無明等若能若所內外俱空不可得故舍利子,不至老死愁歎苦憂惱及壞滅者何以故以

惱是 識名

可攝 色六

受及所

壊

滅

亦不見有能

攝

受行

所內

如是學時

不見有無明是可攝受及所壞

亦不見有能攝

, 處

觸受愛取有生老死愁歎苦憂

受無明及壞滅者不見有行

聖諦及壞滅者何以故以苦聖諦等若能

外俱空不可得故舍利子菩薩

摩訶

若 道 是

滅薩

壊滅.

薩

如是學時不見有佛十力是可攝受及

亦不見有能攝受佛十力及壞

(滅者.

亦不

受苦聖諦及壞滅者不見有集滅道聖諦

可攝受及所壞滅亦不見有能攝受集滅

得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有

何以故以地界等若能

若所內外俱空不可

亦不見有能攝受水火風空識界及壞滅者死見有水火風空識界是可攝受及所壞滅

及所壞滅亦不見有能攝受地界及壞滅者

:薩如是學時不見有地界是可攝受

薩

摩

訶

界等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩

意觸為緣所生諸受及壞滅者何以故

以意

受及

所 摩

滅 薩

亦不見有能

攝受內空及壞

訶

如是學時不見有內空是可攝

者不見有外空內外空空空大空勝義空有為

心空 畢

· 竟

空無際

空散空無變異空

受及所 第 薩 四 攝 精 際 攝 見 性 滅 受及所壞滅 慮等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩 色定是 有四靜慮是可攝受及所 以布施波羅 攝受及所壞滅亦不見有能攝受淨戒安忍有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是可 見有能攝受布施波羅蜜多及壞滅 者何以故以真如等若能若所內外俱空不 妄性不變異性平等性離生性法定法住 不可得故 壞滅者何以故以內空等若能若所內 亦不見有能攝受外空乃至無性自性 空自性 可 有布施波羅蜜多是可攝受及所壞滅 可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時 不見有能攝受法界乃至不思議界及壞 定十 摩訶 [無量 元 有 真 受四 者不見有八勝處九次第定十遍處 得故舍利子菩薩 空自相空共相 進靜慮般若波羅 虚空界不思議界是可攝受及所壞 受真如及壞滅者不見有法界法 四 · 空 薩 可 靜 如是可攝受及所壞滅 遍 處 滅 如是學時不見有八解脫 無 攝 慮及壞滅 ·舍利子菩薩摩訶薩如是學時不 無性自性 及壞 色定及壞 受及所 蜜多等若能若所內外俱空不 亦不見有能 亦不見有能攝受八解脫 空一 滅 摩訶薩 壊滅 者何以故 者不見有四無 蜜多及壞滅者 空是可 切法空不可得空無性 滅 壞滅 攝受八勝處 者 亦不見有能 何以故以四 如是學時不見 攝受及 议 亦不見 亦不見有能 八 i何以故. 《者不見 解 是 是 量 性 外 所 可攝 有能 亦不 不見 不虚 空及 脫 九 及 攝 四 滅 俱空 可攝 壞 壞 . 靜 受 無 滅 亦 雷 滅 次 及所 若能 受 不見 所 訶 見 空不可 壞滅者何以故以佛十力等若能若所 見有能攝受四無所畏乃至十八佛不共法及 捨十八佛不共法是可攝受及所壞滅 不見有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩 能攝受六神通及壞滅者何以故以五眼等 等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩 無願解脫門及壞滅者何以故以空解脫門 是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受無相 門是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受空 利子菩薩摩訶薩如是學時不見有空解脫 以四念住等若能若所內外俱空不可得 攝受四正斷乃至八聖道支及壞滅者何以故 八聖道 者不見有四正斷四神足五根五 住 見 所壞滅亦不見有能攝受五眼及壞滅者不 摩訶薩如是學時不見有五眼是可攝受及 解脫門及壞滅者不見有無相無願解脫

有六神通是可攝受及所壞滅

亦不見有

苦聖諦

是可攝受及所

壊滅.

亦不見有能

攝

界意

識界及意觸意觸為緣

所生諸

受是可

如是學時

`不見有意界是可攝受及所壞

攝受意界及壞滅者不見有

:法

滅 薩

內外俱空不可

得故舍利子菩薩

摩訶

訶

如

學 外

四

念 住

是可

若 薩

所

內

空不 不見

可 有

得故

舍利子菩

壊滅

亦不

見有 時 俱

攝

受四念住及

壞

力七等覺支

支是可攝受及所壞滅亦不見有能

故.舍

門

亦不見有能

所

生

!受及

꼋壞

滅

者何

以

故

以身界等若

能

攝受及所壞滅

亦不見有能攝受法界乃至

捨性 有能

是

受及所 滅者

壞

不見有

有

無忘失法是

可攝受及所壞滅

亦不

攝受無忘失法及壞滅

者不見有恒

,得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時.何以故以佛十力等若能若所內外俱

恒

住

捨 性 可

及壞 攝

何

以

故 亦

以

無

忘

失法

空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時以故以一切陀羅尼門等若能若所內外俱 壞滅 及所壞 不可 流果及壞滅者不見有一來向一來果不還 攝受及所 訶薩 來不還阿羅漢及壞滅者何以故以預流等 漢是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一 不見有能攝受一切三摩地門及壞滅者何 見有一切三摩地門是可攝受及所壞滅 不見有一切陀羅尼門是可攝受及所壞滅 空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時 者不見有道相智一切相智是可攝受及所 不還果阿羅漢向阿羅漢果是可攝受及 若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩 能攝受預流及壞滅者不見有一來不還阿羅 不見有預流是可攝受及所壞滅亦不見有 亦不見有能攝受一切陀羅尼門及壞滅 壞滅者何以故以一切智等若能若所內外俱 亦不見有能攝受一來向一來果不還 預 果阿 得故舍 如是學時不見有預流向預流果是可 亦不見有能攝受道相智一切相智及 覺及 覺是 滅 受及 薩如是學時不見有一切智是可攝 苦所內外俱空不可 || 壊滅. 向 亦不見有能 壞 預 漢 所 可 利子菩薩 攝 向 滅 流果等若能若所 亦不見有能攝受預流 滅 受及 者不見 뎨 亦 不見 所 摩訶薩 漢果及壞滅者何 受一 壞 有 有 滅 '得故舍利子菩 切智及壞 如是學時 亦不見有 攝 向 受獨 獨 俱 浴者不 向 所 亦 向 向 預

聞 攝 見 時不見有聲聞乘是可攝受及所壞滅亦不俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學 滅 滅 所 若所內外俱空不可得故舍利子菩薩 乘無上乘是可攝受及所壞滅亦不見有能 亦不見有能攝受無上正等菩提及壞 不見有菩薩摩訶薩法是可攝受及所 空不可得故 如 何以故以菩薩摩訶薩法等若能若所內 不見有無上正等菩提是可攝 亦不見有能攝受菩薩 何 向 壊滅 是學 乘等若能若所內外俱空不可得故 受獨覺乘無上乘及壞滅者何以故 有能攝受聲聞 以故以菩薩摩訶薩等若能若所 者不見有三藐三佛陀是可攝受及所壞 獨 亦不見有能攝受三藐三佛陀及壞 覺果及 時 亦不見有能攝受菩薩摩訶 不見有菩薩摩訶 〈壞滅 舍利子菩薩摩 乘及壞滅者不見有 者 何 以 摩訶薩法及壞滅 故 薩是可 訶薩如是學 以 受及所壞滅 獨 覺 內外 薩 等 摩 滅者. 以聲 ·獨 覺 受及 壞 滅 及 若 訶 外 者 滅 時俱 者 壞

於 於 舌 及鼻 耳 緣 法 眼 生諸受於 舍利子若菩薩摩訶薩於色於受想行 [識界 觸界 觸為 所生諸 處於眼 意界於 處於耳鼻舌身意處於色處於聲香 觸 ;身識 鼻 (舌觸) 法 地 觸 所生諸 受於耳界於聲界耳識界及耳 界於色界眼識界及眼觸眼 界 犯罪意 為 界及 於 舌 識 身 觸 所 受於鼻界於香界鼻 水 界及 觸 為 生諸受於舌界於 身 風空識 意 觸 所 為 觸 生諸受於身界 界於苦聖諦 緣 意 所生諸受 為 味 識 觸 味 識 界 所 界 觸 為 觸 於

若波羅蜜多能成辦

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

舍利子言若菩薩摩訶薩於一切法不為攝

一切法不為攝受壞

滅而

方便學故

菩薩 捨十八佛不共法於無忘失法於恒住捨性力於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 無相 第定十 於 滅 於獨覺乘於 向 阿羅漢於預流 尼門於一切三摩地門於預流於一來不還 根五力七等覺支八聖道支於 安忍精進靜慮般若波羅蜜多於四靜慮於 虚空界不思議界於布施 性不變異性平等性離 空無性自性空於真如於法界法性不虛 空共相空一切法空不可得空無性空自 畢竟空無際空散空無 空內外 受愛取 時舍利子問善現言菩薩 羅蜜多是菩薩摩訶薩能 不還向不還果阿羅漢 四無量 於 亦不見 獨覺果於菩薩 集 一切智於道相智一 摩訶 無願解脫門於五眼於六神通於佛十 滅 ·遍處於四念住於四正斷 |四無色定於八解脫於八勝處 空空空大空勝 有生老死愁歎 道 無上乘不見是可攝受及所 法 諦 攝 於無上 向預流果於一 於 摩訶 無明 受及壞 生性法定法住實際 變異空本性 於 正等菩提於聲聞 薩 向阿羅 切相智於一切陀羅 苦憂惱 成辦 池波羅 空有 滅者 摩訶薩 於三藐三佛陀 行 識 一切智智 / 空解脫 來向 而 漢果於獨 蜜多於淨戒 為 名 空 如是學般 四神足五 色 空自 天 九次 來果 門於 妄

是菩

犘

訶

薩

如

是

若波羅

蜜

多能

香味

:觸法處若染若淨不見色處若集若散

處若集若散不見色處

不見色處若染若淨不見聲

不見聲香味

減不見

発香 觸法

味

然觸 所 學般

法

處若增若減

何

鮏

有不可得故

公舍利子.

法處若取若捨

生若滅不見色處若取若捨不見聲香味觸

不見色處若生若滅不見聲香味觸法處若 舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

故以色蘊性等空無所有不可得故舍利子是 見色若增若減不見受想行識若增若減何以 不見色若集若散不見受想行識若集若散不 若滅不見色若取若捨不見受想行識若取若 蜜多時不見色若生若滅不見受想行識 善現言舍利子是菩薩 菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦 捨不見色若染若淨不見受想行識若染若淨 方便學者云何 摩訶 能 成 薩 辦 行 般若波 切智智 岩生 羅 辦 不見眼 舍利子是菩薩 一切智智以 界若生若滅 無所學無所成辦為方便 摩訶 薩行

受壞

滅

而

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

辦 界乃至耳觸為緣 受若取若捨不見眼界若染若淨不見色界 故以耳界性等空無所有不可得故舍利子 諸受若集若散不見耳界若增若減不見聲 界若集若散不見聲界乃至耳觸為緣 乃至耳觸為緣所生諸受若染若淨不見耳 受若取若捨不見耳界若染若淨不見聲界 若取若捨不見聲界乃至耳觸為緣所 觸耳觸為緣所生諸受若生若滅不見耳界 不見耳界若生若滅不見聲界耳識界及耳 舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅 辦一切智智以無所學無所成辦為方便故是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成 故以眼界性等空無所有不可得故舍利子 界乃至眼觸為緣所生諸受若增若減何以 諸受若集若散不見眼界若增若減不見色 界若集若散不見色界乃至眼觸為緣 乃至眼觸為緣所生諸受若染若淨不見眼 若取若捨不見色界乃至眼觸為緣所生諸 觸眼觸為緣所生諸受若生若滅不見眼界 大般若波羅蜜多經卷第八十八 是菩薩 一切智智以無所學無所成辦為方便故 摩 訶 薩如是學般若波羅蜜多能成 所生諸受若增若減 不見色界眼識 般若波羅 蜜 界及眼 蜜多時 多時. 河以 所生 生諸 所生

大般若波羅蜜多經卷第八十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

若

初分學般若品第二十六之五

故

故以鼻界性等空無所有不可得故舍利子,界乃至鼻觸為緣所生諸受若增若減何以 是菩薩 故以舌界性等空無所 界乃至舌觸為緣所生諸受若增若減何 諸受若集若散不見舌界若增若減不見味 界若集若散不見味界乃至舌觸為緣所 乃至舌觸為緣所生諸受若染若淨不見舌 受若取若捨不見舌界若染若淨不見味界 若取若捨不見味界乃至舌觸為緣所生諸 不見舌界若生若滅不見味界舌識界及舌 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能 諸受若集若散不見鼻界若增若減不見香 界若集若散不見香界乃至鼻觸為緣 受若取若捨不見鼻界若染若淨不見香界 若取若捨不見香界乃至鼻觸為 不見鼻界若生若滅不見香界鼻識 不見身界若生若滅不見觸界身識界及身 辦一切智智以無所學無所成辦為方便故 觸舌觸為緣所生諸受若生若滅不見舌界 舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 辦一切智智以無所學無所成辦為方便故 乃至鼻觸為緣所生諸受若染若淨不見鼻 觸鼻觸為緣所生諸受若生若滅不見鼻界 舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅 舍利子是菩薩 取 身觸為緣 若 I 拾 摩訶 不見觸界乃 薩 所生諸受若生若滅不見身界 摩訶薩行般若波羅蜜多時 如是學般若波羅蜜多能 ·有不可得故舍利子·諸受若增若減何以 至身觸 為 緣所 緣 所 蜜多 所 生諸 生諸 及 生 成 生

受若 是菩 不見 生若滅不見地界若取若捨不見水火風空 不見地界若生若滅不見水火風空識界若 辦 是菩薩 界乃至意觸為緣所生諸受若增若減何以 諸受若集若散不見意界若增若減不見法 界若集若散不見法界乃至意觸為緣所生 受若取若捨不見意界若染若淨不見法界 若取若捨不見法界乃至意觸為緣所生諸 辦 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能 界乃至身觸為緣所生諸受若增若減何以 諸受若集若散不見身界若增若減不見觸 火風空識 舍利子是菩薩摩訶薩 故以意界性等空無所有不可得故舍利子. 乃至意觸為緣所生諸受若染若淨不見意 觸意觸為緣所生諸受若生若滅不見意界 不見意界若生若滅不見法界意識界及意 舍利子.是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 故以身界性等空無所有不可得故舍利子. 〈風空識界若染若淨不見地界若集若散:以界若取若捨不見地界若染若淨不見水 (至身觸為緣所生諸受若染若淨不見身 集若散 取 水火風空識界若集若散 切智智以無所學無所成辦為方便故 切智智以無所學無所成辦為方便故 界性等空 不見水火風空識界若增若減 摩訶薩如是學般若波羅蜜多能 若捨不見 訶 薩 不見觸界乃至身觸為緣所 如 是學般若波羅蜜多能 無 (身界若染若淨不見觸 所 有不可得故 行般若波羅蜜多時 不見地界若 会利子. 何 生 以 成 成 界

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

切智智以無所學無所成辦為方便故不見外空乃至無性自性空若傳若滅不見內空若等空無所有不可得故舍利子是菩不見外空乃至無性自性空若傳若減何以故無性自性空若集若散不見內空若增若減無性自性空若集若散不見內空若增若減空若染若淨不見外空乃至無性自性空若空若染若淨不見外空乃至無性自性空若

波羅 羅 靜 精 見 多若集若散不見淨戒 般若波羅蜜多若染若淨不見布 利子是菩薩 菩薩摩訶薩 以真如性等空無所有不可得故舍利子是 不見法界乃至不思議界若增若減何以故 至不思議界若集若散不見真如若增若減 若染若淨不見真如若集若散不見法界乃 見真如若染若淨不見法界乃至不思議界 若捨不見法界乃至不思議界若取若捨不 虚空界不思議界若生若滅不見真如若取 性不變異性平等性離生性法定法住實際 不見真如若生若滅不見法界法性不虛妄 舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 增若減不見淨戒安忍 施波羅蜜多若取若捨不見淨戒安忍精 切智智以無所學無所 蜜多若染若淨不見淨戒安忍精 慮般若波羅 進 布施波羅 靜慮般若波羅蜜多若生若滅不見布 蜜多若集若散 蜜多若生若滅不見淨戒安忍 摩訶薩 如是學般若波羅 蜜多若取若捨不見布施 行 不見布 精 般若波羅 安忍精 成辦為方便故 施 波羅 進 蜜多能 靜 施 蜜多時不 波羅 慮 成辦 舍 進

五

力

七

等覺支

八聖道

支若生若

故

以

五

性

等空

無

所

有

不

可

得

故

舍

利

切

念

住

苦生若

滅

不見四正

斷 羅

兀

神

成

切

?智智以無所學無所成辦

為方

,是菩薩

摩

訶

薩行般若波

蜜

子是菩薩

摩訶

薩

如是學般若波羅

蜜多能

脫性等空無所有不可得故舍利

不見恒住捨

性

若增若

減

何

以故.

所

有不

可得故舍

利子是

不見

勝

處

九

次第定十遍處

若增若減

何

不見八

解脫若集若散不見八勝處

九次第

遍

處

若集若散不見八解脫若增若減

薩 等 蜜 如 多若增 が 是 學 所 岩減 般若 有 不可 [波羅 何 得 以 蜜多能 故 故 舍利子 以 布 成 施 波羅 是菩薩 辦 蜜 切智智 多性 摩 訶 見 五 不

淨不見八 第定十遍處若取若捨不見八解脫若染若 若滅不見八勝處九次第定十遍處若生若 所學無所 無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩 無色定若增若減何以故以四靜慮性等 若淨不見四無量四無色定若染若淨不見四 無量四無色定若取若捨不見四靜慮若染 定若生若滅不見四 不見四靜慮若生若滅不見四無量 滅不見八解脫若取若捨不見八勝處九次 訶薩行般若波羅蜜多時不見八解脫若生 是學般若波羅 若散不見四靜慮若增若減不見四無量 靜慮若集若散不見四無量四無色定若集 舍利子是菩薩 無所學無所成辦為方便故 八勝處 :成辦為方便故舍利子是菩薩 蜜多能 九次第定十遍處若染若淨 摩 訶薩行般若波羅 [靜慮若取若捨不見 成辨 一切智智以無 西無 蜜 多時 座 空 如 四 色 四

五 五 五 切 薩 脫 相 薩 根五力七 五 五 子是菩薩 無相無願解脫門若增若減何以故 見空解脫 染若淨不見無相無願解脫門若染若淨不 若生若滅不見空解脫門若取若捨不見無 空解脫門若生若滅不見無相無願解脫門 子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 切智智以無所學無所成辦為方便故 四念住性等空無所有不可得故舍利子是菩 力七等覺支八聖道支若增若減 念住若增若減不見四正斷 五力七等覺支八聖道支若集若散 四念住若集若散 見四 四 眼 眼 眼 智智以 門性等 若集若散不見空解脫門若增若減不見 無願解脫門若取若捨不見空解脫 根 眼若增若減 眼若染若淨不 摩訶薩 摩訶薩 芸和取 答若生 I 念 住 五 力 ·念 若捨不 空無所 [若染若] 若 摩訶薩 若 無所學 門若集若散不見無相無願解脫 如是學般若波羅蜜多能 等覺支八聖道支若染若淨 七 住 如是學般若波羅 散.不 滅 岩取 不 不 見六 見六 見六 見六 見六 行般 無所 支 若捨不見四 有不可得故舍利子是菩 不見四正 八 不見四 放若波羅 ,神通 , 成辦 神 神 神 神 道 通 通 通若染若 通若取若 正 若 為 斷 若增若 若生若 蜜多能 四神足五 支若取 蜜多時. Ę 集 四 方便故 正 I神足 若 四 斷 何 以空解 散 淨不 滅 成 成 以 捨 不見四 兀 不見 含利 門若 不見 含利 故意根以五 五根 <u>:</u>不見 何 不見 不見 辨 辨 足五 不見 神 亰 足 法性

