

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大般若波羅蜜多經

會 二
冊 二
第 二
第 二

大般若波羅蜜多經 第二會 目錄

第二冊

卷第四百一十七	出住品第十九之二	六七一
	超勝品第二十之一	六九四
卷第四百一十八	超勝品第二十之二	七一三
	無所有品第二十一之一	七二〇
卷第四百一十九	無所有品第二十一之二	七五三
卷第四百二十	無所有品第二十一之三	七九三
	隨順品第二十二	八一三
	無邊際品第二十三之一	八一九
卷第四百二十一	無邊際品第二十三之二	八三五
卷第四百二十二	無邊際品第二十三之三	八七五
卷第四百二十三	無邊際品第二十三之四	九一五

卷第四百二十四	遠離品第二十四之一	九三六
卷第四百二十五	遠離品第二十四之二	九五三
卷第四百二十六	帝釋品第二十五之一	九九一
	帝釋品第二十五之二	一〇二九
	信受品第二十六	一〇三三
卷第四百二十七	散華品第二十七之一	一〇四三
	散華品第二十七之二	一〇六九
	授記品第二十八	一〇七八
	攝受品第二十九之一	一〇九一
	攝受品第二十九之二	一一一一
卷第四百二十八	窣堵波品第三十	一一一八
卷第四百二十九	福生品第三十一	一一五一
	功德品第三十二	一一五四

外道品第三十三 一一六四

天來品第三十四之一 一一七一

卷第四百三十 天來品第三十四之二 一一九一

設利羅品第三十五 一一九九

卷第四百三十一 經文品第三十六之一 一二三五

卷第四百三十二 經文品第三十六之二 一二七五

隨喜回向品第三十七之一 一二九四

大般若波羅蜜多經卷第四百十七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分出住品第十九之二

復次善現。汝問如是大乘爲何所住者。善現。如是大乘都無所住。所以者何。以一切法皆無所住。何以故。諸法住處不可得故。善現。如是大乘以無所得而爲方便。住無所住。善現。如法界非住非不住。所以者何。以法界自性無住無不住。何以故。法界自性。法界自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如真如實際不思議界。安隱界。寂靜界。斷界。離界。滅界。非住非不住。

所以者何以眞如自性。乃至滅界自性。無住無不住。何以故。眞如自性。眞如自性空。乃至滅界自性。滅界自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如色非住非不住。所以者何以色自性。無住無不住。何以故。色自性。色自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如受想行識。非住非不住。所以者何以受想行識自性。無住無不住。何以故。受想行識自性。受想行識自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如眼處非住非不住。所以者何以眼處自性。無住無不住。何以故。眼處自性。眼處自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如耳鼻舌

身意處。非住非不住。所以者何。以耳鼻舌身意處自性。無住無不住。何以故。耳鼻舌身意處自性。耳鼻舌身意處自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如色處非住非不住。所以者何。以色處自性。無住無不住。何以故。色處自性。色處自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如聲香味觸法處。非住非不住。所以者何。以聲香味觸法處自性。無住無不住。何以故。聲香味觸法處自性。聲香味觸法處自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如眼界非住非不住。所以者何。以眼界自性。無住無不住。何以故。眼界自性。眼界自性空。

故大乘亦爾。非住非不住。善現。如耳鼻舌身意界。自性無住無不住。所以者何。以耳鼻舌身意界。自性無住無不住。何以故。耳鼻舌身意界。自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如色界。非住非不住。所以者何。以色界。自性無住無不住。何以故。色界。自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如聲香味觸法界。非住非不住。所以者何。以聲香味觸法界。自性無住無不住。何以故。聲香味觸法界。自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如眼識界。非住非不住。所以者何。以眼識界。自

性。無住無不住。何以故。眼識界自性。眼識界自性空。故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如耳鼻舌身意識界。非住非不住。所以者何。以耳鼻舌身意識界。無住無不住。何以故。耳鼻舌身意識界自性。耳鼻舌身意識界自性空。故。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以眼觸自性。無住無不住。何以故。眼觸自性。眼觸自性空。故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如耳鼻舌身意觸。非住非不住。所以者何。以耳鼻舌身意觸自性。無住無不住。何以故。耳鼻舌身意觸自性。耳鼻舌身意觸自性空。故。大乘亦爾。非住非

不住。善現。如眼觸爲緣所生諸受。非住非不住。所以者何。以眼觸爲緣所生諸受自性。無住無不住。何以故。眼觸爲緣所生諸受自性。眼觸爲緣所生諸受自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。非住非不住。所以者何。以耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受自性。無住無不住。何以故。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受自性。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受自性空故。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以夢境自性。無住無不住。何以故。夢境自性。夢境自性空故。大乘亦爾。非

住非不住。善現。如幻事。陽燄響像。光影空華。變化非住。非不住。所以者何。以幻事乃至變化自性。無住無不住。何以故。幻事乃至變化自性。幻事乃至變化自性。空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如布施波羅蜜多。非住非不住。所以者何。以布施波羅蜜多自性。無住無不住。何以故。布施波羅蜜多自性。布施波羅蜜多自性。空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如淨戒安忍。精進靜慮般若波羅蜜多。非住非不住。所以者何。以淨戒安忍。精進靜慮般若波羅蜜多自性。無住無不住。何以故。淨戒安忍。精進靜慮般若波羅蜜多自性。何以故。淨戒安忍。精進靜慮般若波羅蜜多自性。

性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如內空非住非不住。所以者何。以內空自性無住無不住。何以故。內空自性。內空自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如外空。內空。外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。非住非不住。所以者何。以外空乃至無性自性空自性。無住無不住。何以故。外空乃至無性自性空自性。外空乃至無性自性空自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如四念住。非

住非不住。所以者何。以四念住自性。無住無不住。何以故。四念住自性。四念住自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。非住非不住。所以者何。以四正斷乃至八聖道支自性。無住無不住。何以故。四正斷乃至八聖道支自性。四正斷乃至八聖道支自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。乃至如佛十力。非住非不住。所以者何。以佛十力自性。無住無不住。何以故。佛十力自性。佛十力自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八佛。

不共法。非住非不住。所以者何。以四無所畏。乃至十八佛不共法。自性無住無不住。何以故。四無所畏。乃至十八佛不共法。自性。四無所畏。乃至十八佛不共法。自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如預流者。惡趣生。非住非不住。所以者何。以預流者。惡趣生。自性無住無不住。何以故。預流者。惡趣生。自性。預流者。惡趣生。自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如一來者。頻來生。不還者。欲界生。大菩薩。自利生。阿羅漢。獨覺。如來。後有生。非住非不住。所以者何。以一來者。頻來生。乃至如來。後有生。自性無住無不住。何以故。

一來者頻來生。乃至如來後有生自性。一來者頻來生。乃至如來後有生自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如預流非住非不住。所以者何。以預流自性無住無不住。何以故。預流自性。預流自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如一來不還阿羅漢。獨覺菩薩。如來。非住非不住。所以者何。以一來乃至如來自性。無住無不住。何以故。一來乃至如來自性。一來乃至如來自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如名字假想施設言說。非住非不住。所以者何。以名字假想施設言說。自性。無住無不住。何以故。名字假想施

設言說自性。名字假想施設言說自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。如無生無滅無染無淨無相無爲。非住非不住。所以者何。以無生無滅無染無淨無相無爲自性。無住無不住。何以故。無生無滅無染無淨無相無爲自性。無生無滅無染無淨無相無爲自性空故。大乘亦爾。非住非不住。善現。由此因緣。如是大乘。雖無所住。而以無二爲方便。故住無所住。復次。善現。汝問誰復乘是大乘而出者。善現。都無乘是大乘出者。何以故。善現。若所乘乘。若能乘者。若時若處。如是一切皆無所有不可得故。所以者何。以一切法

皆無所有。都不可得。如何可言有所乘。乘有能乘者。乘時乘處。故不可說實有乘。是大乘出者。何以故。善現。我無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是有情。乃至見者。亦無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。真如實際。不思議界。安隱界等。亦無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。法者何。畢竟淨故。受想行識。亦無所有。不可得故。乘大

乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。眼處無所
有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨
故。耳鼻舌身意處亦無所有不可得故。乘大乘者亦
不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。色處無所有不可
得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。馨香
味觸法處亦無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。
所以者何。畢竟淨故。善現。眼界無所有不可得故。乘
大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。耳鼻舌身意
界亦無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者
何。畢竟淨故。善現。色界無所有不可得故。乘大乘者。

亦不可得。所以者何。畢竟淨故。聲香味觸法界。亦無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。眼識界。無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。耳鼻舌身意識界。亦無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。眼觸。無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。耳鼻舌身意觸。亦無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。眼觸爲緣。所生諸受。無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。耳鼻舌身意觸爲緣。所

生諸受亦無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。布施波羅蜜多。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。內空無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。亦無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨

故善現。四念住無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。亦無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。乃至佛十力無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。亦無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。預流者無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。一來不還阿羅漢。獨覺菩薩如來。亦無所有不可得故。乘大乘者。

亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。預流果無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。一來不還。阿羅漢果。獨覺菩提。一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。亦無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。一切智無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。道相智。一切相智。亦無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。無生無滅無染無淨無相無爲。無所有。不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。前後中際。無所有。不可得。

故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。若往若來。無所有不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。若行若住。無所有不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。若死若生。無所有不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現。若增若減。無所有不可得故。乘大乘者。亦不可得。所以者何。畢竟淨故。復次善現。此中何法不可得故。說不可得。善現。此中法界不可得故。說不可得。真如實際。不思議界。安隱界等。亦不可得故。說不可得。所以者何。以法界等。非已可得。非當可得。

非現可得。畢竟淨故。善現。布施波羅蜜多。不可得故。說不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不可得故。說不可得。所以者何。以布施波羅蜜多等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空不可得故。說不可得。所以者何。以內空等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。四念住不可得故。說不可得。四正斷乃至八聖道支。亦不可得故。說不可得。所以者何。以四念住等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。乃至佛十力不可得故。說不可得。四無所畏。

乃至十八佛不共法。亦不可得。故說不可得。所以者何。以佛十力等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。預流者不可得。故說不可得。一來乃至如來。亦不可得。故說不可得。所以者何。以預流者等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。預流果不可得。故說不可得。一來果乃至諸佛無上正等菩提。亦不可得。故說不可得。所以者何。以預流果等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。無生無滅。無染無淨。無相無爲。不可得。故說不可得。所以者何。以無生等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨

故善現。初地不可得。故說不可得。乃至第十地亦不可得。故說不可得。所以者何。以初地等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。此中云何十地。謂淨觀地。種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。是爲十地。善現。內空中初地不可得。故說不可得。乃至無性自性空中初地不可得。故說不可得。內空中第二地乃至第十地不可得。故說不可得。乃至無性自性空中第二地乃至第十地不可得。故說不可得。所以者何。以於此中初地等。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空

中成熟有情不可得故。說不可得。乃至無性自性空中成熟有情不可得故。說不可得。所以者何。以於此中成熟有情非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中嚴淨佛土不可得故。說不可得。乃至無性自性空中嚴淨佛土不可得故。說不可得。所以者何。以於此中嚴淨佛土非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中五眼不可得故。說不可得。乃至無性自性空中五眼不可得故。說不可得。所以者何。以於此中五眼非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多時。雖觀諸法皆無所有。都不可得。畢竟淨故。無乘大乘而出住者。然無所得而爲方便。乘於大乘。從三界生死中出。至一切智智中住。窮未來際。利樂有情。

第二分超勝品第二十之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。言大乘大乘者。超勝一切世間天人阿素洛等。最尊最勝最上最妙。世尊。如是大乘與虛空等。猶如虛空。普能容受無量無數無邊有情。大乘亦爾。普能容受無量無數無邊有情。世尊。由此緣故。菩薩摩訶薩大乘。卽是一切智智乘。世

尊。又如虛空無來無去無住可見。大乘亦爾。無來無去無住可見。無動無住故名大乘。世尊。又如虛空前後中際皆不可得。大乘亦爾。前後中際皆不可得。三世平等超出三世。故名大乘。佛告善現。如是如是。如汝所說。善現。諸菩薩摩訶薩。大乘者。謂六波羅蜜多。卽是布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。復次善現。諸菩薩摩訶薩。大乘者。謂內空乃至無性自性空。復次善現。諸菩薩摩訶薩。大乘者。謂一切陀羅尼門。一切三摩地門。及諸三摩地。卽是健行三摩地。乃至無染著如虛空三摩地。復次善現。諸菩薩摩訶薩。

大乘者。謂四念住。乃至十八不共法。善現。如是等無量無數無邊功德。當知皆是菩薩摩訶薩大乘。復次善現。汝說大乘超勝一切世間天人阿素洛等。最尊最勝最上最妙者。如是如是。如汝所說。善現。此中何等說名一切世間天人阿素洛等。所謂欲界色無色界。善現。若欲界是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以欲界是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是

尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若色無色界。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以色無色界。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若色是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人

阿素洛等。善現。以色是所計。是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊。是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若受想行識。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以受想行識。是所計。是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊。是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若眼處。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是

諦如所有性。一切常恆。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝。一切世閒天人阿素洛等。善現。以眼處是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性。故此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。若耳鼻舌身意處。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆。無變無異。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝。一切世閒天人阿素洛等。善現。以耳鼻舌身意處。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性。故此

大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若色處是真如。非虛妄。無變異。不顛倒是實是諦。如所有性。一切常恆。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以色處是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性。故此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若聲香味觸法處是真如。非虛妄。無變異。不顛倒是實是諦。如所有性。一切常恆。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切

世間天人阿素洛等。善現。以聲香味觸法處。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若眼界。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以眼界。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若耳鼻舌身境界。是真如非虛妄。

無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變。無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝。一切世閒天人阿素洛等。善現以耳鼻舌身意界。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變。有易。都無實性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。復次善現。若色界。是真如。非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝。一切世閒天人阿素洛等。善現。以色界。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有

易都無實性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現若聲香味觸法界。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現以聲香味觸法界。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若眼識界。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變無易。有實性者。則此大乘非尊

非勝。非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。以眼識界。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。若耳鼻舌身意識界。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。以耳鼻舌身意識界。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素

洛等。復次善現。若眼觸。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以眼觸。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性。故此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若耳鼻舌身意觸。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以耳鼻舌身意觸。是所計

是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性。故此大乘是尊。是勝。是上。是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若眼觸爲緣。所生諸受。是真如非虛妄。無變異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以眼觸爲緣。所生諸受。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆。有變有易。都無實性。故此大乘是尊。是勝。是上。是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若耳鼻舌身意觸爲緣。所生諸受。是真如非虛妄。無變

異不顛倒。是實是諦。如所有性。一切常恆無變無易。有實性者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。以耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。是所計是假合。有遷動。乃至一切無常無恆有變有易。都無實性故。此大乘是尊是勝是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。復次善現。若法界是實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。以法界非實有是非有性故。此大乘是尊是勝是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。若真如實際不思議。

界安隱界等。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。以眞如實際不思議界安隱界等。非實有是非有性。故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。復次善現。若布施波羅蜜多。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。以布施波羅蜜多。非實有是非有性。故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。若淨戒安忍精進靜慮般若般羅蜜多。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝。

非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若內空是實有非非有者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以內空非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若外空。內外空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。是

實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現以外空乃至無性自性空。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若四念住。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以四念住。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世

閒天人阿素洛等。善現以四正斷乃至八聖道支。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。復次善現。乃至若佛十力。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現以佛十力非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。善現若四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現以四無所畏乃至十八佛

不共法。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝是上
是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。

大般若波羅蜜多經卷第四百十七

大般若波羅蜜多經卷第四百十八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分超勝品第二十之二

復次善現。若種性法。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以種性法。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若第八法。預流法。一來法。不還法。阿羅漢法。獨覺法。菩薩法。如來法。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善

現以第八法乃至如來法。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若種性補特伽羅。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以種性補特伽羅。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若第八預流一來不還阿羅漢。獨覺菩薩如來補特伽羅。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝。非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以第八乃至如來補特伽羅。非實有是非

