

所生諸受及壞滅者。何以故。以身界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有意界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受意界及壞滅者。不見有法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受法界乃至意觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故。以意界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有地界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受地界及壞滅者。不見有水火風空識界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受水火風空識界及壞滅者。何以故。以地界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有苦聖諦是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受苦聖諦及壞滅者。不見有集滅道聖諦是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受集滅道聖諦及壞滅者。何以故。以苦聖諦等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有無明是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受無明及壞滅者。不見有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受行乃至老死愁歎苦憂惱及壞滅者。何以故。以無明等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有內空是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受內空及壞滅者。不見有外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本

性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受外空乃至無性自性空及壞滅者。何以故。以內空等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有真如是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受真如及壞滅者。不見有法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受法界乃至不思議界及壞滅者。何以故。以真如等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有布施波羅蜜多是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受布施波羅蜜多及壞滅者。不見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及壞滅者。何以故。以布施波羅蜜多等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有四靜慮是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四靜慮及壞滅者。不見有四無量四無色定是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四無量四無色定及壞滅者。何以故。以四靜慮等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有八解脫是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受八解脫及壞滅者。不見有八勝處九次第十遍處是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受八勝處九次第十遍處及壞滅者。何以故。以八解脫等

若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有四念住是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四念住及壞滅者。不見有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四正斷乃至八聖道支及壞滅者。何以故。以四念住等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有空解脫門是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受空解脫門及壞滅者。不見有無相無願解脫門是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受無相無願解脫門及壞滅者。何以故。以空解脫門等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有五眼是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受五眼及壞滅者。不見有六神通是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受六神通及壞滅者。何以故。以五眼等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有佛十力是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受佛十力及壞滅者。不見有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四無所畏乃至十八不共法及壞滅者。何以故。以佛十力等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有無忘失法是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受無忘失法及壞滅者。不見有恒住捨性是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受恒住捨性及壞滅者。何以故。以無忘失法

等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有一切智是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切智及壞滅者不見有道相智一切相智是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受道相智一切相智及壞滅者何以故以一切智等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有一切陀羅尼門是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切陀羅尼門及壞滅者不見有一切三摩地門是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切三摩地門及壞滅者何以故以一切陀羅尼門等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有預流是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受預流及壞滅者不見有一來不還阿羅漢是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一來不還阿羅漢及壞滅者何以故以預流等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有預流向預流果是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受預流向預流果及壞滅者不見有一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果及壞滅者何以故以預流向預流果等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有獨覺是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受獨覺及壞滅者不見有獨覺向獨覺果是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受獨覺

向獨覺果及壞滅者何以故以獨覺等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有菩薩摩訶薩是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受菩薩摩訶薩及壞滅者不見有三藐三佛陀是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受三藐三佛陀及壞滅者何以故以菩薩摩訶薩等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有菩薩摩訶薩法是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受菩薩摩訶薩法及壞滅者不見有無上正等菩提是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受無上正等菩提及壞滅者何以故以菩薩摩訶薩法等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有聲聞乘是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受聲聞乘及壞滅者不見有獨覺乘無上乘是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受獨覺乘無上乘及壞滅者何以故以聲聞乘等若能若所內外俱空不可得故舍利子若菩薩摩訶薩於色於受想行識於眼處於耳鼻舌身意處於色處於聲香味觸法處於眼界於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受於耳界於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受於鼻界於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受於舌界於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受於身界於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受於意界於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受於地界於水火風空識界於苦聖諦

於集滅道聖諦於無明於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱於內空於外空內外空空空大空勝義空有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異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界於布施波羅蜜多於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多於四靜慮於四無量四無色定於八解脫於八勝處九次第定十遍處於四念住於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支於空解脫門於無相無願解脫門於五眼於六神通於佛十力於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法於無忘失法於恒住捨性於一切智於道相智一切相智於一切陀羅尼門於一切三摩地門於預流於一來不還阿羅漢於預流向預流果於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果於獨覺向獨覺果於菩薩摩訶薩於三藐三佛陀於菩薩摩訶薩法於無上正等菩提於聲聞乘於獨覺乘於無上乘不見是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩能成辦一切智智時舍利子問善現言菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智耶善現答言菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智於一切法不為攝受壞滅而方便學故舍利子言若菩薩摩訶薩於一切法不為攝

受壞滅而方便學者云何能成辦一切智智。善現言舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見色若生若滅不見受想行識若生若滅不見色若染若捨不見受想行識若取若捨不見色若集若散不見受想行識若集若散不見色若增若減不見受想行識若增若減何以故以色蘊性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

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

辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見眼界若生若滅不見色眼界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若生若滅不見眼界若取若捨不見色眼界乃至眼觸為緣所生諸受若取若捨不見眼界若染若淨不見色眼界乃至眼觸為緣所生諸受若集若散不見色眼界乃至眼觸為緣所生諸受若增若減不見色眼界乃至眼觸為緣所生諸受若減何以故以眼界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見耳界若生若滅不見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若生若滅不見耳界若取若捨不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若取若捨不見耳界若染若淨不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若增若減不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若減何以故以耳界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

大般若波羅蜜多經卷第八十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之五

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見鼻界若生若滅不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若生若滅不見鼻界若取若捨不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若取若捨不見鼻界若染若淨不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若集若散不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若增若減不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若減何以故以鼻界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見身界若生若滅不見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若生若滅不見身界若取若捨不見觸界乃至身觸為緣所生諸

受若取若捨。不見身界若染若淨。不見觸界
乃至身觸為緣所生諸受若染若淨。不見身
界若集若散。不見觸界乃至身觸為緣所生
諸受若集若散。不見身界若增若減。不見觸
界乃至身觸為緣所生諸受若增若減。何以
故。以身界性等空無所有不可得故。舍利子。
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成
辦一切智智。以無所學無所成辦為方便故。
舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。
不見意觸為緣所生諸受若生若滅。不見意
觸意觸為緣所生諸受若生若滅。不見意界
若取若捨。不見法界乃至意觸為緣所生諸
受若取若捨。不見意界若染若淨。不見法界
乃至意觸為緣所生諸受若染若淨。不見意
界若集若散。不見法界乃至意觸為緣所生
諸受若集若散。不見意界若增若減。不見法
界乃至意觸為緣所生諸受若增若減。何以
故。以意界性等空無所有不可得故。舍利子。
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成
辦一切智智。以無所學無所成辦為方便故。
舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。
不見地界若生若滅。不見水火風空識界若
生若滅。不見地界若取若捨。不見水火風空
識界若取若捨。不見地界若染若淨。不見水
火風空識界若染若淨。不見地界若集若散。
不見水火風空識界若集若散。不見地界若
增若減。不見水火風空識界若增若減。何以
故。以地界性等空無所有不可得故。舍利子。
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成