住捨性 舍利子 若染若淨不見無忘失法若集若散不見恒 捨不見無忘失法若染若淨不見恒住捨性 無忘失法若取若捨不見恒住捨性若取 法若生若滅不見恒住捨性若生若滅不見 以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩 薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智:性等空無所有不可得故舍利子:是菩薩摩訶 不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 八佛不共法若集若散不見佛十力若增若減 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 共法若染若淨不見佛十力若集若散 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 若取若捨不見佛十力若染若淨不見四 四 若滅不見佛十力若取若捨不見四無所 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若生 不見佛十力若生若滅不見四無所 辦 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見無忘失 捨十八佛不共法若增若減何以故以佛十力 [無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 菩 薩 切 是菩薩 蓙 若集若散不見無忘失法若增若減 訶 以 薩 摩 無 如 訶 所 是學般 學 行 無 没若波| 若 成 羅 波 7子是菩薩以 無忘失 羅 蜜 畏四 多能 方 不見 多 便 若 無

不見預 訶薩 不見一 見 一 若集 見道 若滅 是菩 若減不見 阿 若取若捨不見預流若染若淨不見一來不還 若生若滅不見一來不還 菩薩 智以無所 摩地門若增若減何以故以一切陀羅尼門 尼門若集若散不見一切三摩地門若集若散 若取若捨不見一切陀羅尼門若染若淨不 行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門若 般若波羅蜜多能成辦 切 性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩 生若滅不見一切三摩地門若生若滅不見 無所成辦為方便故舍利子是菩薩 有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩 智若增若減何以故以一切智性等空無 不見一切智若增若減不見道相智一切 切陀羅尼門若取若捨不見一切三摩地門 來不還阿 漢 《若散不見道相智一切相智若 相 不見 摩訶薩 如是學般若波 切三摩地門若染若淨不見一切陀羅 苦染若淨不見預流若集若散 流若取若捨不見一來不還 切陀羅尼門若增若減不見一切三 智 犘 取 訶 1羅漢若集若散不見預 若 無所 行般若波羅 切 切 薩 來不還 如 捨不見 智若取 是學般 成 羅 辨 所 뎨 羅 有 為方便故舍利子是 蜜多能成辦 一切智智以 染若淨不見 一切智若染若淨 若捨不見道 派若波| 不可得故 漢若增若減 阿羅漢若生若滅 蜜多時不見預 摩訶 1集若散. 多能 流 如是學 舍利 相 阿羅漢 無所學 切 切 何 若 智 流 智 薩 所 相

波 辦 可 散 獨 若波羅蜜多能成辦一切智智以無所 流 뎨 見三藐三佛陀若生若滅不見菩薩 波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成 若增若減 獨覺若集若散不見獨覺向獨覺果若集若 若染若淨不見獨覺向獨覺果若染若淨 捨不見獨覺向獨覺果若取若捨不見 般若波羅 所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶 不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般 減何以故以預流 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若增若 還果阿羅漢 流果若集若散不見一來向一來果不還向不 羅漢向阿羅漢果若染若淨不見預流 染若淨不見一來向一來果不還向不還果阿 見一來向一來果不還向不還果阿羅 若生若滅 不見預流 舍利子是菩 辦 `得故舍利子是菩薩摩訶 羅漢果若取若捨不見預 羅 為方便故 覺向獨覺果若生若滅不見獨覺若取 向預流果若增若減不見一來向一來果 不見獨覺若增若減不見獨覺向獨 來果不 切 蜜多時不見菩薩摩訶 何以故以獨覺性等空無所 蜜多時不見獨覺若生若滅不見 不見預流向預流 還向不 向 智 以 舍利子是菩薩 向阿羅漢果若集若散不見預 預 薩 流 無 摩 還果阿 果 訶 所 向預流果性等空無所有 若生若 薩 學 行 無 羅 般 所 摩訶 流向預 薩 若波 果若取若捨不 漢 滅 成 苦生若滅 如是學 向 不 辦 薩 冏 見 為 流果若 羅 摩 行 蜜 方 多時 :般若 ,般若 有不 八覺果 獨覺 薩行 . 學無 向預 來向 漢 漢果 訶 不見 便 若 向 故

聲聞 見獨 菩薩 成辦 菩薩 獨 所 減 性等空無所 取 般若波羅蜜 若波羅蜜多能成辦 不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般 訶薩法若增若減不見無上正等菩提若增若 不見無上正等菩提若集若散不見菩薩 提若染若淨不見菩薩摩訶薩法若集若散 取若捨不見無上正等菩提若取 正等菩提若生若滅不見菩薩 時不見菩薩摩訶薩法 故舍利子是菩薩摩訶 子是菩薩摩訶薩 若減不見三藐三佛陀 藐三佛陀若集若散 若淨不見聲 染若淨不見 薩 覺乘 乘若 若捨不見獨覺乘無上 成辦為方便故舍利子是菩薩 何以故以菩薩摩訶薩法性等空無所 薩 取 如是學 、若 捨 摩訶 覺乘無上 摩訶薩法若染若淨不見無上正等菩 摩 乘若染若淨不見獨 集若 無上 訶 切智智以 般 薩性等空無 薩 不見三藐三佛 有不可得故舍利子是菩薩 聞 芦薩 若波羅蜜多能 乘若增若減 散不見聲聞 多時不見聲聞乘若生若滅 若染若淨不見三藐 乘若集若散 乘若生若滅不見聲 摩 無所學無所 如是學般若 訶 不見菩薩 若生若滅不見無上 所 薩 切智智以無所學無 薩行般 若增若 乘若 2.覺乘 岩集 陀 乘若 有不 何以故 若 成 ·見獨 波羅 辦 取 摩訶薩法若 若波羅蜜多 可得故舍利 減 摩 若 取 增若減 無上乘若 成辦為方便 若捨 摩訶 《何以故 若捨 以 若捨不見 訶 切 智 聲 聞 蜜多能 不見三 薩 若增 不 乘 薩 不見 有 摩

非

受想行

識

法性

中

如

來法

性

可

得

非

如

來

中

如

來

法性

可

得非如來法性

中

誏

處

法

性可

是菩 辦 若散若增若減 法不見若生若 以 切智智以無所學無所成辦為方便 薩 所 摩 學 無 訶 所 薩 滅 ·而學般若波羅蜜多·則能 行 成 若 辦 取 為 若捨若染若淨若集 波 方 便 羅 蜜多時 故 如是 含利 於 _ 故 切 子 成

初分求般若品第二十七之一

迦非 來為依處善現告言憍尸迦如是如是如汝無依處如何可言舍利子所說是如來神力如 來 無依 無所 天帝釋言是誰 善現告言憍尸迦此 舍利子所說將非大德神力大德為 尸 所 爾 依 可 依 依 離 性可得 如來可得 所說,一切法無依處是故如來非所 如來神力如來為依處天帝釋言大德一切法 善現所說中求時天帝釋謂善現言今尊者 ,迦菩薩摩訶薩所行般若波羅 處真 法 得非無依 行般若波羅蜜多當於何求舍利子言憍 時天帝釋問舍利子言大德菩薩 法 來 依 處 離 依但為隨順世俗施設說為依 如 無依 如 非離 直 性 如來 處 可 中如來可得非如來中無依 來可得非如來中 法 得 如 可 非 得非 處法性中如來可得非如 無依 真 處 非 中 性 離 無 如可得非離 無依 神力誰 如 如 如來可得 來法 依 無 處 來 依 法 處 處法性 非我神力非我為依 真如如 性 可 處 性 為依處善現報言是 得 中 非離無依 中如來真 可得憍尸 無依處 E如來可得非離 非離無依處真如 來真 無 無依處 依 如 處 依 一得.非. 蜜多當 處憍尸 ||依處| 可得 如來法 依處 如可 迦非 摩 來中 成處真如 處 可 得 中 訶 無 得 無 非 亦 處 耶 於 非 如 無 薩

識真如如家來可得.非 可 真 性 如 真 識 非受想行識 得 色 憍 法 中 無 中 如中受想行識可得非色中如來法性可得非 得非受想行識中如來真如可得非如來真 得 性中如來可得非如來中受想行識 來可得非如來中色法性可得非受想行 法性可得非離受想行識法性如來法性可 可得非離 如可得非 離受想行 如 如 行 可得. 來法性 如來法 如中 來真 .憍尸迦非色中如來可得非如來中色可得 得非受想行識 來中受想行識真如可得非色法性 如可得非受想行 可得非色真如中如來可得非如來中色 識真如 如來法 户迦非 性可得 依 非色中如來真如可得非如來真如中色可 無 依 如 如 非 真 性 來真如可得非如來真如中色真如 色真如 來可得 中 如 中色可得非受想行識中 如來真 性可得非離受想行識如來法性 離受想行識 識 離 離 非如來法性中無 真 如 可得 法性 色真 色如 ·受想行 來法性中受想行 中如來可得非如來中受想行 如 中 可 如 非如來法性中色法性可得 非離 如 裑 真 如可得非離色法性 如來真如可得非離受想 如 來可得非離受想行 來 來可得 如中如來真如 如 真 識 識真如中如來可 ·可得·非離色如來 ·色法性如來可得· 真 如來真如可得 來可得 如 如 依 可 依處法性可 可得 裑 處 識 非離受想行 非 法 性 非 可 如 色 可 如 法 來 得 中 法性 得 來法 性可 中如 得. 非離 來真 非色 識法 如 識 真 如 徨 來 如 來 如

真 處 非 舌身意 可 舌身意處中如來法性可得**,**如 可得非耳鼻舌身意處中如來真 非眼處中如來真如可得非如來真如 來可得非如來中耳鼻舌身意處法性可得,眼處法性可得非耳鼻舌身意處法性中如真如可得非眼處法性中如來可得非如來中 非 鼻舌身意處可得非眼 得非耳鼻舌身意處中如來可得非如來中耳 非 來真如可得非離眼處法性如來法性可得如來真如可得非離耳鼻舌身意處真如如 處 非 法 如 來法性可得非如來法性中眼 來真如中耳鼻舌身意處可得非眼處 鼻舌身意處 真 離耳 如來真 中耳 如中如 .迦非眼處中如來 如可 得 舌身意 如來中眼處 離 真 離 性 如 非 耳 如 來 中 眼 - 受想 裑. 鼻 鼻 ·鼻舌身意處法 處 如來 如 處 可 來 《來可得非如來中耳鼻舌身意 如 舌身意 真 非 舌身意處 真 如 真 可 可 可 行 如來法性 離 如 非 中如 得 如 得 徨 真如可得 眼 如 離 識 虚處 一、中眼 非 非 來 處 非 法 來 眼 離 真 如 離 可得 鼻 性 可得非如來中眼 法 如 真 處真如中如來可得. 性如來法 耳 性 眼 處真如 可得非 來法性 舌 處真如中 可 來中耳鼻舌身意處 ^伊非耳鼻舌身意處 医處法 得 如 ·鼻舌身意處 如 非 可 可得 來 得 憍 處可得非耳 可得 可 可 性 耳 P 離眼處 來法性中耳 如可得 不中眼處可 性可得 憍 ·如來 得. 得 如來 . 迦 眼 非 鼻舌身意 如 非 一眼 非 非 如 來 非 可 法 耳 真 中 非 真 離 如 離 可 離 如 耳 如 鼻 如 如 處 來 眼

非聲香 法性 中聲香 如來法 非離 性可 法 中 觸法處法性可得非色處中如來真如可得味觸法處法性中如來可得非如來中聲香味 如 真 可得 如 來法性 觸法 味觸 來可得非 法 來 (如中如 來中色處 如 處 處可得 來 可 非 處 色處 得非離聲香味 法 如來 香 如 . 泇 來法 得 來 直 真 性 虚 味 菲 味觸法 味觸法 如來中聲香味 可得憍尸迦非色處中如 真 可 如中如來真如可得非 非色處中如來法性可得 如 如 非如 來可得非 如 可 可得. 直 離 可 如 可得非離 可 中耳 來法性中聲 來真 色處 可得 如來真 法處 得 中色處 可得非聲香味 如 色 (處真 (處真 非離 非離 非 非聲 如 處 來中色處法性 鼻舌身意處法性可得 非如 來 如 處法 如 真 如 如可得 香 觸 真 如 如中如來可得非如 真 可 來 聲 如 色處 來 可得非聲香味 如來中色處真 如 味 來 觸法處可得 香 法 得 真 香 如 可 性 可得非色處法性 如可得 香味 真 如可得 中聲 觸 味 虚 味 真如 非 來可得 中如來法 法 觸法處中 觸法 非 離 觸 如中聲 如來法性可 **腾法處法性如** 养離色處法性 非離 法處 香 觸 處 色 如 處 可得非聲 如 來可 來可 處 法 非 非離色 來 非如來法 如可得. 聲香味 雜聲 法性 香 觸法 如來 如 如 香 直 處 味 得 中 得 來 如 法 味 如 可 口 中 來 得 法 觸 處 香 來 非 法 香 如 非 觸 得 色 為 所 中 可 如 眼 可

及眼 真 如 非 如 得 處 來可得非 受法性如來法性可得憍尸迦非眼界中如 法性可得 受真如如來真如可得非離眼界法性 生諸受如來法性可得非離眼界真如 觸為緣所 界乃至眼 來可得非 香 如 真 所 來法性 親眼界 法性 來可得 非離 來法 生諸受如 味 如可得 如 (觸眼 觸法 口 色界乃至 中 得 性 觸 觸為緣所生諸受中如 ;如來中眼界可得非色界眼 非離色界乃至眼觸為緣所 非離色界乃至眼觸為緣所生諸 可得 生諸受如 如 非 離 處 如 中 非 來真 為緣 ;離眼 色界 法 白 來可得非離 來 色 性 法 處 非 界法性 誏 離 如 眼 可 性 法 所生諸受法性如 (觸為) 可得 識 色界乃至眼 來真如可得 可 憍尸 得 界及眼 可得 中 緣所 眼 非離色界乃 如 如 界真 . 迦 來可得 如 來 生諸 觸 非 法 觸 如 非 眼 離 **一離眼界** 來可得. 為 非離 受真 如 觸 眼 性 可 生諸 如來 如來 緣所 至眼 來可 為 界會中 得 色 如 緣 如

非如 非眼界真如中如來可得非如來中眼 緣所 ·如來] 生諸受真如可得非眼界法性中如 得非色界乃至眼 來中色界乃至眼 來 生諸 中 可得 誏 受法 界法性可得 如 性中如來可 來中色界乃至眼 觸為緣所生諸 觸為緣所生諸 非 色界乃 主諸受可得. 巴界眼識界 非 如 至 來可 觸為 受真 界真 來中 眼 緣 如 如

> 生諸 非眼 生諸 法性 中眼 中眼 中色界乃 中色界乃至眼 非眼界真 大般若波羅蜜多經卷第八十九 為 非. 受法 界法 界法 受真 界真 中色界 如 所 如 所生 來 可 性 至眼 如 如 如 可 中 中 可 中 乃 受可 觸為緣所生諸受法性可 至眼 徨 如 觸為 得 受中 如 如 如 中 如 來法 來 誏 來 來 非色界乃 法 觸 如 緣 真 色界乃 真 性 如 如 為 來法 性可得 所生諸受真 眼 可 如 可得 緣 可得 可 中色界 得 至眼 至眼 所生 性 中 非 非 非 非 非 可 色 觸為 諸 得 艻 如 如 如 如 來 來法 來法 來 為 如 來 非 乃 法 可 真 緣 真 可 如 至 眼 得如所 如

大般若波羅蜜多經卷第九十

三藏法師玄奘奉 詔譯

為緣 諸 性 離 憍 離 受法 耳 如 非 如 耳界真 及耳觸 初分求般若品第二十七之二 , 迦非離 可 離 來 所 耳 行可得 性 生諸 聲界乃至耳觸為緣所 真 非離耳界如來法性可 如 耳 如 受真 來可 耳界. 如 如 來真 所 離 為 來可得 生諸 聲界 如 如 如 如 非 所 來 可 乃 生諸受如 可 受 離 來可得 非離聲界乃 耳界 如來法 至耳觸 非 離 生諸受 得非 如 非 來真 離 為 聲 來 耳界法 可得 緣 界 可 如 如 所 來 生 非 可

色界乃

至 如

為

所

受中可

中眼得

來眼

真

可

非

如

來

真

如

為

所生諸

受法

法

可

得

憍

尸

迦

非

離

法

性 所

中聲界乃

牛

可得

至耳

工 觸

緣

所

如

來 為

直

如

中 生

界可

非

香

及舌

觸舌觸

為

緣

所

生

諸

受中

如

來

可

得非界

來

真 得

如

可

如

界乃至舌觸為緣所生諸

非

;鼻界中如

來

可得

非.

如

來中舌界可得非

味界舌識

諸受法性如來法性可得憍尸迦非舌界中

如

海 為

緣

舌界真 來中味

如中

如來可得非如來中舌界

真 可

如

來 所

法 生

可

非

妹

볈 非

至

吉觸

総新 界乃

生諸受真

如

諸受真如可

耳界中

如

如中

如

來可 非香

如來中 生諸受

緣所生

如可

得

非鼻界

真

如

來中香界

(鼻觸

來可得

非如

性

如來

如

中聲界乃

可得

聲界乃

至耳

觸

來法性

可

得

非

如

來法

為緣所生諸受可得非耳界真 所生諸受法性可得非耳界中如來真 非耳界法性中如來可得非如來中耳界法性 生諸受法性可得非耳界中如來真如可得如來可得非如來中聲界乃至耳觸為緣 如來法性中耳界法性可得非聲界 如來真如中耳界真如可得非聲界乃 來法性可得非如 ?至耳觸為緣所 得非耳界法性 :受可得非耳界真如中如來可得非如來中聲界乃至耳 至耳觸為緣所生諸受可得 受法性中 受法性 諸受真如中如 界及耳 聲界乃至耳 如中 來可 ·觸為緣所生諸受法性 至耳 來真如 如可 鼻 性 為 得 如 可 如來法性可 /生諸/ 界 觸 如 中聲界乃 緣所生諸 非聲界乃至耳觸 如來可得 得非聲界乃至耳 觸耳觸為 得非如來中耳 如 中如來法 可得 為 來法性 來法性中耳界 來 非 如 如中如來真如 來 離 受真如可得 真 來真如 非 可 所 為 聲 如 ;如來真 生諸 緣 至耳 受中 非 可得 緣所 得 性 可 乃至耳 如來 得 所 非 可 乃 界 非 牛 觸 如 非. 可 觸 生 可 非 諸 來真 鼻觸 諸 得 中 乃 為 離 真 離 法 諸 為 離 來可 性 得 界乃至鼻 鼻界法性 真 界乃至鼻觸為緣所生諸受真 來中鼻界可得非香界鼻識界及鼻觸 得 乃 諸 法 來 香 如可得 線所: 非離 真 緣 受可得 非 如來可得非如 性可得 香界乃至鼻觸為緣所 性可得 受如來 鼻罩至 受 中鼻界 受法性 非如來中香界乃 至鼻觸 香界乃至鼻觸為 如可得 界鼻識 為 派所生 界法 鼻 中 如 如 如 生 可 來 可 香界乃至 如 非 %所生諸 ·非鼻界法性中如來可得·非 可 諸 來 可 真 觸 得 中如來 為 憍尸迦 非離鼻界法性 非離鼻界真 真 得 諸 性 為 離 界 鼻界中 為緣 緣 受中 受法 非 非 如 法 得 如 得非香界乃 如 岌 中香 離 來 性 所 可 非 如 所 鼻 受法性 可得 所 來 生諸受可得 如 非鼻界 鼻觸為 得 性 可 觸 可 香界乃 來中鼻界真 生 香界乃 如來法性可得非 界乃 來 緣所生諸受法 如 得 得 生諸受中如 真 至鼻觸 非 如 鼻 如 來 非 可得. 離 非 受 觸 非 如 如 可得 ;中如 19 异界 ?至鼻觸 至鼻 中鼻 可得 真 如 至鼻觸為 如來中香界乃至 至鼻觸為 如來法性 生諸受真 如來真 緣所生諸 離 為 來 為緣所 非如 來法 如 緣 香界乃 可

非如

來真

如

中耳

界可

為緣所生諸受中

如

中

可得非聲界乃至耳

得_.