有性故。此大乘是尊。是勝。是上是妙。超勝一切世間。天人阿素洛等。復次善現。若一切世間天人阿素洛等。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以一切世間天人阿素洛等。非實有是非有性故。此大乘是尊。是勝。是上是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若菩薩摩訶薩從初發心。乃至安坐妙菩提座。其中所超無量種心。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以菩薩摩訶薩從初發心。乃至安坐妙菩提

座。其中所超無量種心。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。復次善現。若菩薩摩訶薩金剛喻智。是實有非非有者。則此大乘非尊非勝非上非妙。不能超勝一切世閒天人阿素洛等。善現。以菩薩摩訶薩金剛喻智。非實有是非有性故。此大乘是尊是勝。是上是妙。超勝一切世閒天人阿素洛等。復次善現。若菩薩摩訶薩金剛喻智。是實有非非有者。則菩薩摩訶薩不應用此金剛喻智。達一切法。自性皆空。永斷一切煩惱習氣相續。證得一切智智。亦不能超勝一切世閒天人。

阿素洛等善現。以菩薩摩訶薩金剛喻智。非實有是非有性故。諸菩薩摩訶薩用此金剛喻智。達一切法自性皆空。永斷一切煩惱習氣相續。證得一切智智。亦能超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若諸如來應正等覺。三十二大士相。八十隨好所莊嚴身。是實有非非有者。則諸如來應正等覺威光妙德。不能超勝一切世間天人阿素洛等善現。以諸如來應正等覺。三十二大士相。八十隨好所莊嚴身。非實有是非有性故。諸如來應正等覺威光妙德。超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若諸如來應正等覺。

所放光明。是實有非非有者。則諸如來應正等覺所放光明。不能普照十方各如殑伽沙界。亦不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以諸如來應正等覺所放光明。非實有是非有性故。諸如來應正等覺所放光明。皆能普照十方各如殑伽沙界。亦能超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若諸如來應正等覺所具六十美妙支音。是實有非非有者。則諸如來應正等覺所具六十美妙支音。不能遍告十方無量無數世界所化有情。亦不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以諸如來應正等覺所具六十美妙支

音非實有是非有性故。諸如來應正等覺所具六十
美妙支音。皆能遍告十方無量無數世界所化有情。
亦能超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若諸
如來應正等覺所轉法輪。是實有非非有者。則諸如
來應正等覺所轉法輪。非極清淨。亦非一切世間沙
門婆羅門等所不能轉。亦不能超勝一切世間天人
阿素洛等。善現。以諸如來應正等覺所轉法輪。非實
有是非有性故。諸如來應正等覺所轉法輪。最極清
淨。一切世間沙門婆羅門等。皆無有能如法轉者。亦
能超勝一切世間天人阿素洛等。復次善現。若諸如

來應正等覺所化有情。是實有非非有者。則諸如來應正等覺所轉法輪。不能令彼諸有情類。於無餘依妙涅槃界而般涅槃。亦不能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。以諸如來應正等覺所化有情。非實有是非有性故。諸如來應正等覺所轉法輪。皆能令彼諸有情類。於無餘依妙涅槃界而般涅槃。亦能超勝一切世間天人阿素洛等。善現。由如是等種種因緣故。說大乘是尊。是勝。是上。是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。

第二分無所有品第二十一之一

復次善現。汝說大乘與虛空等者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。譬如虛空。東西南北四維上下。一切方分皆不可得。大乘亦爾。東西南北四維上下。一切方分皆不可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。長短高下方圓邪正。一切形色皆不可得。大乘亦爾。長短高下方圓邪正。一切形色皆不可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。青黃赤白紅紫碧綠。縹等顯色皆不可得。大乘亦爾。青黃赤白紅紫碧綠。縹等顯色皆不可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非過去非未來非現在。大乘亦爾。非過去非未來

非現在。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非增非減。非進非退。大乘亦爾。非增非減。非進非退。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非染非淨。大乘亦爾。非染非淨。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。無生無滅。無住無異。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非善非非善。非有記非無記。故說大乘亦爾。非善非非善。非有記非無記。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。無見無聞。無覺無知。故說大乘與虛空等。善乘亦爾。無見無聞。無覺無知。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非所知。非所達。非遍知。非永斷。非作證。

非修習。大乘亦爾。非所知。非所達。非遍知。非永斷。非作證。非修習。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非果。非有果法。非異熟。非有異熟法。大乘亦爾。非果。非有果法。非異熟。非有異熟法。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非有貪法。非離貪法。非有瞋法。非離瞋法。大乘亦爾。非有貪法。非離貪法。非有癡法。非離癡法。大乘亦爾。非有貪法。非離貪法。非有瞋法。非離瞋法。非有癡法。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非有初發心可得。乃至非有第十發心可得。大乘亦爾。非有初發心可得。乃至非有第十發心可得。故說大乘與虛空等。善現。又

如虛空。非有淨觀地。種性地。第八地具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。可得。大乘亦爾。非有淨觀地。乃至如來地。可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非墮欲界。非墮色界。非墮無色界。大乘亦爾。非墮欲界。非墮色界。非墮無色界。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非有預流向預流果。一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來可得。大乘亦爾。非有預流向乃至如來可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非有聲聞地。獨覺地。菩薩地。如來地。可得。大乘亦爾。非

有聲聞地。獨覺地。菩薩地。如來地。可得。故說大乘與
虛空等。善現。又如虛空。非有色。非無色。非有見。非無
見。非有對。非無對。非相應。非不相應。大乘亦爾。非有
色。非無色。非有見。非無見。非有對。非無對。非相應。非
不相應。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非常。非
無常。非樂。非苦。非我。非無我。非淨。非不淨。大乘亦爾。
非常。非無常。非樂。非苦。非我。非無我。非淨。非不淨。故
說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非空。非不空。非有
相。非無相。非有願。非無願。大乘亦爾。非空。非不空。非
有相。非無相。非有願。非無願。故說大乘與虛空等。善

現。又如虛空。非寂靜。非不寂靜。非遠離。非不遠離。大乘亦爾。非寂靜。非不寂靜。非遠離。非不遠離。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非闇。非明。大乘亦爾。非闇。非明。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非可得。非不可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非蘊界處。非離蘊界處。大乘亦爾。非蘊界處。非離蘊界處。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空。非可說。非不可說。大乘亦爾。非可說。非不可說。故說大乘與虛空等。善現。由如是等種種因緣。故說大乘與虛空等。復次善現。汝說猶如虛空普

能容受無量無數無邊有情。大乘亦爾。普能容受無量無數無邊有情者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。有情無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若有情。若虛空。若大乘。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。有情無量無數無邊故。當知虛空亦無量無數無邊。虛空無量無數無邊故。當知大乘亦無量無數無邊。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若有情無量無數無邊。若虛空無量無

數無邊。若大乘無量無數無邊。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。有情無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若有情。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我無所有故。當知有情亦無所有。有情無所有故。當知命者亦

無所有。命者無所有。故當知生者亦無所有。生者無所有。故當知養者亦無所有。養者無所有。故當知士夫亦無所有。士夫無所有。故當知補特伽羅亦無所有。補特伽羅無所有。故當知意生亦無所有。意生無所有。故當知儒童亦無所有。儒童無所有。故當知作者亦無所有。作者無所有。故當知受者亦無所有。受者無所有。故當知知者亦無所有。知者無所有。故當知見者亦無所有。見者無所有。故當知虛空亦無所有。虛空無所有。故當知大乘亦無所有。大乘無所有。故當知無量亦無所有。無量無所有。故當知無數亦

無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知法界亦無所有。法界無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。

由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若法界。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知眞如實際。不思議界。安隱界等。展轉亦無所有。眞如實際。不思議界。安隱界等。無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大

乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我
乃至見者。若真如實際。不思議界。安隱界等。若虛空。
若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切
皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有
故。當知色亦無所有。色無所有故。當知虛空亦無所
有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有
故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦
無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無
所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。
普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃

至見者。若色。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知受想行識。展轉亦無所有。受想行識。無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量。無數。無邊。有情。何以故。善現。若我乃至見者。若受想行識。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若

一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知眼處亦無所有。眼處無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若眼處。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當

知耳鼻舌身意處。展轉亦無所有。耳鼻舌身意處無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若耳鼻舌身意處。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知色處亦無所有。色處無所有故。當知

虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若色處。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知聲香味。觸法處。展轉亦無所有。聲香味觸法處。無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所

有大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有。故當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若聲香味觸法處。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知眼界亦無所有。眼界無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數

亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊
無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大
乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我
乃至見者。若眼界。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若
無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次
善現。我乃至見者。無所有故。當知耳鼻舌身意界。展
轉亦無所有。耳鼻舌身意界。無所有故。當知虛空亦
無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無
所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無
數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無

邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若耳鼻舌身意界。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知色界亦無所有。色界無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容

受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若色界。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知聲香味觸法界。展轉亦無所有。聲香味觸法界。無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見

者。若聲香味觸法界。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知眼識界亦無所有。眼識界無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若眼識界。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切

法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知耳鼻舌身意識界。展轉亦無所有。耳鼻舌身意識界無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若耳鼻舌身意識界。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得

故復次善現。我乃至見者無所有故。當知眼觸亦無所有。眼觸無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者若眼觸若虛空若大乘若無量若無數若無邊若一切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知耳鼻舌身意觸展轉亦無所有。耳

鼻舌身意觸無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若耳鼻舌身意觸。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知眼觸爲緣所生諸受。亦無所有。眼觸爲緣所生諸受。無所有故。當知虛空

亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若眼觸爲緣所生諸受。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。展轉亦無所有。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有故。當知虛空亦

無所有。虛空無所有。故當知大乘亦無所有。大乘無所有。故當知無量亦無所有。無量無所有。故當知無數亦無所有。無數無所有。故當知無邊亦無所有。無邊無所有。故當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若耳鼻舌身意。觸爲緣。所生諸受。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得。故復次善現。我乃至見者。無所有。故當知布施波羅蜜多亦無所有。布施波羅蜜多無所有。故當知虛空亦無所有。虛空無所有。故當知

大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若布施波羅蜜多。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。展轉亦無所有。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當

知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數。無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知內空亦無所有。內空無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量

亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數
無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知
一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無
量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若內
空。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。
如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見
者無所有故。當知外空。內外空。空空。大空。勝義空。有
爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共
相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性
空。展轉亦無所有。外空乃至無性自性空。無所有故。

當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若外空乃至無性自性空。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知四念住亦無所有。四念住無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無

所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若四念住。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。展轉亦無所有。四正斷乃至八聖道支。無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大

乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若四正斷乃至八聖道支。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。

大般若波羅蜜多經卷第四百十八

大般若波羅蜜多經卷第四百十九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無所有品第二十一之二

復次善現。我乃至見者無所有故。當知乃至佛十力亦無所有。佛十力無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見

者。若佛十力。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。展轉亦無所有。四無所畏。乃至十八佛不共法。無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若

我乃至見者。若四無所畏。乃至十八佛不共法。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知種性法亦無所有。種性法無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若種性法。若虛空。若大乘。若無

量若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知第八法。預流法。一來法。不還法。阿羅漢法。獨覺法。菩薩法。如來法。展轉亦無所有。第八法乃至如來法無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若第八法乃至如來法。

若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知預流亦無所有。預流無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若預流。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可

得故。復次善現。我乃至見者。無所有故。當知一來不
還。阿羅漢獨覺菩薩如來亦無所有。一來乃至如來
無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知
大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。
無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。
當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦
無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量無數無
邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若一來乃至如
來。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無邊。若一切法。
如是一切皆無所有。不可得故。復次善現。我乃至見

者無所有故。當知聲聞亦無所有。聲聞無所有故。當知獨覺亦無所有。獨覺無所有故。當知正等覺亦無所有。正等覺無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知獨覺乘亦無所有。獨覺乘無所有故。當知聲聞乘亦無所有。聲聞乘無所有故。當知如來亦無所有。如來無所有故。當知一切相智亦無所有。一切相智無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一

切法亦無所有。由此因緣。故說大乘。普能容受無量
無數無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若聲聞。
若獨覺。若正等覺。若大乘。若獨覺乘。若聲聞乘。若如
來。若一切相智。若虛空。若大乘。若無量。若無數。若無
邊。若一切法。如是一切皆無所有。不可得故。復次善
現。如涅槃界。普能容受無量無數無邊有情。大乘亦
爾。普能容受無量無數無邊有情。由此因緣。故作是
說。猶如虛空。普能容受無量無數無邊有情。大乘亦
爾。普能容受無量無數無邊有情。復次善現。汝說又
如虛空無來無去無住可見。大乘亦爾。無來無去無

住可見者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。以一切法無來無去。亦復不住。何以故。善現。以一切法若動若住不可得故。由此因緣。大乘亦無來處去處。住處可得。所以者何。善現。色無所從來。亦無所去。亦無所住。受想行識無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。色本性無所從來。亦無所去。亦無所住。受想行識本性無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。色眞如無所從來。亦無所去。亦無所住。受想行識眞如無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。色自性無所從來。亦無所去。亦無所住。受想行識自性無所從來。亦無所去。亦無所住。受想行識自性無所從來。亦無所去。亦無所住。

無所住。善現。色自相。無所從來。亦無所去。亦無所住。受想行識自相。無所從來。亦無所去。亦無所住。何以故。善現。色乃至識本性。真如自性自相。若動若住。不可得故。復次善現。眼處。無所從來。亦無所去。亦無所住。耳鼻舌身意處。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。眼處。眼處本性。無所從來。亦無所去。亦無所住。耳鼻舌身意處。本性。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。眼處。真如。無所從來。亦無所去。亦無所住。耳鼻舌身意處。真如。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。眼處。自性。無所從來。亦無所去。亦無所住。耳鼻舌身意處。自

性。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。眼處自相。無所從來。亦無所去。亦無所住。耳。鼻。舌。身。意。處自相。無所從來。亦無所去。亦無所住。何以故。善現。眼處乃至意處。本性眞如。自性自相。若動若住。不可得故。復次。善現。色處無所從來。亦無所去。亦無所住。聲香味觸法處。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。色處本性。無所從來。亦無所去。亦無所住。聲香味觸法處。本性。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。色處眞如。無所從來。亦無所去。亦無所住。聲香味觸法處。眞如。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。色處自性。無所從來。

亦無所去亦無所住。聲香味觸法處自性無所從來亦無所去亦無所住。善現。色處自相無所從來亦無所去亦無所住。聲香味觸法處自相無所從來亦無所去亦無所住。何以故。善現。色處乃至法處本性真如自性自相。若動若住不可得故。復次善現。眼界無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意界無所從來亦無所去亦無所住。善現。眼界本性無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意界本性無所從來亦無所去亦無所住。善現。眼界真如無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意界真如無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意界真如無所從來亦無所

去亦無所住。善現眼界自性。無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意界自性。無所從來亦無所去亦無所住。善現眼界自相。無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意界自相。無所從來亦無所去亦無所住。何以故。善現眼界乃至意界本性眞如自性自相。若動若住不可得故。復次善現色界無所從來亦無所去亦無所住。聲香味觸法界無所從來亦無所去亦無所住。善現色界本性。無所從來亦無所去亦無所住。聲香味觸法界本性。無所從來亦無所去亦無所住。善現色界眞如。無所從來亦無所去亦無所住。

聲香味觸法界眞如。無所從來亦無所去亦無所住。善現。色界自性。無所從來亦無所去亦無所住。聲香味觸法界自性。無所從來亦無所去亦無所住。善現。色界自相。無所從來亦無所去亦無所住。聲香味觸法界自相。無所從來亦無所去亦無所住。何以故。善現。色界乃至法界本性眞如自性自相。若動若住不可得故。復次善現。眼識界。無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意識界。無所從來亦無所去亦無所住。善現。眼識界本性。無所從來亦無所去亦無所住。善現。耳鼻舌身意識界本性。無所從來亦無所去亦無所住。善現。眼識界本性。無所從來亦無所去亦無所住。善現。耳鼻舌身意識界本性。無所從來亦無所去亦無所住。善現。耳鼻舌身意識界本性。無所從來亦無所去亦無所住。

