩提無上菩提提遠離故。當知作意亦遠離。聲聞菩提提寂靜故。當知作意亦寂靜。獨覺菩提無上菩提提寂靜故。當知作意亦寂靜。聲聞菩提無上菩提提無覺知故。當知作意亦無覺知。獨覺菩提無上菩提提無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。由此緣故。諸菩薩摩訶薩住如是住。常應不捨大悲作意。爾時世尊讚善現言。善哉善哉。汝善能為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。此皆如來威神之力。諸有欲為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者。皆應如汝之所宣說。諸有菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者。皆應隨汝所說而學。具壽善現。為諸菩薩摩訶薩說是般若波羅蜜多時。於此三千大千世界六種轉變。謂動極動等極動。踊極踊等極踊。震極震等極震。擊極擊等極擊。吼極吼等極吼。爆極爆等極爆。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。爾時如來即便微笑。具壽善現白言。世尊。何因何緣現此微笑。佛告善現。如我於此三千大千世界。為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。今於十方無量無數無邊世界諸佛世尊。亦為諸菩

薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。如今於此三千大千世界。有十二那庾多諸天人等。聞說般若波羅蜜多。於諸法中得無生忍。今於十方無量無數無邊世界。各有無量無數無邊有情。聞彼諸佛所說般若波羅蜜多。亦發阿耨多羅三藐三菩提心。大般若波羅蜜多經卷第七十六

大般若波羅蜜多經卷第七十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十一之一

爾時於此三千大千世界所有四大天王。各與無量百千俱那庾多四大天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有善時分天王。各與無量百千俱那庾多時分天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有妙喜足天王。各與無量百千俱那庾多喜足天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有樂變化天王。各與無量百千俱那庾多樂變化天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有自在天王。各與無量百千俱那庾多自在天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有大梵天王。各與無量百千俱那庾多初靜慮天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有極光淨天。各與無量百千俱那庾多第二靜慮天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有遍淨天。各與無量百千俱

那庾多第三靜慮天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有廣果天。各與無量百千俱那庾多第四靜慮天眾俱來會坐。於此三千大千世界所有色究竟天。各與無量百千俱那庾多淨居天眾俱來會坐。是諸天眾各以勝業感妙身光。比如來身常所現光。百分不及一千分不及一百千分不及一。乃至百千俱那庾多分亦不及一。如是數分算分計分喻分。乃至鄔波尼殺曇分皆不及一。何以故。以如來身常所現光熾然熾赫。於諸光中最尊最勝最極最妙無比無等無上第一。蔽諸天光皆令不現。猶如黑鐵對瞻部金。時天帝釋白善現言。今此三千大千世界欲色諸天一切來集。咸皆渴仰欲聞大德宣說般若波羅蜜多。大德。何者是菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩。應住般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩。應學般若波羅蜜多。具壽善現告帝釋言。善哉。憍尸迦。汝等諸天諦聽諦聽。吾當承佛神力順如來意。為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。如菩薩摩訶薩所應住所應學。憍尸迦。汝諸天等未發阿耨多羅三藐三菩提心者。今皆應發。憍尸迦。若入聲聞獨覺正性離生者。不能復發。阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。彼於生死流已作限隔故。是中設有能於無上正等菩提發心趣者。我亦隨喜。所以者何。諸勝士夫應更求上法。我於有情最妙善品。不為礙故。憍尸迦。汝問何者是菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多者。諦聽諦聽。當為汝說。憍尸迦。若菩薩

摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便。思惟色無常。思惟受想行識無常。思惟色苦。思惟受想行識苦。思惟色無我。思惟受想行識無我。思惟色不淨。思惟受想行識不淨。思惟色空。思惟受想行識空。思惟色無相。思惟受想行識無相。思惟色寂靜。思惟受想行識寂靜。思惟色無願。思惟受想行識無願。思惟色如病。思惟受想行識如病。思惟色如癱。思惟受想行識如癱。思惟色如箭。思惟受想行識如箭。思惟色如瘡。思惟受想行識如瘡。思惟色熱惱。思惟受想行識熱惱。思惟色逼迫。思惟受想行識逼迫。思惟色衰朽。思惟受想行識衰朽。思惟色變動。思惟受想行識變動。思惟色速滅。思惟受想行識速滅。思惟色可畏。思惟受想行識可畏。思惟色可厭。思惟受想行識可厭。思惟色有災。思惟受想行識有災。思惟色有橫。思惟受想行識有橫。思惟色有疫。思惟受想行識有疫。思惟色有癘。思惟受想行識有癘。思惟色不安隱。思惟受想行識不安隱。思惟色不可保信。思惟受想行識不可保信。思惟色無生無滅。思惟受想行識無生無滅。思惟色無染無淨。思惟受想行識無染無淨。思惟色無作無為。思惟受想行識無作無為。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便。思惟眼處無常。思惟耳鼻舌身意處無常。思惟眼處苦。思惟耳鼻舌身意處苦。思惟眼處無我。思惟耳鼻舌身意處無我。思惟眼處不淨。思惟耳鼻舌身意處不淨。思惟眼處空。思惟耳鼻舌身意處空。思惟眼處無相。思惟耳鼻舌身意處無相。思惟眼處寂靜。思惟耳鼻舌身意處寂靜。思惟眼處無願。思惟耳鼻舌身意處無願。思惟眼處如病。思惟耳鼻舌身意處如病。思惟眼處如癱。思惟耳鼻舌身意處如癱。思惟眼處如箭。思惟耳鼻舌身意處如箭。思惟眼處如瘡。思惟耳鼻舌身意處如瘡。思惟眼處熱惱。思惟耳鼻舌身意處熱惱。思惟眼處逼迫。思惟耳鼻舌身意處逼迫。思惟眼處衰朽。思惟耳鼻舌身意處衰朽。思惟眼處變動。思惟耳鼻舌身意處變動。思惟眼處速滅。思惟耳鼻舌身意處速滅。思惟眼處可畏。思惟耳鼻舌身意處可畏。思惟眼處可厭。思惟耳鼻舌身意處可厭。思惟眼處有災。思惟耳鼻舌身意處有災。思惟眼處有橫。思惟耳鼻舌身意處有橫。思惟眼處有疫。思惟耳鼻舌身意處有疫。思惟眼處有癘。思惟耳鼻舌身意處有癘。思惟眼處不安隱。思惟耳鼻舌身意處不安隱。思惟眼處不可保信。思惟耳鼻舌身意處不可保信。思惟眼處無生無滅。思惟耳鼻舌身意處無生無滅。思惟眼處無染無淨。思惟耳鼻舌身意處無染無淨。思惟眼處無作無為。思惟耳鼻舌身意處無作無為。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

處苦。思惟眼處無我。思惟耳鼻舌身意處無我。思惟眼處不淨。思惟耳鼻舌身意處不淨。思惟眼處空。思惟耳鼻舌身意處空。思惟眼處無相。思惟耳鼻舌身意處無相。思惟眼處寂靜。思惟耳鼻舌身意處寂靜。思惟眼處無願。思惟耳鼻舌身意處無願。思惟眼處如病。思惟耳鼻舌身意處如病。思惟眼處如癱。思惟耳鼻舌身意處如癱。思惟眼處如箭。思惟耳鼻舌身意處如箭。思惟眼處如瘡。思惟耳鼻舌身意處如瘡。思惟眼處熱惱。思惟耳鼻舌身意處熱惱。思惟眼處逼迫。思惟耳鼻舌身意處逼迫。思惟眼處衰朽。思惟耳鼻舌身意處衰朽。思惟眼處變動。思惟耳鼻舌身意處變動。思惟眼處速滅。思惟耳鼻舌身意處速滅。思惟眼處可畏。思惟耳鼻舌身意處可畏。思惟眼處可厭。思惟耳鼻舌身意處可厭。思惟眼處有災。思惟耳鼻舌身意處有災。思惟眼處有橫。思惟耳鼻舌身意處有橫。思惟眼處有疫。思惟耳鼻舌身意處有疫。思惟眼處有癘。思惟耳鼻舌身意處有癘。思惟眼處不安隱。思惟耳鼻舌身意處不安隱。思惟眼處不可保信。思惟耳鼻舌身意處不可保信。思惟眼處無生無滅。思惟耳鼻舌身意處無生無滅。思惟眼處無染無淨。思惟耳鼻舌身意處無染無淨。思惟眼處無作無為。思惟耳鼻舌身意處無作無為。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