辦一切智智。以無所學無所成辦為方便故。
舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。
不見苦聖諦若生若滅。不見集滅道聖諦若
生若滅。不見苦聖諦若取若捨。不見集滅道
聖諦若取若捨。不見苦聖諦若染若淨。不見
集滅道聖諦若染若淨。不見苦聖諦若集若散。
不見集滅道聖諦若集若散。不見苦聖諦若
增若減。不見集滅道聖諦若增若減。何以故。
以苦聖諦性等空無所有不可得故。舍利子。
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦
一切智智。以無所學無所成辦為方便故。
舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。
不見無明若生若滅。不見行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱若生若滅。不見
無明若取若捨。不見行乃至老死愁歎苦憂惱
若取若捨。不見無明若染若淨。不見行乃至老
死愁歎苦憂惱若染若淨。不見無明若集若
散。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若集若散。
不見無明若增若減。不見行乃至老死愁歎苦
憂惱若增若減。何以故。以無明性等空無所
有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學
般若波羅蜜多能成辦一切智智。以無所學
無所成辦為方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時。不見內空若生若滅。不見
外空內外空空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空若生若滅。不見內空若取若捨。不
見外空乃至無性自性空若取若捨。不見內

空若染若淨。不見外空乃至無性自性空若
染若淨。不見內空若集若散。不見外空乃至
無性自性空若集若散。不見內空若增若減。
不見外空乃至無性自性空若增若減。何以故。
以內空性等空無所有不可得故。舍利子。是菩
薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一
切智智。以無所學無所成辦為方便故。
舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。
不見真如若生若滅。不見法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定住實際
虛空界不思議界若生若滅。不見真如若取
若捨。不見法界乃至不思議界若取若捨。不
見真如若染若淨。不見法界乃至不思議界
若染若淨。不見真如若集若散。不見法界乃
至不思議界若集若散。不見真如若增若減。
不見法界乃至不思議界若增若減。何以故。
以真如性等空無所有不可得故。舍利子。是
菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦
一切智智。以無所學無所成辦為方便故。舍
利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不
見布施波羅蜜多若生若滅。不見淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅。不見布
施波羅蜜多若取若捨。不見淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若取若捨。不見布施波
羅蜜多若染若淨。不見淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若染若淨。不見布施波羅蜜
多若集若散。不見淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若集若散。不見布施波羅蜜多若
增若減。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅

蜜多若增若減。何以故。以布施波羅蜜多性
等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶
薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智。
以無所學無所成辦為方便故。

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。
不見四靜慮若生若滅。不見四無量四無色
定若生若滅。不見四靜慮若取若捨。不見四
無量四無色定若取若捨。不見四靜慮若染
若淨。不見四無量四無色定若染若淨。不見四
靜慮若集若散。不見四無量四無色定若集
若散。不見四靜慮若增若減。不見四無量四
無色定若增若減。何以故。以四靜慮性等空
無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如
是學般若波羅蜜多能成辦一切智智。以無
所學無所成辦為方便故。舍利子。是菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時。不見八解脫若生
若滅。不見八勝處九次第定十遍處若生若
滅。不見八解脫若取若捨。不見八勝處九次
第定十遍處若取若捨。不見八解脫若染若
淨。不見八勝處九次第定十遍處若染若淨。
不見八解脫若集若散。不見八勝處九次第
定十遍處若集若散。不見八解脫若增若減。
不見八勝處九次第定十遍處若增若減。何
以故。以八解脫性等空無所有不可得故。舍利
子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能
成辦一切智智。以無所學無所成辦為方便
故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時。不見四念住若生若滅。不見四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支若生若滅。

不見四念住若取若捨。不見四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支若取若捨。不
見四念住若染若淨。不見四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支若染若淨。不見
四念住若集若散。不見四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若集若散。不見四
念住若增若減。不見四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若增若減。何以故。以
四念住性等空無所有不可得故。舍利子。是菩
薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一
切智智。以無所學無所成辦為方便故。舍利
子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見
五眼若生若滅。不見六神通若生若滅。不見
五眼若取若捨。不見六神通若取若捨。不見
五眼若染若淨。不見六神通若染若淨。不見
五眼若集若散。不見六神通若集若散。不見
五眼若增若減。不見六神通若增若減。何以
故。以五眼性等空無所有不可得故。舍利子。

是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成
辦一切智智。以無所學無所成辦為方便故。
舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。
不見佛十力若生若滅。不見四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若生
若滅。不見佛十力若取若捨。不見四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若取若捨。不見佛十力若染若淨。不見四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法若染若淨。不見佛十力若集若散。不見
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若集若散。不見佛十力若增若減。
不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法若增若減。何以故。以佛十力
性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶
薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智。
以無所學無所成辦為方便故。舍利子。是菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見無忘失
法若生若滅。不見恒住捨性若生若滅。不見
無忘失法若取若捨。不見恒住捨性若取若
捨。不見無忘失法若染若淨。不見恒住捨性
若染若淨。不見無忘失法若集若散。不見恒
住捨性若集若散。不見無忘失法若增若減。
不見恒住捨性若增若減。何以故。以無忘失
法性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩
摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切
智智。以無所學無所成辦為方便故。舍利子。
是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見一
切智若生若滅。不見道相智一切相智若生

若滅不見一切智若取若捨不見道相智一切相智若取若捨不見一切智若染若淨不見道相智一切相智若染若淨不見一切智若集若散不見一切智若增若減不見道相智一切相智若增若減何以故以一切智性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門若生若滅不見一切陀羅尼門若取若捨不見一切陀羅尼門若染若淨不見一切三摩地門若增若減何以故以一切陀羅尼門性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見預流若生若滅不見預流若取若捨不見一來不還阿羅漢若取若捨不見預流若染若淨不見一來不還阿羅漢若集若散不見預流若增若減何以故以預流性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成

辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見預流向預流果若生若滅不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若生若滅不見預流向預流果若取若捨不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若取若捨不見預流向預流果若染若淨不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若集若散不見預流向預流果若增若減不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若增若減何以故以預流向預流果性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見獨覺若生若滅不見獨覺向獨覺果若生若滅不見獨覺若取若捨不見獨覺若染若淨不見獨覺向獨覺果若集若散不見獨覺若增若減不見獨覺向獨覺果若增若減何以故以獨覺性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見菩薩摩訶薩若生若滅不見菩薩摩訶薩若取若捨不見菩薩摩訶薩若染若淨不見菩薩摩訶薩若集若散不見菩薩摩訶薩若增若減不見菩薩摩訶薩若增若減何以故以菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見三藐三佛陀若生若滅不見菩薩摩訶薩