如來中耳界真

中聲界乃

觸為緣所生諸受真

為緣

所

生諸)

諸受中

如

來

可 得

非聲界耳

識

非

鼻界如

如

來

可

得

非

至

一鼻觸

所

生

諸

受 香

如

如

來 為 離

性 所

可

生

如可得非

受 法 緣

如來

戸迦

非耳

界中

如

耳

為緣

所

生諸

性 所

如

來

法 受真

耳

為

緣

生

諸 來 所 舌觸 中 來法性可得非離味界乃至舌觸 得 觸 得 中如來法性可得非如來法性 鼻 可 中 味界乃至舌觸為 真如如來可得非離舌界法性如 來可得非離味界乃 如 乃 受真如 來法 海為 真 生諸受如來法性可得非離 如來法性 非 緣 如 為 非 如 得 至 如 來真 如可得 為緣所 離舌界如 所生諸受如 來可得非離味界舌識界及舌觸舌觸 緣所生諸受法性 香界乃 非 來真 鼻 性可得 緣 觸 香界 所 如 如來真 為 如 至鼻觸 生 可 非離味界 可得非離 生諸受如 乃 緣 可 得非 諸 ?至鼻 來真如可得非 非如來法性中香界乃 所 受真 緣所生諸受法性如 來 如 生 諸 可 為 如 觸 至舌觸為 可得非離舌界真 如 來真如可得非 來真 得非離 乃至舌觸為緣所 味界乃 可得憍尸迦非 緣所生諸 如 為 受 來 可 可 直 如中 得 得 所 如 中鼻界法 生諸 舌界法性 舌界真 離 中 至舌觸 緣所生諸 非 非 來可得 味界! 受法 **注鼻界** ·香界 為 鼻 鼻 緣 界 . 乃至 來可 所 如 為 離 非離 如 離 至鼻 性 性 法 艻 真 真 緣 舌 盲 生 如 舌 受 如 中 性 至 生 如

可得.

如

如來

性

中

香

泵

所

生諸

受真

如

可

'得非舌界法性

中

如

來可

緣

所

中

如 得

來可

如

來

中

味 為

至

三舌觸

觸為 非味 至身 口 離 來 為緣 界如來可得非離觸界身識界及身觸身觸 得非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性中 中如來法性可得非如來法性中舌界法性可 味界乃至舌觸為緣所生諸受可得非舌界 來法性中舌界可得非味界乃至舌觸為緣 界中如來真如可得非如來真如中舌界可 界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得非 非 真 如來法性可得非如來法性中味界乃至舌 舌觸為緣所生諸受真如可得**非**舌界法性 如中如來真如可得非如來真如中味界乃至 如可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受真 真如中如來真如可得非如來真如中舌界真 所生諸受中如來法性可得非如來法性中 所生諸受可得非舌界中如來法性可得非如 如可得非如來真如中味界乃至舌觸為緣 |緣所生諸受法性中如來可得非如來中 觸界乃 如 如 可得非離 界乃至舌觸為緣所生諸受中如來真 逆真 如 如 所生諸受如 緣所生諸受法性可得憍尸迦非離身 來中舌界法性可得 來法 為 離 來可得非離身界法性如來 身界 至身觸為緣所生諸受法性 如 可 如 所 觸界乃至身觸為緣所 如 來 如 可 來真 法 諸受如 真 離 來可得非離身界真 如 性 非 離 如 可 可 何得 艻 得 觸界 來真 徨 非味界乃至舌 ,至身觸 乃 非離 離 如 離 身界 身界真 可 一身觸 行可得 生諸 得 觸界 如 法 非 如 乃 來 非 受 如 得 舌 如 味 觸 觸 身 中 可 身 如 真 真 得 得 中 生 意 界如 為緣 觸

如 中如來法 如可得非觸界乃至身觸為緣所生諸 緣所生諸受中如來法性可得非如來法性中 如來法性中身界可得非觸界乃至身觸為 緣所生諸受可得非身界中如來法性可得非 身界中如來真如可得非如來真如中身界可 觸界乃至身觸為緣所生諸受法性可得: 觸為緣所生諸受法性中如來可得非如來中 緣所生諸受真如可得非身界法性中如來可 如中如來可得非如來中觸界乃至身觸為 如可得非觸界乃至身觸為緣所生諸受真 得非身界真如中如來可得非如來中身界真 非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸 界及身觸身觸為緣所生諸受中如來可得 觸界乃至身觸為緣所生諸受可得非身界 得. 中如來真如可得非如來真如中觸界乃至 如來可得非如來中身界可得非觸界身識一諸受法性如來法性可得憍尸迦非身界 觸為緣 如中如來真如可得非如來真如中身界真 如可得非如來真如中觸界乃至身觸為 非如來中身界法性可得非觸界乃至身 如來法 非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如來 來法性 為 非 界乃 所 性 性可得 所生諸受真如可得非身界法性 可 生諸 可 裑 得 至身觸為緣所生諸 非 受法 非如 非如來法性中身界 離 觸 性 界乃 來法性中觸界乃 可得 至身 憍 戸迦 觸 受法性 為 受真 受可 非 法 緣 非 所 所 來 界 離 如 如 如 如

可得非法界乃至意觸為緣所生諸受真如非意界真如中如來可得非如來中意界真如如來中法界乃至意觸為緣所生諸受可得,界及意觸意觸為緣所生諸受中如來可得非 界中如來真如可得非如來真如中意界可得,界乃至意觸為緣所生諸受法性可得非意為緣所生諸受法性可得非如來中法 非如來中意界法性可得非法界乃至意觸所生諸受真如可得非意界法性中如來可得,中如來可得,非如來中法界乃至意觸為緣 受真 界 中 非法界乃至意觸為緣 諸受法性如來法性可得憍尸迦非意界中 來法性可得非離法界乃至意觸為緣所生 諸受真如如來真 所生諸受如來法性可得非離意界真如 意觸為 可得非離意界如來真如可得非離法界乃至 緣 可得 真 法 所 來法性中意界可得 生諸受可 來可得非如來中意界可得 真如可得非離法界 如來法性可得非離 法界乃至意觸為緣所生諸受法性 來 生諸 如 如 界乃至 可 非 緣所生諸受如來真如可得非 如來可得非離意界法性 得 中 如 如 受中如 非 來真 來 意 得 離 真 觸 非 法界乃至 來法 、如可得,非離意界法性 如 意界中如來法 如中法界乃至意觸為緣 可得 所生諸受中如來 所 性 乃至意觸為緣所 非法界乃至意 法界乃至意觸為緣 可得 意觸 如 為 受可得 非 非法界意識 如 如 緣 來可 來法 可得. 所 如 ;離意 生 如 真 如 如 生

所 來

受 非

如

來

· 可 得

非

意界

真 觸

如

可

離

意

識

界及 離

意

來

法

可

得

非

如

來法

性

中

地

界

可

得

非

如

來

直

如 如

可

得

非

如

如

中

水火風空識界可得非

地

界中

如

來 法

真

中

一苦聖

諦

可

ж

火風

空

中

如 來

真

如

可得

非

諦

性

可

得非苦聖

來真如可得非如

來真如

中

地

道

聖諦法

性中如

來 地

· 可得

非如

來中

水火風空識界法

性

可

來可 集 非

得 災道聖

非

如 諦

得如

可

非

水火風空識

界法

性中

滅 集滅

真

如 真

可 如

非苦聖

性 如

中如 來中

來中

渞

聖諦

中如

來可得

非

真 真

如可得非地界法性中如來可得非如

如

中

. 如

來可得非如來中水火風空識

界

真

如中如

來可得非如來中苦聖諦真

如可得.

得非如來中地界真如可得非水火風空識界 中水火風空識界可得非地界真如中如來可 界可得非水火風空識界中如來可得非如來 可得憍尸迦非地界中如來可得非

;如來中地

如來法性 為 來法性中 如 為 來 緣 可 緣 所 得 如 所 生諸 非 中 中 生 · 法 意 意 法 火風 真 中 火 中如來法 真 如中 如可 風 水 火 空識界真 空識 水 風 非 火風空識界真如可 性可 界 如來真如中地界真如 中 (如中如 界≅如 來 可 法 性 來真如 非 可 地 裑 得非地 河得 非 如 如 可 中 來

受法 界法 界法

性中

·如來法

性

可

得

非

性可得

非法

界乃

至意觸

受0界

如 如

可

裑

法 直

界 如

乃 可

至

意

觸 如

法

性

乃 直

觸

為 來

緣

所

真

如

性 至意

中

如來法性

可 生

得

非

如

界真如 法性 地界真 識界 空識界如來真如可得非離地界如來法 離 憍尸 界乃至意觸為緣所生諸受法性可得 法性可得非離水火風空識界法性如來法性 可得非離水火風空識界如來法性可得非離 來可得非離地界如來真如可得非離 水 火風 如來可得非 如來可得非離 迦非離 如 如 來真 如 空識界真 來 地界如 真 、如可得非離地界法性 如可得非離水火風空識 離 來可 如 水 地界真如如來可得 火風空識界法性 如來可得非離地界 得非 離水火風 水 火風 如 性 來 如 非 卆

如 性 道 非 法 滅 可 來法性可得憍尸迦非苦聖諦中如來可 來可得非 諦法性如 非離集滅 聖諦如來可得非 憍尸迦非 得 可得非水 性可得 道聖諦 來中苦聖諦可得 如 聖諦真如 得非如來中集滅道聖諦 離苦聖諦 非如來法性中水火風空識界法性可得 來法 道聖諦 非離 火風 性可得 離苦聖諦 來可得 離苦聖諦 如來真如可得非離 真如 如來真如可得非離苦聖 集滅 盗空識 `得;非如來法性中地界法性 非離 如 非離集滅 真 離 如 苦聖諦 如 非集滅 來真如可得非 道聖諦 如來真如可得非離集 界法性中如來法 集 如來可得非離 來可得 減道 真如如 可 如 道聖諦法性 道聖諦 得非 聖諦 來法性 非離 苦聖諦 來可得 ^北界法性 苦聖諦 中 法 離 集滅道 非 ·如來 得 性如 諦法 集滅 可得 如來 苦聖 性 ;如來 非 如 如 非 可

無明中 憂惱 苦聖 名 得 明 諦 性 愁歎苦憂惱法性如來法性可得憍尸 離無明法性如來法性可得非離行乃至 至老死愁歎苦憂惱 可得非離無明真如如來真如可得非離行乃 至老死愁歎苦憂惱法性 死愁歎苦憂惱如來可得非離 真 中苦聖諦 性 如來可得非離無明法性如來可得非離行乃 來可得 可得非離行 滅道聖諦法性可得憍尸迦非離無明 如 如 可 色六 法性 來法 來真 可得 非離行乃至老死愁歎苦憂惱 如 如可得非苦聖諦法性中如來法性可得非 中 得 一諦真 ·苦聖 非 如 來真如 如來可得非如來中無明 來真 注苦聖 處 非離行乃至老 |中如來法性可得非如來法性 性中苦聖諦法 非 如可得 !觸受愛取有生老死 如 真 如 如 識 中 來法 可得非離行乃至 如可得 諦 可 如 可得非 名色六處觸受愛取有生老 非如來 中 來真 性 非 如 真如 非 中 來 集 離 性可得 真 死愁歎苦憂惱 集滅道聖諦 如 集 滅 法 無明 如 可 滅 如來真 如來可得非 性 渞 中集 得 道 可 愁歎苦憂惱 如來法性 老死愁歎 非 聖 得 無明真 非集滅道 可得非行識 如來 滅 如 如可得非 非 道聖諦 真 來 可 如 . 迦 老死 中集 得 法 離 真 如 如來 如 真 來 來 性 可 苦 聖 如 非 無 如 如 中

來中苦聖諦 來可得非如來中集 來 可 得 直 中 如 非 如 法 集滅 來 性 中 真 可得 集 道 如 滅 可 減 非 道 得非 集滅 聖 諦 道聖 諦 中 憂惱可得非無明真如中如來可 歎 真 無 苦 如 明 如 憂 來 中 直 惱 可 如 如 得 可得 來 真 如 可 非如來中行乃至 非行 裑 可 非如 乃 非 無 至老死 來中行 明 法 性 愁歎苦憂惱 老死愁

乃至老

中

如

來

得非如

得. 苦憂惱法性中如來法性可得非如來法性 如來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱真如 得非 無明 非如 行乃至老死 如 乃 中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得 法性中無明法性可得非行乃至老死愁歎 可得非無明法性中如來法性可得非如來 老死愁歎苦憂惱 歎苦憂惱可得非無明 來法性可得非如來法性中行乃至老死愁 來真 無明中如來法性可得非 來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱 老死 如來真如中無 可得非行乃至老死愁歎苦憂惱中 如 來中 如可得非如 愁歎苦憂惱 歎 無 ※苦憂 明 真 法 中 來 如中 惱 明 如 真如 來可得 真 法 真如中 可 如可得 性 得 如來真如可得 中如來真 中 미 非行乃至老 如 ·無明 得 如來法性 非 來真 非行乃至 如 如可 來中行 可 無 如 得 朔 可 得. 如 中 可 非 死 中 真 得 得 法 可當如

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

憍

性 真 來 自 非 空真 性 如來法 非外空乃至無性 空乃至無 無性自性 中如來真如可得非如來真如中外空乃至 法性可得非內空中如來真如可得非如來 如來可得非如來中外空乃至無性自性空 法性可得非外空乃至無性自性空法性中 得非如來中外空乃至無性自性空可得非內 得空無性 異空本性 空有為空無為空畢竟空無際空散空無變 中內空可得非外空內外空空空大空勝義 可 得非 (如可得 真 ;非內空法性中如來可得;非如來中,非如來中外空乃至無性自性空真 性空中如來法性可得 如來法性中內空可得非外空乃 如中內空可得非外空乃至無性自性空 非外空乃至無性自性空真如中如來可 性可得憍尸迦非內空中如來可得非 如 自性空法 得非離 公可得非如 來 《如中如來可得非如來中內空真如可 如 直 來真 中內空法性可得 非 性自性 空可得非內空中如來法性可得 空自性空無性自性 :空自相空共相空一切法空不可 外空乃至無性自性 如 性 內空法性 可 得 中如 如 自性 中 來真 空可得 非 來法 離 空真 中 空乃至 如中內 內 性 空法 非 非 如來法 可 如 如 非外空乃 內空真 無性 中如]空真 來法 空法 性 裑 空中如 來中內空 非 如 可 自 來 如 如 性 至 性 如 來 1性空 ?至無 可得. 中如 中外 無性 如可 來可 徨 真 如來 法 來法 如 如 來 性

戸迦 中外空乃至無性自性空法性可得 非 離 真 如 如 來可得 非離法界法 性 性中 真如 中 來真 如 如中真 可得 可 如

住 來法性可得非如來法性中法界乃至不思議 來真如可得非如來真如中法界乃至不思議 法性可得非真如中如來真如可得非如 中如來可得非如來中法界乃至不思議界真 真如真如可得非法界乃至不思議界真如 議界可得非真如真如中如來可得非如來中 思議界中如來可得非如來中法界乃至不思 性平等性離生性法定法住實際虛空界不 中真如可得非法界法性不虚妄性不變異 法性可得憍尸迦非真如中如來可得非如來 性可得非離法界乃至不思議界法性 法界乃至不思議界如來法性可得非離真 法界乃至不思議界法性如來可得非離真 真如如來可得非離真如法性如 真 真如法性可得非法界乃至不思議界法 真如如來真如可得非離法界乃至不思議界 如來真如可得非離法界乃至不思議界 如 如 可得非真如法性中如來可得非如來中 真 實際虛空界不思議 虚 河中真 得. 如 真如可得非法界乃至不思議界 來可得 如來真如可得非離真如法性如來法 如可得 妄性不變異性平等性 非 如來 如 真如 (可得非法界乃至不思議界 如真 真 非如來中法界乃至不思議 非離真如如來法性可得 如中如來法性可得非如 可得非離法界乃至不思議 真如中如來真如 如 可 得非法界乃至不思議 界如 來可得 離 生性法 可 來可得 得非 非 中 如 來真 如來 非 定 如 如 如 離

如

可

非

布

施波羅

蜜多法性中

·如來可

無 非

色 離

定 苅

如

來 慮 四

法 如 無

性

可

得

非

離

四

靜

慮

真 無 如

如

·淨戒

安忍精

進

靜

慮般若波羅

蜜多真

.評

來法性可得

非離

四 真

量

四 如

靜 布

若波羅

蜜

多真如中如

來可得

非

可

得非

量

四無色定如來

施

波羅

蜜多真

如可得非淨戒安忍精

無 非

色定法

性如來可得非離四靜慮

如

來真如

可得

中淨戒

安忍精

進 非如

靜

:慮般

芸波羅

蜜多中如來可得非如來

靜慮般若波羅蜜多可

得

可 得.

非離

[無量

四

I無色定

來可得非離四靜慮真如如

來

非

布施波羅蜜多真如中如來可得非如

來中

離四

.誓

慮 四 如

法法

性

如 四

來可得 無色定真

|注 | 離 |

四 如

無

量

四

如

來可得

施波羅

蜜多法性如來法性可得非離淨戒

多真如如來真如可得非離淨戒安忍精

慮般若波羅蜜多真如如來真

、如可得非離布

波羅

蜜多如來法性可得非離布施

波羅

密

進靜

來法性可得

非離淨戒

安忍精進靜慮般若

性可得情尸迦非布施波羅蜜多中如來可得安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性如來法

(來中布施波羅蜜多可得非淨戒安忍精

戒 得 忍 憍尸迦非 安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性可 法性中如來法性 性可得非如來法性中布施波羅蜜多法性 多真如可得非布施波羅蜜多法性中如 來真如中淨戒安忍精進靜慮般若 般若波羅 波羅蜜多真如可得非淨戒安忍精進 多真如中如來真如可得非如來真如中布 進靜慮般若波羅蜜多可得非布施 如來法性 得非淨戒安忍精 來法性可得非如來法性中布施波羅蜜多可 般若波羅蜜多可得非布施波羅蜜多中如 如可得非 蜜多法性可得非布施波羅蜜多中如 如 可得非淨戒安忍精進靜慮般若波羅 可得非如來真如中布施波羅蜜多可得非淨 非如來 精 安忍精 來≌ 進 中 布 靜 離 蜜多真如中如來真如可得 可得非 如來真如中淨戒安忍精 進靜慮般若波羅蜜多中如 中淨戒 施 般 四 波 [靜慮如來可得非離 羅 可得 波羅 如來法性中淨戒安忍精 進靜慮般若波羅 安忍精 蜜 多法 蜜 非如來法性中 性 多法 進 靜 可 慮般 得 性 中 非 四無 波羅 波羅 蜜多中 進 來真 如 若 淨 倶 來真 ·淨戒 蜜多 來法 2 靜慮 波 戒 非 靜 來 量 密 密 如 旃 如 口 安

法性

如來可得非離布

施波羅

蜜多如來真

得非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

如來可得非

離布施波羅蜜多法性如來可

可得非離布

離淨戒安忍精進靜慮般若波羅

蜜多真如

得情尸迦非

離

布施波羅蜜多如來可得.