無所得為方便。思惟色處無常。思惟聲香味觸法處無常。思惟色處苦。思惟聲香味觸法處苦。思惟色處無我。思惟聲香味觸法處無我。思惟色處不淨。思惟聲香味觸法處不淨。思惟色處空。思惟聲香味觸法處空。思惟色處無相。思惟聲香味觸法處無相。思惟色處寂靜。思惟聲香味觸法處寂靜。思惟色處無願。思惟聲香味觸法處無願。思惟色處如病。思惟聲香味觸法處如病。思惟色處如癱。思惟聲香味觸法處如癱。思惟色處如箭。思惟聲香味觸法處如箭。思惟色處如瘡。思惟聲香味觸法處如瘡。思惟色處熱惱。思惟聲香味觸法處熱惱。思惟色處逼迫。思惟聲香味觸法處逼迫。思惟色處衰朽。思惟聲香味觸法處衰朽。思惟色處變動。思惟聲香味觸法處變動。思惟色處速滅。思惟聲香味觸法處速滅。思惟色處可畏。思惟聲香味觸法處可畏。思惟色處可厭。思惟聲香味觸法處可厭。思惟色處有災。思惟聲香味觸法處有災。思惟色處有橫。思惟聲香味觸法處有橫。思惟色處有疫。思惟聲香味觸法處有疫。思惟色處有癘。思惟聲香味觸法處有癘。思惟色處不安隱。思惟聲香味觸法處不安隱。思惟色處不可保信。思惟聲香味觸法處不可保信。思惟色處無生無滅。思惟聲香味觸法處無生無滅。思惟色處無染無淨。思惟聲香味觸法處無染無淨。思惟色處無作無為。思惟聲香味觸法處無作無為。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得為方便。思惟眼界無常。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無常。思惟眼界苦。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受苦。思惟眼界無我。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無我。思惟眼界不淨。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不淨。思惟眼界空。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空。思惟眼界無相。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無相。思惟眼界無願。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願。思惟眼界寂靜。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜。思惟眼界遠離。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離。思惟眼界如病。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如病。思惟眼界如癱。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如癱。思惟眼界如箭。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如箭。思惟眼界如瘡。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如瘡。思惟眼界熱惱。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受熱惱。思惟眼界逼切。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受逼切。思惟眼界敗壞。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受敗壞。思惟眼界衰朽。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受衰朽。思惟眼界變動。思惟色界眼識界及眼觸眼觸

為緣所生諸受變動。思惟眼界速滅。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受速滅。思惟眼界可畏。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受可畏。思惟眼界可厭。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受可厭。思惟眼界有災。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有災。思惟眼界有橫。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有橫。思惟眼界有疫。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有疫。思惟眼界有癩。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有癩。思惟眼界性不安隱。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性不安隱。思惟眼界不可保信。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可保信。思惟眼界無生無滅。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無生無滅。思惟眼界無染無淨。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無染無淨。思惟眼界無作無為。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得為方便。思惟耳界無常。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無常。思惟耳界苦。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受苦。思惟耳界無我。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無我。思惟耳界不淨。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不淨。思惟耳界空。思惟聲界耳識界

及耳觸耳觸為緣所生諸受空。思惟耳界無相。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相。思惟耳界無願。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願。思惟耳界寂靜。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜。思惟耳界遠離。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離。思惟耳界如病。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如病。思惟耳界如癱。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如癱。思惟耳界如箭。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如箭。思惟耳界如瘡。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如瘡。思惟耳界熱惱。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受熱惱。思惟耳界逼切。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受逼切。思惟耳界敗壞。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受敗壞。思惟耳界衰朽。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受衰朽。思惟耳界變動。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受變動。思惟耳界速滅。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受速滅。思惟耳界可畏。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可畏。思惟耳界可厭。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可厭。思惟耳界有災。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有災。思惟耳界有橫。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有橫。思惟耳界有疫。思惟聲界耳識界及耳

味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受衰
 朽。思惟舌界變動。思惟味界舌識界及舌觸
 舌觸為緣所生諸受變動。思惟舌界速滅。思
 惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
 速滅。思惟舌界可畏。思惟味界舌識界及舌
 觸舌觸為緣所生諸受可畏。思惟舌界可厭
 思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
 受可厭。思惟舌界有災。思惟味界舌識界及舌
 觸舌觸為緣所生諸受有災。思惟舌界有橫
 思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
 受有橫。思惟舌界有疫。思惟味界舌識界及
 舌觸舌觸為緣所生諸受有疫。思惟舌界有
 癘。思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
 諸受有癘。思惟舌界性不安隱。思惟味界舌
 識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性不安隱。
 思惟舌界不可保信。思惟味界舌識界及舌
 觸舌觸為緣所生諸受不可保信。思惟舌界無
 生無滅。思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
 所生諸受無生無滅。思惟舌界無染無淨。思
 惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
 無染無淨。思惟舌界無作無為。思惟味界舌
 識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無作無為。
 憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
 憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用
 無所得為方便。思惟身界無常。思惟觸界身
 識界及身觸身觸為緣所生諸受無常。思惟
 身界苦。思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
 所生諸受苦。思惟身界無我。思惟觸界身識
 界及身觸身觸為緣所生諸受無我。思惟身

界不淨。思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
 所生諸受不淨。思惟身界空。思惟觸界身識
 界及身觸身觸為緣所生諸受空。思惟身界
 無相。思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
 生諸受無相。思惟身界無願。思惟觸界身識
 界及身觸身觸為緣所生諸受無願。思惟身
 界寂靜。思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
 所生諸受寂靜。思惟身界遠離。思惟觸界身
 識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離。思惟
 身界如病。思惟觸界身識界及身觸身觸為
 緣所生諸受如病。思惟身界如癱。思惟觸界
 身識界及身觸身觸為緣所生諸受如癱。思
 惟身界如箭。思惟觸界身識界及身觸身觸
 為緣所生諸受如箭。思惟身界如瘡。思惟觸界
 身識界及身觸身觸為緣所生諸受如瘡。思
 惟身界熱惱。思惟觸界身識界及身觸身觸
 為緣所生諸受熱惱。思惟身界逼切。思惟觸
 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受逼切。思
 惟身界敗壞。思惟觸界身識界及身觸身觸
 為緣所生諸受敗壞。思惟身界衰朽。思惟觸
 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受衰朽。
 思惟身界變動。思惟觸界身識界及身觸身
 觸為緣所生諸受變動。思惟身界速滅。思惟
 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受速
 滅。思惟身界可畏。思惟觸界身識界及身觸
 身觸為緣所生諸受可畏。思惟身界可厭。思
 惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
 可厭。思惟身界有災。思惟觸界身識界及身
 觸身觸為緣所生諸受有災。思惟身界有橫

思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
 受有橫。思惟身界有疫。思惟觸界身識界及
 身觸身觸為緣所生諸受有疫。思惟身界有
 癘。思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生
 諸受有癘。思惟身界性不安隱。思惟觸界身
 識界及身觸身觸為緣所生諸受性不安隱。
 思惟身界不可保信。思惟觸界身識界及身
 觸身觸為緣所生諸受不可保信。思惟身界
 無生無滅。思惟觸界身識界及身觸身觸為
 緣所生諸受無生無滅。思惟身界無染無淨。思
 惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
 無染無淨。思惟身界無作無為。思惟觸界身
 識界及身觸身觸為緣所生諸受無作無為。
 憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
 憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用
 無所得為方便。思惟意識界無常。思惟法界意
 識界及意觸意觸為緣所生諸受無常。思惟
 意識界苦。思惟法界意識界及意觸意觸為緣
 所生諸受苦。思惟意識界無我。思惟法界意識
 界及意觸意觸為緣所生諸受無我。思惟意
 識界不淨。思惟法界意識界及意觸意觸為緣
 所生諸受不淨。思惟意識界空。思惟法界意識界
 及意觸意觸為緣所生諸受空。思惟意識界無
 相。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生
 諸受無相。思惟意識界無願。思惟法界意識界
 及意觸意觸為緣所生諸受無願。思惟意識界
 寂靜。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所
 生諸受寂靜。思惟意識界遠離。思惟法界意識
 界及意觸意觸為緣所生諸受遠離。思惟意

界如病。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如病。思惟境界如癰。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如癰。思惟境界如箭。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。

惟法界熱惱。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受如瘡。

緣所生諸受無生無滅。思惟境界無染無淨。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受無染無淨。思惟境界無作無為。思惟法界意識界及意觸。意觸為緣所生。諸受無作無為。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第七十七