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

得非耳鼻舌身意處法性中如來法性可得
非如來法性中耳鼻舌身意處法性可得

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

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

來真如可得非如來真如中色界乃至眼觸
為緣所生諸受可得非眼界中如來法性可
得非如來法性中眼界可得非色界乃至眼
觸為緣所生諸受中如來法性可得非如來
法性中色界乃至眼觸為緣所生諸受可得
非眼界真如中如來真如可得非如來真如
中眼界真如可得非色界乃至眼觸為緣所
生諸受真如中如來真如可得非如來真如
中色界乃至眼觸為緣所生諸受真如可得
非眼界法性中如來法性可得非如來法性
中眼界法性可得非色界乃至眼觸為緣所
生諸受法性中如來法性可得非如來法性
中色界乃至眼觸為緣所生諸受法性可得
大般若波羅蜜多經卷第八十九

大般若波羅蜜多經卷第九十

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之二

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

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

憍尸迦非離內空如來可得非離外空內外
 空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
 無際空散空無變異空本性空自相空共相
 空一切法空不可得空無性空自性空無性自
 性空如來可得非離內空真如如來可得非
 離外空乃至無性自性空真如如來可得非
 離內空法性如來可得非離外空乃至無性
 自性空法性如來可得非離內空如來真如可
 得非離外空乃至無性自性空如來真如可得
 非離內空如來法性可得非離外空乃至無
 性自性空如來法性可得非離內空真如如
 來真如可得非離外空乃至無性自性空真
 如

如如來真如可得非離內空法性如來法性
 可得非離外空乃至無性自性空法性如來
 法性可得憍尸迦非內空中如來可得非如來
 中內空可得非外空內外空空大空勝義
 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中如來可
 得非如來中外空乃至無性自性空可得非內
 空真如中如來可得非如來中內空真如可
 得非外空乃至無性自性空真如中如來可
 得非如來中外空乃至無性自性空真如可
 得非內空法性中如來可得非如來中內空
 法性可得非外空乃至無性自性空法性中
 如來可得非如來中外空乃至無性自性空
 法性可得非內空中如來真如可得非如來
 真如中內空可得非外空乃至無性自性空
 中如來真如可得非如來真如中外空乃至
 無性自性空可得非內空中如來法性可得
 非如來法性中內空可得非外空乃至無性
 自性空中如來法性可得非如來法性中外
 空乃至無性自性空可得非內空真如中如
 來真如可得非如來真如中內空真如可得
 非外空乃至無性自性空真如中如來真如
 可得非如來真如中外空乃至無性自性空
 真如可得非內空法性中如來法性可得非
 如來法性中內空法性可得非外空乃至無
 性自性空法性中如來法性可得非如來法
 性中外空乃至無性自性空法性可得
 憍尸迦非離真如如來可得非離法界法性

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

真如中真如真如可得非法界乃至不思議

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

憍尸迦。非離五眼如來可得。非離六神通如
來可得。非離五眼真如如來可得。非離六神
通真如如來可得。非離五眼法性如來可得。
非離六神通法性如來可得。非離五眼如來
真如可得。非離六神通如來真如可得。非離
五眼如來法性可得。非離六神通如來法性
可得。非離五眼真如如來真如可得。非離六
神通真如如來真如可得。非離五眼法性如

來法性可得。非離六神通法性如來法性可
得。憍尸迦。非五眼中如來可得。非如來中五
眼可得。非六神通中如來可得。非如來中六神
通可得。非五眼真如中如來可得。非如來中
五眼真如可得。非六神通真如中如來可得。
非如來中六神通真如可得。非五眼法性中
如來可得。非如來中五眼法性可得。非六神通
法性中如來可得。非如來中六神通法性可
得。非五眼中如來真如可得。非如來真如中五
眼可得。非六神通中如來真如可得。非如來
真如中六神通可得。非五眼中如來法性可得。
非如來法性中五眼可得。非六神通中如來
真如中如來真如可得。非如來真如中五眼
真如可得。非六神通真如中如來真如可得。
非如來真如中六神通真如可得。非五眼法
性中如來法性可得。非如來法性中五眼法
性可得。非六神通法性中如來法性可得。非
如來法性中六神通法性可得。憍尸迦。非離
佛十力如來可得。非離四無所畏。四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如來可得。
非離佛十力真如如來可得。非離四無所畏
乃至十八佛不共法真如如來可得。非離佛
十力法性如來可得。非離四無所畏乃至十
八佛不共法法性如來可得。非離佛十力如
來真如可得。非離四無所畏乃至十八佛不
共法如來真如可得。非離佛十力如來法性
可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法如
來法性可得。非離佛十力真如如來真如可

得。非離四無所畏乃至十八佛不共法真如
如來真如可得。非離佛十力法性如來法性
可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法法
性如來法性可得。憍尸迦。非佛十力中如來
可得。非如來中佛十力可得。非四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法中
如來可得。非如來中四無所畏乃至十八佛
不共法可得。非佛十力真如中如來可得。非
如來中佛十力真如可得。非四無所畏乃至
十八佛不共法真如中如來可得。非如來中
四無所畏乃至十八佛不共法真如可得。非佛
十力法性中如來可得。非如來中佛十力法
性可得。非四無所畏乃至十八佛不共法法性
中如來可得。非如來中四無所畏乃至十八
佛不共法法性可得。非佛十力中如來真如
可得。非如來真如中佛十力可得。非四無所
畏乃至十八佛不共法中如來真如可得。非
如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法
可得。非佛十力中如來法性可得。非如來法
性中佛十力可得。非四無所畏乃至十八佛不
共法中如來法性可得。非如來法性中四無
所畏乃至十八佛不共法可得。非佛十力真
如中如來真如可得。非如來真如中佛十力
真如可得。非四無所畏乃至十八佛不共法真
如中如來真如可得。非如來真如中四無所
畏乃至十八佛不共法真如可得。非佛十力
法性中如來法性可得。非如來法性中佛十
力法性可得。非四無所畏乃至十八佛不共
法法性中如來法性可得。非如來法性中四