非

離淨戒安忍

精進靜慮般若波羅

蜜多如來

施波羅蜜多真如如來可得

非

非

如

來法性

!中法界乃至不思議界法性可

如

乃

至不思議

界 真

真

如 可 裑

可

裑 非

如 真

法 如

性 可

如

中

如

來

如

如 非

來 真

中

法 中

來法性可得非如

來法性中真如

法性

得

非法界乃至不思議界法性中如來法性可得

如可得非離淨戒安忍精進

一靜慮般若波羅

波羅蜜多如

蜜多如來真如可得非離布施

如中如 可得 法性 四 得. 慮 靜 大般 非 四 中四靜慮 靜 非 得非四無量四無色定法性中如來可得. 法性中如來可得非如來中四靜慮法性可 來中四 得非四無量四無色定真如中如來可得非如 真 非 慮可得 如來中四無 非如來中四無量四無色定可得非四靜 來 靜 無 如來 中如 如 憍尸 四 非 慮中如來法性可得 如來真 慮 非 真 真 一中如 忍可得 慮 如 若波羅 無 可 色定真 非四無量 離 如 如 來法 I無量 法性中四無量四無色定法性可得 得 來真 真 非四 量 來 迦非四 四 可 可 如 來可得非 非四無量四 得非 非 真 四 真 如中四無量 蜜多經卷第九十 如 如可 中 性 ·無量 量 四 量 如 如 如可得 無色定法性中如 靜慮中如來可得非如來中四 來法 可 可 如 中四 無色定真 四無色定中如來真如可 四無色定法性 四 離 離 得 得 來真 四四 無 四 兀 性 無 非 如 色 非 非 非 無 無 靜 中四 量 色 如 無色定中如來可 定法 四 如 四 非如來法性中四靜 四無色定可得 來中四靜 慮 如可得 量 來真 [無量 定中 來真 应 法 如可得非四 兀 無 性 靜 慮法 性 無 慮法性 來法 非如 如 四 如 如 如 色定可得非 可得非四 如 中四 來法 中四 性 無色定真 慮真如 來 來 定 (性可 來 法 中 法 真 真如 性可 可 如 無 非 靜 . 靜 性 性 如 四 得慮 靜 非 慮 可 慮 如 可

大 般若波羅蜜多經卷第九十一

三藏法師玄奘奉 詔

分求般若品第二十七之三

可得 得. 非 得. 非 定 處 中八 定十 如來法性可得,憍尸迦非八解脫中如來可 性可得非離 如如來真如 遍處 脫 非離 如 如 九次第定十 次第定十遍處 真如可得非 九次第定十 真 可 如 如 勝 可 法 遍處中如來可得非如來中八勝處如來中八解脫可得非八勝處九次 如 來可 處 遍 非如來中八解脫 來法性可得非離八勝處九次第定十 離八解脫 如來可得 、勝處. 非八 處 九 如 可 來法性可得非離八解脫真 得 次 中 中 非 中 九 九 可 可得 九 非離 如 八勝處九次第定十遍 遍 遍 次第定十遍 遍處真 離八勝處 來真 來 處 處 如 可得非八解脫 次第定十遍 非離八解脫 來中八勝 定 九 非 如來真如 來真如可得非 如 可 八 如 來 如 次第定十 如中如來 來 如 離八解脫法性 非如 法 真 處 可 來 可 中 九次第定十遍處真 遍 行可得 處 得 性 徨 如 處 如可得 九次第定 處 可 非 處法性 **洗法性** 來 可得非 九 真 中 中 次第 遍 中八 可得 真 如 真如中如 行得非 注非八勝! 離 來 如 處 如 九次第 處法性 如來法 如如 法性 離 定 解脫 非如 如來 來可 法 真 可 八 解 解 八 勝 遍 次 得 + 八 勝 脫 可 脫 如 來 九 來 得中 第等非 八 來 處 解 處 可 得 處

> 性 真 憍尸迦非 中八勝處九次第定十遍處法性可 非八解脫 第定十 + 得 可 中八解脫 真 得 遍處法性中如來法性可得 如中八 非 非 如 中 來 法 性· , 勝處 離四念住如來可得非離四正 處 法 法性 真 中 九 如 脫 直 中 可得 中如 如 次第定十 真 如 來法性 如 中 非 來 口 如 處 八勝處九次第定 真 得 來 九 遍 真 可得非如來法 非如來法性 第定 處真如可得 可得 八 如 勝 可 得 非 處 + 如來 九 非 遍 斷

得 來真 性 來可得 īF 中四念住可得非四正斷四 性可得憍尸迦非四念住中如來可得非如來 真如可得非離四正斷乃至八聖道支真如 道支如來法性可得非離四念住真如 念住如來法性可得非離四正斷乃至八聖 四正斷乃至八聖道支如來真如可得非離四 法性如來可得非離四正斷乃至八聖道支法 四神足五根五力七等覺支八聖道支如來 乃 可得非離四念住真如如來可得非離四 覺 斷乃至八聖道支可得非四念住真 非離四正斷乃至八聖道 如來可得非離四念住如來真如可得非離 至八聖道支真如如來可得非離四念住 (支八聖道支中如來可得;非如來 如 非 可得非離四念住法性如來法性可 如來中四念住真如可得非四正 [神足五根五力七 支法性 如 如 來法 中 中 如 正斷 应 如 來 如

法 四 乃

性 IE

中

如 乃

來可 至八 道

得 , 聖道

非

如 支真

來

中 如

应 可

I念住: 得

法

性

可

非

四

[念住 來中

至八

支真

如

中如來可得非

如

魵

非 非 非 如來真如中四正斷乃至八聖道支真 念住可 四 如 四 [念住 如可得非如來真 來 正 中 斷 得非四 中如 四 乃 至 八 來 斷 正 真 乃 斷 至八 道 如 可 如中四 乃至八聖道 支法 、聖道 得 性 非 Œ 支 中 前得非 斷 法 來 如 可得. 乃至 支 真 來 可 可

中四 相 得. 來 法 法 解 離 來真如可得非離空解脫門如 可得非離空解脫門法性 憍尸迦非離空解脫門如來可得非離無相 至八聖道支法性中如來法性可得非如來如來法性中四念住法性可得非四正斷乃 如可得非四念住法性中如來法性可得非 非四正斷乃至八聖道支真如中如來真如可 真如可得非如來真如中四念住真如 道支中如來法性可得非如來法性中四正 如來可得非離無相無願解脫門真如如 法性中四正斷乃至八聖道支法性可得 斷乃至八聖道支可得非四念住真如中如來 如來法性中四念住可得非四正斷乃至八聖 八聖道支可得非四念住中如來法性 如來真 無願解脫門如來可得非離空解脫門 無相 可 性 脫 無願解脫 如來真 門真 如來法性 如 來法 非 真 如可得非 如 願 如 如來中空解脫 性 解 門法性如 如 如 可得憍尸 來真 來真 可 脫 得 非 如 離 如 如來法性可得非 離 可得非 可 無相 來可得 迦非空解脫 無相 如來可得非離 可 非 無願 來法性可得非 離 離 非 解脫 離空解 真 空 如 無 來

神

如

如 Ŧī

來

真

如 如

得 來 離 如

非

離 如

五

眼

法

性 離

如 可

> 直 六 來

可

可

五

如

法

性 離

可

得

通 如

如 可 五 如 非

來 得 眼

法

可

非

通

直 神

非

非≌通

通 來 瓣

性

如

可 五 如

得 眼

非

離

如

如

可

離 如

法

性

來可

可 . 如

非四無所畏乃至十八

(佛不共法

來

真

如

可

得

非如

來真

如中佛

+ 力

力

來真

如可

· 得

非

如

如

兀

一十八佛

不共法

真

如 來

佛

力

中

·如來法性可得

非如來法性中

四

無

至十八佛不共法可得非佛十

非

佛十

力 四

中如

來法

性可

得

非如來法

無所畏乃至十八

(佛不

如

中

無所畏

乃至十 中如來 十力可 佛十力

八佛不

共法

真如可得非

來真如

一件佛

得

非四

無所

可得

非

中如來真

如

可

Ŧ 五

眼 眼

真 非

來可得

離六

. 迦

非

離

如

來可

得非離六神通

門可得非無相 中空解脫 來可 來 如 性 得 神 無 盲 脫 非 如 真 離 來 願 如 如 如 無 無 願 非 來 非 佛十 性型性 非 法 非如 眼 法 如 非 眼 來 八 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如 真 真 五 來 可 乃 如 真 通 來可得 來法性 (如可得: 法 真 ,() 力法 至十八 可得 得 離 如 如 性可得 如中六神通可得非五眼中如來法性可得 性中如來可 眼 憍尸 法 法 可得非六神通 中如來法性可得非如來法性中五 可得非六神通中如 非五眼中如來真如可得非如來真 如來中六神通 可 佛十 力如 中 來法性中五眼可得非六神通中 真 性 如 來真如 非 ·如來 如 非五 可得 可 可 非 六 來可 非如來法性中六神通 中六 法 如 佛不共法真 力 非 可得非六神通 四 真 如來中五眼法性可得非 一十六 真 一眼真 如 真 Ŧī 非 非 通 如 得 神 神 如 得非如來中六 所 可 性 可 眼 離 中 法性中. 神通真 四無 如來可得非離 非 通 通 可得非 真 如 佛 如 中 六 如來可得非如 乃 來 離 法性 真如 中如來可得 非 非 如可得 神 如 離 如 至十 離 所 四 來真如可得 通 來 カ 可 (如可得 ;如來真 中如 如 無 得 四 可得僑尸 如來法性 真如中如 法 直 可 無所! 非五眼 乃 非 所 來可得 性 如 、神通 (畏四 來真 力 如 如 可得非五眼 如中五 不 非 來 四無所 非 來 如 來 來可得 可得 共 À 乃 非 無 . 迦 五 如 非 法 來 如 中 真 來 法 來 法 如中五 六 來中 (佛不 至十 非離 如來 性可 法 法 力 離 礙 眼 眼 可得 如 性 可 神 中 性 如 佛 解 法 法 酿 來 中 得 畏 神 通 可 非 可 共法 無礙解-畏 所 不 性 法 性中佛十力可得非四 畏乃至十八佛不共法 可 佛不共法法性 中 性可得非四無所畏乃至十八佛不共法法性 十力法性中如來可得非如來中佛十 如 可 如 真 如 可 如 十八佛不共法真 如 可 法 得 得非如 畏乃 來真 無所畏乃至十八佛不共法真 來可 法 法 性 乃 如 中 得 如 來中佛十力真 共法可得 如 非

來可

得非如

來中四無所畏乃至十八

法性 無相

中 !無願

無

和無願

解脫門可得非空解

脫 如 得

解解脫

門中如來法性可得非

真如中如來真如可得非如來真如

中無 無願

相 解脫

無願解

脫

門

可

非空解

脱門

中

門可

如可得非如來真如中空解脫

脱門中如

來真

如可得非如來真

願解脫

門法性可

得非空解脫門

中如來

願解脫門法性中如

來可得非如來中無

湘 相

來法性可得非如來法性中空解脫

解脫門

真

如可得非空解脫門法性中

如

非 來

如

來

中

佛

十力

可 . 迦 至十

得. 非佛

非

四

[無所

畏四 如 法

得

非

如

來中四

無所畏

乃至十

· 八 佛

非佛十力真如中

-如來|

可得

非

(如可得非四無所畏

乃

至

如中

如

來可得

非如來中

如可得

力法 非佛 大慈大悲大喜大捨十八

,佛不共法中

法性

可

得

憍

+ 佛

力

中

離 如 四

無所

乃 尸

> 共 來

真 非

可

佛 至

法 佛

如

離

無

所

畏

乃

+

不

法

真

如

來中空解

脫

法性可得.

非

無

脫 如

. [中

如 空

一如

來可得非如來中

相 無

無 願

脫

真

如

可

非

無

相

願

解

中

如

來

可

得

非

如

來

中 如

無

相

無

可 門

們真

如

中

來

可

得

非

來法

性中空解脫

門法

性可得非

來法性

來真如

可 可

得非

如

來真

如

中無

相

無

願

解

真

、如可得,非空解脫門法性中如

真

如

得非

無相無願解脫

門真

如

中

相無

願 如

解

;脫門法性中如

來法性

可

得

非

來法性中無相無願解脫門法性可得

性

中 可 如

如

來 非

法 四

可

非

如

來

法

性

中 至

來

法

性

可得

非

如

來 可 真

法

性

中

所

畏

性中如 非離 法性 法可得非恒住捨性中如來法性可得非如來失法中如來法性可得非如來法性中無忘失 可得 得非無忘失法中如來真如可得非如來真 真如可得非無忘失法法性中如來可得非 非如來中恒住捨性可得非無忘失法真如中 中無忘失法可得非恒住捨性中如來可得 可得憍尸迦非無忘失法中如來可得非如來 來法性可得非離恒住捨性法性如來法性 真如 性可得非離恒住捨性如來法性可得非離 可得非離 法性中如 可 中無忘失法可得非恒住捨性中如 如來中無忘失法法性可得非恒住捨性法 住捨性真如中如來可得非如來中恒住捨性 如來可得非如來中無忘失法真如可得非恒 無忘失法真如如來真如可得非離恒住捨性 住捨性如來真如可得非離無忘失法如來法 法法性如來可得非離恒住捨性法性如 捨性如來可得非離無忘失法真如如來可 得非恒住捨性真 .來真如可得非如來真如中無忘失法真 所畏乃至十八佛不共法法性可得 如 中恒住捨性可得 非如 .如來真如可得非離無忘失法法性如 . 迦 恒住捨 行中恒 菲 來可得非如來中恒住捨性法性 、來法性可得非如來法性中無忘失 (來真如中恒住捨性可得非 無忘失法 住 1.性真如如來可得非離無忘 無忘失法 捨性真 如中如來真如可得 如來真 如來可得非離恒 如可得 非無忘失法真 、如可得·非離 無忘失 來真 如 無 如 可 如 恒 來 失 得 住 智 得 如 得 得 得 切 非 可 法 如

來真 中如 智中如來真如可得非如來真如 來真 法性中如來可得. 來中道相智一切相智真如可得非一切智 非道相智一切相智真如中如來可得非如 真如中如來可得非如來中一切智真 得憍尸迦非一切智中如來可得非 來真如可得非離道相智一切相智真 非離一切智如來法性可得非離道相 可得非離道相智 切相智法性如來可得非離一切智如 可得非離道相智一切相智真如如來可得 非道相 來法 非道相 非如來中道相智一切相智可得非 真 非道 來中道相智一切相智法性可得非 切智可得非道相智一切相智中 非離道相智一切相智法性如來法性可 相智如來法性可得非離一切智真 尸迦非 得非如 法 離一切智法性 切相智如來可得非離一切智真如 來法 如中 、如可得,非離一切智法性如來法 性 如 中 可 智一切相智中如來真如可 來法性中恒住捨性法性可 道 如 中道 智 性可得 智一切相智法性中如來可 離 裑 非 二切相 相 來 一切智如 智 恒 真 相 如 智 非如來法 住 一切相智可 非如來中一切智法性可 一切相智如來真如可得 如來可得非離道 可 捨性法 智中如來法 切相 來 徨 可得非離 性 ·4. 中 中一切 可得 中一切智可 性 非 如 二切智 得非如 如可得. ·如來可 非 可 :一切智 如 來真 相 道 如 來 來中 性可 智可 得. 如如 如 智 智 如 相 法 如 如 來 性 切 中 可 切陀羅尼門真如可得非一切三摩地門 切陀羅尼門真如中如來可得 如來可得非如來中一切三摩地門可得非 來中一切陀羅尼門可得非一切三摩地門中 憍尸迦非一切陀羅尼門中如來可得非 如 地 如

.地門法性中如來可得非如

來中一切三摩

可

非

來真

如

切

陀

性

可

菲

切 中

陀羅尼門

如

來中

一切陀羅尼門法性可得

非

切三

得.

非

切

陀羅尼門

法

性中如

來可得

如來可

得非如來

中一切三摩地門

真

如 如

真

非如來中

如

得. 可 得 門真如如來可得非離一切三摩地門 得非離一切陀羅尼門法性如來法性可 可得非離一切三摩地門真如 性可得非離一 憍尸迦非離 來法性中道相智一切相智法性可得 相智一 相智真 切 非離一 如來法性可得非離一 摩地門如來真如可得 如來可得非離一切陀羅尼門法性如來可 一切三摩地門如來可得非離一切陀羅尼 來真 切陀羅尼門 非 真 切相 切三摩地門法性如來法性可得 如來法性中一 如 如 一切三摩地門法性如來可得 如 可 可 口 得. 智法性中如來法性可 得 陀羅尼門法性如來法性可得切三摩地門真如如來真如可一切陀羅尼門真如如來真如不真如何來真如何來真如何, 切陀羅尼門如來可得 如 來真 切切 如 來 相 非離 如可得 智法性 真 切智法性可 智 如 切 中 非離 中如 道 切陀羅尼門 相 相 智 (來法: ·得. 非 得 智 真 真如 切三 非 非 如 離 離 道 性 切 如 中 法

非 可 法

預

流

中

如

來 中

真

如

可

非 冏

如

不

澴

羅

流

真

如

中

來 中 得 P 離 真 真 뎨 得

得 來

非

果

不 性 預

向

不 流

果阿

漢 可

向

冏 非

來

法 羅 果 如

中

來

向 漢 來 得 漢 來

中 流 還

預

向

預

流

得

來

不

不 可

向

非

向

預 不

流

果中 果

來

法

性

可

預

如 非

可 預

真 如

如

來 流 口 漢 可

可

如

中

不

뎨 可

羅

如

可

流 非

件 來 非

如

來 來 不 如

中

性

可 預

非

來

亦

冏 可

漢 非 冏

如

不≅流

뎨 如

中

如

來

可 來

得 中 性 性 真 真

非

如 流 得

來

亦

中

來

得 性 性 還 非 可 뎨

非 如

如 來法

· 預

可

非

—

來

還

뎨 離

羅

漢

法 法

非非

預

流 來

如

來法

可

得

可

憍 非

迦

非 來

預 不 離 法

不

뎨 離

羅 預 非

漢 流 離

如 如

如 如

來 來 還

如可

來果不

還

向

還

果阿

向

뎨 非 如 漢

羅

如

來

真

可

得 不 流 預

非

真 羅

如 漢

中

向 如

還

<u>。</u> 如

羅 來

漢

向

뎨

羅

來 裑 不還

真

如

中 流 不

預 向

向 流 뎨

預 果 羅

流

果可

得

非

預 向

中 漌

如 向

來真

可

遗

果

뎨

羅

果

來

性 來法

可

得

流離

來不 如

· 澴

漢

如

來

真

如 來

可

非

離

如

性

得 羅

來不

羅

漢

得得如預

如

可

法 預

性 流 離 羅 P

來

可 如 不

得非離

預 非 漢 離 來

流 離 真

如

真

如

可得

非

法

性

來可

得 羅

來不還

뎨

羅

漢

非阿

來

還 可 預

阿 裑 流

如

如來

可 如

得

非

漢 泇

如

來 離

非

預

流

真

如

來可

離得還

憍 非 得

非

如

可

得非

離

來不

如 非

來法性

中一切三摩地門法性可

쐵

果

可

得 不還

非

如

來中

切三摩

地門

法性中如來法

性

可

來

直

如

可

得

非如

來真

如

中

一切三摩

地

菛

尼門

真

如可得

非一切三摩地門真

如

中

如 腔 真 真

羅

漢 可 流

向

뎨

羅

漢 來

果

中

如

來

得

非

如

不

向

果 可

阿

羅

得

非 中

向 可 法

來

果

不

向 預

果

可

流

預 不

流

中

如 向

非

如

來中 得 來果

預 預

流

向 向

預

流

果 果

真 真

如 如

可

得 向

來果不

向

果阿

羅

漢

預 漢

法

性

如

來

性

可

得

憍

P

泇

非

如

可 真

得 如

非

如

來法

性

中

切

陀羅

尼門

法 來法

性

得可性

可

得

非

切陀羅尼門法性

中如

如 如

中 中

如

來

直

如

非如

來真

如

中

切

嘚

非 真

切 可

陀 得

尼 如

切

切

塺

地

菛

中

如 可

來

如

非

來

來 來 如 法 憍 如 法 不 性 漢 非 真 流 果 如 真 真 可 法 來 真 離 阿 預 羅 來法性 來向 戸迦 性 來 果 來可 法 果 羅 可 流 뎨 漢 還 得 性 中 離 如 來不還 性可得 如 如 真 如 阳 向 可 果 得 羅 中 可 中 非 預 如 向 冏 來 可 漢 如 中 來 不 預 得 流 非 如 非 羅 如 預 預 得 可 向 漢 非 預 向 可 中 來可 果 離 澴 流 向 非 來果 離 뎨 非 漢 來 流 非 可 向 向 阿 流 預 向 可 流 如 真 果法 離 預 羅 如 如 冏 羅 得 向 뎨 真 來 預 不 真 真 可 來 來法 來 得 漢 羅 不 流 如 來 果 流 來 漢 非 不 如 如 如 非 中 不還阿 法 法 果 向 還 性 漢 還 可 可 中 法 漢 離 來 非 向 可 如 不 來 預 來 非 人果真 如 果 向 離 性 性 來 果 向 性 預 如 性 得 得 得 如 來 流 冏 向不還果阿羅 預流果如來可得 真 還 中一 來 來 中 中 可得. 來 流 預 非 非 來 來 不 法 性 真 团 非 向 向 如 !羅漢法性可 果不 預 真 羅 可 如 來果 流 如 預 預 如 真 性 不 如 如 向 中 不 來不 得 來法 來真 來不 如 流 流 如 流 向 非 預 漢 如 向 還 來 如 团 可 還 · 澴 來 .預流 法 法 羅 法 流 可 得 非 不 果 來 不 果 冏 離 可 向 冏 得 得 뎨 離 可 性 性 性 還 向 果 還 如 漢 冏 真 真 非 不 來 不 如 羅 得 果 可 中 中 非 如 如 漢 非 向 漢 可 冏 冏 中 可 向 如 漢 得 來向 得. 向 離 還 來真 漢 真 非 如 果 非 向 得 如 羅 如 可 不 不 如 來 中 漢 羅 冏 運 果 來 來 離 離 漢 向 澴 來 如 預 如 冏 非 來 漢 來 如 果 中 漢 來 法 羅 預 可 向 非 向 得 可 向 阳 非 來 阿 流 冏 非 冏 來果 果中 來 中 如 可 向 非 性 漢 來 得 真 羅 可 羅 羅 阳 流 羅 向 來法 來果 果 向 來果 來向 如 非 如 來向 如 如 來 可 漢 漢