大般若波羅蜜多經卷第七十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之二

憍尸迦。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。用無所得為方便。思惟境界無常。思惟水火風空識界無常。思惟地界苦。思惟水火風空識界無我。思惟地界不淨。思惟水火風空識界不淨。思惟地界空。思惟水火風空識界空。思惟地界無相。思惟水火風空識界無相。思惟地界寂靜。思惟水火風空識界寂靜。思惟地界遠離。思惟水火風空識界遠離。思惟地界如箭。思惟地界如瘡。思惟水火風空識界如瘡。思惟地界熱惱。思惟水火風空識界熱惱。思惟地界遍切。思惟水火風空識界遍切。思惟地界敗壞。思惟水火風空識界敗壞。思惟地界衰朽。思惟水火風空識界衰朽。思惟地界變動。思惟水火風空識界變動。思惟地界

速滅。思惟水火風空識界速滅。思惟地界可畏。思惟水火風空識界可畏。思惟地界可厭。思惟水火風空識界可厭。思惟地界有災。思惟水火風空識界有災。思惟地界有瘡。思惟水火風空識界有瘡。思惟地界有橫。思惟水火風空識界有橫。思惟地界有疫。思惟水火風空識界有疫。思惟地界不安隱。思惟水火風空識界不安隱。思惟地界不可保信。思惟水火風空識界不可保信。思惟地界無生無滅。思惟水火風空識界無生無滅。思惟地界無染無淨。思惟水火風空識界無染無淨。思惟地界無作無為。思惟水火風空識界無作無為。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如瘡思惟無
明熱惱思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱
思惟無明逼切思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱逼切思惟無明敗壞思惟行乃至老死愁
歎苦憂惱敗壞思惟無明衰朽思惟行乃至
老死愁歎苦憂惱衰朽思惟無明變動思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱變動思惟無明速
滅思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅思惟
無明可畏思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可
畏思惟無明可厭思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱可厭思惟無明有災思惟行乃至老死
愁歎苦憂惱有災思惟無明有橫思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱有橫思惟無明有疫思
惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫思惟無明
有癘思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有癘思
惟無明性不安隱思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱性不安隱思惟無明不可保信思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱不可保信思惟無明無
生無滅思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無生
無滅思惟無明無染無淨思惟行乃至老死
愁歎苦憂惱無染無淨思惟無明無作無為
思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作無為
思惟無明無作無為為僞
尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

復次僞尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便觀察內空無我所觀
察外空內外空空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空無我我所觀察內空無相觀

察外空乃至無性自性空無相觀察內空無
願觀察外空乃至無性自性空無願觀察內
空寂靜觀察外空乃至無性自性空寂靜觀
察內空遠離觀察外空乃至無性自性空遠離
觀察內空無生無滅觀察外空乃至無性自
性空無生無滅觀察內空無染無淨觀察外
空乃至無性自性空無染無淨觀察內空無
作無為觀察外空乃至無性自性空無作無為
僞尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

僞尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便觀察真如無我所觀察法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界無我所觀
察真如無相觀察法界乃至不思議界無相觀
察真如無願觀察法界乃至不思議界無願
觀察真如寂靜觀察法界乃至不思議界寂
靜觀察真如遠離觀察法界乃至不思議界
遠離觀察真如無生無滅觀察法界乃至不
思議界無生無滅觀察真如無染無淨觀察
法界乃至不思議界無染無淨觀察真如無
作無為觀察法界乃至不思議界無作無為
僞尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

以應一切智智心用無所得為方便行靜慮
波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得為方便行般若波羅蜜多僞尸迦
是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多復次僞尸
迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便修四靜慮若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便修四無量若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便修四無色定若菩薩摩訶薩以應一切智
智心用無所得為方便修八解脫若菩薩摩
訶薩以應一切智智心用無所得為方便修
八勝處若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便修九次第定若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便修十遍
處若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便修四念住若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便修四正斷若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便修四神足若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便修五根若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便修五力
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得
為方便修七等覺支若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便修八聖道支若
菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為
方便修空解脫門若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得為方便修無相解脫門若
菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為
方便修無願解脫門若菩薩摩訶薩以應一

多若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便行精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩

切智智心用無所得為方便修四聖諦智若
菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為
方便修五眼若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便修六神通若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方便修佛
十力若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無
所得為方便修四無所畏若菩薩摩訶薩以
應一切智智心用無所得為方便修四無礙
解若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便修大慈大悲大喜大捨若菩薩摩
訶薩以應一切智智心用無所得為方便修
十八不共法若菩薩摩訶薩以應一切智
智心用無所得為方便修無忘失法若菩薩
摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便
修恒住捨性若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便修一切陀羅尼門若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便修一切三摩地門若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便修一切智若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便修道相智若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便修一切相智憍尸迦是
為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時作如是觀唯有諸法互相緣藉滋潤
增長遍滿充溢無我我所復作是觀菩薩摩
訶薩迴向心不與菩提心和合菩提心不與
迴向心和合迴向心於菩提心中無所有不
可得菩提心於迴向心中無所有不可得菩

薩摩訶薩雖觀諸法而於諸法都無所見憍
尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多時天
帝釋問善現言大德云何菩薩摩訶薩迴向
心不與菩提心和合云何菩提心不與迴向
心和合云何迴向心於菩提心中無所有不
可得云何菩提心於迴向心中無所有不可
得善現答言憍尸迦菩薩摩訶薩迴向心則
非心菩提心亦非心若非心則不可思議不
應非心迴向非心亦不應非心迴向不可思
議不應不可思議迴向不可思議亦不應不
可思議迴向非心何以故非心即是不可思
議不可思議即是非心如是二種俱無所有
無所有中無迴向故憍尸迦若作是觀是為
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

爾時世尊讚善現言善哉善哉汝善能為諸
菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多亦善能勸
勵諸菩薩摩訶薩令歡喜踊躍修學般若波
羅蜜多時具壽善現白佛言世尊我既知恩
不應不報何以故過去諸佛及諸弟子為諸菩
薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導讚勵
慶喜安撫建立令得究竟世尊爾時亦在中學
今證無上正等菩提故我亦應承順佛教為
諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導
讚勵慶喜安撫建立令得究竟速證無上正等
菩提是則名為報彼恩德爾時具壽善現告
天帝釋言憍尸迦汝問云何菩薩摩訶薩應
住般若波羅蜜多者諦聽諦聽當為汝說菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多如所應住不應住
相憍尸迦色色性空受想行識受想行識性空

菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若色性空若
受想行識性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦眼處眼處性
空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩性空若眼處性空若耳
鼻舌身意處性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦色處色處性空
聲香味觸法處聲香味觸法處性空菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩性空若色處性空若聲香
味觸法處性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦眼界眼界性空色
眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界
乃至眼觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若眼界性空若色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空若菩薩
摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸
迦耳界耳界性空聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸
受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若耳
界性空若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆
無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦鼻界鼻界性空香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界
乃至鼻觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩性空。若鼻界性空。若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。舌界舌界性空。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。味界乃至舌觸為緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩性空。若舌界性空。若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。身界身界性空。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。觸界乃至身觸為緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩性空。若身界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。地界地界性空。水火風空識界水火風空識界性空。菩薩摩訶薩性空。若地界性空。若水火風空識界性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。苦聖諦苦聖諦性空。

集滅道聖諦集滅道聖諦性空。菩薩摩訶薩性空。若苦聖諦性空。若集滅道聖諦性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。無明無明性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱性空。菩薩摩訶薩性空。若無明性空。若行識乃至老死愁歎苦憂惱性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。內空內空性空。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。菩薩摩訶薩性空。若內空性空。若外空乃至無性自性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。真如真如性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。菩薩摩訶薩性空。若真如性空。若法界乃至不思議界性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。布施波羅蜜多淨戒淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒。乃至般若波羅蜜多性空。菩薩摩訶薩性空。

訶薩性空。若布施波羅蜜多性空。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。四靜慮四靜慮性空。四無量四無色定。四無量四無色定性空。菩薩摩訶薩性空。若四靜慮性空。若四無量四無色定性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。八解脫八解脫性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空。菩薩摩訶薩性空。若八勝處九次第定十遍處性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。四念住四念住性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支性空。菩薩摩訶薩性空。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。空解脫門空解脫門性空。無相無願解脫門。無相無願解脫門性空。菩薩摩訶薩性空。若無相無願解脫門性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。五眼五眼性空。六神通六神通性空。菩薩摩訶薩性空。