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

憍尸迦。非離獨覺如來可得。非離獨覺向獨
 覺果如來可得。非離獨覺真如如來可得。非離
 獨覺向獨覺果真如如來可得。非離獨覺法
 性如來可得。非離獨覺向獨覺果法性如來
 可得。非離獨覺如來真如可得。非離獨覺向獨
 覺果如來真如可得。非離獨覺如來法性可
 得。非離獨覺向獨覺果如來法性可得。非離獨
 覺真如如來真如可得。非離獨覺向獨覺果
 真如如來真如可得。非離獨覺法性如來法性
 可得。非離獨覺向獨覺果法性如來法性可
 得。憍尸迦。非獨覺中如來可得。非如來中獨覺
 可得。非獨覺向獨覺果中如來可得。非如來
 中獨覺向獨覺果可得。非獨覺真如中如來
 可得。非如來中獨覺真如可得。非獨覺向獨覺
 果真如中如來可得。非如來中獨覺向獨覺
 果真如可得。非獨覺法性中如來可得。非如來
 中獨覺法性可得。非獨覺向獨覺果法性中
 如來可得。非如來中獨覺向獨覺果法性可
 得。非獨覺中如來真如可得。非如來真如中獨
 覺可得。非獨覺向獨覺果中如來真如可得。
 非如來真如中獨覺向獨覺果可得。非獨覺
 中如來法性可得。非如來法性中獨覺可得。非

獨覺向獨覺果中如來法性可得。非如來法性
 中獨覺向獨覺果可得。非獨覺真如中如來
 真如可得。非如來真如中獨覺真如可得。非獨
 覺向獨覺果真如中如來真如可得。非如來
 真如中獨覺向獨覺果真如可得。非獨覺法
 性中如來法性可得。非如來法性中獨覺法性
 可得。非獨覺向獨覺果法性中如來法性可得。
 非如來法性中獨覺向獨覺果法性可得。

憍尸迦。非離菩薩摩訶薩如來可得。非離三
 藐三佛陀如來可得。非離三藐三佛陀真如如來可得。非
 離菩薩摩訶薩法性如來可得。非離三藐三
 佛陀法性如來可得。非離菩薩摩訶薩如來
 真如可得。非離三藐三佛陀如來真如可得。非
 離菩薩摩訶薩如來法性可得。非離三藐三
 佛陀如來法性可得。非離菩薩摩訶薩真如
 如來真如可得。非離三藐三佛陀真如如來真
 如可得。非離菩薩摩訶薩法性如來法性可
 得。非離三藐三佛陀法性如來法性可得。憍尸
 迦。非菩薩摩訶薩中如來可得。非如來中菩
 薩摩訶薩可得。非三藐三佛陀中如來可得。非
 如來中三藐三佛陀可得。非菩薩摩訶薩真
 如中如來可得。非三藐三佛陀真如中如來可
 得。非菩薩摩訶薩法性中如來可得。非如來
 中菩薩摩訶薩法性可得。非三藐三佛陀法
 性中如來可得。非如來中三藐三佛陀法性可
 得。非菩薩摩訶薩中如來真如可得。非如來
 真如中菩薩摩訶薩可得。非三藐三佛陀中
 如來真如可得。非如來真如中三藐三佛陀可

得。非菩薩摩訶薩中如來法性可得。非如來
 法性中菩薩摩訶薩可得。非三藐三佛陀中
 如來法性可得。非如來法性中三藐三佛陀可
 得。非菩薩摩訶薩真如中如來真如可得。非如
 來真如中菩薩摩訶薩真如可得。非三藐三
 佛陀真如中如來真如可得。非如來真如中三
 藐三佛陀真如可得。非菩薩摩訶薩法性中
 如來法性可得。非如來法性中菩薩摩訶薩法
 性可得。非三藐三佛陀法性中如來法性可
 得。非如來法性中三藐三佛陀法性可得。

憍尸迦。非離菩薩摩訶薩法如來可得。非離
 無上正等菩提如來可得。非離菩薩摩訶薩
 法真如如來可得。非離無上正等菩提真如
 如來可得。非離菩薩摩訶薩法法性如來可得。
 非離無上正等菩提法性如來可得。非離菩薩
 摩訶薩法如來真如可得。非離無上正等菩
 提如來真如可得。非離菩薩摩訶薩法如來
 法性可得。非離無上正等菩提如來法性可
 得。非離菩薩摩訶薩法真如如來真如可得。非
 離無上正等菩提真如如來真如可得。非離菩
 薩摩訶薩法法性如來法性可得。非離無上
 正等菩提法法性如來法性可得。憍尸迦。非菩
 薩摩訶薩法中如來可得。非如來中菩薩摩訶
 薩法可得。非無上正等菩提中如來可得。非如
 來中無上正等菩提可得。非菩薩摩訶薩法
 真如中如來可得。非如來中菩薩摩訶薩法
 真如可得。非無上正等菩提真如中如來可
 得。非如來中無上正等菩提真如可得。非菩
 薩摩訶薩法法性中如來可得。非如來中菩薩

大般若涅槃19卷704中段:無量無邊阿僧祇劫菩提法。乃得名為大涅槃因...摩訶薩修大涅槃知見法界。解了實相空無所有。無有和合覺知之相...得如是~

摩訶薩法性可得。非無上正等菩提法性
中如來可得。非如來中無上正等菩提法性可
得。非菩薩摩訶薩法中如來真如可得。非如
來真如中菩薩摩訶薩法可得。非無上正等
菩提中如來真如可得。非如來真如中無上正
等菩提可得。非菩薩摩訶薩法中如來法性
可得。非如來法性中菩薩摩訶薩法可得。非
無上正等菩提中如來法性可得。非如來法性
中無上正等菩提可得。非菩薩摩訶薩法真
如中如來真如可得。非如來真如中菩薩摩訶
薩法真如可得。非無上正等菩提真如中如
來真如可得。非如來真如中無上正等菩提真
如可得。非菩薩摩訶薩法法性中如來法性
可得。非如來法性中菩薩摩訶薩法法性可
得。非無上正等菩提法性中如來法性可得。
非如來法性中無上正等菩提法性可得。

憍尸迦。非離聲聞乘如來可得。非離獨覺乘
無上乘如來可得。非離聲聞乘真如如來可
得。非離獨覺乘無上乘真如如來可得。非離
聲聞乘法性如來可得。非離獨覺乘無上乘
法性如來可得。非離聲聞乘如來真如可得。
非離獨覺乘無上乘如來真如可得。非離聲
聞乘如來法性可得。非離獨覺乘無上乘如
來法性可得。非離聲聞乘真如如來真如可
得。非離獨覺乘無上乘真如如來真如可得。
非離聲聞乘法性如來法性可得。非離獨覺
乘無上乘法性如來法性可得。憍尸迦。非聲
聞乘中如來可得。非如來中聲聞乘可得。非
獨覺乘無上乘中如來可得。非如來中獨覺