住善現。眼識界眞如。無所從來亦無所去亦無所住。
耳鼻舌身意識界眞如。無所從來亦無所去亦無所
住。善現。眼識界自性。無所從來亦無所去亦無所住。
耳鼻舌身意識界自性。無所從來亦無所去亦無所
住。善現。眼識界自相。無所從來亦無所去亦無所住。
耳鼻舌身意識界自相。無所從來亦無所去亦無所
住。何以故。善現。眼識界乃至意識界本性眞如自性
自相。若動若住不可得故。復次善現。眼觸無所從來
亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意觸。無所從來亦無
所去亦無所住。善現。眼觸本性。無所從來亦無所去

亦無所住。耳鼻舌身意觸本性。無所從來亦無所去。亦無所住。善現。眼觸眞如。無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意觸眞如。無所從來亦無所去亦無所住。善現。眼觸自性。無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意觸自性。無所從來亦無所去亦無所住。善現。眼觸自相。無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意觸自相。無所從來亦無所去亦無所住。何以故。善現。眼觸乃至意觸本性眞如自性自相。若動若住不可得故。復次善現。眼觸爲緣所生諸受。無所從來亦無所去亦無所住。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸

受。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。眼觸爲緣。所
生。諸受本性。無所從來。亦無所去。亦無所住。耳鼻舌
身意觸爲緣。所生。諸受本性。無所從來。亦無所去。亦
無所住。善現。眼觸爲緣。所生。諸受眞如。無所從來。亦
無所去。亦無所住。耳鼻舌身意觸爲緣。所生。諸受眞
如。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。眼觸爲緣。所
生。諸受自性。無所從來。亦無所去。亦無所住。耳鼻舌
身意觸爲緣。所生。諸受自性。無所從來。亦無所去。亦
無所住。善現。眼觸爲緣。所生。諸受自相。無所從來。亦
無所去。亦無所住。耳鼻舌身意觸爲緣。所生。諸受自

相無所從來亦無所去亦無所住。何以故。善現。眼觸
爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。本性眞如
自性自相。若動若住不可得故。復次善現。地界無所
從來亦無所去亦無所住。水火風空識界無所從來
亦無所去亦無所住。善現。地界本性無所從來亦無
所去亦無所住。水火風空識界本性無所從來亦無
所去亦無所住。善現。地界眞如無所從來亦無所去
亦無所住。水火風空識界眞如無所從來亦無所去
亦無所住。善現。地界自性無所從來亦無所去亦無
所住。水火風空識界自性無所從來亦無所去亦無

所住善現。地界自相。無所從來。亦無所去。亦無所住。水火風空識界自相。無所從來。亦無所去。亦無所住。何以故。善現。地界乃至識界本性。眞如自性自相。若動若住。不可得故。復次善現。法界無所從來。亦無所去。亦無所住。眞如實際。不思議界。安隱界等。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。法界本性。無所從來。亦無所去。亦無所住。眞如實際。不思議界。安隱界等。本性。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。法界眞如。無所從來。亦無所去。亦無所住。眞如實際。不思議界。安隱界等。眞如。無所從來。亦無所去。亦無所住。善現。法

界自性無所從來亦無所去亦無所住。眞如實際不
思議界安隱界等自性無所從來亦無所去亦無所
住。善現法界自相無所從來亦無所去亦無所住。眞
如實際不思議界安隱界等自相無所從來亦無所
去亦無所住。何以故。善現法界乃至安隱界等本性
眞如自性自相若動若住不可得故。復次善現布施
波羅蜜多無所從來亦無所去亦無所住。淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所從來亦無所去亦無
所住。善現布施波羅蜜多本性無所從來亦無所去
亦無所住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性

無所從來亦無所去亦無所住。善現。布施波羅蜜多
眞如。無所從來亦無所去亦無所住。淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多眞如。無所從來亦無所去亦無
所住。善現。布施波羅蜜多自性。無所從來亦無所去
亦無所住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性。
無所從來亦無所去亦無所住。善現。布施波羅蜜多
自相。無所從來亦無所去亦無所住。淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多自相。無所從來亦無所去亦無
所住。何以故。善現。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜
多。本性眞如自性自相。若動若住不可得故。復次善

現四念住無所從來亦無所去亦無所住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所從來亦無所去亦無所住。善現四念住本性無所從來亦無所去亦無所住。四正斷乃至八聖道支本性無所從來亦無所去亦無所住。善現四念住真如無所從來亦無所去亦無所住。四正斷乃至八聖道支真如無所從來亦無所去亦無所住。善現四念住自性無所從來亦無所去亦無所住。四正斷乃至八聖道支自性無所從來亦無所去亦無所住。善現四念住自相無所從來亦無所去亦無所住。四正斷乃至八聖道支

自相無所從來亦無所去亦無所住何以故善現四
念住乃至八聖道支本性眞如自性自相若動若住
不可得故復次善現如是乃至佛十力無所從來亦
無所去亦無所住四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法無所從來亦無所去亦無所
住善現佛十力本性無所從來亦無所去亦無所住
四無所畏乃至十八佛不共法本性無所從來亦無
所去亦無所住善現佛十力眞如無所從來亦無所
去亦無所住四無所畏乃至十八佛不共法眞如無
所從來亦無所去亦無所住善現佛十力自性無所

從來亦無所去亦無所住。四無所畏乃至十八佛不
其法自性無所從來亦無所去亦無所住。善現。佛十
力自相無所從來亦無所去亦無所住。四無所畏乃
至十八佛不其法自相無所從來亦無所去亦無所
住。何以故。善現。佛十力乃至十八佛不其法本性眞
如自性自相。若動若住不可得故。復次善現。菩提無
所從來亦無所去亦無所住。佛陀無所從來亦無所
去亦無所住。善現。菩提本性無所從來亦無所去亦
無所住。佛陀本性無所從來亦無所去亦無所住。善
現。菩提眞如無所從來亦無所去亦無所住。佛陀眞

如無所從來亦無所去亦無所住。善現。菩提自性。無所從來亦無所去亦無所住。佛陀自性。無所從來亦無所去亦無所住。善現。菩提自相。無所從來亦無所去亦無所住。佛。陀。自。相。無。所。從。來。亦。無。所。去。亦。無。所。住。何。以。故。善。現。菩。提。佛。陀。本。性。真。如。自。性。自。相。若。動。若。住。不。可。得。故。復。次。善。現。有。爲。界。無。所。從。來。亦。無。所。去。亦。無。所。住。無。爲。界。無。所。從。來。亦。無。所。去。亦。無。所。住。善。現。有。爲。界。本。性。無。所。從。來。亦。無。所。去。亦。無。所。住。無。爲。界。本。性。無。所。從。來。亦。無。所。去。亦。無。所。住。善。現。有。爲。界。真。如。無。所。從。來。亦。無。所。去。亦。無。所。住。無。爲。界。真。如。

無所從來亦無所去亦無所住善現有爲界自性無所從來亦無所去亦無所住無爲界自性無所從來亦無所去亦無所住善現有爲界自相無所從來亦無所去亦無所住無爲界自相無所從來亦無所去亦無所住何以故善現有爲界無爲界本性眞如自性自相若動若住不可得故善現由此因緣故說大乘無來無去無住可見猶如虛空復次善現汝說又如虛空前後中際皆不可得大乘亦爾前後中際皆不可得三世平等超出三世故名大乘者如是如是如汝所說所以者何善現過去世過去世空未來世

未來世空。現在世。現在世空。三世平等。三世平等空。超出三世。超出三世空。大乘。大乘空。菩薩。菩薩空。何以故。善現。空無一二三四五等差別之相。是故大乘三世平等。超出三世。善現。此大乘中等不等相俱不可得。貪離貪相俱不可得。瞋離瞋相俱不可得。癡離癡相俱不可得。慢離慢相俱不可得。如是乃至善非善相俱不可得。有記無記相俱不可得。常無常相俱不可得。樂及苦相俱不可得。我無我相俱不可得。淨不淨相俱不可得。欲界出欲界相俱不可得。色界出色界相俱不可得。無色界出無色界相俱不可得。何

以故善現。此大乘中諸法自性不可得故。復次善現。過去色過去色空。未來現在色。未來現在色空。過去受想行識。過去受想行識空。未來現在受想行識。未來現在受想行識空。善現。空中過去色不可得。何以故。過去色卽是空。空性亦空。空中尚不可得。何況空中有過去色可得。善現。空中未來現在色不可得。何以故。未來現在色卽是空。空性亦空。空中尚不可得。何況空中有未來現在色可得。善現。空中過去受想行識不可得。何以故。過去受想行識卽是空。空性亦空。空中尚不可得。何況空中有過去受想行

識可得。善現空中未來現在受想行識不可得。何以故。未來現在受想行識卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在受想行識可得。復次善現過去眼處過去眼處空。未來現在眼處未來現在眼處空。過去耳鼻舌身意處過去耳鼻舌身意處空。未來現在耳鼻舌身意處未來現在耳鼻舌身意處空。善現空中過去眼處不可得。何以故。過去眼處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去眼處可得。善現空中未來現在眼處不可得。何以故。未來現在眼處卽是空。空性亦空。空中空尙不可

得。何況空中有未來。現在眼處可得。善現。空中過去耳鼻舌身意處不可得。何以故。過去耳鼻舌身意處卽是空。空性亦空。空中尚不可得。何況空中有過去耳鼻舌身意處可得。善現。空中未來現在耳鼻舌身意處卽是空。空性亦空。空中尚不可得。何況空中有未來現在耳鼻舌身意處可得。復次善現。過去色處。過去色處空。未來現在色處。未來現在色處空。過去聲香味觸法處。過去聲香味觸法處空。未來現在聲香味觸法處。未來現在聲香味觸法處空。善現。空中過去

色處不可得。何以故。過去色處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去色處可得。善現。空中未來現在色處不可得。何以故。未來現在色處卽是空。空性亦空。卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在色處可得。善現。空中過去聲香味觸法處不可得。何以故。過去聲香味觸法處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去聲香味觸法處可得。善現。空中未來現在聲香味觸法處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在聲香味觸法處

可得。復次善現。過去眼界。過去眼界空。未來現在眼界。未來現在眼界空。過去耳鼻舌身意界。過去耳鼻舌身意界空。未來現在耳鼻舌身意界。未來現在耳鼻舌身意界空。善現。空中過去眼界不可得。何以故。過去眼界卽是空。空性亦空。空中過去眼界不可得。善現。空中未來現在眼界不可得。何以故。未來現在眼界卽是空。空性亦空。空中尚不可得。何況空中有未來現在眼界可得。善現。空中過去耳鼻舌身意界不可得。何以故。過去耳鼻舌身意界卽是空。空性亦空。空中尚不可得。何況

空中。有過去耳鼻舌身意境可得。善現空中未來現在耳鼻舌身意境不可得。何以故。未來現在耳鼻舌身意境卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在耳鼻舌身意境可得。復次善現過去色界過去色界空。未來現在色界空。過去聲香味觸法界。過去聲香味觸法界空。未來現在聲香味觸法界。未來現在聲香味觸法界空。善現空中過去色界不可得。何以故。過去色界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去色界可得。善現空中未來現在色界不可得。何以故。未來現在

在色界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在色界可得。善現。空中過去聲香味觸法界不可得。何以故。過去聲香味觸法界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去聲香味觸法界可得。善現。空中未來現在聲香味觸法界不可得。何以故。未來現在聲香味觸法界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在聲香味觸法界可得。復次善現。過去眼識界。過去眼識界空。未來現在眼識界。未來現在眼識界空。過去耳鼻舌身意識界。過去耳鼻舌身意識界空。未來現在耳鼻舌身意識界。過去耳鼻舌身意識界空。未來現在耳鼻舌身意識界空。

鼻舌身意識界。未來現在耳鼻舌身意識界空。善現。空中過去眼識界不可得。何以故。過去眼識界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去眼識界可得。善現。空中未來現在眼識界不可得。何以故。未來現在眼識界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在眼識界可得。善現。空中過去耳鼻舌身意識界不可得。何以故。過去耳鼻舌身意識界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去耳鼻舌身意識界可得。善現。空中未來現在耳鼻舌身意識界不可得。何以故。未來現在耳鼻

鼻舌身意識界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在耳鼻舌身意識界可得。復次善現。過去眼觸。過去眼觸空。未來現在眼觸。未來現在眼觸空。過去耳鼻舌身意觸。過去耳鼻舌身意觸空。未來現在耳鼻舌身意觸。未來現在耳鼻舌身意觸空。善現。空中過去眼觸不可得。何以故。過去眼觸卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去眼觸可得。善現。空中未來現在眼觸不可得。何以故。未來現在眼觸卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在眼觸可得。善現。空中過去

耳鼻舌身意觸不可得。何以故。過去耳鼻舌身意觸卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去耳鼻舌身意觸可得。善現。空中未來現在耳鼻舌身意觸不可得。何以故。未來現在耳鼻舌身意觸卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在耳鼻舌身意觸可得。復次善現。過去眼觸爲緣所生諸受。過去眼觸爲緣所生諸受。過去眼觸爲緣所生諸受。未來現在眼觸爲緣所生諸受。未來現在眼觸爲緣所生諸受。未來現在眼觸爲緣所生諸受。過去耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。過去耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。過去耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。未來現在耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。未來現在耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。未來現在耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。

緣所生諸受。未來現在耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。空。善現。空中過去眼觸爲緣所生諸受。不可得。何以故。過去眼觸爲緣所生諸受。即是空。空性亦空。空中尙不可得。何況空中有未來現在眼觸爲緣所生諸受。不可得。善現。空中未來現在眼觸爲緣所生諸受。不可得。何以故。未來現在眼觸爲緣所生諸受。即是空。空性亦空。空中尙不可得。何況空中有未來現在眼觸爲緣所生諸受。不可得。善現。空中過去耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。不可得。何以故。過去耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。即是空。空性亦空。空中尙不

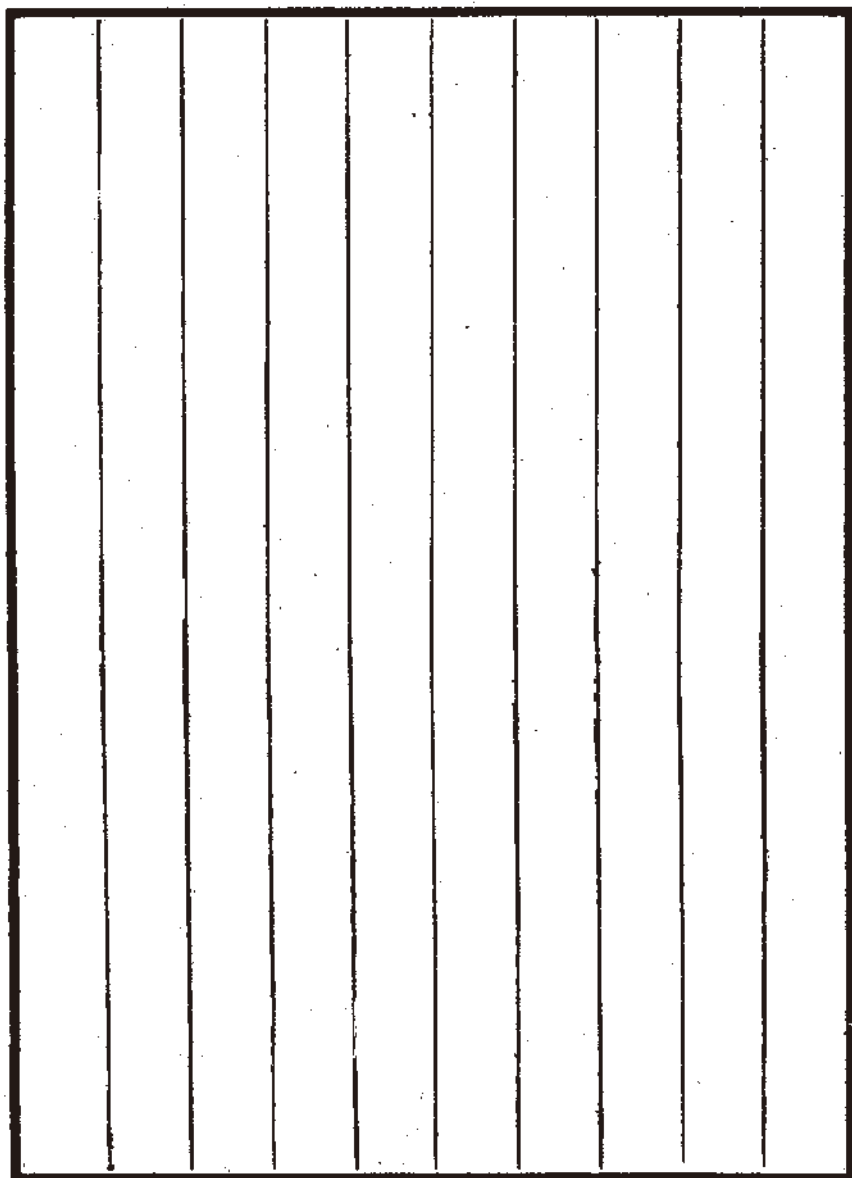
可得。何況空中有過去耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得。善現。空中未來現在耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不可得。何以故。未來現在耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得。