薩性空。若五眼性空。若六神通性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。佛十力。佛十力性空。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。四無所畏。乃至十八不共法性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩性空。若佛十力性空。若四無所畏。若四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。無忘失法。無忘失法性空。恒住捨性。恒住捨性性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩性空。若無忘失法性空。若恒住捨性性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。一切陀羅尼門。一切陀羅尼門性空。一切三摩地門。一切三摩地門性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩性空。若一切陀羅尼門性空。若一切三摩地門性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。道相智。一切智。一切智性空。道相智。一切智。一切智性空。若一切智性空。若道相智。一切智。一切智性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。聲聞乘。聲聞乘性空。獨覺乘。無上乘。獨覺乘。無上乘性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩性空。若聲聞乘性空。若獨

覺乘。無上乘性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。預流。預流性空。一來不還。阿羅漢。獨覺。菩薩。如來。一來。乃至如來性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩性空。若預流性空。若一來不還。阿羅漢。獨覺。菩薩。如來性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。極喜地。極喜地性空。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。離垢地。乃至法雲地性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩性空。若極喜地性空。若離垢地。乃至法雲地性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。異生地。異生地性空。種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。種性地。乃至如來地性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩性空。若異生地性空。若種性地。乃至如來地性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無。二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。時天帝釋問善現。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。所不應住。善現答言。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住色。不應住受。想。行。識。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住眼處。不應住耳鼻舌身意處。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般

若波羅蜜多時。不應住色處。不應住聲香味觸法處。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住眼界。不應住色界眼識界。及眼觸。眼觸為緣。所生諸受。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住耳界。不應住聲界耳識界。及耳觸。耳觸為緣。所生諸受。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住鼻界。不應住香界鼻識界。及鼻觸。鼻觸為緣。所生諸受。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住舌界。不應住味界舌識界。及舌觸。舌觸為緣。所生諸受。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住身界。不應住觸界身識界。及身觸。身觸為緣。所生諸受。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住意界。不應住法界意識界。及意觸。意觸為緣。所生諸受。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住地界。不應住水火風空識界。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住苦聖諦。不應住集滅道聖諦。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住無明。不應住行。識。名色。六處。觸。受。愛。取。有生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住內空。不應住

外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住真如不應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四靜慮不應住四無量四無色定何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住八勝處九次第定十遍處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四念住不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住空解脫門不應住般若波羅蜜多時不應住空解脫門不應住無相無願解脫門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住五眼不應住六神通何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住佛十力不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住無忘失法不

應住恒住捨性何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智不應住道相智一切相智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住聲聞乘不應住獨覺乘無上乘何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地不應住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住異生地不應住種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得為方便故大般若波羅蜜多經卷第七十八

大般若波羅蜜多經卷第七十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之三

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是色不應住此是受想行識何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼處不

應住此是耳鼻舌身意處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是色處不應住此是聲香味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼界不應住此是色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是耳界不應住此是聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是鼻界不應住此是香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是舌界不應住此是味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是身界不應住此是觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是水風空識界何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是苦聖諦不應住此是集滅道聖諦何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶

薩行般若波羅蜜多時。不應住此是無明。不應住此是行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是內空。不應住此是外空內外空空。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。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是真如。不應住此是法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法。住實際。虛空界。不思議界。何以故。以有所得為方便故。

憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是布施波羅蜜多。不應住此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是四無量四無色。定何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是八勝處九次第定。十遍處。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是四念住。不應住此是四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是空解脫門。不應住此是無相無願解脫門。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。

不應住此是五眼。不應住此是六神通。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是佛十力。不應住此是四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是無忘失法。不應住此是恒住捨性。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是一切陀羅尼門。不應住此是一切三摩地門。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是一切智。不應住此是道相智。一切相智。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是聲聞乘。不應住此是獨覺乘。無上乘。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是預流果。不應住此是一來不還。阿羅漢果。獨覺菩薩如來。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是極喜地。不應住此是離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是異生地。不應住此是種姓地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住色。若常若無常。不應住受。想行識。

若常若無常。不應住色。若樂若苦。不應住受。想行識。若樂若苦。不應住色。若我若無我。不應住受。想行識。若我若無我。不應住色。若淨若不淨。不應住受。想行識。若淨若不淨。不應住色。若寂靜若不寂靜。不應住受。想行識。若寂靜若不寂靜。不應住色。若遠離若不遠離。不應住受。想行識。若遠離若不遠離。不應住色。若不空。不應住受。想行識。若不空。不應住色。若有相若無相。不應住受。想行識。若有相若無相。不應住色。若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住色。處若常若無常。不應住聲香味觸法處。若常若無常。不應住色。處若樂若苦。不應住

聲香味觸法處若樂若苦不應住色處若我
若無我不應住聲香味觸法處若我若無我
不應住色處若淨若不淨不應住聲香味觸
法處若淨若不淨不應住色處若寂靜若不寂
靜不應住聲香味觸法處若寂靜若不寂靜
不應住色處若遠離若不遠離不應住聲香
味觸法處若遠離若不遠離不應住色處若
空若不空不應住聲香味觸法處若空若不
空不應住色處若有相若無相不應住聲香味
觸法處若有相若無相不應住色處若有願
若無願不應住聲香味觸法處若有願若無
願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼
界若常若無常不應住色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受若常若無常不應住眼界
若樂若苦不應住色界乃至眼觸為緣所生
諸受若樂若苦不應住眼界若我若無我不應
住色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無
我不應住眼界若淨若不淨不應住色界乃至
眼觸為緣所生諸受若淨若不淨不應住眼
界若寂靜若不寂靜不應住色界乃至眼觸
為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住眼
界若遠離若不遠離不應住色界乃至眼觸
為緣所生諸受若遠離若不遠離不應住眼
界若空若不空不應住色界乃至眼觸為緣
所生諸受若空若不空不應住眼界若有相若
無相不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受
若有相若無相不應住眼界若有願若無願
不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若有

願若無願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住耳界若常若無常不應住聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常
不應住耳界若樂若苦不應住聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若樂若苦不應住耳界若
若無我不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸
受若我若無我不應住耳界若淨若不淨不
應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨不
應住耳界若寂靜若不寂靜不應住聲界
乃至耳觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜
不應住耳界若遠離若不遠離不應住聲界
乃至耳觸為緣所生諸受若遠離若不遠離
不應住耳界若空若不空不應住聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若空若不空不應住耳
界若有相若無相不應住聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若相若無相不應住耳界若有
願若無願不應住聲界乃至耳觸為緣所生
諸受若有願若無願何以故以有所得為方
便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住鼻界若常若無常不應住香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常
若無我不應住鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受若我若無我不應住鼻界若淨若不淨不
應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨不
應住鼻界若寂靜若不寂靜不應住香界
乃至鼻觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜

不應住鼻界若遠離若不遠離不應住香界
乃至鼻觸為緣所生諸受若遠離若不遠離
不應住鼻界若空若不空不應住香界乃至
鼻觸為緣所生諸受若空若不空不應住鼻
界若有相若無相不應住香界乃至鼻觸為
緣所生諸受若有相若無相不應住鼻界若
生諸受若有相若無相不應住鼻界若有願
若無願不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸
受若有願若無願何以故以有所得為方便
故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住舌界若常若無常不應住味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若
無我不應住舌界乃至舌觸為緣所生諸
受若我若無我不應住舌界若淨若不淨不
應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨不
應住舌界若寂靜若不寂靜不應住味界
乃至舌觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜
不應住舌界若遠離若不遠離不應住味界
乃至舌觸為緣所生諸受若遠離若不遠離
不應住舌界若空若不空不應住味界乃至
舌觸為緣所生諸受若空若不空不應住舌
界若有相若無相不應住味界乃至舌觸為
緣所生諸受若有相若無相不應住舌界若
願若無願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住身界若常若無常不應住身觸身
識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無

應住身界若樂若苦，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦，不應住身界若我若無我，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我，不應住身界若淨若不淨，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨，不應住身界若寂靜若不寂靜，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜，不應住身界若遠離若不遠離，不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若遠離若不遠離，不應住身界若空若不空，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若空若不空，不應住法界乃至意