法性

中如

來

可得

非如

來

中 羅 性 性

來

向

來果不還

向 向 向

不還 預 預 果阿

果阿

漢

向 得. 如

뎨 非 來 漢 來

如 可

來中

預 預 向 中

流

流 流

果法 果

可

得

非

流

法 漢

中

不 真

還 如

不 如

還 來 還

羅

向

뎨

羅

漢

果 向 來 預

如 來

中

來

真

如

可

非

如

來

果

向

不 預

羅 如 直 羅

如

中 預

預 流

流

向

流

果

真

可

得可

向 向

直 冏 如

如

中 漌

如

來 冏

如

不還果阿羅漢向阿羅漢果法性中如來法 性 向 如 不還果阿羅漢向阿羅漢果法性可得 性可得非如來法性中一 預流果法性 中 冏 中 如 來法 來 向 可得非一來向一來果不還 性 真 可得 如 來果不還 可得 非 如來法性中預流 來向一來果不 預 向不還 流 向預流果法 果阿 羅 溰 向 向 向 漢

中獨覺 得非獨覺中如來真如可得非如來真如中獨 如 果真如可得非獨覺法性中如來可得非如來 果真如中如來可得非如來中獨覺向獨覺 得憍尸迦非獨覺中如來可得非如來中獨覺 真如如來真如可得非離獨覺法性如來法性 覺真如 得非離獨覺向獨覺果如來法性可得非離獨 覺果如來真如可得非離獨覺如來法性可 獨覺向獨覺果真如如來可得非離獨覺法 覺果如來可得非離獨覺真如如來可得非離憍尸迦非離獨覺如來可得非離獨覺向獨 覺可得 中獨覺法 可得非如來中獨覺真如可得非獨覺向獨覺 可得非獨覺 可得非離獨覺向獨覺果法性如來法性 可得非離獨覺如來真如可得非離獨覺向獨 性如來可得非離 來可得 直 向 如來真如可得非離獨覺向獨覺果 非 獨 性可得 !獨覺果可得!非獨覺真如中如 如 非如來中獨覺向獨覺果法性 3向獨覺果中如來可得非如來 中獨 覺向獨 非獨覺向獨覺果法性中 |獨覺向獨覺果法性如來 見向 (覺果中如來真 獨 19 景果 可得 如可得. 非 獨覺 來 可 可

中

來法性可得非如來法性中獨覺可得

如

來真

如

可得非如來真如中三藐三佛陀

可

薩

摩

訶

薩法法性中如

來可得

如

來中菩薩

非三藐三佛

陀 如 來

來中

無上

正等菩提真

如

可

如

行中菩

非菩薩

摩

了訶薩 摩 河訶 薩

中如來真 可得

如可得非

性中如來可得非如來中三藐三佛陀法性可

訶薩法性可得非三藐三佛

得

非菩薩

摩訶薩

法性中如來可得

非如來

陀法

中菩薩摩

如 佛 可得非獨覺向獨覺果法性中如來法性可得 性中如來法性可得非如來法性中獨覺法性 真 覺 真 中 獨 如中如來可得非三藐三佛陀真 薩摩訶薩可得非三藐三佛陀中如來可得非 迦非菩薩摩訶薩中如來可得非如來中菩 得非離三藐三佛陀法性如來法性可得憍尸 如可得非離菩薩摩訶薩法性如來法性可 如來真如可得非離三藐三佛陀真如如來真 佛陀如來法性可得非離菩薩摩訶 離菩薩摩訶薩如來法性可得非離三藐三 真如可得非離三藐三佛陀如來真如可得非 離菩薩摩訶薩法性如來可得非離三藐三 如來可得非離三藐三佛陀真如如來可得非 藐三佛陀如來可得非離菩薩摩訶薩真如 憍尸迦非離菩薩摩訶薩如來可得非離三 非如來法性中獨覺向獨覺果法性可得 · 獨 覺 來中三藐三佛陀可得非菩薩摩訶 陀法性如來可得非離菩薩摩訶薩 向獨覺果真如中如來真如可得非如來 如可得非如來真如中獨覺真如可得非獨 覺 如中獨覺向獨覺果真如可得非獨覺法 向獨覺果中如來法性 |向獨覺果可得非獨覺真如中如來 可得非 (如中如來可 如 薩真 來法 i薩真 如來 如 性

來中 提如 真 佛陀真如中如來真如可得非如來真如中三 來真 正等菩提法性如來法性可得憍尸迦非 薩摩訶薩法法性如來法性可得非離 離無上正等菩提真如如來真如可得非離菩 得非離菩薩摩訶薩法真如如來真如可得非 法性可得非離無上正等菩提如來法性可 摩訶薩法如來真 非離無上正等菩提法性如來可得非離菩薩 如來可得非離菩薩摩訶薩法法性如來可得: 法真如如來可得非離無上正等菩提真 無上正等菩提如來可得非離菩薩摩訶 憍尸迦非離菩薩摩訶薩法如來可得. 性可得非三藐三佛陀法性中如來法性 如來法性可得非如來法性中菩薩摩訶薩法 藐三佛陀真如可得非菩薩摩訶薩法性中 得非菩薩摩訶薩真如中如來真如可得 如來法性可得非如來法性中三藐三佛陀 法性中菩薩 得 薩法可得非無上正等菩提中如來可得非如 薩摩訶薩法中如來可得非如來中菩薩 得非如來法性中三藐三佛陀法性可得 非 如 如 非 可 中 無 ;菩薩 如 來真如可得非離菩薩摩訶薩法 如中菩薩摩訶薩真如可得非三藐 得 · 如來 上正等菩提 摩 無上正等菩提真 摩 可得非如來中菩薩 訶 訶 薩 中如 ,如可得,非離無上正等菩 薩 可得 可得非菩薩摩訶 來法性 非三藐三佛陀 如 可 摩訶 中如來 得 裑 非 如來 非如 摩 非 如 訶 離 可 如 來 獨

無

 $\vdash$

乘

中

如

來

可

得

非

如

來

中 可得

獨

來法性 得 乘真 來 法 如 來 法 法 如 來法性 覺乘無上 乘 乘 非 非如來法性中獨覺乘無上乘法性可 可 乘可得非 乘 大般若波羅蜜多經卷第九十一 真 性中如 真 得非聲 性中聲 來真如可得非 性可得 真 非獨覺 來中聲 真 無 如 如 如中 如 如 如 來 $\vdash$ 可 一聲 可 中 可 中 中 乘 得非 得 聞 注聲聞 聞 乘無上 乘真 如 聲 聞乘真 非 來可得 得 如 可 非如 乘 **注聲聞** 非聲 聞 乘法 來 聞乘可得非 裑 乘 如 如 真 乘 可得非獨覺乘無上乘 可 非 乘法 聞 可 如 中如來法性 如來真 性可得 來法性 真 如中如 來法性 乘中如 非 可 如可得 如來中獨 乘法性 非 聞 性 得 非 如 乘 可 审 來真 1中聲 中獨 聲聞 如 來 獨覺乘無上 非 來 真 行中獨 非獨 如 如 真 獨 中 如 可得非 來法 覺 聞 譽 覺 如 如 乘 來 如可得 獨 中 19 乗 來 乘 法 真 乘 乘 乘 可 如 法性 性 性 如 乘 無上 得 無上 無 可 乘 乘 來 得 無上 一乘中 中 中獨 無 非 中 如 得 非 無 可 上 可 來 得 如 可 如 如 如 乘 乘

大般 若波羅蜜多經卷第九 +

聲≌得. 聞 非

乘法性

如來可得非離

獨覺乘無上乘

來可

得

非離聲聞乘

如來真

如可

得

1.覺乘

無

乘如

來真

如可得非離

離 乘如

獨

覺

乘

無上

一乘真如

如來可得非離

來法 聞 非 法性

可

聞 非

乘

直

如

如

來

真

可

如 獨 如

來法性

可得

離

獨

覺乘

無上

乘 如

如 聲

非

乘

無上

真

來真

如

可

聞

乘法

性

來法

可得 如

乘

法

性

如

來法 如

. 迦 ;離獨

非

如

來

可

如

來 性

(中聲 可得 性 如

聞

憍尸

無上

來可得非離聲聞

[乘真如

如來可

得非

可得

如可得非菩薩摩訶薩法法性中如來法性 來真如可得非如來真如中無上正等菩提真 薩法 如

真

如

可

得非無上正等菩提真

如中

如

摩訶

真

中無上正等菩提可得非菩薩摩訶薩法 無上正等菩提中如來法性可得非如來法性

中如來真如可得非如來真如中菩薩

可

非如來法性中菩薩摩訶

薩法

可得

非

等菩提

可

得

非菩薩摩訶薩法中如來法性

菩提中如來真如可得非如

來真如中無上正

來真

如中菩薩摩訶薩法可得非

無

上正等

非菩

薩

摩訶

薩法

中

如來真如

可

得非

中 犘

如 訶

來可

非如

來中

無上

正等菩提

法

薩

法

法

性

可

得

非

無

上正等菩

提

法

性 可

非如來法性中無上正等菩提法性可

無上正等菩提法性中如來法性 非如來法性中菩薩摩訶薩法法性

可

得 可

迦非離聲聞乘如來可得非離

獨覺

乘

一藏法師玄奘奉 詔譯

行 憍 相 識 應 非不相應於受想行識真如亦非相應非不 尸迦如來於色非相應非不相應 如 亦非相應非不相應如來於色真如非 分求般若品第二十七之四 來 於色法性 非 相 應 非 Ź 相應於受想 於受想 相

於離 非不 非相 相 處 非相應非不相應於離受想行識 識真如亦非相應非不相應如來法性於離色 於離受想行識亦非相應非不相應如來於離 不相應憍尸迦如來於離色非相應非不相 如 相 真如亦非相應非不相應如來於眼 憍尸迦如來於眼處非相應非不相應於 應於離受想行識法性亦非相應非不相 不相應如來法性於離色法性非相應非不相 如 非不相應如來真如於離色非相應非不相應 應非不相應於離受想行識法性亦非 色真如非相應非不相應於離受想行識 應非不相應於受想行識法性 來法性於色非相應非不相應於受想行 應於受想行識真 色 行 鼻舌身意處 如亦非相應非不相應如來於離 於離色真如非相應非不相應於離受想行 來法性於眼 耳 應 真 識 如 鼻舌身意 來真 如非相 受想行識亦非相應非不相應如來 應非不相應如來法性於色法性 相應如來真如於色真如非相應 相 應於耳鼻舌身意 非不相 非不相 法 性 旌 如於眼 亦 應如 不 非 應非不相應於耳鼻舌身意 亦非相應 應於耳鼻 處非相 處 相 相 應 真 處 來真 如亦非相應非不相 非 如 真 於受想 如 處 非不相應如來於眼 亦 (如於眼 舌身意處法性 不 泥非不 非相 亦 相 相 非 行 應 柏 應 相 處 應 亦非相 識 如 亦非相應非 色法性非相 !應非 災非相 非 亦 來 處法性 不 真 非 非 不 相 應 非 :識 應 木相 如 相 應 耳 真 應 應 真 相 非 非 亦 如

應

應

派於耳

鼻舌

法性於離眼處法性非相應非不相應於離 應如來法性於離眼處非相應非不相應於 應於離耳鼻舌身意處真如亦非相應非不相應如來真如於離眼處真如非相應非不相 相應於離耳鼻舌身意處亦非相應非不相 非不相應如來真如於離眼處非相應非 不相應於離耳鼻舌身意處法性亦非相 非不相應於離耳鼻舌身意處真如亦非相 相應非不相應如來於離眼處真如非相 非相 離耳鼻舌身意處亦非相應非不相應如來 應非不相應如來於離眼處法性非相應非 意 ;非相應非不相應憍尸迦如來於離 處 應 非 柏 非不相應於離耳鼻舌身意 亦非相應非不相 旌 說非不相應於耳鼻舌身意 應如來法性於眼 處 瓹 亦 處 不 應 膲 非

法 如 相 相 如 真如 憍尸迦如來於色處非相應非不相應於聲耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應 來法性於色處非相應非不相 相應非不相應如來真如於色處非相應非不 香味觸法處亦非相應非不相應如來於色處 香味 來真 .亦非相應非不相應如來於色處法性 覤 應非不相應於聲香味觸法處法性亦非 (非相應非不相應於聲香味觸法處真 亦 於聲 觸 如 相 非 別法處真. 應 相 香味觸法處 應 非 非 應非不相應如來法性 ~~不相~~ 不 相 如 真 亦非 如非相應非不相應 應憍尸迦 應於聲香味 亦非相應非不相應 相應非不 應於聲 如 來 於色 ·相應 於 法 香 離 I味觸 處 非 於 如

應至性

橋尸

迦

如

來於離

眼界非

相應非不

相

於眼

界法性

非相

應非不相應於色界乃

眼觸為緣

所生諸受法性亦非相應非

不相

真 應 相 相 非 為緣所生諸受亦非相應非不相應 性於眼界非相應非不相應於色界乃至眼觸 緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來法 生諸受亦非相應非不相應如來真如於眼界 非相應非不相應於色界乃至眼觸為 受法性亦非相應非不相應如來真如於眼界 應非不相應於色界乃至眼觸為緣所生諸 不相應於色界乃至眼觸為緣所生諸 相應非不相應如來於眼界真如非相應非 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非 憍尸迦如來於眼界非相應非不相應於色 聲香味觸法處法性亦非相應非不相 法性於離色處法性非相應非不相 離聲香味觸法處亦非相應非不相應如來 相應如來法性於離色處非相應非不相應於 應於離聲香味觸法處真如亦非相應非不 非不相應如來真如於離色處非相應 不 應 處 如亦非相應非不相應如來於眼界法性非相 北 不相 、如非相應非不相應於色界乃至眼 相應: 如來真如於離 應於離聲香味觸法處 應非不 非 相應於離聲香味觸法 相 非不相 應 相應如來於離色處法性非相應非 應於離聲 非 不 應 相 色處真如非相應非不相 如 應 香味觸 來於離 於 離 亦非相應非不相 處法性亦非相應 法 色 香 處 處 味 真 真 觸 如 應 如 如 法 應 來法 (觸為 緣所 受真 於離 非 非 亦 處 非 亦

性 於耳界 所生諸受真如亦非相應非不相應如來法性 真 諸受亦非相 相應非不相應於聲界乃至耳觸為緣所 法性亦非相應非不相應如來真 非不相應於聲界乃至耳觸為緣所生諸 相應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如 相應非不相應如來於耳界真如非相應非不 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦 憍尸迦如來於耳界非相應非不相應於聲 為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 界法性非相應非不相應於離色界乃至眼 生諸受亦非相應非不相應如來法性於離眼 相應非不相應於離色界乃至眼觸為緣所 相應於離色界乃至眼觸為緣所生諸受真 相應如來真如於離眼界真如非相應非不 界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應非不 眼觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 眼界法性非相應非不相應於離色界乃至 所生諸受真如亦非相應非不相應如來於離 非 亦非相應非不相應如來於耳界法性非相 如亦非相應非不相應如來法性於離眼界非 如 於 如非 於耳 來真如於離眼界非相應非不相應於離色 相 亦 離 應非 非相 所 色界 生諸 菲 相應非不相應於聲界乃 界法性非相 相 不 眼 應 受亦 應非不相應 應非不相 相應於離 識 非不相 界及眼 菲 應 應 相 應非 非不相 應於聲界乃至耳 色界乃至眼 如 觸 如來真 來於離 眼 デ 相 觸 應 為 .至耳觸為緣 (如於耳界非 眼 於聲界乃 如於耳界 緣 如 界 所 來 為 生 真 應 非 生 受 觸 如

所 如

非

應

非

;不相應於香界乃至鼻觸為緣

生諸受真如亦非相應非不相應

如來法性

於鼻界

菲

柏

應

非不相

應

於香界乃至鼻

非不相

法性亦非相應非不相應如來真如於鼻界非

非不相應於香界乃至鼻觸為緣所生

相

亦非相應非不相應如來於鼻界法性非相應 相應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如 相應非不相應如來於鼻界真如非相應非不

應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受

諸受亦非相應非不相應如來真如於鼻界真

界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦非 憍尸迦如來於鼻界非相應非不相應於香 法性非相應非不相應於離聲界乃至耳觸

諸受亦非相應非不相應如來法性於離耳界

應於離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如 應如來真如於離耳界真如非相應非不相

為緣所生諸受法性亦非相應非不相應

相應

應非不相應於離聲界乃至耳觸為緣所生 界乃至耳觸為緣所生諸受亦非相應非不相 耳界法性非相應非不相應於離聲界乃至 亦非相應非不相應如來法性於離耳界非相 如來真如於離耳界非相應非不相應於離聲 耳觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 如非 亦 相 鼻觸為緣 性 為 諸受亦非相應非不相應如來真如於舌界真 相 法性亦非相應非不相應如來真如於舌界非 非不相應於味界乃至舌觸為緣所生諸受 相應非不相應如來於舌界真如非相應非不 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦非 憍尸迦如來於舌界非相應非不相應於味 為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 法性非相應非不相應於離香界乃至鼻觸 諸受亦非相應非不相應如來法性於離鼻界 應非不相應於離香界乃至鼻觸為緣所生 亦非相應非不相應如來法性於離鼻界非相 應於離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如 相應如來真如於離鼻界真如非相應非不相 香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦非相應非不 如來真如於離鼻界非相應非不相應於離 鼻觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 鼻界法性非相應非不相應於離香界乃至 所生諸受真如亦非相應非不相應如來於離 非相應非不相應於離香界乃至鼻觸 受亦非相應非不相應如來於離鼻界 於離香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 應憍尸迦如來於離 如 非相應非不相應如來於舌界法性非相應 非 於鼻界法性非相應非不相應於香界乃至 緣所生諸 應非不相 應於味界乃至舌觸為緣所生諸受真如 相 噟 所生諸受法性 非不相應於味界乃至舌觸為緣 應於味界乃至舌觸為緣所生 受亦非 鼻界非相應非不相應 相應非不相應 亦非相應非不相 如 為緣 真如 來法

界乃至舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相

如來真如於離舌界真如非相應非不

相

如

生

如來真如於離舌界非相應非不相應於離味

觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 界法性非相應非不相應於離味界乃至舌 相應非不相應於離味界乃至舌觸為緣所

生諸受真如亦非相應非不相應如來於離舌

受亦非相應非不相應如來於離舌界真 於離味界舌識界及舌觸舌觸為緣所

如非 生諸 **舌觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相** 性於舌界法性非相應非不相應於味界乃至

應憍尸迦如來於離舌界非相應非不相應

相

應憍尸迦 觸

如來於離耳界非相應

心非不相

旌 不

為緣

所

生諸受真

如

亦非相

應非不

相 應

如

來

法

性於舌界非相應非不相應於味界乃至舌觸

所生諸受亦非相應非不相應

如來法

至

為

緣

所

生諸受法性

亦非

相

應

非

生諸受真如亦非相應非不相應如來於離

相

應非不相

!應於離聲界乃至耳觸為緣所

受亦非相應非不相應如來於離耳界真

於離聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸

法性亦非相應非不相應如來真如於身界非

應於觸界乃至身觸為緣所生諸

受

相

應

非不相

應於觸界

乃至身觸為緣所

生

亦非相應非不相應如來於身界法性非相

非不相

相應非不相應如來於身界真如非相應非不 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦 憍尸迦如來於身界非相應非不相應於觸