大般若波羅蜜多經卷第四百十九

大般若波羅蜜多經卷四百二十九

四

生九

大般若波羅蜜多經卷第四百二十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無所有品第二十一之三

復次善現。過去布施波羅蜜多。過去布施波羅蜜多。空。未來現在布施波羅蜜多。未來現在布施波羅蜜多。多。空。過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。空。未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。空。善現。空中過去布施波羅蜜多。不可得。何以故。過去布施波羅蜜多。卽是

空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去布施波羅蜜多可得。善現。空中未來現在布施波羅蜜多不可得。何以故。未來現在布施波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在布施波羅蜜多可得。善現。空中過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。何以故。過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。善現。空中未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。何以故。未來現在淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。復次善現過去四念住。過去四念住空。未來現在四念住。未來現在四念住空。過去四正斷。四神足五根五力七等覺支八聖道支。過去四正斷乃至八聖道支空。未來現在四正斷乃至八聖道支。未來現在四正斷乃至八聖道支。空。善現空中過去四念住不可得。何以故。過去四念住卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去四念住可得。善現空中未來現在四念住不可

得。何以故。未來現在四念住卽是空。空性亦空。空中
空尙不可得。何況空中有未來現在四念住可得。善
現空中過去四正斷乃至八聖道支不可得。何以故。
過去四正斷乃至八聖道支卽是空。空性亦空。空中
空尙不可得。何況空中有過去四正斷乃至八聖道
支可得。善現空中未來現在四正斷乃至八聖道支
不可得。何以故。未來現在四正斷乃至八聖道支卽
是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來
現在四正斷乃至八聖道支可得。復次善現如是乃
至過去佛十力。過去佛十力空。未來現在佛十力未

來現在佛十力空。過去四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜。大捨。十八佛不共法。過去四無所畏。乃至十八佛不共法空。未來現在四無所畏。乃至十八佛不共法空。善現空中。過去佛十力不可得。何以故。過去佛十力卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去佛十力可得。善現空中。未來現在佛十力不可得。何以故。未來現在佛十力卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在佛十力可得。善現空中。過去四無所畏。乃至十八佛不共法不可得。何以

故。過去四無所畏。乃至十八佛不共法。卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去四無所畏。乃至十八佛不共法可得。善現。空中未來現在四無所畏。乃至十八佛不共法不可得。何以故。未來現在四無所畏。乃至十八佛不共法。卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在四無所畏。乃至十八佛不共法可得。復次善現。過去異生。過去異生空。未來現在異生空。過去聲聞獨覺菩薩如來。過去聲聞獨覺菩薩如來空。未來現在聲聞獨覺菩薩如來。未來現在聲聞獨覺菩薩如來。

空。善現。空中過去異生不可得。何以故。過去異生卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去異生可得。善現。空中未來現在異生不可得。何以故。未來現在異生卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在異生可得。以我有情乃至知者見者皆無所有不可得故。善現。空中過去聲聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。過去聲聞獨覺菩薩如來卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去聲聞獨覺菩薩如來可得。善現。空中未來現在聲聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。未來現在聲聞

獨覺菩薩如來卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來現在聲聞獨覺菩薩如來可得。以我有情乃至知者見者皆無所有不可得故。復次善現。前際色不可得。後際中際色不可得。三際平等中色亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際色皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有前後中際色可得。善現。前際受想行識不可得。後際中際受想行識不可得。三際平等中受想行識亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際受想行識皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況

平等中有前後中際受想行識可得。復次善現。前際眼處不可得。後際中際眼處不可得。三際平等中眼處亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際眼處皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際眼處可得。善現。前際耳鼻舌身意處不可得。三際平等中耳鼻舌身意處亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際耳鼻舌身意處皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際耳鼻舌身意處可得。復次善現。前際色處不可得。後際中

際色處不可得。三際平等中色處亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際色處皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際色處可得。善現。前際聲香味觸法處不可得。後際中際聲香味觸法處不可得。三際平等中聲香味觸法處亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際聲香味觸法處皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際聲香味觸法處可得。復次。善現。前際眼界不可得。後際中際眼界不可得。三際平等中眼界亦不可得。所以者何。善現。平等中前後

中際眼界皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有前後中際眼界可得。善現。前際耳鼻舌身意界不可得。後際中際耳鼻舌身意界不可得。三際平等中耳鼻舌身意界亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際耳鼻舌身意界皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有前後中際耳鼻舌身意界可得。復次善現。前際色界不可得。後際中際色界不可得。三際平等中色界亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際色界皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有前

後中際色界可得。善現。前際聲香味觸法界不可得。
後際中際聲香味觸法界不可得。三際平等中聲香
味觸法界亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中
際聲香味觸法界皆不可得。何以故。平等中平等性
尚不可得。何況平等中有前後中際聲香味觸法界
可得。復次善現。前際眼識界不可得。後際中際眼識
界不可得。三際平等中眼識界亦不可得。所以者何。
善現。平等中前後中際眼識界皆不可得。何以故。平
等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際眼
識界可得。善現。前際耳鼻舌身意識界不可得。後際

中際耳鼻舌身意識界不可得。三際平等中耳鼻舌身意識界亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際耳鼻舌身意識界皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際耳鼻舌身意識界可得。復次善現。前際眼觸不可得。後際中際眼觸不可得。三際平等中眼觸亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際眼觸皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際眼觸可得。善現。前際耳鼻舌身意觸不可得。後際中際耳鼻舌身意觸不可得。三際平等中耳鼻舌身意觸亦不

可得。所以者何。善現。平等中前後中際耳鼻舌身意觸皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際耳鼻舌身意觸可得。復次善現。前際眼觸爲緣所生諸受不可得。後際中際眼觸爲緣所生諸受不可得。三際平等中眼觸爲緣所生諸受亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際眼觸爲緣所生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有眼觸爲緣所生諸受可得。善現。前際耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不可得。後際中際耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不可得。三際平

等中耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有前後中際耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得。復次善現。前際布施波羅蜜多不可得。後際中際布施波羅蜜多不可得。三際平等中布施波羅蜜多亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際布施波羅蜜多皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有前後中際布施波羅蜜多可得。善現。前際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不

可得。後際中際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
不可得。三際平等中淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆不可得。何以故。
平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。復次善現。
前際四念住不可得。後際中際四念住不可得。三際
平等中四念住亦不可得。所以者何。善現。平等中前
後中際四念住皆不可得。何以故。平等中平等性尚
不可得。何況平等中有前後中際四念住可得。善現。

前際四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不可得。後際中際四正斷乃至八聖道支不可得。三
際平等中四正斷乃至八聖道支亦不可得。所以者
何。善現。平等中前後中際四正斷乃至八聖道支。皆
不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等
中有前後中際四正斷乃至八聖道支可得。復次善
現。如是乃至前際佛十力不可得。後際中際佛十力
不可得。三際平等中佛十力亦不可得。所以者何。善
現。平等中前後中際佛十力皆不可得。何以故。平等
中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際佛十

力可得。善現。前際四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法不可得。後際中際四無所畏。乃至十八佛不共法不可得。三際平等中四無所畏。乃至十八佛不共法亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際四無所畏。乃至十八佛不共法皆不可得。何以故。平等中平等性。尚不可得。何況平等中有前後中際四無所畏。乃至十八佛不共法可得。復次善現。前際異生不可得。後際中際異生不可得。三際平等中異生亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際異生皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可

得。何況平等中有前後中際異生可得。以我有情。乃至知者見者皆無所有不可得故。善現。前際聲聞獨覺菩薩如來不可得。後際中際聲聞獨覺菩薩如來不可得。三際平等中聲聞獨覺菩薩如來亦不可得。所以者何。善現。平等中前後中際聲聞獨覺菩薩如來皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際聲聞獨覺菩薩如來可得。以我有情。乃至知者見者皆無所有不可得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。住此三際平等性中。精勤修學一切相智無取著故。速得圓滿善。

現是名菩薩摩訶薩三際平等大乘。若菩薩摩訶薩住如是大乘中。超勝一切世閒天人阿素洛等。疾能證得一切相智。利益安樂一切有情。爾時具壽善現。白佛言。世尊。善哉善哉。如來應正等覺。善能正說菩薩摩訶薩大乘。世尊。如是大乘。最尊最勝最上最妙。過去諸菩薩摩訶薩。於此中學。已能證得一切相智。利益安樂一切有情。未來諸菩薩摩訶薩。於此中學。當能證得一切相智。利益安樂一切有情。現在十方無量無數無邊世界諸菩薩摩訶薩。於此中學。今能證得一切相智。利益安樂一切有情。是故大乘最尊。

最勝最上最妙。能爲一切菩薩摩訶薩眞勝所依。能令菩薩摩訶薩速能證得一切相智。利益安樂一切有情。佛告善現。如是如是。如汝所說。善現。過去未來現在諸菩薩摩訶薩。皆依大乘精勤修學。速證無上正等菩提。利益安樂諸有情類。是故大乘最尊最勝最上最妙。超勝一切世間天人阿素洛等。

第二分隨順品第二十二

爾時具壽滿慈子。白佛言。世尊。如來先令尊者善現。爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。而今何故乃說大乘。具壽善現。卽白佛言。世尊。我前所說諸大乘。

義將無違越所說般若波羅蜜多。佛告善現。汝前所說諸大乘義。皆於般若波羅蜜多一切隨順無所違越。何以故。善現。一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。如是一切。無不攝入甚深般若波羅蜜多。爾時善現復白佛言。世尊。云何一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。皆悉攝入甚深般若波羅蜜多。佛告善現。若布施波羅蜜多。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若四念住。若四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。若空解脫門。若無相無願解脫門。若佛十力。

若四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。若一切智。若道相智。一切相智。若無忘失法。若恆住捨性。善現。諸如是等一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。如是一切皆悉攝入甚深般若波羅蜜多。復次善現。若大乘。若般若波羅蜜多。若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。若色。若受想行識。若眼處。若耳鼻舌身意處。若色處。若聲香味觸法處。若眼界。若耳鼻舌身意識界。若色界。若聲香味觸法界。若眼識界。若耳鼻舌身意識界。若眼觸。若耳鼻舌身意觸。若眼觸爲緣所生諸受。若耳

鼻舌身意觸爲緣所生諸受。若四靜慮。若四無量。四無色定。若八解脫。若八勝處。九次第定。十遍處。若四念住。若四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。若空解脫門。若無相無願解脫門。若善法。若非善法。若有記法。若無記法。若有漏法。若無漏法。若有爲法。若無爲法。若世閒法。若出世閒法。若苦聖諦。若集滅道聖諦。若欲界。若色無色界。若內空。若外空。內外空空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。若法界。若眞如實際。不思

議界安隱界等。若陀羅尼。若三摩地。若佛十力。若四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨十八不共法。若諸如來。若佛所覺所說法律。若菩提。若涅槃。如是等一切法。皆非相應非不相應。無色無見。無對一相。所謂無相善現。由此因緣。汝前所說諸大乘義。皆於般若波羅蜜多。一切隨順無所違越。所以者何。善現。大乘不異般若波羅蜜多。般若波羅蜜多不異大乘。大乘不異靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。不異大乘。何以故。若大乘。若般若波羅蜜多。若靜慮精進安忍淨戒布

施波羅蜜多。其性無二無二分故。善現。大乘不異四念住。四念住不異大乘。大乘不異四正斷。四神足五根五力七等覺支。八聖道支。四正斷乃至八聖道支。不異大乘。何以故。若大乘。若四念住。若四正斷。乃至八聖道支。其性無二無二分故。善現。大乘乃至不異佛十力。佛十力不異大乘。大乘不異四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法。不異大乘。何以故。若大乘。若佛十力。若四無所畏。乃至十八佛不共法。其性無二無二分故。善現。由此因緣。汝前所說諸大乘義。皆於般

若波羅蜜多。一切隨順無所違越。若說大乘。則說般若波羅蜜多。若說般若波羅蜜多。則說大乘。由此二名義無異故。

第二分無邊際品第二十三之一

爾時具壽善現。白佛言。世尊。前際諸菩薩摩訶薩。皆無所有。都不可得。後際諸菩薩摩訶薩。皆無所有。都不可得。中際諸菩薩摩訶薩。皆無所有。都不可得。世尊。色無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。受想行識無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。眼處無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。耳鼻舌身意

處無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。色處
無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。聲香味觸法
處無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。眼界
無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。耳鼻舌身意
界無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。色界
無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。聲香味觸法
界無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。眼識
界無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。耳鼻舌身
意識界無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。
眼觸無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。耳鼻舌

身意觸無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。眼觸爲緣所生諸受無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。布施波羅蜜多無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。四念住無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。空解脫門無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。無相無願

解脫門無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。
佛十力無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。四無
所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。
無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。內空。無
邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。外空。內外空。空。
空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無
散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。
自性空。無性。自性空。無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦
無邊際。世尊。法界無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無
邊際。眞如實際。不思議界。安隱界等。無邊際故。當知

菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。聲聞乘無邊際故。當知
菩薩摩訶薩亦無邊際。獨覺乘大乘無邊際故。當知
菩薩摩訶薩亦無邊際。世尊。卽色。菩薩摩訶薩無所
有不可得。離色。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽受想
行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識。菩薩
摩訶薩無所有不可得。世尊。卽眼處。菩薩摩訶薩無
所有不可得。離眼處。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽
耳鼻舌身意處。菩薩摩訶薩無所有不可得。離耳鼻
舌身意處。菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽色處。
菩薩摩訶薩無所有不可得。離色處。菩薩摩訶薩無

所有不可得。卽聲香味觸法處。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離聲香味觸法處。菩薩摩訶薩無所有。不可得。得。世尊。卽眼界。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離眼界。菩薩摩訶薩無所有。不可得。卽耳鼻舌身意界。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離耳鼻舌身意界。菩薩摩訶薩無所有。不可得。卽聲香味觸法界。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離聲香味觸法界。菩薩摩訶薩無所有。不可得。卽眼識界。菩薩摩訶薩無

所有不可得。卽耳鼻舌身意識界。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離耳鼻舌身意識界。菩薩摩訶薩無所有。不可得。世尊。卽眼觸。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離眼觸。菩薩摩訶薩無所有。不可得。卽耳鼻舌身意識觸。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離耳鼻舌身意識觸。菩薩摩訶薩無所有。不可得。卽眼觸爲緣所生諸受。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離眼觸爲緣所生諸受。菩薩摩訶薩無所有。不可得。卽耳鼻舌身意識觸爲緣所生諸受。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離耳鼻舌身意識觸爲緣所生諸受。菩薩摩訶薩無所有。不可得。世