有相若無相，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若有相若無相，不應住意界若有願若無願，不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若有願若無願，何以故，以有所得為方便故。復次憍尸迦，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住地界若常若無常，不應住水火風空識界若常若無常，不應住地界若樂若苦，不應住地界若我若無我，不應住地界若淨若不淨，不應住水火風空識界若淨若不淨，不應住地界若寂靜若不寂靜，不應住水火風空識界若寂靜若不寂靜，不應住地界若遠離若不遠離，不應住水火風空識界若遠離若不遠離，不應住地界若空若不空，不應住水火風空識界若空若不空，不應住地界若有相若無相，不應住地界若有願若無願，何以故，以有所得為方便故。復次憍尸迦，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住苦聖諦若常若無常，不應住集滅道聖諦若常若無常，不應住苦聖諦若樂若苦，不應住集滅道聖諦若我若無我，不應住集滅道聖諦若淨若不淨，不應住集滅道聖諦若淨若不淨，不應住集滅道聖諦若寂靜若不寂靜，不應住集滅道聖諦若寂靜若不寂靜，不應住集滅道聖諦若遠離若不遠離，不應住集滅道聖諦若遠離若不遠離，不應住

苦聖諦若空若不空，不應住集滅道聖諦若空若不空，不應住苦聖諦若有相若無相，不應住集滅道聖諦若有相若無相，不應住苦聖諦若有願若無願，不應住集滅道聖諦若有願若無願，不應住集滅道聖諦若有願若無願，何以故，以有所得為方便故。復次憍尸迦，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住內空若常若無常，不應住外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常，不應住內空若樂若苦，不

應住外空乃至無性自性空若樂若苦不應住內空若我若無我不應住外空乃至無性自性空若我若無我不應住內空若淨若不淨不應住外空乃至無性自性空若淨若不淨不應住內空若寂靜若不寂靜不應住外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜不應住內空若空若遠離若不遠離不應住外空乃至無性自性空若遠離若不遠離不應住內空若空若不空不應住外空乃至無性自性空若空若不空不應住內空若有相若無相不應住內空若有願若無願不應住外空乃至無性自性空若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住真如若常若無常不應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常不應住真如若樂若苦不應住法界乃至不思議界若樂若苦不應住真如若我若無我不應住法界乃至不思議界若我若無我不應住真如若淨若不淨不應住法界乃至不思議界若淨若不淨不應住真如若寂靜若不寂靜不應住法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜不應住真如若遠離若不遠離不應住法界乃至不思議界若遠離若不遠離不應住真如若空若不空不應住法界乃至不思議界若空若不空不應住真如若有相若無相不應住法界乃至不思議界若有願若無願不應住法

界乃至不思議界若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多若常若無常不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應住布施波羅蜜多若樂若苦不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦不應住布施波羅蜜多若我若無我不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨不應住布施波羅蜜多若淨若不淨不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若空若不空不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若無相不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有願若無願不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有願若無願何以故以有所得為方便故

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

四無量四無色定若寂靜若不寂靜不應住四靜慮若遠離若不遠離不應住四無量四無色定若遠離若不遠離不應住四靜慮若空若不空不應住四無量四無色定若空若不空不應住四靜慮若有相若無相不應住四無量四無色定若有願若無願不應住四無量四無色定若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解脫若常若無常不應住八勝處九次第定十遍處若常若無常不應住八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜不應住八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜不應住八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離不應住八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離不應住八勝處九次第定十遍處若空若不空不應住八勝處九次第定十遍處若空若不空不應住八勝處九次第定十遍處若相若無相不應住八勝處九次第定十遍處若有願若無願不應住八勝處九次第定十遍處若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四念住若常若無常不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若

常若無常。不應住四念住。若樂若苦。不應住四正斷。乃至八聖道支。若樂若苦。不應住四念住。若我若無我。不應住四正斷。乃至八聖道支。若我若無我。不應住四念住。若淨若不淨。不應住四正斷。乃至八聖道支。若淨若不淨。不應住四念住。若寂靜若不寂靜。不應住四正斷。乃至八聖道支。若寂靜若不寂靜。不應住四念住。若遠離若不遠離。不應住四正斷。乃至八聖道支。若遠離若不遠離。不應住四念住。若空若不空。不應住四正斷。乃至八聖道支。若空若不空。不應住四念住。若無相無願。不應住四正斷。乃至八聖道支。若無相無願。不應住四念住。若復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。不應住四念住。若願若無願。不應住四正斷。乃至八聖道支。若有願若無願。不應住四念住。若淨若不淨。不應住四正斷。乃至八聖道支。若淨若不淨。不應住四念住。若寂靜若不寂靜。不應住四正斷。乃至八聖道支。若寂靜若不寂靜。不應住四念住。若遠離若不遠離。不應住四正斷。乃至八聖道支。若遠離若不遠離。不應住四念住。若空若不空。不應住四正斷。乃至八聖道支。若空若不空。不應住四念住。若無相無願。不應住四正斷。乃至八聖道支。若無相無願。不應住四念住。

有願若無願。不應住無相無願解脫門。若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。不應住五眼。若常若無常。不應住六神通。若常若無常。不應住五眼。若樂若苦。不應住六神通。若樂若苦。不應住六神通。若我若無我。不應住五眼。若淨若不淨。不應住六神通。若淨若不淨。不應住五眼。若寂靜若不寂靜。不應住六神通。若寂靜若不寂靜。不應住五眼。若遠離若不遠離。不應住六神通。若遠離若不遠離。不應住五眼。若空若不空。不應住六神通。若空若不空。不應住五眼。若無相無願。不應住六神通。若無相無願。不應住五眼。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。不應住佛十力。若常若無常。不應住四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。若常若無常。不應住佛十力。若樂若苦。不應住四無所畏。佛十力。若我若無我。不應住四無所畏。佛十力。若淨若不淨。不應住四無所畏。佛十力。若寂靜若不寂靜。不應住四無所畏。佛十力。若遠離若不遠離。不應住四無所畏。佛十力。若空若不空。不應住四無所畏。佛十力。若無相無願。不應住四無所畏。佛十力。

八佛不共法。若空若不空。不應住佛十力。若有相若無相。不應住四無所畏。乃至十八佛不共法。若遠離若不遠離。不應住佛十力。若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。不應住一切陀羅尼門。若常若無常。不應住一切三摩地門。若常若無常。不應住一切陀

八佛不共法。若空若不空。不應住佛十力。若有相若無相。不應住四無所畏。乃至十八佛不共法。若有相若無相。不應住佛十力。若有願若無願。不應住四無所畏。乃至十八佛不共法。若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。大般若波羅蜜多經卷第七十九

大般若波羅蜜多經卷第八十

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十一之四

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。不應住無忘失法。若常若無常。不應住恒住捨性。若常若無常。不應住無忘失法。若樂若苦。不應住無忘失法。若我若無我。不應住恒住捨性。若我若無我。不應住無忘失法。若淨若不淨。不應住恒住捨性。若淨若不淨。不應住無忘失法。若寂靜若不寂靜。不應住恒住捨性。若寂靜若不寂靜。不應住無忘失法。若遠離若不遠離。不應住恒住捨性。若遠離若不遠離。不應住無忘失法。若空若不空。不應住恒住捨性。若空若不空。不應住無忘失法。若有相若無相。不應住恒住捨性。若無忘失法。若有願若無願。不應住恒住捨性。若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。不應住一切陀羅尼門。若常若無常。不應住一切三摩地門。若常若無常。不應住一切陀

羅尼門若樂若苦不應住一切三摩地門若樂若苦不應住一切陀羅尼門若我若無我不應住一切三摩地門若我若無我不應住一切陀羅尼門若淨若不淨不應住一切三摩地門若淨若不淨不應住一切陀羅尼門若空若不空不應住一切三摩地門若空若不空不應住一切陀羅尼門若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智若常若無常不應住道相智一切相智若常若無常不應住一切智若樂若苦不應住道相智一切相智若樂若苦不應住一切智若寂靜若不寂靜不應住道相智一切相智若寂靜若不寂靜不應住一切智若淨若不淨不應住道相智一切相智若淨若不淨不應住一切智若空若不空不應住道相智一切相智若空若不空不應住一切智若有相若無相不應住道相智一切相智若有相若無相不應住一切智若有願若無願不應住道相智一切相智若

有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住聲聞乘若常若無常不應住獨覺乘若樂若苦不應住獨覺乘若常若無常不應住聲聞乘若苦不應住聲聞乘若我若無我不應住獨覺乘無上乘若我若無我不應住聲聞乘若淨若不淨不應住獨覺乘無上乘若淨若不淨不應住聲聞乘若寂靜若不寂靜不應住獨覺乘無上乘若寂靜若不寂靜不應住聲聞乘若遠離若不遠離不應住獨覺乘無上乘若遠離若不遠離不應住聲聞乘若空若不空不應住獨覺乘無上乘若空若不空不應住聲聞乘若有相若無相不應住獨覺乘無上乘若有相若無相不應住聲聞乘若有願若無願不應住獨覺乘無上乘若有願若無願不應住聲聞乘故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流若常若無常不應住預流若常若無常不應住預流若苦若無苦不應住預流若苦若無苦不應住預流若寂靜若不寂靜不應住預流若寂靜若不寂靜不應住預流若淨若不淨不應住預流若淨若不淨不應住預流若空若不空不應住預流若空若不空不應住預流若有相若無相不應住預流若