非

應於觸界乃至身觸為緣所生諸受真

為緣所生諸受法性亦非相應非不相應

法性非相應非不相應於離味界乃至舌觸 諸受亦非相應非不相應如來法性於離舌界 應非不相應於離味界乃至舌觸為緣所 亦非相應非不相應如來法性於離舌界非相 應於離味界乃至舌觸為緣所生諸受真

性非相應非不相應於離觸界乃至身觸 相應非不相應如來法性於離身界非相應 應非不相應於離觸界乃至身觸為緣所生 憍尸迦如來於離身界非相應非不相應. 觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 於身界法性非相應非不相應於觸界乃至身 為緣所生諸受亦非相應非不相應如來法性 性於身界非相應非不相應於觸界乃至身觸 真 緣所生諸受法性亦非相應非不相應 受亦非相應非不相應如來法性於離身界法 非不相應於離觸界乃至身觸為緣所生諸 離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非 如來真如於離身界真如非相應非不相應於 乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應 真如於離身界非相應非不相應於離觸界 為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如來 法性非相應非不相應於離觸界乃至身觸 諸受真如亦非相應非不相應如來於離身界 亦非相應非不相應如來於離身界真如非相 離觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受 緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來法 如 受 7非相 亦 非 旌 相 非 應 不相 非 不相 於觸界乃至身觸為 應如來真 如於身界 為 於

相 相 界意識 憍尸迦 應非不相應如來於意界真如非相 非相應非不相應如來於意界法性 應於法界乃至意觸為緣所生諸 應於法界乃至意觸為緣所生諸 界及意觸意觸 如來於意界非相應非不相應於法 為緣所生諸受亦 受真 應非不 菲相 如 菲

如

亦

非相 非

應非不相應如來於地界法性非

真

如

相

應非不相

應於水火風空識界真

火風空識

憍尸迦如來於地界非相應非不相應於水

界亦非相應非不相應如來於地界

如 非 應 於意界非相應非不相應於法界乃至意觸 真 法 觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 意界法性非相應非不相應於離法界乃至意 所生諸受亦非相應非不相應如來法性於離 非相應非不相應於離法界乃至意觸為緣 真如亦非相應非不相應如來法性於離意界 不相應於離法界乃至意觸為緣所生諸受 不相應如來真如於離意界真如非相應非 法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非 意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應 意界法性非相應非不相應於離法界乃至 所生諸受真如亦非相應非不相應如來於離 受亦非相應非不相應如來於離意界真如 於離法界意識界及意觸意觸為緣所生諸 意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相 性於意界法性非相應非不相應於法界乃至 為緣所生諸受亦非相應非不相應 所生諸受真如亦非相應非不相應如來法性 生諸受亦非相應非不相應如來真如於意界 非相應非不相應於法界乃至意觸 ,如非相應非不相應於法界乃至意觸 性 來真如於離意界非相應非不相應於離 相應非不相應於離法界乃至意觸為緣 憍尸迦如來於離意界非相應非不相應 亦 非 相 應非 不 柏 應 如 來真 如 如 為 於 來法 緣所 意界 為緣

如 諦 非 非 憍尸迦如來於苦聖諦非相應非不相應! 性於離地界法性非相應非不相應於離 離水火風空識界亦非相應非不相應 應如來法性於離 於離水火風空識界真如亦非相應非不相 如來真如於離地界真如非相應非不相應! 相應於離水火風空識界亦非相應非不相應. 非不相應如來真如於離地界非相應非不 應非不相應如來於離地界法性非相 相應非不相應如來於離地界真 非相應非不相應於離 亦非相應非不相應憍尸迦如來於離地界 性非相應非不相應於水火風空識界法性 性於地界非相應非不相應於水火風空識 火風空識界真如亦非相應非不相應如來法 來真如於地界真如非相應非不相應 應非不相應如來真如於地界非相應 相 集滅道聖諦亦非相應非不相應如來於苦聖 火風空識界法性亦非相應非不相應 不相應於離水火風空識界法性亦非 不相應於集滅道聖諦亦非相 應 相 亦 真 不相應於離水火風空識界真 亦非相應非不相應如來法性於地界法 於 非 如非! 不相 非 膲 非相應 水火風空識界亦非 非 不相 不 相 應 相 於 應 非不相 應非不相應於集滅道聖諦 如 應於集 水火風空識界法 地界非相應 來 應 真 如 滅 如來於苦聖諦 水火風空識界 於苦聖諦 道聖諦 相應非不相 非不相應於 應非不相 如亦 法性 如非相應 性 必如來法 亦 法性 亦非 亦 相 應 菲 於 非 水 相 非 應 非 水 如

無

如

非 亦

相

應

非

不

相 不 應

噟

於

行 如

艿 來

至老 真 老

死

相

應

柏 於

如

於 秋 如

於

相

非

不

相 應 應

行 應

乃至

死

亦

非相

非不相應 於行乃

如

來真

不相應如來法性於離苦聖諦非相應非不相 相應非不相應如來於離苦聖諦法性非相應 亦非相應非不相應憍尸迦如來於離苦聖諦 !觸受愛取有生老死愁歎 非相應非不相應如來 真如非相應非 亦非相應非 如亦: 非 柏 非 非 於 如 噟 相 性 渞 應 來 於離行 明 應 不 死 歎 死 於 愁 法 愁 愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應 憂惱亦 非相應非不相應於離行乃至老死愁歎苦 如 非不相應於離行乃至老死愁歎苦憂 非不相應 行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相 來於離無明法性非相應非不相應如來於離 明真如非相應非不相應如來於離行乃至老 尸 於離 · 相 應 歎 性 歎 法性非 愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應如 苦憂惱亦非相應非不相應如來於離無 迦如來於離 愁歎苦憂惱法 無明法性非相 亦非相 於 苦憂 苦憂惱 :識 非相應非不相應 行乃至老死愁歎苦憂惱 如 明 相應非不相應於離行乃 應非不相應如來法性於離 如來真 來真如於離無明非相應非不 名色六處觸受愛取有生老死愁 腦 亦 直 相 菲 無 如 如於離無明真 明非相應非不相應 性亦非相 應非不相應於行乃 相 亦 非不相應於行乃至老死 非 應非不相應如 柏 如來法性於 應 應非不相 非 不 如非 亦 相 至 非相應 來 應 老死 無明 拍應 應 如來 !應憍 至老 法性 離 惱 如 無 萯 柏 非 來

相應非不相應如來真如於離苦聖諦非 非不相應如來於離集滅道聖諦法性亦

亦非相應

應 非 非≅相

不相應

如來於離苦聖諦真如非相

應

非不相應於離集滅道聖諦

亦非

法

性

非

相應非不相應於集滅道聖諦法

聖諦亦非相應非不相應如來法性於苦聖

法性於苦聖諦非相應非不相應於

集滅

於 如

集滅

道

諦真如亦非相應非不相

旌 不

如

來

真

如

於

苦

聖

諦

真

如

菲

柏

應

非

相

非

不

相

應如來於離集滅道聖諦真

空 空 畢 空內外空空空大空勝義 自 內 空共相 憍尸迦 無性 法 性 · 竟 空真如 性 空真 完空無 非 自 如來於內空非相應非不相應 空一切法 相 如 性空亦非相 際 應 亦非 相應非不相應於外 空散 非不相 相 空不可得空無性空自性 空無變異空本性空自相 應非不 應於外空乃至無性 應非不相應 空有為空無 -相應. 、空乃至無性 如 來於內 如 為 空 來於 於外

法性

非

柏

噟 亦

非不相

至老死愁歎

如 應 亦

相

應

非不相應

如

來於無

明

苦憂 於行 憍尸迦.

惱 識

菲

應非不相應如來於無明

非

相

非

不相 柏

應於行乃至老死愁歎

苦 真 離集滅道聖諦法性亦非相應非不相 來法性於離苦聖諦法性非相應非不相

旌

應

如

來於

無明

名色六處

應於離

集滅道聖諦亦非相應非不相應

不相應於離集滅道聖諦 不相應如來真如於離苦聖諦 應非不相應於離集滅道聖諦

真如

非 相 相 相 內 空真如 非 相應非不相應於離外空乃至無性自性空亦 亦 非 應非不相應如來於離內空真如非相應非不 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 勝 相應非不相應於離外空內外空空空大空 非 應非不相應於外空乃至無性自性空法性亦 相應非不相應於外空乃至無性自性空亦非 非相應非不相應於外空乃至無性自性空真 空亦非相應非不相應如來真如 內 性 自性空亦 內空非相應 可得空無性空自性空無性自性空亦非相 如 無性自性空法 空非 空法 空法性 相 相 非相應非不相應 不相應於離外空乃至無性自性空法性 應非不相 應於離外空乃至無性自性空真如亦 義空有為空無為空畢竟空無際空散空 相 應 亦 應非不相應於離外空乃至無性自性 應非不相應如來真 應非不相應憍尸迦如來於離內空非 非不相應如來法性於內空法性 非相應非不相應如 亦非 相應 性 亦 相應 相 相 應如來於離內空法性非相 非不相 非相應 性亦非相應非不相 不相應於外空乃至 應非 應非不相應如來法性於離 應 不 不 如 非 柏 相 於離外 來真如於離內空非 不 應 來法性於內空非 . 相 應於離外空 如於離內空真 如 應 來法性於離 空乃至無性 如 於內空真 無性 來 真 乃 非 自 如 如 應 非 相 於

定 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 憍尸迦 法 住 實際 如 於 虚 真 空界不思議 如 須非相 應非不相應 亦 非 相 於 非

不思議 思議 離真如 非相應 如真如 至不思議 界不思議界亦非相應非不相應如來於離真 變異性平等性離生性法定法住實際虛空 相應非不相應於離法界法性不虛妄性不 思議界 不 真 議界法性 法性非相應非不相應於離法界乃至不思 議界真如亦非相應非不相應如來於離真如 如真如非相應非不相應於離法界乃至不思 相應非不相應於法界乃至不思議界法性亦 亦非相應非不相應如來法性於真如法性非 真如非相應非不相應於法界乃至不思議界 議界真 真如於真如非相應非不相應於法界乃至不乃至不思議界法性亦非相應非不相應如來 於法界乃至不思議界真如亦非相 如來於真如法性非相應非不相應於法界 如 相 真 離 真 界 應 菲相 界真 亦非 真 如 非相 非不相應憍尸迦如來於離真如非 如 ,如亦非相應非不相應如來法性於 亦非相應非不相應如來真如於真 菲 來於 法性非相 來 界 如 亦非相應非不相應如來真如於 界法性 於 亦 如 相 相 應非不相應於離法界乃至不 應非不相應於法界乃至不思 應非 非相 真 布 相 亦非相 應非不相 介如真 應 施 亦非相應非不相 波羅 非不相應於離法界 應非不相應於 不相應於離法界乃 非不相 應非不相應 如非相 蜜 應如來真 多非! 應非不相 如來法 柏 應非不相 如於 應非 羅法 如來 噟 乃 不 膲 不 來 性

蜜 非 淨 布 相 忍 施 性 應 法 真 慮 蜜 應 如 慮 靜 羅 非不相應 慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應如來 蜜多非相 如亦非相應非不相應如來法性於布施波羅 應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅 真 亦 相應: 亦非相 多非相 多非 慮般 應如來於離 般若 真 戒安忍 蜜多真如 精進靜慮般若波羅蜜多亦非相 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅 性於布施波羅蜜多法性非相應非不相 如於布施波羅蜜多真如非相應非不相 般若波羅蜜多亦非相應非不相應 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅 如 施波羅 波羅蜜多非相 亦非相應非不相應如來真如於布施波羅 來於布 非 (如於 非 相 若 波 相 相 非不相 應 [波羅 於離 離 應 精 應非不相應情尸迦如來於離布 應非不相應於淨戒安忍精 應非不相應於淨戒安忍精進靜 施波羅 羅 應非 非 蜜多法性非相 進靜 亦非 蜜多真 不 布 柏 蜜 應 淨 布 施 不 不 戒 相 相 施 應非不相應於離淨戒安 蜜多法性 相 波 多亦非 如 慮般若波羅蜜多法 應 羅 應 來真 應非 波羅蜜多真如 如 安忍精進靜慮般 如 應於淨 亦非 於 密 來 如於離 多真 離 相 應非不相應 不相應 於 應 淨 非相應 相 戒 布 戒 安忍 非 如 應 施 派非不. 不相 安忍 布 如 波 蜜多法 1應非不 蜜多真 施 非 蜜 非 相 來於離 精 羅 於離 波羅 若波 拍應 進靜 如來 多法 不相 ·相應 性 進 應 蜜 亦 多 如

性 非 戒 慮般若波羅蜜多法性亦非相應非不 大般若波羅蜜多經卷第九十二 安忍 非 不 布 相 相 施 應非 應 精 波 羅 如 淮 不 來法 靜慮 宩 -相應 多非 性 般 於離 於離淨戒安忍精進 若 相 I波羅 應 布施 非 蜜 不 多亦: 波羅蜜多法 相 應 非 於 ·相應 相 離 應

大般若波羅蜜多經卷第九十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

於四 性 定 憍 亦 靜 慮 無色定法性 四靜慮法性 四 於四靜慮真 性 色定亦非相 四 非相 非相應非不相 慮 真 真 無色定真如亦非相 無量四無色定亦 P 初分求般若品第二十七之五 如 如 非相應 靜慮非相應非不 迦如來 相應 (亦非 非 應非不相 相 相 應 應非不相 亦 非相 如非相應非不相 非不相應 於四靜 心非不相 非相 應 柏 非 !應非 應 應 於 不 如 應 非 慮 四 於四 ·相應. 應 相應於四無量 相 非 來法性 應 非不相 不相應於四 應非不相 **心如來** 應非 於四 相 無 如 應 來法 不相 非不 四 無 真 應 應 於四靜 (如於 無 四 量 應 如 於四無量 來 色定法 無色定 性 [無量 如來於 相 四 應 慮法 於四 無 四 四 真 如 應 色 . 靜 如 無 四

(性於 [波羅 憍 於 四 無量四無色定真如亦非相應非不相 來於離四 . 迦 四 無 如 (來於離四靜 . 靜慮真如非相應非 四 無 色定 亦非 慮 非 相 相 應非 應 不相應 非不 不 應 於離 相 相

相

於淨戒安忍

進靜

慮般若波羅蜜多

蜜

多真

如

亦 離

非

相

應

非

不

如

來

法

相

淨

戒

安忍

淮

盧

若

次

定

 $\widetilde{+}$

遍

處

真

如

亦

非

相應

非

齐

相

應

非相應非不相應

八勝處

於

無

相

解

相

如

來

於

離

空

解

如

非

相

噟 應

非

不

第定

· 猵

亦

相

應

非

不相

應

如

來於

相 相

應

非不 非不

!應於

離 戸

八勝

處 來於

九

相 勝

應

憍 九

迦

次第定

遍

法

相

來法

無量 來真 於離四靜 無量四無色定亦非相應非不相應如來法性 來法性於離四靜慮非相應非不相應於離四 四無量四無色定真如亦非相應非不相應 如於離四 無量 於 四無色定亦非相應非不相應 如於離 四 四 :慮法性非相應非不相應於離 [靜慮真 . 靜 四靜慮非相應非不相 色定法性 慮 法 如非 性 非 亦 相應非不相應於離 相 菲 應 柏 非 **!應非** 不 相 應 죾 如來 應 於歸相離應 於 真 四 如 四 如 + 脫 應 應 真 來 相 應 於 處

來

憍尸迦. 相 非 相 相 相應 相 如來於八解脫真如非相應非不相應於八勝 於八勝處 勝處九次第定十遍處法性亦非相 應如來於八解脫法性非相應非不相應於八 處九次第定十遍處真如亦非相應非不相 無量四無色定法性亦非相應非不相應 、勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應於戶迦如來於八解脫非相應非不相應於 應 應 應如來真如於八解脫非相應非不相應 不 非不相 相 於八 如來真 應 勝 <u>於</u> 九 八勝 應 如於八解脫 次第定十遍處 處九次第定十 如 如來法性於八解脫 處 九 性 次第定十遍 於八 真如非相應非不 亦非相應非不 遍處真 ハ解脱 如亦非 應非不 處亦 非相 法 性 非 非 應

次第定十遍處法性亦非相應非不相 解脫法性非相應非不相應於離八勝處九 非不相應 遍處亦非相應非不相應如來法性於離八 於離 如亦非相應非不相應如來法性於離 非相應非不相應於離八勝處九次第定 非不相應 離 九 八解脫 來 次 八勝處九 真 如 第定十 心於離 來真 如 法性 於 如 離 次第定十遍處 八勝處 非 於離八解脫 處 拍應 解 法 脫 九 性 非 非相 次第定十遍 亦 不 非 柏 真 亦 應 相 應 如 非 非 於 噟 非 相 八解 非 艡 虚 旌 相 Л

根五 相 非 非 如 非 非 如 相 性 非相應非不相應如來真如於四念住 性 支亦非相應非不相應如來於四念住真如非 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 憍尸迦如來於四念住非相應非不相應於 相 住 非 相 非 相應非不相應於四正斷乃至八聖道支亦 亦非相應非不相應如來法性於四念住 相應非不相應於四正斷乃至八聖道支真 相應非不相應於四正斷乃至八聖道支亦 相應非不相應於四正斷乃至八聖道支法 應非不相應於四正斷乃至八聖道支真 應 亦非相應非不相應憍尸迦如來於離 應非不相應於四正斷乃至八聖道 亦非相應非不相應如來真如於四念住 亦非相應非不相應如來於四念住 柏 力 應非不相應 如 七 來 噟 非不相 於 等覺支八聖道 離 兀 如來法性於四念住法性非 念 應於離 庄 直 四正 如 支亦非 非 斷四神 相 應 相 應 非 非不 足五 支法 真如 法性 四念 不 相

> 非 乃至八聖道支法性亦非相應非不相應 四念住非相應非不相應於離四正斷乃至 支真如亦非相應非不相應如來法性於離 如 非 相應非不相應於離四正斷乃至八 非 四念住法性非相 八聖道支亦非相應非不相應如 菲 相 相 於 應 相應非不相應於離四正斷乃至八聖道 應非不相應如來真 相應於離四正斷乃至八聖道支法性 不 離 非不相應 相 四 正 斷 如 來 乃 應非不相應於離四正 如來真 於 至八 離 聖 四 道 如於離四念住 如於離 住 支 真 法 來法性於離 四 性 如 . 聖道支亦 [念住 亦 非 相 非 真 亦 斷 非

來法性 相 性 相 相 相 相 來於空解脫門法性非相應非不相應於 相 如於空解脫 來真如於空解脫 來於空解脫 於無相無願解脫 憍尸迦如來於空解脫 無願 無願 迦 無願 於 無願 無願解脫門法性亦非相應非不相應. 無願解脫 如 空解脫 解脫 來 解 解 解 於空解脫 脫 於 脫 **門真** 門 門 真 真 真 法 法 亦非 亦 如非 門 如亦 如 門 門 如亦非相應 非 非 相 非 相 非 亦 脫 亦 應非 門 菲 相 相 相 非相應 相 應 相 ·相應 應非 柏 應 菲 應 應非不相應 應非不相應於 非相應非不相 噟 不 非不相應 不 相 非 不相應 非 非不相應. 非不相應. 非不相 不 相 相應如來真 不相 相 應 非 不 如 來 應 於 於無 於 法 應 無 無 如無 如無 如 無 如

亦非 門非 亦 相 非 應 脫門法性亦非相應非不相 門法性非相應非不相應 非 非 相 不 不 不 心非 不相 相 相 相 相 於 相應非不相應如 相應非不相應於離無相 如 應於 應非不相 應如來真 相 如 應 離 來 相 於離 無 真 如於 應如來法性於離 相 如 脫 願 無 無 於 解 相 離 願 離 脫 來法性於離 真 於離 空解 解脫 無 空 法 如 願 薢 性 亦 無相 無願 解脫 脱門 門 脫 性 非 亦 亦 相 相 空解 [無願解 解脫 空解 門 真如 菲 非 非 膲 膲 柏 相 真 相 非 非 脫 門 脫 如 非 膲 膲 不 不