尊。卽布施波羅蜜多。菩薩摩訶薩無所有不可得。離
布施波羅蜜多。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩無所有
不可得。離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。菩薩
摩訶薩無所有不可得。世尊。卽四念住。菩薩摩訶薩
無所有不可得。離四念住。菩薩摩訶薩無所有不可
得。卽四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。
菩薩摩訶薩無所有不可得。離四正斷。乃至八聖道
支。菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽空解脫門。菩
薩摩訶薩無所有不可得。離空解脫門。菩薩摩訶薩

無所有不可得。卽無相無願解脫門。菩薩摩訶薩無
所有不可得。離無相無願解脫門。菩薩摩訶薩無所
有不可得。世尊。卽佛十力。菩薩摩訶薩無所有不可
得。離佛十力。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽四無所
畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。菩
薩摩訶薩無所有不可得。離四無所畏。乃至十八佛
不共法。菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽內空。菩
薩摩訶薩無所有不可得。離內空。菩薩摩訶薩無所
有不可得。卽外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。
無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。

一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。菩薩摩訶薩無所有不可得。離外空乃至無性自性空。菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽法界。菩薩摩訶薩無所有不可得。離法界。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽眞如實際不思議界安隱界等。菩薩摩訶薩無所有不可得。離眞如實際不思議界安隱界等。菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽聲聞乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽獨覺乘大乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘大乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。我於是

等一切法。以一切種一切處一切時。求諸菩薩摩訶薩。都無所見。竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多。教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。諸菩薩摩訶薩。諸菩薩摩訶薩者。但有假名。都無自性。如說我等畢竟不生。但有假名。都無自性。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性。世尊。何等色。畢竟不生。何等受。想。行。識。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名色。亦不名受。想。行。識。世尊。何等眼處。畢竟不生。何等耳。鼻。舌。身。意處。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名眼處。亦不名耳。鼻。舌。身。意處。世尊。何等色處。畢竟不生。何等聲。香味。

觸法處畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名色處。亦不名聲香味觸法處。世尊。何等眼界畢竟不生。何等耳鼻舌身意識界畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名眼界。亦不名耳鼻舌身意識界。世尊。何等色界畢竟不生。何等聲香味觸法界。世尊。何等眼識界畢竟不生。何等耳鼻舌身意識界。世尊。若畢竟不生。則不名色界。亦不名聲香味觸法界。世尊。何等眼識界畢竟不生。何等耳鼻舌身意識界。世尊。若畢竟不生。則不名眼識界。亦不名耳鼻舌身意識界。世尊。何等眼界畢竟不生。何等耳鼻舌身意識界。世尊。若畢竟不生。則不名眼界。亦不名耳鼻

舌身意觸世尊。何等眼觸爲緣所生諸受畢竟不生。何等耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名眼觸爲緣所生諸受。亦不名耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。世尊。何等布施波羅蜜多畢竟不生。何等淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。多畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名布施波羅蜜多。亦不名淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。何等四念住畢竟不生。何等四正斷乃至八聖道支畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名四念住。亦不名四正斷乃至八聖道支。世尊。何等空解脫門畢竟不

生。何等無相無願解脫門。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名空解脫門。亦不名無相無願解脫門。世尊。何等佛十力。畢竟不生。何等四無所畏。乃至十八佛不共法。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名佛十力。亦不名四無所畏。乃至十八佛不共法。世尊。何等內空。畢竟不生。何等外空。乃至無性自性空。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名內空。亦不名外空。乃至無性自性空。世尊。何等法界。畢竟不生。何等真如實際。不思議界。安隱界等。畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名法界。亦不名真如實際。不思議界。安隱界等。世

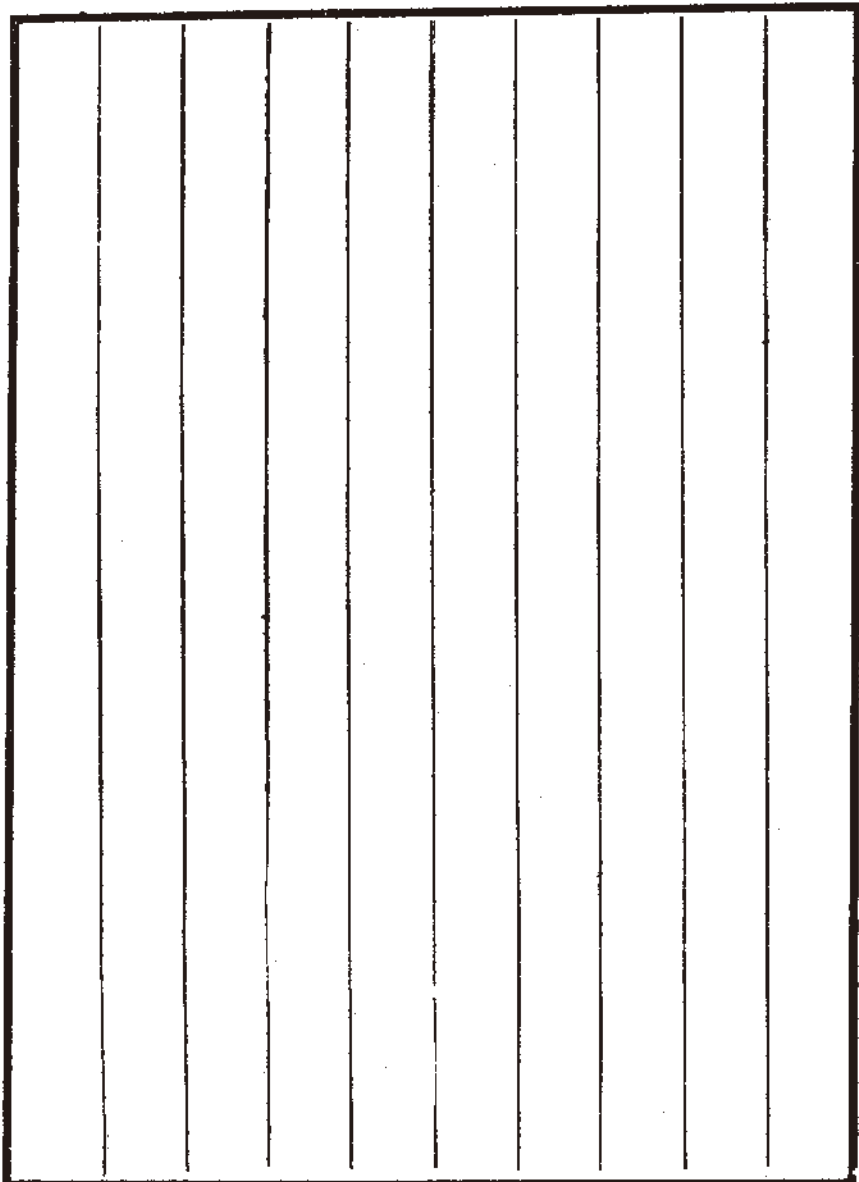
尊。何等聲聞乘畢竟不生。何等獨覺乘大乘畢竟不生。世尊。若畢竟不生。則不名聲聞乘。亦不名獨覺乘。大乘。世尊。我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多。教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩。世尊。離畢竟不生。亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。世尊。若菩薩摩訶薩聞如是說。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不恐。不怖。當知是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十

大般若波羅蜜多經卷四百二十

四十二

生十

大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無邊際品第二十三之二

爾時具壽舍利子。問善現言。何緣故說前際諸菩薩
摩訶薩無所有不可得。後際諸菩薩摩訶薩無所有
不可得。中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。何緣故
說色無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。受想行
識無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。乃至聲聞
乘無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。獨覺乘大
乘無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。何緣故說

卽色。菩薩摩訶薩無所有不可得。離色。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽受想行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。乃至卽聲聞乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽獨覺乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘。大乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘。大乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。一切法。以一切種一切處一切時。求諸菩薩摩訶薩。都無所見。竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多。教誡教授諸菩薩摩訶薩。何緣故說諸菩薩摩訶薩。諸菩薩摩訶薩者。但有

假名都無自性。何緣故說如說我等畢竟不生。但有假名都無自性。何緣故說諸法亦爾。畢竟不生。但有假名都無自性。何緣故說何等色畢竟不生。何等受想行識畢竟不生。乃至何等聲聞乘畢竟不生。何等獨覺乘大乘畢竟不生。何緣故說若畢竟不生。則不名色亦不名受想行識。乃至若畢竟不生。則不名聲聞乘亦不名獨覺乘大乘。何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多。教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩。何緣故說離畢竟不生。亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。何緣故說若菩薩摩訶薩聞如是說。

心不沈沒亦無憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多仁者今應具爲我說爾時具壽善現報舍利子言尊者所問何緣故說前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得後際諸菩薩摩訶薩無所有不可得中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得者舍利子有情無所有故前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得有情空故前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得有情遠離故前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得有情無自性故前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得亦復

如是舍利子。色無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所
有不可得。受想行識無所有故。前際諸菩薩摩訶薩
無所有不可得。色空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有
不可得。受想行識空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有
不可得。色遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可
得。受想行識遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可
得。色無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可
得。受想行識無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有
不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦
復如是。舍利子。眼處無所有故。前際諸菩薩摩訶薩

無所有不可得。耳鼻舌身意處無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼處空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意處空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼處遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意處遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼處無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意處無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦復如是。舍利子。色處無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲

香味觸法處無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。色處空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。聲香味觸法處空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。色處遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。聲香味觸法處遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。色處無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。聲香味觸法處無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。亦復如是。舍利子。眼界無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意界無所

有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼界空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意境空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼界遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意境遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼界無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意境無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。如如是。舍利子。色界無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲香味觸法界無所有故。前際諸菩薩

摩訶薩無所有不可得。色界空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲香味觸法界空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色界遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲香味觸法界遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。色界無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲香味觸法界無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。鼻舌身意識界無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。

有不可得。眼識界空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意識界空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。眼識界遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意識界遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。眼識界無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意識界無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。亦復如是。舍利子。眼觸無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意觸無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。

不可得。眼觸空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意觸空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。眼觸遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意觸遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。眼觸無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意觸無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。亦復如是。舍利子。眼觸爲緣所生諸受無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。

訶薩無所有不可得。眼觸爲緣所生諸受空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼觸爲緣所生諸受遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眼觸爲緣所生諸受無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦復如是。舍利子。布施波羅蜜多無

所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。布施波羅蜜多空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。布施波羅蜜多無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性故。前際諸

菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦復如是。舍利子。內空無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。內空。故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。外空。乃至無性自性空空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。內空。遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。外空。乃至無性自性空。遠離故。

前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。內空無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。外空乃至無性自性空無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦復如是。舍利子。四念住無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四念住空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四正斷乃至八聖道支空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四念住遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無

所有不可得。四正斷乃至八聖道支遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四念住無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四正斷乃至八聖道支無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦復如是。舍利子。如是乃至佛十力無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八佛不共法。無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。佛十力。空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四無所畏。乃至十八佛不共法。空故。

前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。佛十力遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四無所畏乃至十八佛不共法遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。佛十力無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。四無所畏乃至十八佛不共法無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦復如是。舍利子。聲聞法無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。獨覺法諸佛法無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。聲聞法空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可

得獨覺法諸佛法空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。聲聞法遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。獨覺法諸佛法遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。聲聞法無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。獨覺法諸佛法無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。亦復如是。舍利子。一切三摩地門。陀羅尼門無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。一切三摩地門空故。前際諸菩薩摩訶薩無所

有不可得。一切陀羅尼門空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切三摩地門遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切陀羅尼門遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切三摩地門無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。一切陀羅尼門無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦復如是。舍利子。法界無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眞如實際不思議界安隱界等無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。法界空故。前際諸

菩薩摩訶薩無所有不可得。眞如實際不思議界安
隱界等空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。法
界遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。眞如
實際不思議界安隱界等遠離故。前際諸菩薩摩訶
薩無所有不可得。法界無自性故。前際諸菩薩摩訶
薩無所有不可得。眞如實際不思議界安隱界等無
自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中
際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。亦復如是。舍利子。
聲聞乘無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可
得。獨覺乘大乘無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所

有不可得。聲聞乘空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。獨覺乘大乘空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。聲聞乘遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。獨覺乘大乘遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。聲聞乘無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。獨覺乘大乘無自性故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。後際中際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。亦復如是。舍利子。一切智無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。道相智一切相智無所有故。前際諸菩薩摩訶薩無所有。不可得。一

切智空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可得。道相
智一切相智空故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可
得。一切智遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無所有不可
得。道相智一切相智遠離故。前際諸菩薩摩訶薩無
所有不可得。一切智無自性故。前際諸菩薩摩訶薩
無所有不可得。道相智一切相智無自性故。前際諸
菩薩摩訶薩無所有不可得。後際中際諸菩薩摩訶
薩無所有不可得。亦復如是。何以故。舍利子。如是空
中。前際不可得。後際不可得。中際不可得。菩薩摩訶
薩亦不可得。舍利子。若如是空。若前際若後際若中

際。若菩薩摩訶薩。如是一切法。皆無二無二處。舍利子。由此因緣。我作是說。前際諸菩薩摩訶薩。無所有不可得。後際諸菩薩摩訶薩。無所有不可得。中際諸菩薩摩訶薩。無所有不可得。復次舍利子。尊者所問。何緣故說色無邊際。故當知菩薩摩訶薩亦無邊際。受想行識無邊際。故當知菩薩摩訶薩亦無邊際。乃至聲聞乘無邊際。故當知菩薩摩訶薩亦無邊際。獨覺乘大乘無邊際。故當知菩薩摩訶薩亦無邊際者。舍利子。色如虛空。受想行識如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。由

彼中邊俱不可得。說爲虛空。色乃至識亦復如是。前後中際俱不可得。何以故。色乃至識皆性空故。舍利子。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說爲空。舍利子。由此因緣。我作是說。色無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。受想行識無邊際故。當知菩薩摩訶薩亦無邊際。乃至三乘亦復如是。復次舍利子。尊者所問。何緣故說卽色。菩薩摩訶薩無所有不可得。離色。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽受想行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。乃至卽聲聞

乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽獨覺乘大乘。菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘大乘。菩薩摩訶薩無所有不可得者。舍利子。色。色性空。受想行識。受想行識性空。何以故。色性空中。色無所有不可得故。諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。受想行識性空中。受想行識無所有不可得故。諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。非色。非色性空。非受想行識。非受想行識性空。何以故。非色性空中。非色無所有不可得故。諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非受想行識性空中。非受想

行識無所有不可得故。諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此因緣。我作是說。卽色。菩薩摩訶薩無所有不可得。離色。菩薩摩訶薩無所有不可得。卽受想行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識。菩薩摩訶薩無所有不可得。乃至三乘亦復如是。復次舍利子。尊者所問。何緣故說我於是等一切法。以一切種一切處一切時。求諸菩薩摩訶薩。都無所見。竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多。教誡教授諸菩薩摩訶薩者。舍利子。色。色性空故。色於色無所有不可得。色於受想行識無所有不可得。色中受想行

識亦無所有不可得。受。受性空故。受於受無所有不可得。受於色想行識無所有不可得。受中色想行識亦無所有不可得。想。想性空故。想於想無所有不可得。想於色受行識無所有不可得。想中色受行識亦無所有不可得。行。行性空故。行於行無所有不可得。行於色受想識無所有不可得。行中色受想識亦無所有不可得。識。識性空故。識於識無所有不可得。識於色受想行無所有不可得。識中色受想行亦無所有不可得。舍利子。眼處。眼處性空故。眼處於眼處無所有不可得。眼處於耳鼻舌身意處無所有不可得。

眼處中耳鼻舌身意處亦無所有不可得耳處耳處性空故耳處於耳處無所有不可得耳處於眼鼻舌身意處無所有不可得耳處中眼鼻舌身意處亦無所有不可得鼻處於眼耳舌身意處無所有不可得鼻處中眼耳舌身意處無所有不可得舌處於舌處無所有不可得舌處於眼耳鼻身意處無所有不可得舌處中眼耳鼻身意處亦無所有不可得身處於眼耳鼻舌身意處無所有不可得身處中眼