來不還阿羅漢若有相若無相不應住預流若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流向預流果若常若無常不應住一來向一來果不還阿羅漢向預流阿羅漢果若常若無常不應住預流向預流阿羅漢果若樂若苦不應住一來向一來果乃至阿羅漢向預流阿羅漢果若我若無我不應住預流向預流果若淨若不淨不應住一來向一來果乃至阿羅漢向預流阿羅漢果若寂靜若不寂靜不應住預流向預流阿羅漢果若寂靜若不寂靜不應住預流向預流阿羅漢果若淨若不淨不應住預流向預流阿羅漢果若空若不空不應住預流向預流阿羅漢果若空若不空不應住預流向預流阿羅漢果若有相若無相不應住預流向預流阿羅漢果若有相若無相不應住預流向預流阿羅漢果若有願若無願不應住預流向預流阿羅漢果若有願若無願不應住預流向預流阿羅漢果何以故以有所得為方便故

不應住獨覺向獨覺果若樂若苦。不應住獨覺若我若無我。不應住獨覺向獨覺果若我若無我。不應住獨覺若淨若不淨。不應住獨覺向獨覺果若淨若不淨。不應住獨覺若寂靜若不寂靜。不應住獨覺向獨覺果若寂靜若不寂靜。不應住獨覺若遠離若不遠離。不應住獨覺向獨覺果若遠離若不遠離。不應住獨覺若空若不空。不應住獨覺向獨覺果若空若不空。不應住獨覺若有相若無相。不應住獨覺向獨覺果若有相若無相。不應住獨覺若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住菩薩如來若常若無常。不應住菩薩如來法若常若無常。不應住菩薩如來若樂若苦。不應住菩薩如來若我若無我。不應住菩薩如來若淨若不淨。不應住菩薩如來法若淨若不淨。不應住菩薩如來若寂靜若不寂靜。不應住菩薩如來法若寂靜若不寂靜。不應住菩薩如來若遠離若不遠離。不應住菩薩如來法若遠離若不遠離。不應住菩薩如來若空若不空。不應住菩薩如來法若空若不空。不應住菩薩如來若有相若無相。不應住菩薩如來法若有相若無相。不應住菩薩如來若有願若無願。不應住菩薩如來法若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住極喜地及極喜地法若常若無常。

不應住離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧法雲地及離垢乃至法雲地法若常若無常。不應住極喜地及極喜地法若樂若苦。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若樂若苦。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若我若無我。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若淨若不淨。不應住離垢地及離垢地法若淨若不淨。不應住極喜地及極喜地法若寂靜若不寂靜。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若寂靜若不寂靜。不應住極喜地及極喜地法若遠離若不遠離。不應住離垢地及離垢地法若遠離若不遠離。不應住極喜地及極喜地法若空若不空。不應住離垢地及離垢地法若空若不空。不應住極喜地及極喜地法若有相若無相。不應住離垢地及離垢地法若有相若無相。不應住極喜地及極喜地法若有願若無願。不應住離垢地及離垢地法若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住異生地及異生地法若常若無常。不應住種姓第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩如來地及種姓乃至如來地法若常若無常。不應住異生地及異生地法若樂若苦。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若樂若苦。不應住異生地及異生地法若淨若不淨。不應住種姓地及種姓地法若淨若不淨。不應住異生地及異生地法若寂靜若不寂靜。不應住種姓地及種姓地法若寂靜若不寂靜。不應住異生地及異生地法若遠離若不遠離。不應住種姓地及種姓地法若遠離若不遠離。不應住異生地及異生地法若空若不空。不應住種姓地及種姓地法若空若不空。不應住異生地及異生地法若有相若無相。不應住種姓地及種姓地法若有相若無相。不應住異生地及異生地法若有願若無願。不應住種姓地及種姓地法若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。

來地法若樂若苦。不應住異生地及異生地法若我若無我。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若我若無我。不應住異生地及異生地法若淨若不淨。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若淨若不淨。不應住異生地及異生地法若寂靜若不寂靜。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若寂靜若不寂靜。不應住異生地及異生地法若遠離若不遠離。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若遠離若不遠離。不應住異生地及異生地法若空若不空。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若空若不空。不應住異生地及異生地法若有相若無相。不應住種姓地及種姓地法若有相若無相。不應住異生地及異生地法若有願若無願。不應住種姓地及種姓地法若有願若無願。何以故。以有所得為方便故。

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住預流果是無為相。不應住一來不還阿羅漢果是無為相。何以故。以有所得為方便。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住獨覺菩提是無為相。何以故。以有所得為方便。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住阿耨多羅三藐三菩提是無為相。何以故。以有所得為方便。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住預流是福田。不應住一來不還阿羅漢是福

田。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住獨覺。是福田。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住菩薩。如來應正等覺。是福田。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住初地殊勝事。不應住第二地乃至第十地殊勝事。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住初發心已便作是念。我當圓滿布施波羅蜜多。不應住初發心已便作是念。我當圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿四靜慮。不應住我當圓滿四無量。四無色定。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿八解脫。不應住我當圓滿八勝處。九次第定。十遍處。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿四念住。不應住我當圓滿四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿空解脫門。不應住我當圓滿無相無願解脫門。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我修加行。既圓滿已。當入菩薩正性離生。不應住我已得入正性離生。當住菩薩不退轉地。何以故。以有所得為

方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿菩薩五神通。不應住我得圓滿五神通。已當遊無量無數世界。禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊。聽聞正法。如理思惟。廣為有情宣說開示。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當嚴淨如十方佛所居淨土。不應住我當成熟諸有情類。令得無上正等菩提。或般涅槃。或入天樂。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當往詣無量無數諸佛國土。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。復以無邊花香瓔珞寶幢幡蓋衣服臥具飲食燈明。百千俱胝那庾多數天諸伎樂。及無量種上妙珍財。而為供養。不應住我當安立無量無數無邊有情。令於無上正等菩提得不退轉。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦清淨肉眼。不應住我當成辦清淨天眼。慧眼法眼。究竟佛眼。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦究竟圓滿神境智通。不應住我當成辦究竟圓滿天眼。天耳。他心。宿住。漏盡。智通。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦佛十力。不應住我當成辦四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜。大捨。十八不共法。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦無忘失法。不應

住我當成辦恒住捨性。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦一切智。不應住我當成辦道相智。一切相智。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦一切陀羅尼門。於無量無邊所作事業。總持自在。不應住我當成辦一切三摩地門。於無量無邊等持。差別遊戲自在。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦三十二相。所莊嚴身。令諸有情見者歡喜。不應住我當成辦八十隨好。所莊嚴身。令諸有情觀無厭倦。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是隨信行者。此是隨法行者。此是第八補特伽羅。不應住此是預流果。此是極七返有。不應住此是家家。此是一間。不應住此是齊首補特伽羅。乃至壽盡煩惱方盡。不應住此是預流定。不墮法。此是中間般涅槃法。不應住此是一來向。此是一來果。一來此間得盡苦際。不應住此是不還向。此是不還果。往彼方得般涅槃者。不應住此是阿羅漢向。此是阿羅漢果。現在必入無餘涅槃。不應住此是獨覺向。此是獨覺果。現在必入無餘涅槃。不應住此是超聲聞獨覺地。住菩薩地者。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當具足一切智道。相智。一切相智。覺一切法。一切相已。永斷一切相續煩惱。

及諸習氣不應住我當證得阿耨多羅三藐三菩提轉妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情令得涅槃畢竟安樂何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當善修四神足已安住如是殊勝等持由此等持增上勢力令我壽命如殤伽沙大劫而住不應住我當獲得壽量無邊何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成就最勝圓滿三十二種大士夫相是一一相百福莊嚴不應住我當成就最勝圓滿八十隨好一一好中有無數量希有勝事而為莊嚴何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當安住一嚴淨土其土寬廣於十方面如殤伽沙世界之量不應住我當安坐一金剛座其座廣大等三千大千佛土何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當依止大菩提樹其樹高廣眾寶莊嚴所出妙香有情聞者貪瞋癡等心疾皆除無量無邊身病亦愈不應住有情聞此菩提樹香離諸聲聞獨覺作意必得無上正等菩提何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無色名聲無受想行識名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無眼處名聲無耳鼻舌身意處名聲何以故以有所得為方便故憍

尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無色處名聲無香味觸法處名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無眼界名聲無色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無耳界名聲無聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無鼻界名聲無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無舌界名聲無舌觸舌觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無身界名聲無觸身識界及身觸身觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無意觸意觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無地界名聲無水火風空識界名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得

淨佛土中無苦聖諦名聲無集滅道聖諦名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無無明名聲無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無內空名聲無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名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無真如名聲無法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無布施波羅蜜多名聲無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無四靜慮名聲無四無量四無色定名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無八解脫名聲無八勝處九次第定十遍處名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無四念住名聲無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

道支名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無空解脫門名聲。無無相無願解脫門名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無五眼名聲。無六神通名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無佛十力名聲。無四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無無忘失法名聲。無恒住捨性名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無一切陀羅尼門名聲。無一切三摩地門名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無一切智名聲。無道相智。一切相智名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無聲聞乘名聲。無獨覺乘。無上乘名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無預流及預流向果名聲。無一來不還阿羅漢。及一來不還阿羅漢向果名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。

無獨覺及獨覺菩提名聲。無菩薩如來及菩薩如來法名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無極喜地及法名聲。無離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。及法名聲。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中。無異生地及法名聲。無種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。及法名聲。何以故。以有所得為方便故。所以者何。一切如來。應正等覺。得阿耨多羅三藐三菩提時。覺一切法都無所有。名字音聲皆不可得。憍尸迦。是為菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。如所應住。不應住相。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。隨所應住。不應住相。以無所得而為方便。應如是學。時舍利子。作是念言。若菩薩摩訶薩於一切法。不應住者。云何應住。般若波羅蜜多。具壽善現。知舍利子心之所念。即謂之曰。於意云何。諸如來心。為何所住。舍利子言。諸佛之心。都無所住。所以者何。善現。如來之心。不住色。不住受。想。行。識。何以故。以色蘊等不可得故。善現。如來之心。不住眼處。不住耳鼻舌身意處。何以故。以眼處等不可得故。善現。如來之心。不住色處。不住聲香味觸法處。何以故。以色處等不可得故。善現。如來之心。不住眼界。不住色界眼識界。及眼觸眼觸為緣所生諸受。何以故。以眼界等不可得故。善現。如來之

心。不住耳界。不住聲界。耳識界。及耳觸耳觸為緣所生諸受。何以故。以耳界等不可得故。善現。如來之心。不住鼻界。不住香界。鼻識界。及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。何以故。以鼻界等不可得故。善現。如來之心。不住舌界。不住味界。舌識界。及舌觸舌觸為緣所生諸受。何以故。以舌界等不可得故。善現。如來之心。不住身界。不住觸界。身識界。及身觸身觸為緣所生諸受。何以故。以身界等不可得故。善現。如來之心。不住眼界。不住法界。意識界。及意識觸。觸為緣所生諸受。何以故。以意識界等不可得故。善現。如來之心。不住地界。不住水。火。風。空。識界。何以故。以地界等不可得故。善現。如來之心。不住苦。聖諦。不住集。滅。道。聖諦。何以故。以苦。聖諦等不可得故。善現。如來之心。不住無明。不住行。識。名。色。六處。觸。受。愛。取。有生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。何以故。以無明等不可得故。善現。如來之心。不住內空。不住外空。內外空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。何以故。以內空等不可得故。善現。如來之心。不住真如。不住法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法。住實際。虛空界。不思議界。何以故。以真如等不可得故。大般若波羅蜜多經卷第八十

大般若波羅蜜多經卷第八十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之五

善現。如來之心不住。布施波羅蜜多。不住。淨戒安忍。精進。靜慮。般若。波羅蜜多。何以故。以布施波羅蜜多等。不可得故。善現。如來之心。不住。四靜慮。不住。四無量。四無色。定。何以故。以四靜慮等。不可得故。善現。如來之心。不住。八解脫。不住。八勝處。九次第定。十遍處。何以故。以八解脫等。不可得故。善現。如來之心。不住。四念住。不住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。何以故。以四念住等。不可得故。善現。如來之心。不住。空解脫門。不住。無相。無願。解脫門。何以故。以空解脫門等。不可得故。善現。如來之心。不住。五眼。不住。六神通。何以故。以五眼等。不可得故。善現。如來之心。不住。佛十力。不住。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。何以故。以佛十力等。不可得故。善現。如來之心。不住。無忘失法。不住。恒住捨性。何以故。以無忘失法等。不可得故。善現。如來之心。不住。一切陀羅尼門。不住。一切三摩地門。何以故。以一切陀羅尼門等。不可得故。善現。如來之心。不住。一切智。不住。道相智。一切相智。何以故。以一切智等。不可得故。善現。如來之心。不住。聲聞乘。不住。獨覺乘。無上乘。何以故。以聲聞乘等。不可得故。善現。如來之心。不住。預流及預流向果。不住。一來不還。阿羅漢。及一來不還。阿羅漢向果。何以故。以預流等。不可得故。善現。如來之心。不住。獨覺及獨覺菩提。不住。菩薩如來及菩薩如來法。何以故。以獨覺等。不可得故。

善現。如來之心。不住。極喜地。及法。不住。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。及法。何以故。以極喜地等。不可得故。善現。如來之心。不住。異生地。及法。不住。種姓地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。及法。何以故。以異生地等。不可得故。如是善現。如來之心。於一切法。都無所住。亦非不住。

時具壽善現。謂舍利子言。如是菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而同如來。於一切法。都無所住。亦非不住。所以者何。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於色。非住。非不住。於受。想。行。識。亦非住。非不住。何以故。以色。蘊等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於眼。處。非住。非不住。於耳鼻。舌。身。意。處。亦非住。非不住。何以故。以眼。處。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於色。處。非住。非不住。於聲。香。味。觸。法。處。亦非住。非不住。何以故。以色。處。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於眼界。非住。非不住。於色。界。眼。識。界。及眼。觸。眼。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦非住。非不住。何以故。以眼界。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於耳。界。非住。非不住。於聲。界。耳。識。界。及耳。觸。耳。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦非住。非不住。何以故。以耳界。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於鼻。界。非住。非不住。於香。界。鼻。識。界。及鼻。觸。鼻。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦非住。非不住。何以

故。以鼻界。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於舌。界。非住。非不住。於味。界。舌。識。界。及舌。觸。舌。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦非住。非不住。何以故。以舌。界。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於身。界。非住。非不住。於觸。界。身。識。界。及身。觸。身。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦非住。非不住。何以故。以身。界。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於意。界。非住。非不住。於法。界。意。識。界。及意。觸。意。觸。為。緣。所。生。諸。受。亦非住。非不住。何以故。以意。界。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於地。界。非住。非不住。於水。火。風。空。識。界。亦非住。非不住。何以故。以地。界。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於苦。聖諦。非住。非不住。於集。滅。道。聖諦。亦非住。非不住。何以故。以苦。聖諦。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於無。明。非住。非不住。於行。識。名。色。六。處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。亦非住。非不住。何以故。以無。明。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於內。空。非住。非不住。於外。空。內。外。空。空。空。大。空。勝。義。空。有。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。亦非住。非不住。何以故。以內。空。等。無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩。雖住般若波羅蜜多。而於真。如。非住。非不住。於法。界。法。性。不。虛。妄。性。不。變。異。性。平。等。性。離。生。性。法。

定法住實際虛空界不思議界亦非住非不住何以故以真如等無二相故

舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於布施波羅蜜多非住非不住於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非住非不住何以故以布施波羅蜜多等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四靜慮非住非不住於四無量四無色定亦非住非不住何以故以四靜慮等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於八解脫非住非不住於八勝處九次第定十遍處亦非住非不住何以故以八解脫等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四念住非住非不住於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非住非不住何以故以四念住等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於空解脫門非住非不住於無相無願解脫門亦非住非不住何以故以空解脫門等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於五眼非住非不住於六神通亦非住非不住何以故以五眼等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於佛十力非住非不住於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法亦非住非不住何以故以佛十力等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無忘失法非住非不住於恒住捨性亦非住非不住何以故以無忘失法等無二相故舍利子菩薩摩訶薩