非 不 神通 憍尸 五 於 不相 相應 非相 真如 非相 亦 應於六神通法性亦 心非 不相 法 應 應 於五 亦 相 神 相應如來於五 應非不相應於六神通真如 迦如來於五眼非相應非不相 非不相 性 通 如 應 非相應非不相應如來於五 菔 來 神 來 不 非 亦 非相應非不相應 通 非 法性於五 應 於六 相 相應非不相應 應如來 應非不相 應 如 五 於 7非相應 神 一眼法性非 亦 離 戸迦 直 眼 通 真如於五 非 第相 應於 神 相 如 真 心非不相! 通 如 如 非 來 於六 應 相 相 亦 六神通法 如 亦 於 眼 非 來 菲 菲 應 亦 、神通 派非不! 非相 不相 相應 一 眼 真 應於六 相 離 法 真 應 非 性 如 五 如 不 應 非 相 眼 性 於 應非 來 噟 如 亦

神

亦

相

不

應

如

真

如

應

非

應

如

來

於

佛

力

法

非 亦

相

應

不 不

相

於

離 來

恒

住

捨 無

法

亦 法

相

如

Ŧ

眼

性

非

相

非

不

相

四

乃

不

法

如

來 大 應 應

於離

力

真

如

非 亦

相 非

應 相

不 真

> 於 應

(捨十

佛 無 如

不共法

應

非

相 悲 非

憍尸

迦

於

佛

力

非相

應

不

相

於

四

所 來

四 離

六 法 相 非 離 相 相 (性)於離 應非 神通法性亦非相應非不相應 應於離六神通 不相 應 五 非 眼 應 不 不 非 五 如 相 相 來法 應 眼法性 應 於 如 非 性 離 亦 來 不 非相應非不 非相應非不相 於離 真 相 神 如 噟 五 於 通 於 眼 真 離 離 非 六 如 五 相 相 亦 神 眼 應 應 應 非 真 通 於離 如來 非不 相應 如 亦 非 非

佛 應 應 來於佛十 + 四 佛十力法 應於四無所畏乃 十八佛不共法真如亦非相 憍尸迦. 乃 力 真 不相應如來真如於佛十力非相應非不相 所畏乃至十八佛不共法法性亦非相 八 至十八 非相 如 非不相應於四無所畏乃至十八佛不共法 非不相應如來真如於佛十力真如 佛不共法亦非相應非不相應如 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 不共法 力真如非相應非不相應於四無所畏乃至 亦 應 非 如來於佛十力非相應非不相 亦非相 非不相 佛不共法 性非相 相 力法性非相應非不相應於四無 應非不相應 應非不相 至十八佛不共法 應非不相 應於四無所畏乃 法 + 性 亦 如來法性於佛十 非相 應. 應於四 應非不相 來法 來於佛 非 無 至十 亦 性於 非相 非相 應非 應如 應於 不 所 畏 相 八

> 非相 性非相應非不相應於離四無所畏乃至十 不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法亦 非 八佛不共法法性亦非相應非不相應 四 如 法 不相應如來法性於離 無所畏乃至十八佛不共法真 於 性 不 離 應非不相應如來法性於離佛十力法 佛不共法 非 亦 相 佛十力真 相 非 於離四 應 非 應 亦非 不相 相 非不相 無所畏乃至十八 如非相 相 應 於離 應非不 應如來真 佛十力非相應 應非不相應 四 相應 無所畏 (如亦非相 如於 ,佛不共 如 於 來 乃 應 離 非

性 法性於無忘失法非相應非不相應於恒住捨應於恒住捨性真如亦非相應非不相應如來 忘失法真如非相應非不相應於恒住捨性真於恒住捨性亦非相應非不相應如來於無 法 非不相應於恒住捨性亦非相應非不相 性非相應非不相應於恒住捨性法性亦 憍尸迦如來於無忘失法非相應非不相應 亦 如來真 相應非不相應如來真如於無忘失法非相應 如 法性 亦 亦非相應 相 菲 應非 非相 相應 如 相應 不 《於無忘失法真如非相應非不相應。於恒住捨性亦非相應非不相應. 相 不相應. 非不相應如來於無忘失法 應 應 應非不相應於恒住捨性法 非不相應如來法性於無忘 於 如 不相 來 憍尸迦 於 應 恒 住 離 於離 提無忘: 捨 性 恒 如 來於離 法貿真 住 失法真 捨性 如 亦 如 亦 無 失 非法

非

相

應 相

非

不

相 不

應

離 如

道

智 如

切

尼

門

非 應

相

應

非

不相

應

於

離

切

摩

地

門

亦

真咖

如 非

相

膲 不

不

相 於 應 應 應 於道

如 渞 來

離

非 膲

相

離

相 於

切相

非

性

相

不

相

離

渞 來

相 於 智 離 相

非 應

應

菲

相

應於離

切三座

地

門 尼

性

不

相 應 來

應 於

如 離

來於

切

陀羅

門

法 非

切三摩地

真 真

如

亦 非 旌

相

非

相 於

膲 於

來

直 相

> 於 切 切

相 相 非 不相 應

非

不

應

如

來真

如

於離

切

陀羅

切

相 相

非

不相

於

離 Ä 相

道 , 迦,

智 來

非

不相應於離

一切三摩地

門

]亦非相

非

來於

離

預

流

真

如

菲

相 亦

應非

不相

應

於

離 應 應

憍

P

迦如來於離預流

非不相:

如於

離

來不還

阿羅

漢

非相應 非相應

非不相

相

如

切

智 切

相

如

於

離

切

陀

羅尼

門 門

如

相

旌

智

性

非 非 智

相

應 應

非

不 不

相 相

智一切

相

亦

膲

非

不

柏 應

如

於

亦切

柏

非不相

應

於道

智

相

非 應

應

如來法

公性 於 相 智真 智真 相 於 切

如 如

亦

非

相

應非不

相

應

如

非相 非相

應非不

相應於道

相 真

智 如 相 如

智

亦

應 相

非不 應

相

應

如 應

來

於 智 於 道相 憍 離

切智真

非不相應

於道

P

, 迦

如

於

智非

智

切相 來

相

應非不相

應

切

智法性

非 如 如

應 菲 柏 亦

非不相

應

相

相

智法性

亦

非相 柏

應

非

不相

應 於道

切智

非

心非不相:

於道

切相智真

亦 非 智 一切

相 應 非

應

非

不相應

如

相 相 不

應

於離恒住捨性

亦非相

應 相

如 應

來法

性於離 恒住

無

忘失法

於 真

離

捨

性 忘

真 失法

如

亦

非

相 非 不

相 相

於

離 來

恒 直

住

性 瓣

亦

非

相

如

如

於

無

忘

失

法

來

⋣□

於

離

無

真

如

法性於離無忘失法法性

恒住捨性法性亦非相應非不相

非相應非不 應非不相 非相 應 應非 相 非 相 旌 如來 非 應 膲 不 相 不 不 非 相 膲 智 離 於 切 切 相 切相 離 相 智 一切 切相智法性亦非相應非不 亦 智法 切 智 非 如 智非 亦 如 相 性 菲 膲 亦 非 相 相 非 膲 非 相 應 應 相 不 非不 非 應 應 相 不 非 不 非 相 膲 不相 相 相 不 如 [應於 應 相 來 如來法 應 應 直 柏 離 於 如 渞 如 離 道 來 相 於

相應非不相應 來法性於 切智法 切相 來真 離 相 智 來 智 切 如 法 智 切 如 相 切 於 智 來 於 相 相 應 如 於 如 來 於 於 相 憍 來法性 來於一切陀羅尼門法性非 來於一切 戸迦 應憍尸 應於 於一 真如於一切陀羅尼門非相應非不相應 於一切三摩地門亦非相應非不相 來法性 一切三摩地門法性亦非相應非不相 應於一切三摩地門亦非相應非不相應如 切三摩 一切三摩 切三摩地門真如亦非相應非不相 切 於 如來於一切陀羅尼門非相 迦如來於離一切陀羅 於 地 切三摩地門 陀羅尼門真如非 陀羅尼門真如非相應非 / 地門· 切陀 門 一切陀羅尼門非相應非不 亦非相應非不相應.]真如 羅 尼門法性 亦非相應非不相應 法性 <u>|</u>亦非! 拍應: 相應非 菲 尼門非 相 相 非不相應 不相應. 應 如 不 應 應 ·相應. 非不 非 來真 非 應 柏 應 應 應 如 不 不 如 相 於 如

> 三摩地門亦非相應非不相應如 非 切三摩 切 切 相 陀 陀羅 如 真 應 如 羅 亦非 非 地門法性亦非相應非不相 尼門非相應非不相應於離 不 尼門法性 相 相 應 應 非不 如 不相應 非相應非不相應 來 -相應. 真 如 於離 於 如 來法性 離 來法性於離 切 切 應 於 摩 陀 離 切

性於

道

相

相 法

智

性

離

於一 非 性 性 憍 相 相 漢 預流真如非相應非不相應於一來不還阿 非不 非不 不還 如 應 不 應 亦 非 真 尸迦如來於預流非相應非不相應 心非不相; 相應 來不還阿羅漢法性亦非相 於 如 來法性於預 非相應 相應非不相應 相應 相 亦非 阿 一來不還阿羅 羅 應 於 如 相 漢 如 應於一來不還阿 非不相應 應 來法性於預流 來不還阿羅漢 來真如於預流 亦非相 流 非不 法性非相 於一來不還阿羅 漢 如來真 相應如來於預流 應非不 亦非相 羅 應 真 相 非相應 真 如於預 如非 應 如 漢 亦 如來 亦 非 非 相 非 流 漢 於 於 不 相 應 相 法 羅 非 法

來向一 憍尸迦. 漢果真 相應於 向 如非 不還 預流 性於 相應非不相應於一來向一來果不還向不還 應非不 應非不相應 預流果非相應非不相應於一來向 性亦非相應非不相應如來真如於預流 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法 向預流果法性非相應非不相 漢向阿羅漢果亦非相應非不相應. 來不還阿羅漢法性亦非相應非不相 來法性 阿羅 不 向阿 相 離 迦 還果阿羅 向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相 向預流果真如非相應非不相應於 柏 預 阿 漢 應非不相應於一來向一來果不還 如亦非相應非不相應 來果不還向不還果阿羅漢 一 來 向 一 如來於預流 於 應 來 向 流 流 冏 . 阿羅 漢果法 於 預流 法性 來向 如 如來真如於預流 漢 來法性 來 離 漢 亦 真 向阿羅 來果不還 菲 預 流 向 漢果亦非相應非不相 如 向預流果法性非相 亦 性 來果 相應非不相 相 向預流 於預流 真 亦 應 非 來果不 向 應 非 不還 相 預 非 漢果真如 如 相 相 不相 向不還果阿 果非相應非 應於一來向 相 向預流果真 向不還果 向 如來於預 非 預 應 不相應 如 亦非 如來 不 流 向阿 於離 應 來果 相 應 果 來 離 流 羅 羅 法 非 相 向 不 冏 非 如 覺 應 向

來於離 於 應 如 漢 應 漢 應 於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢於離預流向預流果法性非相應非不相應. 法性於離 來真如於離 漢 向 向阿羅漢果亦非相應非不相應如來法性 向 應 於離一 於離 於離 於離 阿羅漢果法性亦非相應非不相應 離一來向一來果不還向不還果阿 向阿羅漢果亦非相應 向 向 阿羅漢果真 於 阿羅 S_I 預流向預流果真如非相應非 預 來向一來果不還向不還果阿羅漢 來向 預 漢果法 來向 流 來 !流向預流果非相應非不相應 預 向 向 流 如亦非相應非不相應 預 直 性亦非 流 如 向預流果非相應 來 來果不還 來果不 果法 亦 不 非不相應 相 還 應 向不還果阿 向 非 向 非 不 相 不 不相 應 心非 不相 如 果 非 相 .羅漢 如來 來真 不相 應 冏 不 應 뎨 羅 羅 如 相 如

非不相 憍 真 相 非 非 覺 覺 拍應 於獨 相應 應 如 真 向 尸迦如 如來法性 !獨覺果亦非相應非不相應如來於獨 如 亦 如 來 應 非 非 非 不相 向 真 相 相 來於獨覺非相應非不相應於獨 於獨覺非相應非不 柏 應 應 獨 獨 如 (覺果真 於 應 應於獨覺 非 非不相應於獨覺向 向 如 不相應. 來真 獨 真 如 覺果亦 如 向 亦 如 如 獨 非相 於 來於獨覺 獨 覺果法 -相應於獨 覺非 非 非 應 獨 非 法性 覺果 相 性 不 應 亦

法

應非不相應於獨

覺向

獨

亦

非相應非不相

如

來法

於離 獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來法應如來法性於離獨覺非相應非不相應於離 性於離獨覺法性非相應非不相應於離 應於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應非不相應如來真如於離獨覺非相應非不相 相應非不相應如來於離獨覺法性非相 相應非不相應於離獨覺向獨覺果真 覺向獨覺果法性亦非相應非不相應 如來真如於離獨覺真如 不相應於離 性 獨覺向獨覺果真如 相 非 亦 !應非 相 相 [獨覺 不 非不相 應 柏 非 向獨覺果法性 如 來於離 於 (非相應非不相應) 亦非相應非不相 離 憍 獨 尸 迦 亦非 向 如 真 獨 如 來 相 應 亦 如 於 獨 應

於菩 菩薩 陀 三佛陀法 應於三藐三佛陀亦 憍尸迦如來於菩薩摩訶薩非相應非不相 性 藐三佛陀真如亦非相 於菩薩摩訶 薩 訶 陀 摩訶 亦 如 薩 訶 非 亦 真 摩 非 相 性 如 相 薩 訶 非 法性 薩 不 應 薩 亦 膲 相 非相 柏 非不相 非相 真 相 應 不 非相 如非 不 非 應 非 不 相 如 不 不 應 非不相 來法 相 應 非不相 相 相 憍 相 不相應 應非不相應於三藐 應非不相應如 相應非不相應於三 應於三藐 心如來 P 應於 應非不相應如 ,迦 性於 於三藐三 如 來法性於菩 您於三藐三佛 離 如 真 應 應 (菩薩 於三 如 來 如 性於 於 於菩薩 來真 一藐三 來於 摩 如

法性

於菩薩

摩訶

薩法法性非相 亦非相應非不相

應

非 應

不 如

於獨

克乘無.

乘法性

非相 非相 非相

應 應 應

相

於無上正等菩提法性亦非相應

派非不相

. 迦 覺

如

於 上

聲

聞

乘 亦

非相

~~不相~~ ·相應

. 迦

如

來 離

於離菩薩

摩訶薩法非相應

於

無上

正

等菩提

亦

非

相

應

非

如

來

於

離

聲

聞 乘 來

乘 無

真

如

非 亦

相

噟 相

不 非 應

相 不 非 非不 非不 非 相

噟

於

對

非

無

對

咸

同

相所

無

相

何

以

故

泇

於離 憍尸

乘

應 非

來法性於菩薩

摩

訶薩

法非相

應非不相

應 如

·相應

於

無上 聞

乘

不 應

相 非

應非不相

應如來法性於聲聞乘非

應

如來法

性 獨

於聲 覺乘

乘法

性 亦

柏

於無上正等菩提真如亦非相應非不相應

如於菩薩

於無上正等菩提

薩 提 法 相 相 相 無上正等菩提法性亦非相應非不相 菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應 等菩提亦非相應非不相應如來法性於離 法非相應非不相應於離無上正等菩提 非不相 非 相 摩訶薩 真 不相 真如亦非相應非不相應如來法性於離菩 應非不相應於離無上正等菩提法性 應 應非不 應非不相應如來真如於離菩薩 (如非相應非不相應於離無上正 如 應 來 於離 !法非相應非不相應於離無上正 相應如來真如於離菩薩 如 於 來於離菩薩摩 離 無上正等菩提真 菩 薩 犘 訶 薩 訶薩法 法 如亦 真 如 摩 法 非 摩 於離 一等菩 性 訶薩 亦非 訶 亦非 相 相 薩 非 膲

來於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相 相應於無上正等菩提亦非相應非不相應 於無上正等菩提亦非相應非不相應如來真 來真如於菩薩摩訶薩法非相應非不相 於無上正等菩提法性亦非相應非不相應 於無上正等菩提真如亦非相應非不相應如 摩訶薩法真如非相應非不相 [摩訶薩法法性非相應非不相應] 非相應非 應 應 應 如 不 如 應 乘 法 上 應非不相 憍尸迦如來於聲聞 聲 獨 乘法性非相應非不相應於獨覺乘無上乘 乘真如 非不相 非相應 性亦非 聞 覺乘無上 乘真 非不相應於獨覺乘無上乘 應於獨覺乘無上乘真 應如來真如於聲聞乘真如非相 相應非不相應 亦非相應非不相應如來於聲聞 如非相 | 乘亦非相應非不相應如來於 應非不相應於獨覺乘無 乘非相應非不相應於 如來真如於聲聞 如 不亦非相 亦 非相

來於菩薩

憍尸迦

如

來於菩薩摩

訶

薩法

三藐三佛陀法性亦非相應非不相應 離菩薩摩訶薩法性非相應非不相 藐三佛陀

於非相 摩訶:

應非不相應

如來法性於

應

於離

於離菩薩 三佛陀

薩

非相應非不相應於離三

薩摩 佛陀

訶

薩

應

非不相

應於離三藐

真

如 直

亦 如 噟 非 相 相

非相 非相

應非不相應如來法性

陀法

非 非

!應非不

相

應如

來真

如於離

摩 性 法性

訶 亦

相

應非不相應於離三藐三

亦

菲

相 薩

非

不

柏

應

如

來真

如

(於離

薩

應

菲

不相 相

應於離三藐三佛

陀

亦

非

相

膲 相

非

不

相

應

如

來

離

菩

薩

塺

訶

真

如

亦

非

相

應

非

不 不

應

如 於

來 離 於

於離 三藐

菩薩

塺

佛

陀

來為依占 離 憍尸迦彼尊 法性於離聲聞 如來法性於 離 離 離 離 獨覺乘無上 獨 獨 如 獨 來 獨 來 獨 罪即非! 覺乘 **漫乘** 真如 於離聲 覺乘 覺乘無 於 覺 處以無依處為依 乘 於 無 無 無 無 相應非不相 Ŀ 離聲 Ł 聞 Ŀ 離 者舍利子所說如是於一 聞 上 乘法性亦非相應非不相應 乘亦 乘 |乘真 乘 聲 乘 乘 乘 乘 法法性 聞 真 聞 亦 直 非 乘 如 如 非 乘 如 行非相應 非 柏 非相應 相 亦 非相應 亦 亦 處故 應如 應非 菲 柏 應 菲 非 應 相 非 相 相 相應非不相應於 非不相應於 關非不相應於 非不相 不相應 來之神力 非不相應 噟 應 非 不 非 不 不 如應來於 切法 相 相

大 ,般若波羅蜜多經卷第九十 四

大般若波羅蜜多經卷第九十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

色求不應離受想行識求所以者何若色若受 所≌爾 非不相應非 薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相 想行識 蜜多不應於色求不應於受想行 何求者憍尸迦菩薩 問菩薩摩訶薩所行般若波羅 時具壽善現復告天帝釋言憍尸 分求般若品第二十七之六 器若離 有色非無色非有見非無見 色若離受想行識若菩薩 摩 訶 薩所行般若波羅 識 蜜多當 求不應離 迦 摩 汝 應 訶 於