耳鼻舌意處亦無所有不可得意處。意處性空故。意處於意處無所有不可得意處。於眼耳鼻舌身處無所有不可得意處。中眼耳鼻舌身處亦無所有不可得。舍利子。色處。色處性空故。色處於色處無所有不可得。色處於聲香味觸法處無所有不可得。色處中聲香味觸法處亦無所有不可得。聲處。聲處性空故。聲處於聲處無所有不可得。聲處於色香味觸法處無所有不可得。聲處中色香味觸法處亦無所有不可得。香處。香處性空故。香處於香處無所有不可得。香處於色聲味觸法處無所有不可得。香處中色聲

味觸法處亦無所有不可得。味處。味處性空故。味處於味處無所有不可得。味處於色聲香觸法處無所有不可得。味處中色聲香觸法處亦無所有不可得。觸處。觸處性空故。觸處於觸處無所有不可得。觸處於色聲香味法處無所有不可得。觸處中色聲香味法處亦無所有不可得。法處。法處性空故。法處於法處無所有不可得。法處於色聲香味觸處無所有不可得。法處中色聲香味觸處亦無所有不可得。舍利子。眼界。眼界性空故。眼界於眼界無所有不可得。眼界於耳鼻舌身意界無所有不可得。眼界中耳鼻舌

身。意界亦無所有不可得。耳界。耳界性空故。耳界於
耳界無所有不可得。耳界於眼鼻舌身意界無所有
不可得。耳界中眼鼻舌身意界亦無所有不可得。鼻
界。鼻界性空故。鼻界於鼻界無所有不可得。鼻界於
眼耳舌身意界無所有不可得。鼻界中眼耳舌身意
界亦無所有不可得。舌界。舌界性空故。舌界於舌界
無所有不可得。舌界於眼耳鼻身意界無所有不可
得。舌界中眼耳鼻身意界亦無所有不可得。身界。身
界性空故。身界於身界無所有不可得。身界於眼耳
鼻舌意界無所有不可得。身界中眼耳鼻舌意界亦

無所有不可得意界。意界性空故。意界於意界無所有不可得意界於眼耳鼻舌身界無所有不可得意界中眼耳鼻舌身界亦無所有不可得。舍利子。色界性空故。色界於色界無所有不可得。色界於聲香味觸法界無所有不可得。聲界。聲界性空故。聲界於聲界無所有不可得。聲界於色香味觸法界亦無所有不可得。香界。香界性空故。香界於香界無所有不可得。香界於色聲味觸法界亦無所有不可得。香界中色聲味觸法界亦無

所有不可得。味界。味界性空故。味界於味界無所有。不可得。味界於色聲香觸法界無所有。不可得。味界。中色聲香觸法界亦無所有。不可得。觸界。觸界性空故。觸界於觸界無所有。不可得。觸界於色聲香味法界無所有。不可得。觸界。中色聲香味法界亦無所有。不可得。法界。法界性空故。法界於法界無所有。不可得。法界於色聲香味觸界無所有。不可得。法界。中色聲香味觸界亦無所有。不可得。舍利子。眼識界。眼識界性空故。眼識界於眼識界無所有。不可得。眼識界。於耳鼻舌身意識界無所有。不可得。眼識界。中耳鼻

舌身意識界亦無所有不可得。耳識界。耳識界性空故。耳識界於耳識界無所有不可得。耳識界於眼鼻舌身意識界無所有不可得。耳識界中眼耳鼻身意識界於眼耳鼻身意識界亦無所有不可得。鼻識界。鼻識界性空故。鼻識界於眼耳鼻身意識界無所有不可得。鼻識界中眼耳鼻身意識界於眼耳鼻身意識界亦無所有不可得。舌識界。舌識界性空故。舌識界於舌識界無所有不可得。舌識界於眼耳鼻身意識界無所有不可得。舌識界中眼耳鼻身意識界亦無所有不可得。身識界。身識界性空故。身識界於身識界無

所有不可得。身識界於眼耳鼻舌意識界無所有不可得。身識界中眼耳鼻舌意識界亦無所有不可得。意識界。意識界性空故。意識界於意識界無所有不可得。意識界於眼耳鼻舌身識界無所有不可得。意識識界中眼耳鼻舌身識界亦無所有不可得。舍利子。眼觸眼觸性空故。眼觸於眼觸無所有不可得。眼觸於耳鼻舌身意觸無所有不可得。眼觸中耳鼻舌身意觸亦無所有不可得。耳觸耳觸性空故。耳觸於耳觸無所有不可得。耳觸於眼鼻舌身意觸無所有不可得。耳觸中眼鼻舌身意觸亦無所有不可得。鼻觸。

鼻觸性空故。鼻觸於鼻。觸無所有不可得。鼻觸於眼。耳舌身意觸無所有不可得。鼻觸中眼耳舌身意觸亦無所有不可得。舌觸。舌觸性空故。舌觸於舌。觸無所有不可得。舌觸於眼耳鼻身意觸無所有不可得。舌觸中眼耳鼻身意觸亦無所有不可得。身觸。身觸性空故。身觸於身。觸無所有不可得。身觸於眼耳鼻舌意觸無所有不可得。身觸中眼耳鼻舌意觸亦無所有不可得。意觸。意觸性空故。意觸於意。觸無所有不可得。意觸於眼耳鼻舌身觸無所有不可得。意觸中眼耳鼻舌身觸亦無所有不可得。舍利子。眼觸爲

緣所生諸受。眼觸爲緣所生諸受。性空故。眼觸爲緣所生諸受。於眼觸爲緣所生諸受。無所有不可得。眼觸爲緣所生諸受。於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。眼觸爲緣所生諸受中。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。耳觸爲緣所生諸受。於耳觸爲緣所生諸受。性空故。耳觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。耳觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。鼻觸爲緣所生諸受。於鼻觸爲緣所生諸受。性空故。鼻觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。鼻觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。舌觸爲緣所生諸受。於舌觸爲緣所生諸受。性空故。舌觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。舌觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。身觸爲緣所生諸受。於身觸爲緣所生諸受。性空故。身觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。身觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。意觸爲緣所生諸受。於意觸爲緣所生諸受。性空故。意觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。意觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。鼻觸爲緣所生諸受。於鼻觸爲緣所生諸受。性空故。鼻觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。鼻觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。舌觸爲緣所生諸受。於舌觸爲緣所生諸受。性空故。舌觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。舌觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。身觸爲緣所生諸受。於身觸爲緣所生諸受。性空故。身觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。身觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。意觸爲緣所生諸受。於意觸爲緣所生諸受。性空故。意觸爲緣所生諸受。於眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無所有不可得。意觸爲緣所生諸受中。眼鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦無所有不可得。

觸爲緣所生諸受性空故。鼻觸爲緣所生諸受。於鼻
觸爲緣所生諸受無所有不可得。鼻觸爲緣所生諸
受。於眼耳舌身意觸爲緣所生諸受無所有不可得。
鼻觸爲緣所生諸受中。眼耳舌身意觸爲緣所生諸
受亦無所有不可得。舌觸爲緣所生諸受。舌觸爲緣
所生諸受性空故。舌觸爲緣所生諸受。於舌觸爲緣
所生諸受無所有不可得。舌觸爲緣所生諸受。於眼
耳鼻身意觸爲緣所生諸受無所有不可得。舌觸爲
緣所生諸受中。眼耳鼻身意觸爲緣所生諸受亦無
所有不可得。身觸爲緣所生諸受。身觸爲緣所生諸

受性空故。身觸爲緣所生諸受。於身觸爲緣所生諸受無所有不可得。身觸爲緣所生諸受。於眼耳鼻舌意觸爲緣所生諸受無所有不可得。身觸爲緣所生諸受亦無所有不可得。諸受中。眼耳鼻舌意觸爲緣所生諸受亦無所有不可得。意觸爲緣所生諸受。意觸爲緣所生諸受性空。故意觸爲緣所生諸受。於意觸爲緣所生諸受無所有不可得。意觸爲緣所生諸受。於眼耳鼻舌身觸爲緣所生諸受無所有不可得。意觸爲緣所生諸受中。眼耳鼻舌身觸爲緣所生諸受亦無所有不可得。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

大般若波羅蜜多經卷第四百二十二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無邊際品第二十三之三

舍利子。布施波羅蜜多。布施波羅蜜多。性空故。布施波羅蜜多。於布施波羅蜜多。無所有不可得。布施波羅蜜多。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。無所有不可得。布施波羅蜜多。中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦無所有不可得。乃至般若波羅蜜多。般若波羅蜜多。性空故。般若波羅蜜多。於般若波羅蜜多。無所有不可得。般若波羅蜜多。於布施淨戒安

忍精進靜慮波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多中布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多亦無所有不可得。舍利子。內空。內空性空故。內空於內空無所有不可得。內空於外空。內外空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無所有不可得。如是乃至無性自性空。無性自性空。性空故。無性自性空。於無性自性空無所有不可得。無性自性空。於內空乃至自性空無所有不可得。無

性自性空中。內空乃至自性空亦無所有不可得。舍利子。四念住。四念住性空故。四念住。於四念住無所有不可得。四念住。於四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。無所有不可得。四念住中。四正斷。乃至八聖道支。亦無所有不可得。乃至八聖道支。八聖道支性空故。八聖道支。於八聖道支無所有不可得。八聖道支。於四念住。乃至七等覺支。無所有不可得。八聖道支中。四念住。乃至七等覺支。亦無所有不可得。舍利子。如是乃至佛十力。佛十力性空故。佛十力。於佛十力無所有不可得。佛十力。於四無所畏。四無

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無所有不可得。佛十力中。四無所畏乃至十八佛不共法亦無所有不可得。如是乃至十八佛不共法。十八佛不共法性空故。十八佛不共法。於十八佛不共法無所有不可得。十八佛不共法。於佛十力乃至大捨無所有不可得。十八佛不共法中。佛十力乃至大捨亦無所有不可得。舍利子。一切三摩地門。一切三摩地門性空故。一切三摩地門。於一切三摩地門無所有不可得。一切三摩地門。於一切陀羅尼門無所有不可得。一切三摩地門中。一切陀羅尼門亦無所有不可得。

一切陀羅尼門。一切陀羅尼門性空故。一切陀羅尼門。於一切陀羅尼門無所有不可得。一切陀羅尼門。於一切三摩地門無所有不可得。一切陀羅尼門中。一切三摩地門亦無所有不可得。舍利子。種性法。種性法性空故。種性法於種性法無所有不可得。種性法於第八預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來法無所有不可得。種性法中。第八乃至如來法亦無所有不可得。如是乃至如來法。如來法性空故。如來法於如來法無所有不可得。如來法於種性乃至菩薩法無所有不可得。如來法中。種性乃至菩薩法亦無

所有不可得。舍利子。淨觀地。淨觀地性空故。淨觀地。於淨觀地無所有不可得。淨觀地。於種性地第八地具見地薄地離欲地已。辨地獨覺地菩薩地如來地無所有不可得。淨觀地中種性地乃至如來地亦無所有不可得。如是乃至如來地。如來地性空故。如來地。於如來地無所有不可得。如來地。於淨觀地乃至菩薩地無所有不可得。如來地中淨觀地乃至菩薩地亦無所有不可得。舍利子。極喜地。極喜地性空故。極喜地。於極喜地無所有不可得。極喜地。於離垢地發光地燄慧地極難勝地現前地遠行地不動地善

慧地法雲地無所有不可得。極喜地中。離垢地乃至法雲地亦無所有不可得。如是乃至法雲地。法雲地性空故。法雲地於法雲地無所有不可得。法雲地於極喜地乃至善慧地無所有不可得。法雲地中。極喜地乃至善慧地亦無所有不可得。舍利子。一切智一切智性空故。一切智於一切智無所有不可得。一切智於道相智一切相智無所有不可得。一切智中。道相智一切相智亦無所有不可得。道相智。道相智性空故。道相智於道相智無所有不可得。道相智於一切智一切相智無所有不可得。道相智中。一切智一切智一切相智無所有不可得。道相智中。一切智一

切相智亦無所有不可得。一切相智。一切相智。一切相智。性空故。一切相智。於一切相智無所有不可得。一切相智。一切相智。於一切智道相智無所有不可得。一切相智中。一切智道相智亦無所有不可得。舍利子。預流。預流。性空故。預流於預流無所有不可得。預流於一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來無所有不可得。預流中。一來乃至如來亦無所有不可得。如是乃至如來。如來。性空故。如來於如來無所有不可得。如來於預流乃至菩薩無所有不可得。如來中預流乃至菩薩亦無所有不可得。舍利子。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩。性空故。菩

薩摩訶薩。於菩薩摩訶薩無所有不可得。菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多教誡教授無所有不可得。菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多教誡教授亦無所有不可得。般若波羅蜜多性空故。般若波羅蜜多。於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩教誡教授無所有不可得。般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩教誡教授亦無所有不可得。羅蜜多中。菩薩摩訶薩教誡教授亦無所有不可得。教誡教授。教誡教授性空故。教誡教授。於教誡教授無所有不可得。教誡教授。於菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無所有不可得。教誡教授中。菩薩摩訶薩般若

波羅蜜多亦無所有不可得。舍利子。我於是等一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所有亦不可得。何以故。自性空故。舍利子。由此因緣。我作是說。我於是等一切法以一切種一切處一切時求諸菩薩摩訶薩都無所見。竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。復次舍利子。尊者所問。何緣故說諸菩薩摩訶薩。諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性者。舍利子。以諸菩薩摩訶薩名唯客攝故。時舍利子問善現言。何緣故說以諸菩薩摩訶薩名唯客所攝。善現對曰。舍利子。如色名唯

客所攝。受想行識名。亦唯客所攝。所以者何。色非名。名非色。受想行識非名。名非受想行識。色等中無名。名中無色等。非合非散。但假施設。何以故。以色等與名俱自性空故。自性空中。若色等若名俱無所有。不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名。都無自性。舍利子。如眼處名。唯客所攝。耳鼻舌身意處名。亦唯客所攝。所以者何。眼處非名。名非眼處。耳鼻舌身意處非名。名非耳鼻舌身意處。眼處等中無名。名中無眼處等。非合非散。但假施設。何以故。以眼處等與名俱自

性空故。自性空中。若眼處等。若名俱無。所有不可得。故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。由斯故。說諸菩薩摩訶薩。但有假名。都無自性。舍利子。如色處名。唯客所攝。聲香味觸法處名。亦唯客所攝。所以者何。色處非名。名非色處。聲香味觸法處非名。名非聲香味觸法處。色處等中無名。名中無色處等。非合非散。但假施設。何以故。以色處等與名俱。自性空故。自性空中。若色處等。若名俱無。所有不可得。故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。由斯故。說諸菩薩摩訶薩。但有假名。都無自性。舍利子。如眼界

名。唯客所攝。耳鼻舌身。意界名。亦唯客所攝。所以者何。眼界非名。名非眼界。耳鼻舌身。意界非名。名非耳鼻。舌身。意界。眼界等。中無名。名中無眼界等。非合非散。但假施設。何以故。以眼界等。與名俱。自性空故。自性空中。若眼界等。若名俱。無所有。不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩。名亦復如是。唯客所攝。由斯故。說諸菩薩摩訶薩。但有假名。都無自性。舍利子。如色界名。唯客所攝。聲香味觸法界名。亦唯客所攝。所以者何。色界非名。名非色界。聲香味觸法界非名。名非聲香味觸法界。色界等。中無名。名中無色界等。非合非散。但

假施設。何以故。以色界等與名俱自性空故。自性空中。若色界等若名俱無所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名都無自性。舍利子。如眼識界名。唯客所攝。耳鼻舌身意識界名。亦唯客所攝。所以者何。眼識界非名。名非眼識界。耳鼻舌身意識界非名。非耳鼻舌身意識界。眼識界等中無名。名中無眼識界等。非合非散。但假施設。何以故。以眼識界等與名俱自性空故。自性空中。若眼識界等若名俱無所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。