雖住般若波羅蜜多而於一切陀羅尼門非住非不住於一切三摩地門亦非住非不住何以故以一切陀羅尼門等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於一切智非住非不住於道相智一切相智亦非住非不住何以故以一切智等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於聲聞乘非住非不住於獨覺乘無上乘亦非住非不住何以故以聲聞乘等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於預流及預流向果非住非不住於一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果亦非住非不住何以故以預流等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於獨覺菩提非住非不住於菩薩如來及菩薩如來法亦非住非不住何以故以獨覺等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於極喜地及法非住非不住於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法亦非住非不住何以故以極喜地等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於異生地及法非住非不住於種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及法亦非住非不住何以故以異生地等無二相故舍利子菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多隨非住非不住以無所得為方便應如是學

初分諸天子品第二十二之一

爾時會中有諸天子竊作是念諸藥叉等言

詞呪句雖復隱密而尚可知尊者善現於此般若波羅蜜多雖以種種言詞顯示而我等輩竟不能解善現知彼心之所念便告之言汝等天子於我所說不能解耶諸天子言如是如是具壽善現復告彼言我曾於此不說一字汝亦不問當何所解何以故甚深般若波羅蜜多文字言說皆遠離故由此於中說者聽者及能解者皆不可得一切如來應正等覺所證無上正等菩提其相甚深亦復如是天子當知如佛化身化作無量苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦俱來集會復化作一能說法人於此眾中宣揚妙法於意云何是有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如化故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如在夢中夢見有佛教誡教授菩薩聲聞於意云何是有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如夢故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如有二人處一山谷各住一面讚佛法僧俱時發響於意云何此二響聲能互相聞互相解不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如響故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如巧幻師或彼弟子於四衢道幻作四眾及一佛身處中說法於意云何是有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如幻故般若中說者聽者及能解者都不可得時諸天子復作是

聽者及能解者都不可得時諸天子復作是

念尊者善現於此般若波羅蜜多。雖復種種方便顯說欲令易解。而其意趣甚深轉甚深。微細更微細。難可測度。善現知彼心之所念。便告之曰。天子當知。色非甚深非微細。受想行識亦非甚深非微細。何以故。色深細性不可得故。受想行識深細性亦不可得故。天子當知。眼處非甚深非微細。耳鼻舌身意處亦非甚深非微細。何以故。眼處深細性不可得故。耳鼻舌身意處深細性亦不可得故。天子當知。色處非甚深非微細。聲香味觸法處亦非甚深非微細。何以故。色處深細性不可得故。聲香味觸法處深細性亦不可得故。天子當知。眼界非甚深非微細。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。眼界深細性不可得故。色界乃至眼觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。耳界非甚深非微細。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。耳界深細性不可得故。聲界乃至耳觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。鼻界非甚深非微細。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。鼻界深細性不可得故。香界乃至鼻觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。舌界非甚深非微細。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。舌界深細性不可得故。味界乃至舌觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。身界非甚深非微細。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸

受亦非甚深非微細。何以故。身界深細性不可得故。觸界乃至身觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。意界非甚深非微細。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。意界深細性不可得故。法界乃至意觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。地界非甚深非微細。水火風空識界亦非甚深非微細。何以故。地界深細性不可得故。水。火。風。空。識界深細性亦不可得故。天子當知。苦聖諦非甚深非微細。集滅道聖諦亦非甚深非微細。何以故。苦聖諦深細性不可得故。集滅道聖諦深細性亦不可得故。天子當知。無明非甚深非微細。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非甚深非微細。何以故。無明深細性不可得故。行乃至老死愁歎苦憂惱深細性亦不可得故。天子當知。內空非甚深非微細。外空內外空空大空勝義空有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非甚深非微細。何以故。內空深細性不可得故。外空乃至無性自性空深細性亦不可得故。天子當知。真如非甚深非微細。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非甚深非微細。何以故。真如深細性不可得故。法界乃至不思議界深細性亦不可得故。

非微細。何以故。布施波羅蜜多深細性不可得故。淨戒乃至般若波羅蜜多深細性亦不可得故。天子當知。四靜慮非甚深非微細。四無量四無色定亦非甚深非微細。何以故。四靜慮深細性不可得故。四無量四無色定深細性亦不可得故。天子當知。八解脫非甚深非微細。八勝處九次第定十遍處亦非甚深勝處九次第定十遍處深細性亦不可得故。天子當知。四念住非甚深非微細。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非甚深非微細。何以故。四念住深細性不可得故。四正斷乃至八聖道支深細性亦不可得故。天子當知。五眼非甚深非微細。六神通亦非甚深非微細。何以故。五眼深細性不可得故。六神通深細性亦不可得故。天子當知。佛十力非甚深非微細。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法亦非甚深非微細。何以故。佛十力深細性不可得故。四無所畏乃至十八不共法深細性亦不可得故。天子當知。無忘失法非甚深非微細。恒住捨性亦非甚深非微細。何以故。無忘失法深細性不可得故。恒住捨性深細性亦不可得故。天子當知。一切陀羅尼門非甚深非微細。一切三摩地門亦非甚深非微細。何以故。一切陀羅尼門深細性不可得故。一切三摩地門深細性亦不可得故。天子當知。一切智非甚深非微細。道相智一切相智亦非甚深非微細。何以故。一切智深細性不可得故。道相

智一切相智深細性亦不可得故。天子當知。聲聞乘非甚深非微細。獨覺乘無上乘亦非甚深非微細。何以故。聲聞乘深細性不可得。故。獨覺乘無上乘深細性亦不可得。故。天子當知。預流非甚深非微細。一來不還阿羅漢亦非甚深非微細。何以故。預流深細性不可得。故。一來不還阿羅漢深細性亦不可得。故。天子當知。預流向預流果非甚深非微細。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非甚深非微細。何以故。預流向預流果深細性不可得。故。一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果深細性亦不可得。故。天子當知。獨覺非甚深非微細。獨覺向獨覺果亦非甚深非微細。何以故。獨覺深細性不可得。故。獨覺向獨覺果深細性亦不可得。故。天子當知。菩薩摩訶薩非甚深非微細。三藐三佛陀亦非甚深非微細。何以故。菩薩摩訶薩深細性不可得。故。三藐三佛陀深細性亦不可得。故。天子當知。菩薩摩訶薩法非甚深非微細。無上正等菩提亦非甚深非微細。何以故。菩薩摩訶薩法深細性不可得。故。無上正等菩提深細性亦不可得。故。天子當知。極喜地非甚深非微細。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦非甚深非微細。何以故。極喜地深細性不可得。故。離垢地乃至法雲地深細性亦不可得。故。天子當知。極喜地法非甚深非微細。離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地

法亦非甚深非微細。何以故。極喜地法深細性不可得。故。離垢地法乃至法雲地法深細性亦不可得。故。天子當知。異生地非甚深非微細。種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亦非甚深非微細。何以故。異生地深細性不可得。故。種姓地乃至如來地深細性亦不可得。故。天子當知。異生地法非甚深非微細。種姓地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法亦非甚深非微細。何以故。異生地法深細性不可得。故。種姓地法乃至如來地法深細性亦不可得。故。時諸天子復作是念。尊者善現所說法中。不施設色。不施設受。想。行。識。何以故。色蘊性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設眼處。不施設耳鼻舌身意處。何以故。眼處性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設色。不施設聲香味觸法處。何以故。色處性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設眼界。眼識界及眼觸。眼觸為緣所生諸受。何以故。眼界性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設香。香界及鼻觸。鼻觸為緣所生諸受。何以故。鼻界性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設舌。舌界及舌觸。舌觸為緣所生諸受。何以故。舌界性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設身界。不施設觸

界。身識界及身觸。身觸為緣所生諸受。何以故。身界性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設意界。不施設法界。意識界及意觸。意觸為緣所生諸受。何以故。意界性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設地界。不施設水火風空識界。何以故。地界性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設苦聖諦。不施設集滅道聖諦。何以故。苦聖諦性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設無明。不施設行。識。名。色。六處。觸。受。愛。取。有生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。何以故。無明性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設內空。不施設外空。內外空空。空空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。何以故。內空性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設真如。不施設法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法。住實際。虛空界。不思議界。何以故。真如性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設布施。波羅蜜多。何以故。布施。波羅蜜多。性。等。不可說。故。尊者善現所說法中。不施設四靜慮。不施設四無量。四無色。定。何以故。四靜慮。性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設八解脫。不施設四勝處。九次第定。十遍處。何以故。八解脫。性等不可說。故。尊者善現所說法中。不施設四念住。不施設四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。何以故。四念住。性等不可說