乘無上乘可得。非聲聞乘真如中如來可得。
非如來中聲聞乘真如可得。非獨覺乘無上
乘真如中如來可得。非如來中獨覺乘無上
乘真如可得。非聲聞乘法性中如來可得。非
如來中聲聞乘法性可得。非獨覺乘無上乘
法性中如來可得。非如來中獨覺乘無上乘
法性可得。非聲聞乘中如來真如可得。非如
來真如中聲聞乘可得。非獨覺乘無上乘中
乘可得。非聲聞乘中如來法性可得。非如來
法性中聲聞乘可得。非獨覺乘無上乘中如
來法性可得。非如來法性中獨覺乘無上乘
可得。非聲聞乘真如中如來真如可得。非如
來真如中聲聞乘真如可得。非獨覺乘無上
乘真如中如來真如可得。非如來真如中獨
覺乘無上乘真如可得。非聲聞乘法性中如
來法性可得。非如來法性中聲聞乘法性可
得。非獨覺乘無上乘法性中如來法性可得。
非如來法性中獨覺乘無上乘法性可得。

大般若波羅蜜多經卷第九十一

大般若波羅蜜多經卷第九十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之四

憍尸迦。如來於色非相應。非不相應。於受想
行識亦非相應。非不相應。如來於色真如非相
應。非不相應。於受想行識真如亦非相應。非不
相應。如來於色法性非相應。非不相應。於受想

行識法性亦非相應。非不相應。如來真如於
色非相應。非不相應。於受想行識亦非相應。
非不相應。如來真如於色真如非相應。非不
相應。於受想行識真如亦非相應。非不相應。
如來法性於色非相應。非不相應。於受想行識亦
非相應。非不相應。如來法性於色法性非相
應。非不相應。於受想行識法性亦非相應。非
不相應。憍尸迦。如來於離色非相應。非不相
應。於離受想行識亦非相應。非不相應。如來於
離色真如非相應。非不相應。於離受想行
識真如亦非相應。非不相應。如來法性於離色
非相應。非不相應。於離受想行識亦非相應。非
不相應。如來法性於離色法性非相應。非不
相應。於離受想行識法性亦非相應。非不相
應。憍尸迦。如來於眼處非相應。非不相應。於耳
鼻舌身意處亦非相應。非不相應。如來於眼
處真如非相應。非不相應。於耳鼻舌身意處
真如亦非相應。非不相應。如來於眼處法性非
相應。非不相應。於耳鼻舌身意處法性亦非
相應。非不相應。於耳鼻舌身意處法性亦非
相應。非不相應。如來真如於眼處非相應。非
不相應。於耳鼻舌身意處亦非相應。非不相
應。如來真如於眼處真如非相應。非不相應。
於耳鼻舌身意處真如亦非相應。非不相應。
如來法性於眼處非相應。非不相應。於耳鼻舌

身意處亦非相應非不相應。如來法性於眼處法性非相應非不相應。於耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離眼處非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處亦非不相應。於離耳鼻舌身意處真如亦非不相應。於離耳鼻舌身意處法性非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處真如亦非不相應。於離耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應。如來真如於離眼處真如非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處真如亦非相應非不相應。如來法性於離眼處非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處亦非相應非不相應。如來法性於離眼處法性非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處法性非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於色處非相應非不相應。於聲香味觸法處亦非相應非不相應。如來於色處真如非相應非不相應。於聲香味觸法處真如亦非相應非不相應。如來於色處法性非相應非不相應。於聲香味觸法處法性亦非相應非不相應。如來真如於色處非相應非不相應。於聲香味觸法處亦非相應非不相應。如來法性於色處非相應非不相應。於聲香味觸法處法性亦非相應非不相應。如來法性於色處法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離色

處非相應非不相應。於離聲香味觸法處亦非相應非不相應。如來於離色處真如非相應非不相應。於離聲香味觸法處真如亦非相應非不相應。如來於離色處法性非相應非不相應。於離聲香味觸法處法性亦非相應非不相應。如來真如於離色處非相應非不相應。於離聲香味觸法處亦非相應非不相應。如來法性於離色處亦非相應非不相應。如來法性於離色處法性非相應非不相應。於離聲香味觸法處亦非相應非不相應。於離聲香味觸法處法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於眼界非相應非不相應。於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於眼界真如非相應非不相應。於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。如亦非相應非不相應。於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。如來真如於眼界真如非相應非不相應。於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應。憍尸迦。如來於離眼界非相應非不相應。

於離色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於離眼界真如非相應非不相應。於離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相應。如來於離眼界法性非相應。於離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性亦非相應。如來真如於離眼界真如非相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應。如來真如於耳界真如非相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於耳界真如非相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於耳界真如非相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於耳界真如非相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應。憍尸迦。如來於耳界非相應非不相應。於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於耳界真如非相應非不相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如亦非相應。如來於耳界法性非相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於耳界法性非相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應。如來法性於耳界法性非相應。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應。憍尸迦。如來於離眼界非相應非不相應。

如來真如於苦聖諦真如非相應非不相應，於集滅道聖諦真如亦非相應非不相應，如來法性於苦聖諦非相應非不相應，於集滅道聖諦亦非相應非不相應，如來法性於苦聖諦法性非相應非不相應，憍尸迦，如來於離苦聖諦亦非相應非不相應，於離集滅道聖諦亦非相應非不相應，如來於離苦聖諦真如非相應非不相應，如來於離集滅道聖諦亦非相應非不相應，如來於離苦聖諦法性亦非相應非不相應，如來於離集滅道聖諦亦非相應非不相應，如來真如於離苦聖諦非相應非不相應，於離集滅道聖諦真如亦非相應非不相應，如來法性於離苦聖諦非相應非不相應，於離集滅道聖諦亦非相應非不相應，如來法性於離苦聖諦法性非相應非不相應，於離集滅道聖諦法性亦非相應非不相應。

憍尸迦，如來於無明非相應非不相應，如來於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應，如來於無明真如非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應，如來於無明法性非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應，如來真如於無明非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應，如來真如於無明真如非相應非不相應，於行乃至老死

愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應，如來法性於無明非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應，如來法性於無明法性非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應，憍尸迦，如來於離無明非相應非不相應，如來於離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應，如來於離無明真如非相應非不相應，如來於離集滅道聖諦亦非相應非不相應，如來於離苦聖諦亦非相應非不相應，如來真如於離無明非相應非不相應，如來於離集滅道聖諦真如亦非相應非不相應，如來法性於離無明非相應非不相應，於離集滅道聖諦法性亦非相應非不相應，如來真如於離苦聖諦非相應非不相應，如來於離集滅道聖諦亦非相應非不相應，如來法性於離苦聖諦法性亦非相應非不相應。

愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應，憍尸迦，如來於內空非相應非不相應，於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非相應非不相應，如來於內空真如非相應非不相應，於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應，如來於內空法性非相應非不相應，於外空乃至無性自

性空法性亦非相應非不相應，如來真如於內空非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應，如來真如於內空真如非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應，如來法性於內空非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應，憍尸迦，如來於離內空非相應非不相應，如來於離外空非相應非不相應，如來法性於離內空非相應非不相應，於離外空非相應非不相應，如來法性於離外空非相應非不相應，如來真如於離內空非相應非不相應，於離外空非相應非不相應，如來法性於離內空非相應非不相應，如來真如於離外空非相應非不相應，如來法性於離外空非相應非不相應。

無性自性空法性亦非相應非不相應，憍尸迦，如來於真如非相應非不相應，於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非相應非

來於離四靜慮法性非相應非不相應。於離四無量四無色定法性亦非相應非不相應。如來真如於離四靜慮非相應非不相應。於離四無量四無色定亦非相應非不相應。如來真如於離四靜慮真如非相應非不相應。於離四無量四無色定真如亦非相應非不相應。如來法性於離四靜慮法性非相應非不相應。於離四無量四無色定亦非相應非不相應。於離四無量四無色定法性非相應非不相應。於離四無量四無色定法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於八解脫非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來於八解脫真如非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處憍尸迦。如來於離八解脫非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來於離八解脫真如非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處憍尸迦。如來於離八解脫真如非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。

來於離八解脫法性非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。如來真如於離八解脫非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來真如於離八解脫真如非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非不相應。如來法性於離八解脫非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於四念住非相應非不相應。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非相應非不相應。於四念住真如非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應。如來真如於四念住非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來真如於四念住非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來法性於四念住非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離四念住非相應非不相應。於離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非相應非不相應。如來於離四念住真如非相應非不相應。於離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非相應非不相應。如來於離四念住真如非相應非不相應。於離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非相應非不相應。

應。於離四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應。如來於離四念住法性非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應。如來真如於離四念住非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來真如於離四念住非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來法性於離四念住非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來法性於離四念住非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於空解脫門非相應非不相應。於無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來於空解脫門真如亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性亦非相應非不相應。

於離無相無願解脫門真如亦非相應非不相應。如來於離空解脫門法性非相應非不相應。於離無相無願解脫門法性亦非相應非不相應。如來真如於離空解脫門非相應非不相應。於離無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來真如於離空解脫門真如非相應非不相應。於離無相無願解脫門真如亦非相應非不相應。如來法性於離空解脫門非相應非不相應。於離無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來法性於離空解脫門法性非相應非不相應。於離無相無願解脫門法性亦非相應非不相應。

脫門法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於五眼非相應非不相應。於六神通亦非相應非不相應。如來於五眼真如非相應非不相應。於六神通真如亦非相應非不相應。如來於五眼法性非相應非不相應。於六神通法性亦非相應非不相應。如來真如於五眼真如非相應非不相應。於六神通真如亦非相應非不相應。於五眼法性於六神通法性於五眼法性非相應非不相應。於六神通法性於五眼法性非相應非不相應。憍尸迦。如來於離五眼非相應非不相應。於離六神通亦非相應非不相應。如來於離五眼真如非相應非不相應。於離六神通真如亦非相應非不相應。如來於離五眼法性非相應非不相應。於離六神通法性亦非相應非不相應。如來真如於離六神通法性亦非相應非不相應。如來真如於

離五眼非相應非不相應。於離六神通亦非相應非不相應。如來真如於離五眼真如非相應非不相應。於離六神通真如亦非相應非不相應。如來法性於離五眼非相應非不相應。於離六神通亦非相應非不相應。如來法性於離五眼法性非相應非不相應。於離六神通法性亦非相應非不相應。於離六神通法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於佛十力非相應非不相應。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十佛不共法亦非相應非不相應。如來於佛十力真如非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應。如來於佛十力法性非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛法性亦非相應非不相應。如來於佛十力真如非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛法真如亦非相應非不相應。如來於佛十力法性非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛法性亦非相應非不相應。如來於佛十力真如非相應非不相應。於離佛十力法性非相應非不相應。如來於離佛十力法性非相應非不相應。

非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應。如來真如於離佛十力非相應非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應。如來真如於離佛十力真如非相應非不相應。如來真如於離佛十力法性非相應非不相應。如來法性於離佛十力法性非相應非不相應。如來法性於離佛十力法性亦非相應非不相應。如來法性於離佛十力法性亦非相應非不相應。如來法性於離佛十力法性亦非相應非不相應。如來法性於離佛十力法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於無忘失法非相應非不相應。於恒住捨性亦非相應非不相應。如來於無忘失法真如非相應非不相應。於恒住捨性真如亦非相應非不相應。如來於無忘失法法性非相應非不相應。於恒住捨性法性亦非相應非不相應。如來真如於無忘失法真如非相應非不相應。如來真如於無忘失法法性於恒住捨性真如亦非相應非不相應。如來真如於無忘失法法性於恒住捨性法性亦非相應非不相應。如來法性於無忘失法法性於恒住捨性法性亦非相應非不相應。如來法性於無忘失法法性於恒住捨性法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離無忘失法非相應非不相應。於離恒住捨性亦非相應非不相應。如來於離無忘失法真如非相應非不相應。於離恒住捨性真如亦非相應非不相應。如來於離無忘失法法性非相應非不相應。於離恒住捨性法性亦非相應非不相應。如來真如於離恒住捨性法性亦非相應非不相應。