由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名都無自性。舍利子。如眼觸名。唯客所攝。耳鼻舌身意觸名。亦唯客所攝。所以者何。眼觸非名。名非眼觸。耳鼻舌身意觸非名。名非耳鼻舌身意觸。眼觸等中無名。名中無眼觸等。非合非散。但假施設。何以故。以眼觸等與名俱自性空故。自性空中。若眼觸等若名俱無。所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名都無自性。舍利子。如眼觸爲緣所生諸受名。唯客所攝。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受名。亦唯客所攝。所以者何。眼觸爲緣所

生諸受非名。名非眼觸爲緣所生諸受。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非名。名非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。眼觸爲緣所生諸受等中無名。名中無眼觸爲緣所生諸受等。非合非散。但假施設。何以故。以眼觸爲緣所生諸受等與名俱。自性空故。自性空中。若眼觸爲緣所生諸受等若名俱。無所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名都無自性。舍利子。如布施波羅蜜多名。唯客所攝。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名。亦唯客所攝。所以者何。布施波羅蜜多非

名。名非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。非名。名非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。布施波羅蜜多等中無名。名中無布施波羅蜜多等。非合非散但假施設。何以故。以布施波羅蜜多等與名俱自性空故。自性空中若布施波羅蜜多等若名俱無所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名都無自性。舍利子。如內空名。唯客所攝。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性

空。自性空。無性自性空名。亦唯客所攝。所以者何。內空非名。名非內空。外空乃至無性自性空。非名。名非外空。乃至無性自性空。內空等中無名。名中無內空等。非合非散。但假施設。何以故。以內空等與名俱自性空故。自性空中。若內空等若名俱無。所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名。都無自性。舍利子。如四念住名。唯客所攝。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支名。亦唯客所攝。所以者何。四念住非名。名非四念住。四正斷。乃至八聖道支非名。名非四

正斷乃至八聖道支。四念住等中無名。名中無四念住等。非合非散。但假施設。何以故。以四念住等與名俱自性空故。自性空中。若四念住等若名俱無所有。不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名。都無自性。舍利子。如是乃至如佛十力名。唯客所攝。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法名。亦唯客所攝。所以者何。佛十力非名。名非佛十力。四無所畏。乃至十八佛不共法非名。名非四無所畏。乃至十八佛不共法。佛十力等中無名。名中無佛十力等。非

合非散但假施設。何以故。以佛十力等與名俱自性空故。自性空中。若佛十力等若名俱無所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名。亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名都無自性。舍利子。如一切三摩地門名。唯客所攝。一切陀羅尼門名。亦唯客所攝。所以者何。一切三摩地門非名。名非一切三摩地門。一切陀羅尼門非名。名非一切陀羅尼門。一切三摩地門等中無名。名中無一切三摩地門等。非合非散但假施設。何以故。以一切三摩地門等與名俱自性空故。自性空中。若一切三摩地門等若名俱

無所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名都無自性。舍利子。乃至如一切智名。唯客所攝。道相智一切相智名亦唯客所攝。所以者何。一切智非名。名非一切智。道相智一切相智非名。名非道相智。一切相智一切智等中無名。名中無一切智等。非合非散。但假施設。何以故。以一切智等與名俱自性空故。自性空中。若一切智等若名俱無所有不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩。但有假名都無自性。復次舍利子。尊者所

問何緣故說如說我等畢竟不生。但有假名都無自性者。舍利子。我畢竟無所有不可得。云何有生。乃至見者亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。色畢竟無所有不可得。云何有生。受想行識亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼處畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意處亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。色處畢竟無所有不可得。云何有生。生。聲香味觸法處亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼界畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意界亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。色

界畢竟無所有不可得。云何有生。馨香味觸法界亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼識界畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意識界亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。眼觸畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意觸亦畢竟無所有不可得。云何有生。眼觸爲緣所生諸受畢竟無所有不可得。云何有生。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。布施波羅蜜多畢竟無所有不可得。云何有生。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦畢竟無所有不可得。云何

有生。舍利子。內空畢竟無所有不可得。云何有生。外空乃至無性自性空亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。四念住畢竟無所有不可得。云何有生。四正斷乃至八聖道支亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。如是乃至佛十力畢竟無所有不可得。云何有生。四無所畏乃至十八不共法亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。一切三摩地門畢竟無所有不可得。云何有生。一切陀羅尼門亦畢竟無所有不可得。云何有生。舍利子。乃至聲聞乘畢竟無所有不可得。云何有生。獨覺乘大乘亦畢竟無所有不可得。云何有生。獨覺乘大乘亦畢竟無所有不可得。

可得云何有生。舍利子。由此因緣。我作是說。如說我等畢竟不生。但有假名。都無自性。復次舍利子。尊者所問何緣。故說諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性者。舍利子。諸法都無和合自性。何以故。和合有法。自性空故。時舍利子問善現言。何法都無和合自性。善現對曰。舍利子。色都無和合自性。受想行識亦都無和合自性。眼處都無和合自性。耳鼻舌身意處亦都無和合自性。色處都無和合自性。聲香味觸法處亦都無和合自性。眼界都無和合自性。耳鼻舌身意界亦都無和合自性。色界都無和合自性。聲香味

觸法界亦都無和合自性。眼識界都無和合自性。耳鼻舌身意識界亦都無和合自性。眼觸都無和合自性。耳鼻舌身意觸亦都無和合自性。眼觸爲緣所生諸受都無和合自性。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦都無和合自性。布施波羅蜜多都無和合自性。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦都無和合自性。四念住都無和合自性。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦都無和合自性。乃至佛十力都無和合自性。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法亦都無和合自性。乃至聲聞乘都

無和合自性。獨覺乘大乘亦都無和合自性。舍利子。由此因緣。我作是說。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性。復次舍利子。諸法非常。亦無所去。時舍利子。問善現言。何法非常。亦無所去。善現對曰。舍利子。色非常。亦無所去。受想行識非常。亦無所去。何以故。舍利子。若法非常。自性盡故。舍利子。由斯故說。若法非常。亦無所去。舍利子。有爲法非常。亦無所去。無爲法非常。亦無所去。有漏法非常。亦無所去。無漏法非常。亦無所去。善法非常。亦無所去。非善法非常。亦無所去。有記法非常。亦無所去。無記法非常。亦無所去。

何以故。舍利子。若法非常自性盡故。舍利子。由斯故說若法非常亦無所去。復次舍利子。諸法非常亦不滅壞。時舍利子問善現言。何法非常亦不滅壞。善現對曰。舍利子。色非常亦不滅壞。受想行識非常亦不滅壞。何以故。本性爾故。舍利子。有爲法非常亦不滅壞。無爲法非常亦不滅壞。有漏法非常亦不滅壞。無漏法非常亦不滅壞。善法非常亦不滅壞。非善法非常亦不滅壞。有記法非常亦不滅壞。無記法非常亦不滅壞。何以故。本性爾故。舍利子。由此因緣。我作是說。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性。復次舍

舍利子。尊者所問。何緣故說何等色畢竟不生。何等受想行識畢竟不生。乃至何等聲聞乘畢竟不生。何等獨覺乘大乘畢竟不生者。舍利子。一切色本性不生。一切受想行識本性不生。何以故。舍利子。一切色乃至識非所作故。非所起故。所以者何。以一切色乃至識。作者起者不可得故。舍利子。乃至一切聲聞乘本性不生。一切獨覺乘大乘本性不生。何以故。舍利子。一切聲聞乘獨覺乘大乘非所作故。非所起故。所以者何。以一切聲聞乘獨覺乘大乘。作者起者不可得故。舍利子。由此因緣。我作是說。何等色畢竟不生。何

等受想行識畢竟不生。乃至何等聲聞乘畢竟不生。何等獨覺乘大乘畢竟不生。復次舍利子。尊者所問。何緣故說若畢竟不生。則不名色。亦不名受想行識。乃至若畢竟不生。則不名聲聞乘。亦不名獨覺乘大乘者。舍利子。色本性空故。若法本性空。則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生。則不名色。何以故。空非色故。舍利子。受想行識本性空故。若法本性空。則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生。則不名受想行識。何以故。空非受想行識故。舍利子。乃至聲聞乘本性空故。若法本性空。

則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生。則不名聲聞乘。何以故。空非聲聞乘故。舍利子。獨覺乘大乘本性空故。若法本性空。則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生。則不名獨覺乘大乘。何以故。空非獨覺乘大乘故。舍利子。由此因緣。我作是說。若畢竟不生。則不名色。亦不名受。想行識。乃至若畢竟不生。則不名聲聞乘。亦不名獨覺乘大乘。復次。舍利子。尊者所問。何緣故說我豈能以畢竟不生。般若波羅蜜多。教誡教授。畢竟不生。諸菩薩摩訶薩者。舍利子。畢竟不生。卽是般若波羅蜜多。

般若波羅蜜多。卽是畢竟不生。何以故。畢竟不生與般若波羅蜜多無二無二處故。舍利子。畢竟不生卽是菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩卽是畢竟不生。何以故。畢竟不生與菩薩摩訶薩亦無二無二處故。舍利子。由此因緣。我作是說。我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多。教誡教授。畢竟不生諸菩薩摩訶薩。復次。舍利子。尊者所問。何緣故說離畢竟不生。亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有般若波羅蜜多。亦不見離畢竟不生有菩薩摩訶薩。何以故。若

般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。與畢竟不生無二無二處。故舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有色。亦不見離畢竟不生有受。想行識。何以故。若色若受。想行識。與畢竟不生無二無二處。故舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有眼處。亦不見離畢竟不生有耳鼻舌身意處。何以故。若眼處。若耳鼻舌身意處。與畢竟不生無二無二處。故舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有色處。亦不見離畢竟不生有聲香味觸法處。何以故。若色處。

若聲香味觸法處。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有眼界。亦不見離畢竟不生有耳鼻舌身意界。何以故。若眼界。若耳鼻舌身意界。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有色界。亦不見離畢竟不生有聲香味觸法界。何以故。若色界。若聲香味觸法界。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有眼識界。亦不見離畢竟不生有耳鼻舌身意識界。何以故。

若眼識界。若耳鼻舌身意識界。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有眼觸。亦不見離畢竟不生有耳鼻舌身意觸。何以故。若眼觸。若耳鼻舌身意觸。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有耳鼻舌身意觸。爲緣所生諸受。亦不見離畢竟不生有耳鼻舌身意觸。爲緣所生諸受。何以故。若眼觸爲緣所生諸受。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不

見離畢竟不生有布施波羅蜜多。亦不見離畢竟不生有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。若布施波羅蜜多。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有四念住。亦不見離畢竟不生有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。若四念住。若四正斷乃至八聖道支。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。廣說乃至有佛十力。亦不見離畢竟不生有四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。何以故。若佛十力。若四無所畏。乃至十八佛不共法。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有一切三摩地門。亦不見離畢竟不生有一切陀羅尼門。何以故。若一切三摩地門。若一切陀羅尼門。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生有一切智。亦不見離畢竟不生有道相智。一切相智。何以故。若一切智若道相智。一切相智。與畢竟不生無二無二處故。舍利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見離畢竟
不生有聲聞乘。亦不見離畢竟不生有獨覺乘大乘。
何以故。若聲聞乘。若獨覺乘大乘。與畢竟不生無二
無二處故。舍利子。由此因緣。我作是說。離畢竟不生
亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。復次舍利子。
尊者所問。何緣故說。若菩薩摩訶薩聞如是說。心不
沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不恐。不怖。當知是菩薩摩
訶薩。能行般若波羅蜜多者。舍利子。諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時。不見諸法有實作用。但見諸
法。如夢如幻。如響如像。如陽燄。如光影。如尋香城。如

變化事。雖現似有而無實用。聞說諸法本性皆空。深
生歡喜。離沈沒等。舍利子。由此因緣。我作是說。若菩
薩摩訶薩。聞如是說。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。
不恐。不怖。當知是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜多。
大般若波羅蜜多經卷第四百二十二

大般若波羅蜜多經卷四百三十一

四十

麗二一

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大般若波羅蜜多經卷第四百二十三

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無邊際品第二十三之四

爾時具壽善現白佛言。世尊。若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。觀察諸法。是時菩薩摩訶薩。於色無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。於受。想。行。識。無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時。不見色。乃至識。故。於眼處。無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。於耳鼻舌身意處。無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩

摩訶薩。當於爾時不見眼處。乃至意處。故於色處無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。於聲香味觸法處無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見色處。乃至法處。故於眼界無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。於耳鼻舌身意界無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見眼界。乃至意界。故於色界無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。於聲香味觸法界無受。無取。無住。無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見色界。乃至法

界故。於眼識界無受無取無住無著。亦不施設爲我。於耳鼻舌身意識界無受無取無住無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見眼識界。乃至意識界故。於眼觸無受無取無住無著。亦不施設爲我。於耳鼻舌身意觸無受無取無住無著。亦不見眼觸。乃至意觸故。於眼觸爲緣所生諸受。無受無取無住無著。亦不施設爲我。於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無受無取無住無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見眼觸爲

緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受故。於布施波羅蜜多。無受無取無住無著。亦不施設爲我。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。無受無取無住無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多故。於內空無受無取無住無著。亦不施設爲我。於外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無受無取無住無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不

見內空乃至無性自性空故。於四念住無受無取無住無著。亦不施設爲我。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。無受無取無住無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見四念住乃至八聖道支故。如是乃至於佛十力。無受無取無住無著。亦不施設爲我。於四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨十八不共法。無受無取無住無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見佛十力乃至十八不共法故。於一切三摩地門。無受無取無住無著。亦不施設爲我。於一

切陀羅尼門。無受無取無住無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見一切三摩地門。一切陀羅尼門故。乃至於一切智。無受無取無住無著。亦不施設爲我。於道相智一切相智。無受無取無住無著。亦不施設爲我。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。當於爾時不見一切智道相智一切相智故。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見色。亦不見受想行識。何以故。色等性空無生滅故。不見眼處。亦不見耳鼻舌身意處。何以故。眼處等性空無生滅故。不見色處。亦不見聲香味觸法處。何以故。色處

等性空無生滅故。不見眼界。亦不見耳鼻舌身意界。何以故。眼界等性空無生滅故。不見色界。亦不見聲香味觸法界。何以故。色界等性空無生滅故。不見眼識界。亦不見耳鼻舌身意識界。何以故。眼識界等性空無生滅故。不見眼觸。亦不見耳鼻舌身意觸。何以故。眼觸等性空無生滅故。不見眼觸爲緣所生諸受。亦不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。何以故。眼觸爲緣所生諸受等性空無生滅故。不見布施波羅蜜多。亦不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。布施波羅蜜多等性空無生滅故。不見內空。亦不

見外空乃至無性自性空。何以故。內空等性空無生滅故。不見四念住。亦不見四正斷。乃至八聖道支。何以故。四念住等性空無生滅故。如是乃至不見佛十力。亦不見四無所畏。乃至十八不共法。何以故。佛十力等性空無生滅故。不見一切三摩地門。亦不見一切陀羅尼門。何以故。一切三摩地門等性空無生滅故。不見法界。亦不見眞如實際。不思議界。安隱界等。何以故。法界等性空無生滅故。不見一切菩薩摩訶薩行。亦不見諸佛無上正等菩提。何以故。一切菩薩摩訶薩行等性空無生滅故。不見一切智。亦不見

道相智一切相智。何以故。一切智等性空無生滅故。世尊。色不生不滅。卽非色。受想行識不生不滅。亦非受想行識。所以者何。以色等與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故色不生不滅。卽非色。受想行識不生不滅。亦非受想行識。世尊。眼處不生不滅。卽非眼處。耳鼻舌身意處不生不滅。亦非耳鼻舌身意處。所以者何。以眼處等與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故眼處不生不滅。卽非眼處。耳鼻舌身意處不生不滅。亦非耳鼻舌身意處。世尊。色