得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼 處非離眼處非離耳鼻舌身意處所以者何 蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有 耳鼻舌身意處若菩薩摩訶薩若般若波羅 離眼處求不應離耳鼻舌身意處求所以者 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 行識 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色非受想 行 蜜多若求如是一 何 不應離眼處求不應離耳鼻舌身意處求 身意處是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 處非耳鼻舌身意處非離眼處非離耳鼻舌 如是一 所行般若波羅蜜多非眼處非耳鼻舌身意 色非無色非有見非無見非有對非無對咸同 何若眼處若耳鼻舌身意處若離眼處若離 應於眼處求不應於耳鼻舌身意處求不應 想行識求不應離色求不應離受想行識 薩所行般若波羅蜜多不應於色求不應於受 相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶 切皆無所有性不可得由無所有不可得故 薩摩 處 色處求不應於聲香 . 迦 色處若聲 應於眼處求不應於耳鼻舌身意處 非離色非離受想行識是故菩薩摩訶 菩薩 切皆無所有性不可得由無所有不可 離 求不應 訶薩所行般若波羅蜜多非色非受想 色 法 摩 訶 離聲香味觸法處求所以者 離受想行識所以者何 若菩薩 切皆非相應非不相 味 薩所行般若波羅蜜多不 觸 法 摩 訶薩 處若離 味觸法處求不應 若般 送若波 應非有 (若離 如是 求 求蜜 薩 乃 觸 所 非 色 何 法 薩 般 眼 同 色

性不可得 為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所 緣所生諸受非離眼界非離色界乃至眼 蜜多非眼界非色界眼識界及眼觸眼 何以故憍尸迦菩薩摩訶 切皆非相應非不相應非有色非無色非有見 菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一 眼界苦離色界乃至眼觸為緣所生諸受苦 眼界若色界乃至眼觸為緣所生諸受若離 色界乃至眼觸為緣所生諸受求所以者何若 觸為緣所生諸受求不應離眼界求不應離 應於眼界求不應於色界眼識界及眼 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 求不應離色處求不應離聲香味觸法處 蜜多不應於色處求不應於聲香味觸法處 味觸法處是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 可得故菩薩摩訶薩 為緣 .至眼 若波 所行般若 觸 無見非有對非無對咸同一相所謂無相 處非聲香味觸法處非離色處非離聲香 如是一 處非離色處非離聲香味 非 行般若波羅蜜多非眼界非色界乃 相 為 無色 所 所 切皆無所有性不可得由無所有不 為 所 生諸受非離眼界非離色界乃至 曲 多不 緣 無所 生諸受是故菩薩 ·波羅蜜多非色處非聲香 有見 所 相 應 非 生諸受求不應離 有不可得故菩薩摩 何以故 !所行般若波羅蜜多非 無見非 詪 (界求不應於 憍尸 薩所行般若波羅 觸法處 有 , 迦菩 摩 對 河訶 非 眼 所 薩 薩 無 (色界 界求 至眼 . 訶薩 觸為 觸眼 所 以 料 味 犘 求 觸 者 觸 有 訶 咸

> 不應 於耳界求不應於聲 P . 迦菩薩 緣所生諸 離色界乃 蜜多不應於耳界求不應於聲 摩 至眼觸為緣所生諸受求 訶 受求不 薩 所 行般 應離耳界求不應離 界耳識界及耳觸耳 若波羅蜜多不 摩訶薩所 至耳 無

觸為 觸為 耳觸為緣所生諸受非離耳界非離聲界乃薩所行般若波羅蜜多非耳界非聲界乃至 憍 若鼻界若香界乃至鼻 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求 界乃至耳觸為緣所生諸受求不應離耳界 至耳觸為緣所生諸受是故菩薩 為緣所生諸受非離耳界非離聲界乃 相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波 見非無見非有對非無對咸同一相所謂 若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是 若耳界.若聲界乃至耳觸為緣所生諸受若 聲界乃至耳觸為緣所生諸受求所以者何 應 若菩薩 離鼻界若離 香界乃至鼻觸為 應於鼻界求不應於香界鼻識界及鼻觸鼻 行般若波羅 有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶 觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所 羅蜜多非耳界非聲界耳識界及耳觸耳觸 離耳界若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受 切皆非相應非不相應非有色非無色非有 切皆非相應非不相應非有色非無色非 緣所生諸 摩 河訶 薩 香界乃 若般 受求不應離鼻界求不應離 緣所 だ若波 至 海 為 生諸 鼻觸為 蜜 受求所 多 緣 所生諸受若 所生諸 以者何. 如

至鼻觸為緣所生諸受求不應離鼻界求 若波羅 觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所 性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所 為緣所生諸受非離鼻界非離香界乃至鼻 行般若波羅蜜多非鼻界非香界乃至鼻 為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所 緣所生諸受非離鼻界非離香界乃至鼻 蜜多非鼻界非 以故 無見非有對非無對咸 憍尸 蜜多不應於鼻界求不應於香界乃 迦 香界鼻識 薩 摩 訶 界及鼻觸 薩 同 所 行 相 般 所 // 鼻觸 送若波 謂 行般 無 不 觸 觸 為 羅 相 有 觸 憍 不 乃 般

所生諸 舌觸 薩摩 界若離味界乃至舌觸為緣所生諸受若菩 界若味界乃至舌觸為緣所生諸受若離舌 界乃至舌觸為緣所生諸受求所以者何若舌 應於舌界求不應於味界舌識界及舌觸舌觸 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受求 緣所生諸受所以者何 多非舌界非味界舌識界及舌觸舌觸為 以故憍尸迦菩薩摩訶 無見非有對非無對咸 皆非相應非不相應非有色非無色非有見非 為緣所生諸受求不應離舌界求不應離味 行 訶 為 可得由 緣 所生諸 若波羅 :薩若般若波羅蜜多若求如是一切 所 無所 離 生 舌界非 諸受是故 蜜 多非 有不可 如 離 薩 舌界非 舌界非 同一相所謂無相 是 味 菩薩 得故菩薩 所行般若波羅 界乃至舌觸 切皆 ;味界 摩 訶 界乃 涥 無所 摩 薩 至 訶 所 密 何 有

> 應於身界 應離味 戸迦菩 至舌觸 若波羅 界乃至舌觸為緣所生諸受求 薩摩訶薩 為 蜜 多不 緣 所 生諸受求不應離 應於舌界求不應 "舌界求. 於 味 界

何 見

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

若 法 觸 應 憍 離 意界若法界乃 界乃至 為緣所 於意界 尸迦菩 意 界 若 離 意觸 生諸受求不應離 求不應於法界意識界及意觸意 薩 法 摩 為 界 訶 至意 乃 緣所生諸 薩 所 至 觸 意 行般若波羅蜜多不 觸 為 受求 意界求不應離 為 緣所生諸 緣 所 所 生諸受 以 受若 者何

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

同一 風 地 可 薩所行般若波羅蜜多非地界非 色非無色非有見非無見非有對非無對 蜜 何 蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有 水火風空識界若菩薩 何若地界若水火風空識界若離地界若離 離地界求不應離水火風空識界求所以者 應於地界求不應於水火風空識界求不應 憍尸迦菩薩摩訶薩 多不 界非水火風空識界 得故菩薩 如是一切皆無所有性不可得由無所 相所謂 界是 應 離地界非離 於 故菩薩摩訶 無相何以故憍尸迦 地界求不 摩訶薩 所 所行般若波羅蜜多非 水火風空識界所 應 行般若波羅蜜多不 非離地界非離 摩訶薩若般若波羅 薩 於 水 所 火風 水火風 菩薩 空識 有不 以 摩 卆 訶 咸

多不應於苦聖諦求不應於集滅道聖諦求道聖諦是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 聖諦非集滅道聖諦非離苦聖諦非離集滅 得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦 如是一切皆無所有性不可得由無所有不可諦非離苦聖諦非離集滅道聖諦所以者何所行般若波羅蜜多非苦聖諦非集滅道聖 不應離苦聖諦求不應離集滅道聖諦求 色非無色非有見非無見非有對非無對咸同 蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有 離集滅 何若苦聖諦若集滅道聖諦若離苦聖諦 離苦聖諦求不應離集滅道聖諦 應於苦聖 相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶 . 迦 應離 菩薩 道聖諦 諦 地界求不應離水火風空識界 求 摩 不應 訶 若菩薩 薩 於 所行般若波羅 摩訶薩若般若波羅 集滅道聖諦求不應 求所以者 蜜多不 薩 若

不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求所以者取有生老死愁歎苦憂惱求不應離無明求 非 無明 應於無明求不應於行識名色六處觸受愛 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 摩 何若無明若行乃至老死愁歎苦憂惱若離 故 若離 非有對 明 Ä 若般若 *,* 迦 苦 行乃至老死愁歎苦憂惱若菩薩 不 非 行 非 相 [波羅 惱 無對 識 薩 應 非 名色六 訶 咸 有 蜜 色 薩 同 多若求 朔 處 非無色非 所 觸 非 行 相所謂 受愛 般若 如是 離 行乃 有見 取 波 無 切 相 羅 至 有 非 何

外 空

空乃 非外

無性 乃

自

性 性

空是 自性

故菩薩

摩

訶

薩

所

至

空非

離

內

空非

羅 死 有 死 至老死愁歎苦憂惱求 愁歎苦憂惱求不應離 愁歎苦憂惱是故菩薩摩訶 薩 性不可得 愁歎 蜜多不應於無 愁歎苦憂惱 所行般 苦憂 若 波 惱 由 非 所 離 明求不應於行乃至老死 蜜 所 以 無明 多非 有不 者 無明求不應離行乃 何 非 無 可 如 ;離行I 薩所 明 得 是 非行 故 行般 乃 菩 切 乃 薩 至老死 皆 (若波 至老 摩 無 訶 所

是 空 義 羅 相 變異空本性空自相空共相 見非無見非有對非無對 切皆非相應非不相應非有色非無色非有 菩薩摩訶 空若離內空若離外空乃至無性自性空若 求所以者何若內空若外空乃至無性自性 應離內空求不應離外空乃至無性 不可得空無性空自性空無性自性 無變異空本性空自相空共相 勝 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅 可 應於內空求不應於外空內外空空空大空 何以故 非離 故 一 切 得空無 空有為 蜜多非內空非外空內外 義空有為空無為空畢竟空無際空散空 菩 外 摩 無所 空乃 性空自性空無性 空無為 憍尸迦菩薩 薩若般若波羅蜜多若求如是一 訶 薩 有 至 無性 所 性不可 空畢竟空無際空散 行 自性 摩訶 船 若 裑 咸 同一 波 空所 空 自 由 空空空大空勝 薩 性 所 空一 羅 空非 切法 相所 所 行 以 蜜 多非內 有不 者 般 空求不 切 蜜 自性空 ·離內 空不 空無 若波 法空 多不 何 謂 市 無 如

憍尸 空乃至無性 行 外空乃至 於真如求不應於法界法性不虛妄性不 般 泛若波 迦菩薩 羅 無性自性空求 摩訶 自性空求不應 蜜 多不應於 薩所行般若波羅 內空求不應於 離內空求不 應 外

思議界若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜乃至不思議界若離真如若離法界乃 無色非有見非無見非 求如是一切皆非相應 界不思議界求不應離真 乃至不思議 變異性平等性離 所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩 薩所行般若波羅蜜多不應於 蜜多非真如非法界乃至不思 界求所以 生性法定法住 有對非. 者何若真 非不相 若般若波羅蜜多若 如 求不應離法界 應 無對。同一 如 實際虛 非有色非 若法界 蜜多不 至不 所 所

相 進 憍尸迦菩薩 故菩薩摩訶 至不思議界所以者何如是一切皆無所有性 際虛空界不思議界非離真如非離法界乃 行般若波羅蜜多非真如非法界法性不虛 蜜多求 離真如求不應離法界乃至不思議界求 真如求不應於法界乃至不思議界求不應 議界非離真如非離法界乃至不思議界是 行般若波羅 不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩 妄性不變異性平等性離生性法定法住實 戒 羅 安忍 靜 於 多求 布施 慮般若 不應 所 羅 摩 靜 以 離 波羅蜜多求不應離 者何 訶 慮 淨戒安忍精 蜜多求不應於淨戒安忍精 般 薩 若 若 所行般若波羅蜜多不 波 布 蜜多若離 波羅 進 靜 蜜 慮般若 布施波羅 多若淨 施

相

非有對非無對咸同一相所謂

無相何以故

靜

荊 薩

四 薩

無

色定非離

四靜慮非

摩

訶

所行般若波羅蜜多非

有性不

得

由

無所

有不可

得故菩薩

摩

訶

念

住若

四

īF

魵

乃

至八

/聖道·

支若離

四念住

空

解

脫

門

非

離

無

無

願 相 訶

解

脫

故

解 行

蜜多非

;空解

脫

以者何

如 是

切皆

所 無

有性

不可得

由

有不可

得故

摩

所

若波

若波羅

蜜多非

非

離空解脫

離 脫

相

願 相

解脫門

謂

無相

何以故

[橋尸

迦菩薩摩訶

薩

所

行

般 所

非

無

無願解

非

有見非無見

非有對非

無對

咸

同

相

是一

切皆非

相應非不相 訶薩若般若

應非

有色非無色 蜜多苦求.

I波羅

如

若菩薩摩

脫門求所以者何若空解脫門若無相

求不應離空解脫門求不應離無相無願解

於空解脫門求不應於無相

無願解脫門

解脫門若離空解脫門若離無相

無願解

脫

!無願

四 可

無色定所以者何如

是一

切皆

若離

四靜

:慮若離四

[無量

求所以者何若四

靜慮若四無量

離

四

靜

慮求不應離四無量

摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是

不相應非有色非無色非有見

多非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 應於四靜慮求不應於四無量四無色定求 羅蜜多求不應於淨戒安忍精進靜慮般若 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是故菩薩 所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 所以者何如是一切皆無所有性不可得由無 ?波羅蜜多·非淨戒安忍精進靜慮 所行般若波羅蜜多不 波羅蜜多非淨戒安忍 |四無色定若菩薩 四無色定 四無色定 一切皆非 非無見. 所行般 .一相所 多若 非無 波 四 應 波 淨 蜜 應 脫 於 皆 勝 勝 對 勝 遍 力七等覺支八聖道支求不應離 憍尸迦菩薩 摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫 若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相 勝處九次第定十 次第定十遍處求所以者何若八解脫若八 應於八解脫 憍尸迦菩 是 所 所 離 薩 離四 八八勝 、勝處九 色定 於四念住求不應於四正斷四神足五根五 勝處九 無所有性不可得由無所 咸 非有色非無色非有見非無見非有對非無 處九次第定十遍處若離八解脫 處求不應離八解脫求不應離八勝處九 四靜慮求不應離四無量四無色定求 求不應離 行般若波羅蜜多不應於八解脫求不應 摩訶薩 處九次第定十遍處所以者何如是 處九次第定十 靜慮求不應於四無量四無色定求不應 故菩薩 行般若 同一 正斷乃至八聖道支求所以者何若四 處 非 摩訶 薩 九 次第定十遍處是故菩薩 .次第定十遍處非離八解脫非離 所行般若波羅蜜 相所謂 離 波 摩訶 羅 次第定十遍處 四 求不應於八勝處九次第定十 摩訶薩 蜜 靜 所行般若波羅蜜多不應於 處九次第定十 多非 無相何以故憍尸迦菩薩 遍處若菩薩摩訶 薩所行般若波羅 遍處非離八解脫. 所行般若波羅蜜多不 应 艡 兀 靜 |多非八解脫非 求不應 有不可得故菩 慮 量 非 四念住求不 ·遍處 应 四 非離八 離 摩訶 薩 無 蜜多不 若離八 無 非八 若般 色定 量 四 切

憍尸迦菩薩

摩訶薩

所行般若波羅蜜多不

四念住求不應離四正斷乃至八聖道支求 求不應於四正斷乃至八聖道支求不應離 摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四念住

離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求

憍尸迦

菩薩摩訶

薩

波羅蜜多求

不應離布施波羅蜜多求不

摩訶薩

所行般若波羅

蜜多不應於布施

多非布

施

般若波羅蜜多非離布施波羅蜜多非離

謂無

相

何以

故憍尸迦菩薩

摩訶薩

四 正

支非離四念住非離四正斷乃至八聖道支所

無所

蜜

斷四神足五根五力七等覺支八聖道

念住非離四正斷乃至八聖道支是故菩薩 多非四念住非四正斷乃至八聖道支非離四 有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅 以者何如是一切皆無所有性不可得由 薩摩

河薩

所

行般若波羅蜜多非四念住非

非無對咸同一相所謂無相何以

故憍尸 無見非

, 迦菩

有對

相應非有色非無色非有見非

若波羅蜜多若求如

是一

切皆非相

求如是一切皆非相應非不相應非

蜜多若菩薩

摩 淨

薩

1般若

波

羅 慮

色非有見非無見非有對非無對咸

同 有

色 蜜 波

蜜

多若離

戒 訶

安忍

精

進

靜

般

若

若

離

四

ĪĒ

斷

乃

至八聖

道

支若菩

薩

摩

訶

若波羅

精進靜

慮般若波羅 蜜多非布施

宝多·非離布施波羅

五〇

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

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 神通求不應離五眼求不應離六神通求 非離五眼非離六神通是故菩薩摩訶薩所 訶薩所行般若波羅蜜多非五眼非六神通 無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩 應非有色非無色非有見非無見非有對非無 若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相 若離五眼若離六神通若菩薩摩訶薩若般 應於五眼求不應於六神通求不應離五眼求 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法求不應離 應於佛十力求不應於四無所畏四無礙解 行般若波羅蜜多不應於五眼求不應於六 非離五眼非離六神通所以者何如是一切皆 訶薩所行般若波羅蜜多非五眼非六神通 對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩 不應離六神通求所以者何若五眼若六神通 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 力求不應離四無所畏乃至十八佛不

> 八佛不共法所以者何如是一切皆無所有性 佛 不應離四無所畏乃至十八佛不共法求 畏乃至十八佛不共法求不應離佛十力求 若波羅蜜多不應於佛十力求不應於四無所 至十八佛不共法是故菩薩摩訶薩所行般 十八佛不共法非離佛十力非離四無所畏乃 行般若波羅蜜多非佛十力非四無所畏乃至 不可得由無所有不可得故菩薩摩 不共法非離 佛十力非 深離四 [無所畏乃 訶 薩所 至十

性非離無忘失法非離恒住捨性所以者何所行般若波羅蜜多非無忘失法非恒住捨 不應離無忘失法求不應離恒住捨性求 多不應於 住捨性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 忘失法非恒住捨性非離無忘失法非離 得故菩薩 如是一切皆無所有性不可得由無所有不可 非無色非有見非無見非有對非無對咸同 若求如是一切皆非相應非不相應非有色 若無忘失法若恒住捨性若離無忘失法若離 無忘失法求不應離恒住捨性求所以者何 應於無忘失法求不應於恒住捨性求不應離 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 恒住捨性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多 相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩 無忘失法求不應於恒住捨性求 摩訶薩 所行般若波羅蜜多非無 恒

> 應離一切智求不應離道相智一切相智求 於一切智求不應於道相 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應 切相智非離一 薩所行般若波羅蜜多非一切智非道相智一 有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶 道相智一切相智所以者何如是一切皆無所 切智非道相智一切相智非離一切智非離 尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非 非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍 相應非不相應非有色非無色非有見非 摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非若離一切智若離道相智一切相智若菩薩 大般若波羅蜜多經卷第九十四 切智非離道相智一切相智. !智一切相智求不 無見.

大般若波羅蜜多經卷第九十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

如 是 地門. 非 若波羅蜜多非一切陀羅尼門 摩地門若離一切陀羅尼門若離一切三摩 地門求所以者何若一切陀羅尼門若一切三 求不應離一切陀羅尼門求不應離一切三摩 應於一切陀羅尼門求不應於一切三摩地門 憍尸迦菩薩 無相何以故憍尸迦菩薩摩訶 有見非無見非有對非無對咸同一 初分求般若品第二十七之七 一切皆非相應非不相應非有色非無色 ·若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求· 摩訶薩 所行般若波羅蜜多不 薩所行般 切三摩 相 所

應非有色非無色非有見非無見非有對非無

咸

同

所謂

無相何以故憍尸迦菩薩

. 畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八

所

行

般若波羅

蜜多非佛十力非四

不應離

切智求不應離道

二 切相智

求

所以者

何

切

智若道

相相智智

若波羅蜜多若求如是一切皆非相應

心非不相

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不

應於一切智求不應於道相智一切相智求

畏乃至十八佛不共法若菩薩摩訶薩若般

至十八佛不共法若離佛十力若離四無所共法求所以者何若佛十力若四無所畏乃