陀亦非相應非不相應。如來於離菩薩摩訶
薩真如非相應非不相應。於離三藐三佛陀
真如亦非相應非不相應。如來於離菩薩摩
訶薩法性非相應非不相應。於離三藐三佛
陀法性亦非相應非不相應。如來真如於離
菩薩摩訶薩非相應非不相應。於離三藐三
佛陀亦非相應非不相應。如來真如於離菩
薩摩訶薩真如非相應非不相應。於離三藐
三佛陀真如亦非相應非不相應。如來法性
於離菩薩摩訶薩非相應非不相應。於離三
藐三佛陀亦非相應非不相應。如來法性於
離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應。於離
三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於菩薩摩訶薩法非相應非不
相應。於無上正等菩提亦非相應非不相應。如
來於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應。如
於無上正等菩提真如亦非相應非不相應。如
來於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應。如
於無上正等菩提法性亦非相應非不相應。如
來真如於菩薩摩訶薩法非相應非不相應。
於無上正等菩提亦非相應非不相應。如來真
如於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應。
於無上正等菩提真如亦非相應非不相應。如
來法性於菩薩摩訶薩法非相應非不相應。
於無上正等菩提亦非相應非不相應。如來
法性於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應。
應。於無上正等菩提法性亦非相應非不相應。
憍尸迦。如來於離菩薩摩訶薩法非相應非
不相應。於離無上正等菩提亦非相應非不

相應。如來於離菩薩摩訶薩法真如非相應
非不相應。於離無上正等菩提真如亦非相應
非不相應。如來於離菩薩摩訶薩法法性非
相應非不相應。於離無上正等菩提法性亦非
相應非不相應。如來真如於離菩薩摩訶薩
法非相應非不相應。於離無上正等菩提亦非
相應非不相應。如來真如於離菩薩摩訶薩
法真如非相應非不相應。於離無上正等菩
提真如亦非相應非不相應。如來法性於離菩
薩摩訶薩法非相應非不相應。於離無上正
等菩提亦非相應非不相應。如來法性於離
菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應。於離
無上正等菩提法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於聲聞乘非相應非不相應。於
獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來於
聲聞乘真如非相應非不相應。於獨覺乘無
上乘真如亦非相應非不相應。如來於聲聞
乘法性非相應非不相應。於獨覺乘無上乘
法性亦非相應非不相應。如來真如於聲聞
乘非相應非不相應。於獨覺乘無上乘亦非相
應非不相應。如來真如於聲聞乘真如非相
應非不相應。於獨覺乘無上乘真如亦非相
應非不相應。如來法性於聲聞乘非相應非
不相應。於獨覺乘無上乘亦非相應非不相
應。如來法性於聲聞乘法性非相應非不相
應。於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相
應。憍尸迦。如來於離聲聞乘非相應非不相
應。於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。
如來於離聲聞乘真如非相應非不相應。於

離獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相應。
如來於離聲聞乘法性非相應非不相應。於
離獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應。
如來真如於離聲聞乘非相應非不相應。於
離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來
真如於離聲聞乘真如非相應非不相應。於
離獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相應。
如來法性於離聲聞乘非相應非不相應。於
離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來
法性於離聲聞乘法性非相應非不相應。於
離獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應。
憍尸迦。彼尊者舍利子所說如是。於一切法
非離非即。非相應非不相應。如來之神力。如
來為依處。以無依處為依處故。

大般若波羅蜜多經卷第九十二

大般若波羅蜜多經卷第九十四

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之六

爾時具壽善現復告天帝釋言。憍尸迦。汝先
所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。當於
何求者。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多。不應於色求。不應於受。行識求。不應離
色求。不應離受。行識求。所以者何。若色。若受
想行識。若離色。若離受。行識。若菩薩摩訶
薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應
非不相應。非有色。非無色。非有見。非無見。非有
對。非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色非受。想行識。非離色非離受。想行識。所以者何。如是一切皆無所有。性不可得。由無所有。不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色非受。想行識。非離色非離受。想行識。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色求。不應於受。想行識求。不應離色求。不應離受。想行識求。

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼處求。不應於耳鼻舌身意處求。所以者何。若眼處。若耳鼻舌身意處。若離眼處。若離耳鼻舌身意處。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處。非耳鼻舌身意處。非離眼處。非離耳鼻舌身意處。如是一切皆無所有。性不可得。由無所有。不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處。非耳鼻舌身意處。非離眼處。非離耳鼻舌身意處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼處求。不應於耳鼻舌身意處求。不應離眼處求。不應離耳鼻舌身意處求。

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色處求。不應於聲香味觸法處求。不應離色處求。不應離聲香味觸法處求。所以者何。若色處。若聲香味觸法處。若離色處。若離聲香味觸法處。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有

色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處。非聲香味觸法處。非離色處。非離聲香味觸法處。所以者何。如是一切皆無所有。性不可得。由無所有。不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處。非聲香味觸法處。非離色處。非離聲香味觸法處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色處求。不應於聲香味觸法處求。不應離色處求。不應離聲香味觸法處求。

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界求。不應於色界眼識界及眼觸。眼觸為緣所生諸受求。不應離眼界求。不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。所以者何。若眼界。若色界乃至眼觸為緣所生諸受。若離眼界。若離色界乃至眼觸為緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼界。非色界眼識界及眼觸。眼觸為緣所生諸受。非離眼界。非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何。如是一切皆無所有。性不可得。由無所有。不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼界。非色界乃至眼觸為緣所生諸受。非離眼界。非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界求。不應於色界求。不應離眼界求。

乃至眼觸為緣所生諸受求。不應離眼界求。不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。所以者何。若眼界。若色界乃至眼觸為緣所生諸受。若離眼界。若離色界乃至眼觸為緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有

不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界求。不應於聲界耳識界及耳觸。耳觸為緣所生諸受求。不應離眼界求。不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。所以者何。若耳界。若聲界乃至耳觸為緣所生諸受。若離耳界。若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非耳界。非聲界耳識界及耳觸。耳觸為緣所生諸受。非離耳界。非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何。如是一切皆無所有。性不可得。由無所有。不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非耳界。非聲界耳識界及耳觸。耳觸為緣所生諸受。非離耳界。非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界求。不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。不應離耳界求。不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界求。不應於香界鼻識界及鼻觸。鼻觸為緣所生諸受求。不應離鼻界求。不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受求。所以者何。若鼻界。若香界乃至鼻觸為緣所生諸受。若離鼻界。若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有

見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界非香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非離鼻界非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界非香界乃至鼻觸為緣所生諸受非離鼻界非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界求不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受求不應離鼻界求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於舌界求不應於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受求不應離舌界求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受所以者何若舌界若味界乃至舌觸為緣所生諸受若離舌界若離味界乃至舌觸為緣所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界非味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非離舌界非離味界乃至舌觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界非味界乃至舌觸為緣所生諸受非離舌界非離味界乃至舌觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行

般若波羅蜜多不應於舌界求不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受求不應離舌界求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於身界求不應於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受求不應離身界求不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何若身界若觸界乃至身觸為緣所生諸受若離身界若離觸界乃至身觸為緣所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界非觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非離身界非離觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界非觸界乃至身觸為緣所生諸受非離身界非離觸界乃至身觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於身界求不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受求不應離身界求不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於意界求不應於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受求不應離意界求不應離法界乃至意觸為緣所生諸受所以者何若意界若法界乃至意觸為緣所生諸受若離意界若離法界乃至意觸為緣所生諸受

若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界非法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非離意界非離法界乃至意觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界非法界乃至意觸為緣所生諸受非離意界非離法界乃至意觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於意界求不應於法界乃至意觸為緣所生諸受求不應離意界求不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界求不應於水火風空識界求不應離地界求不應離水火風空識界所以者何若地界若水火風空識界若離地界若離水火風空識界若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界非水火風空識界非離地界非離水火風空識界所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界非水火風空識界非離地界非離水火風空識界是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界求不應於水火風空識界

求不應離地界求不應離水火風空識界求
 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
 應於苦聖諦求不應於集滅道聖諦求不應
 離苦聖諦求不應離集滅道聖諦求所以者
 何若苦聖諦若集滅道聖諦若離苦聖諦若
 離集滅道聖諦若菩薩摩訶薩若般若波羅
 蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有
 色非無色非有見非無見非有對非無對咸同

一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
 所行般若波羅蜜多非苦聖諦非集滅道聖
 諦非離苦聖諦非離集滅道聖諦所以者何
 如是一切皆無所有性不可得由無所有不可
 得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦
 聖諦非集滅道聖諦非離苦聖諦非離集滅
 道聖諦是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
 多不應於苦聖諦求不應於集滅道聖諦求
 不應離苦聖諦求不應離集滅道聖諦求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
 應於無明求不應於行識名色六處觸受愛
 取有生老死愁歎苦憂惱求不應離無明求
 不應離行乃至老死愁歎苦憂惱若離
 無明若離行乃至老死愁歎苦憂惱若菩薩
 摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆
 非相應非不相應非有色非無色非有見非
 無見非有對非無對咸同一相所謂無相何
 以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
 多非無明非行識名色六處觸受愛取有生
 老死愁歎苦憂惱非離無明非離行乃至老

死愁歎苦憂惱所以者何如是一切皆無所
 有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
 薩所行般若波羅蜜多非無明非行乃至老
 死愁歎苦憂惱非離無明非離行乃至老死
 愁歎苦憂惱是故菩薩摩訶薩所行般若波
 羅蜜多不應於無明求不應於行乃至老死
 愁歎苦憂惱求不應離無明求不應離行乃
 至老死愁歎苦憂惱求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
 應於內空求不應於外空內外空空大空
 勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
 無變異空本性空自相空共相空一切法空
 不可得空無性空自性空無性自性空求不
 應離內空求不應離外空乃至無性自性空
 求所以者何若內空若外空乃至無性自性
 空若離內空若離外空乃至無性自性空若
 菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
 切皆非相應非不相應非有色非無色非有
 見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
 相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
 羅蜜多非內空非外空內外空空大空勝
 義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
 變異空本性空自相空共相空一切法空不
 可得空無性空自性空無性自性空非離內
 空非離外空乃至無性自性空所以者何如
 是一切皆無所有性不可得由無所有不可
 得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內
 空非外空乃至無性自性空非離內空非離
 外空乃至無性自性空是故菩薩摩訶薩所

行般若波羅蜜多不應於內空求不應於外
 空乃至無性自性空求不應離內空求不應
 離外空乃至無性自性空求
 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
 應於真如求不應於法界法性不虛妄性不
 變異性平等性離生性法定法住實際虛空
 界不思議界求不應離真如求不應離法界
 乃至不思議界求所以者何若真如若法界
 乃至不思議界若離真如若離法界乃至不
 思議界若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
 求如是一切皆非相應非不相應非有色非
 無色非有見非無見非有對非無對咸同一
 相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
 行般若波羅蜜多非真如非法界法性不虛
 妄性不變異性平等性離生性法定法住實
 際虛空界不思議界非離真如非離法界乃
 至不思議界所以者何如是一切皆無所有性
 不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
 行般若波羅蜜多非真如非法界乃至不思
 議界非離真如非離法界乃至不思議界是
 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於
 真如求不應於法界乃至不思議界求不應
 離真如求不應離法界乃至不思議界求
 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
 應於布施波羅蜜多求不應於淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多求不應離布施波羅
 蜜多求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波
 羅蜜多求所以者何若布施波羅蜜多若淨
 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若離布施

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若離布施

摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫門求。不應於無相無願解脫門求。不應離空解脫門求。不應離無相無願解脫門求。

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於五眼求。不應於六神通求。不應離五眼求。不應離六神通求。所以者何。若五眼。若六神通。若離五眼。若離六神通。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非五眼非六神通。非離五眼非離六神通。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於五眼求。不應於六神通求。不應離五眼求。不應離六神通求。

佛不共法。非離佛十力。非離四無所畏。乃至十八佛不共法。所以者何。如是一切皆無所有。性不可得。由無所有。不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非佛十力。非四無所畏。乃至十八佛不共法。非離佛十力。非離四無所畏。乃至十八佛不共法。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛十力求。不應於四無所畏。乃至十八佛不共法求。不應離佛十力求。不應離四無所畏。乃至十八佛不共法求。

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無忘失法求。不應於恒住捨性求。不應離無忘失法求。不應離恒住捨性求。所以者何。若無忘失法。若恒住捨性。若離無忘失法。若離恒住捨性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非無忘失法。非恒住捨性。非離無忘失法。非離恒住捨性。所以者何。如是一切皆無所有。性不可得。由無所有。不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非無忘失法。非離恒住捨性。非離無忘失法。非離恒住捨性。非離恒住捨性求。不應離無忘失法求。不應離恒住捨性求。

若離一切智。若離道相智。一切相智。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切智。非道相智。非一切相智。非道相智。非一切相智。所以者何。如是一切皆無所有。性不可得。由無所有。不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切智。非道相智。非一切相智。非離一切相智。非離道相智。非離一切相智。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切智求。不應於道相智。一切相智求。不應離一切智求。不應離道相智。一切相智求。

大般若波羅蜜多經卷第九十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之七

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切陀羅尼門求。不應於一切三摩地門求。所以者何。若一切陀羅尼門。若一切三摩地門。若離一切陀羅尼門。若離一切三摩地門。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切陀羅尼門。非一切三摩