處不生不滅。卽非色處。聲香味觸法處不生不滅。亦非聲香味觸法處。所以者何。以色處等與不生不滅。無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故色處不生不滅。卽非色處。聲香味觸法處不生不滅。亦非聲香味觸法處。世尊。眼界不生不滅。卽非眼界。耳鼻舌身意界不生不滅。亦非耳鼻舌身意界。所以者何。以眼界等與不生不滅。無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故眼界不生不滅。亦非眼界。耳鼻舌身意界不生不滅。亦非耳鼻舌身意界。世尊。色界不生不滅。卽非色界。聲

香味觸法界不生不滅。亦非聲香味觸法界。所以者何。以色界等。與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故色界不生不滅。卽非色界。聲香味觸法界不生不滅。亦非聲香味觸法界。世尊。眼識界不生不滅。卽非眼識界。耳鼻舌身意識界不生不滅。亦非耳鼻舌身意識界。所以者何。以眼識界等。與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故眼識界不生不滅。卽非眼識界。耳鼻舌身意識界不生不滅。亦非耳鼻舌身意識界。世尊。眼觸不生不滅。卽非眼觸。耳鼻

舌身意觸不生不滅。亦非耳鼻舌身意觸。所以者何。以眼觸等與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故眼觸不生不滅。卽非眼觸。耳鼻舌身意觸不生不滅。亦非耳鼻舌身意觸。世尊。眼觸爲緣所生諸受不生不滅。卽非眼觸爲緣所生諸受。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不生不滅。亦非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。所以者何。以眼觸爲緣所生諸受等。與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故眼觸爲緣所生諸受不生不滅。卽非眼觸爲緣所生諸受。

耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不生不滅。亦非耳鼻
舌身意觸爲緣所生諸受。世尊。布施波羅蜜多不生
不滅。卽非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多不生不滅。亦非淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多。所以者何。以布施波羅蜜多等。與不生不
滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非
多。非別是故。布施波羅蜜多不生不滅。卽非布施波
羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生不
滅。亦非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。內
空不生不滅。卽非內空。外空乃至無性自性空不生

不滅亦非外空乃至無性自性空。所以者何。以內空等與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法非一非二非多非別。是故內空不生不滅。卽非內空。外空乃至無性自性空。不生不滅亦非外空。乃至無性自性空。世尊。四念住不生不滅。卽非四念住。四正斷乃至八聖道支。不生不滅亦非四正斷。乃至八聖道支。世尊。如是處。何以故。以不生不滅法非一非二非多非別。是故四念住不生不滅。卽非四念住。四正斷乃至八聖道支。不生不滅亦非四正斷。乃至八聖道支。世尊。如是

乃至佛十力不生不滅。卽非佛十力。四無所畏。乃至十八佛不共法。不生不滅。亦非四無所畏。乃至十八佛不共法。所以者何。以佛十力等。與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故佛十力不生不滅。卽非佛十力。四無所畏。乃至十八佛不共法。不生不滅。亦非四無所畏。乃至十八佛不共法。世尊。一切三摩地門不生不滅。卽非一切三摩地門。一切陀羅尼門不生不滅。亦非一切陀羅尼門。所以者何。以一切三摩地門等。與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非

別是故一切三摩地門不生不滅。卽非一切三摩地門。一切陀羅尼門不生不滅。亦非一切陀羅尼門。世尊。法界不生不滅。卽非法界。眞如實際不思議界安隱界等不生不滅。亦非眞如實際不思議界安隱界等。所以者何。以法界等與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法非一非二非多非別。是故法界不生不滅。卽非法界。眞如實際不思議界安隱界等不生不滅。亦非法界。眞如實際不思議界安隱界等。世尊。一切菩薩摩訶薩行不生不滅。卽非一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提不生不滅。亦非諸佛

無上正等菩提。所以者何。以一切菩薩摩訶薩行等。與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故一切菩薩摩訶薩行不生不滅。卽非一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提不生不滅。亦非諸佛無上正等菩提。世尊。一切智不生不滅。卽非一切智。道相智一切相智不生不滅。亦非道相智一切相智。所以者何。以一切智等。與不生不滅無二無二處。何以故。以不生不滅法。非一非二非多非別。是故一切智不生不滅。卽非一切智。道相智一切相智不生不滅。亦非道相智一切相智。世尊。色

不二。卽非色。受想行識不二。亦非受想行識。眼處不
二。卽非眼處。耳鼻舌身意處不二。亦非耳鼻舌身意
處。色處不二。卽非色處。聲香味觸法處不二。亦非聲
香味觸法處。眼界不二。卽非眼界。耳鼻舌身意界不
二。亦非耳鼻舌身意界。色界不二。卽非色界。聲香味
觸法界不二。亦非聲香味觸法界。眼識界不二。卽非
眼識界。耳鼻舌身意識界不二。亦非耳鼻舌身意識
界。眼觸不二。卽非眼觸。耳鼻舌身意觸不二。亦非耳
鼻舌身意觸。眼觸爲緣所生諸受不二。卽非眼觸爲
緣所生諸受。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不二。亦

非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。布施波羅蜜多不
二。卽非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不二。亦非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多。內空不二。卽非內空。外空乃至無性自性空不二。
亦非外空乃至無性自性空。四念住不二。卽非四念
住。四正斷乃至八聖道支不二。亦非四正斷乃至八
聖道支。如是乃至佛十力不二。卽非佛十力。四無所
畏乃至十八佛不共法不二。亦非四無所畏乃至十
八佛不共法。一切三摩地門不二。卽非一切三摩地
門。一切陀羅尼門不二。亦非一切陀羅尼門。法界不

二。卽非法界。眞如實際。不思議界。安隱界等。不二。亦非眞如實際。不思議界。安隱界等。一切菩薩摩訶薩。行不二。卽非一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。不二。卽非諸佛無上正等菩提。一切智不二。卽非一切智。道相智。一切相智。不二。亦非道相智。一切相智。世尊。色入無二法數。受想行識入無二法數。眼處入無二法數。耳鼻舌身意處入無二法數。色處入無二法數。聲香味觸法處入無二法數。眼界入無二法數。二法數。耳鼻舌身意界入無二法數。色界入無二法數。聲香味觸法界入無二法數。眼識界入無二法數。耳鼻

舌身意識界入無二法數。眼觸入無二法數。耳鼻舌身意觸入無二法數。眼觸爲緣所生諸受入無二法數。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受入無二法數。布施波羅蜜多入無二法數。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多入無二法數。內空入無二法數。外空乃至無性自性空入無二法數。四念住入無二法數。四正斷乃至八聖道支入無二法數。如是乃至佛十力入無二法數。四無所畏乃至十八不共法入無二法數。一切三摩地門入無二法數。一切陀羅尼門入無二法數。法界入無二法數。眞如實際不思議界安隱界。

等。入無二法數。一切菩薩摩訶薩行入無二法數。諸佛無上正等菩提。入無二法數。一切智入無二法數。道相智一切相智入無二法數。

第二分遠離品第二十四之一

爾時具壽舍利子問善現言。如仁者所說。若時菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。觀察諸法者。云何菩薩摩訶薩。云何般若波羅蜜多。云何觀察諸法。爾時具壽善現對曰。尊者所問。云何菩薩摩訶薩者。舍利子。勤求無上正等菩提。利樂有情。故名菩薩。具如寶覺。能遍了知一切法相。而無所執。故復名摩訶薩。時舍

利子又問善現。云何菩薩摩訶薩能遍了知一切法相而無所執。善現對曰。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如實了知一切色相而無所執。如實了知一切受想行識相而無所執。如實了知一切眼處相而無所執。如實了知一切耳鼻舌身意處相而無所執。如實了知一切色處相而無所執。如實了知一切聲香味觸法處相而無所執。如實了知一切眼界相而無所執。如實了知一切耳鼻舌身意界相而無所執。如實了知一切色界相而無所執。如實了知一切聲香味觸法界相而無所執。如實了知一切眼識界相而無所執。如

實了知一切耳鼻舌身意識界相而無所執。如實了知一切眼觸相而無所執。如實了知一切耳鼻舌身意觸相而無所執。如實了知一切眼觸爲緣所生諸受相而無所執。如實了知一切耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受相而無所執。如實了知一切布施波羅蜜多相而無所執。如實了知一切淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相而無所執。如實了知一切內空相而無所執。如實了知一切外空乃至無性自性空相而無所執。如實了知一切四念住相而無所執。如實了知一切四正斷乃至八聖道支相而無所執。如是

乃至如實了知一切佛十力相而無所執。如實了知一切四無所畏乃至十八不共法相而無所執。如實了知一切三摩地門相而無所執。如實了知一切法界相而無所執。如實了知一切眞如實際不思議界安隱界等相而無所執。乃至如實了知一切一切智相而無所執。如實了知一切道相智一切相智相而無所執。時舍利子。問善現言。復何名爲一切法相。善現對曰。舍利子。若由如是諸行相狀。表知諸法。是色。是聲。是香。是味。是觸。是法。是內。是外。是有漏。是無漏。是有爲。是

無爲。此等名爲一切法相。復次舍利子。尊者所問云。何般若波羅蜜多者。舍利子。有勝妙慧。遠有所離。故名般若波羅蜜多。舍利子言。此於何法而能遠離。善現答言。此於諸蘊。諸處。諸界。諸煩惱。見。及六趣等。皆能遠離。故名般若波羅蜜多。又舍利子。有勝妙慧。遠有所到。故名般若波羅蜜多。舍利子言。此於何法而能遠到。善現答言。此於布施。波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。皆能遠到。故名般若波羅蜜多。此於內空。乃至無性。自性空。皆能遠到。故名般若波羅蜜多。此於四念住。乃至八聖道支。皆能遠到。故名般若波羅蜜多。

多。如是乃至此於佛十力乃至十八不共法。皆能
遠到。故名般若波羅蜜多。乃至此於一切智道相智
一切相智皆能遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。由
此因緣說爲般若波羅蜜多。復次舍利子。尊者所問
云何觀察諸法者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時。觀察色乃至識。非常非無常。非樂非苦。
非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無
相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠
離。觀察眼處乃至意處。非常非無常。非樂非苦。非我
非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非

有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察色處乃至法處。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼界乃至意界。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察色界乃至法界。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼識界乃至

意識界。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼觸乃至意觸。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。觀察眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非不遠離。觀察布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。非常非

無常。非樂。非苦。非我。非無我。非淨。非不淨。非空。非不空。非有相。非無相。非有願。非無願。非寂靜。非不寂靜。非遠離。非不遠離。觀察內空。乃至無性自性空。非常。非無常。非樂。非苦。非我。非無我。非淨。非不淨。非空。非不空。非有相。非無相。非有願。非無願。非寂靜。非不寂靜。非遠離。非不遠離。觀察四念住。乃至八聖道支。非常。非無常。非樂。非苦。非我。非無我。非淨。非不淨。非空。非不空。非有相。非無相。非有願。非無願。非寂靜。非不寂靜。非遠離。非不遠離。如是乃至觀察佛十力。乃至十八不共法。非常。非無常。非樂。非苦。非我。非無我。

非淨。非不淨。非空。非不空。非有相。非無相。非有願。非無願。非寂靜。非不寂靜。非遠離。非不遠離。觀察一切三摩地門。一切陀羅尼門。非常。非無常。非樂。非苦。非我。非無我。非淨。非不淨。非空。非不空。非有相。非無相。非有願。非無願。非寂靜。非不寂靜。非遠離。非不遠離。如是乃至觀察一切智道。相智。一切相智。非常。非無常。非樂。非苦。非我。非無我。非淨。非不淨。非空。非不空。非有相。非無相。非有願。非無願。非寂靜。非不寂靜。非遠離。非不遠離。舍利子。此等名爲觀察諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應作如是觀。

察諸法。爾時具壽舍利子。問善現言。仁者。何緣作如是說。色不生不滅。卽非色。受想行識不生不滅。亦非受想行識。如是乃至一切智不生不滅。卽非一切智。道相智一切相智不生不滅。亦非道相智一切相智。善現對曰。舍利子。色。色性空。受想行識。受想行識性空。此性空中無生無滅。亦無色乃至識。由斯故說色不生不滅。卽非色。受想行識不生不滅。亦非受想行識。舍利子。如是乃至一切智。一切智性空。道相智一切相智。道相智一切相智性空。此性空中無生無滅。亦無一切智。道相智一切相智。由斯故說一切智不生不滅。亦非一切智。道相智一切相智。

生不滅。卽非一切智。道相智一切相智不生不滅。亦非道相智一切相智。爾時具壽舍利子。問善現言。仁者。何緣作如是說。色不二。卽非色。受想行識不二。亦非受想行識。如是乃至一切智不二。卽非一切智。道相智一切相智不二。亦非道相智一切相智。善現對曰。舍利子。若色若不二。若受想行識若不二。如是一切。皆非相應。非不相應。無色無見。無對一相。所謂無相。由斯故說色不二。卽非色。受想行識不二。亦非受想行識。舍利子。如是乃至若一切智若不二。若道相智一切相智若不二。如是一切。皆非相應。非不相應。

無色無見無對一相。所謂無相。由斯故說一切智不二。卽非一切智。道相智一切相智不二。亦非道相智一切相智。爾時具壽舍利子問善現言。仁者。何緣作如是說。色入無二法數。受想行識入無二法數。如是乃至一切智入無二法數。道相智一切相智入無二法數。善現對曰。舍利子。色不異無生無滅。無生無滅。不異色。色卽是無生無滅。無生無滅卽是色。受想行識不異無生無滅。無生無滅不異受想行識。受想行識卽是無生無滅。無生無滅卽是受想行識。由斯故說。色入無二法數。受想行識入無二法數。舍利子。如

是乃至一切智不異無生無滅。無生無滅不異一切智。一切智卽是無生無滅。無生無滅卽是一切智。道相智一切相智不異無生無滅。無生無滅不異道相智。一切相智道相智一切相智卽是無生無滅。無生無滅卽是道相智。一切相智。由斯故說一切智入無二法數。道相智一切相智入無二法數。爾時具壽善現。白佛言。世尊。若時菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜。多觀察諸法。是時菩薩摩訶薩。見我無生畢竟淨故。乃至見見者無生。畢竟淨故。見色無生畢竟淨故。乃至見識無生畢竟淨故。見眼處無生畢竟淨故。乃至

見意處無生畢竟淨故。見色處無生畢竟淨故。乃至
見法處無生畢竟淨故。見眼界無生畢竟淨故。乃至
見意界無生畢竟淨故。見色界無生畢竟淨故。乃至
見法界無生畢竟淨故。見眼識界無生畢竟淨故。乃
至見意識界無生畢竟淨故。見眼觸無生畢竟淨故。
乃至見意觸無生畢竟淨故。見眼觸爲緣所生諸受
無生畢竟淨故。乃至見意觸爲緣所生諸受無生畢
竟淨故。見布施波羅蜜多無生畢竟淨故。乃至見般
若波羅蜜多無生畢竟淨故。見內空無生畢竟淨故。
乃至見無性自性空無生畢竟淨故。見四念住無生

畢竟淨故。乃至見八聖道支無生畢竟淨故。如是乃至見佛十力無生畢竟淨故。乃至見十八佛不共法無生畢竟淨故。見一切三摩地門無生畢竟淨故。見一切陀羅尼門無生畢竟淨故。如是乃至見一切智無生畢竟淨故。見道相智一切相智無生畢竟淨故。見異生法無生畢竟淨故。見異生無生畢竟淨故。見預流法無生畢竟淨故。見預流無生畢竟淨故。見一來法無生畢竟淨故。見一來無生畢竟淨故。見不還法無生畢竟淨故。見不還無生畢竟淨故。見阿羅漢法無生畢竟淨故。見阿羅漢無生畢竟淨故。見獨覺

法無生畢竟淨故。見獨覺無生畢竟淨故。見一切菩薩法無生畢竟淨故。見一切菩薩無生畢竟淨故。見諸佛法無生畢竟淨故。見一切有情法無生畢竟淨故。見一切有情無生畢竟淨故。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十三

大般若波羅蜜多經卷第四百二十四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分遠離品第二十四之二

爾時具壽舍利子。謂善現言。如我解仁者所說義。我乃至見者畢竟不生。色乃至識畢竟不生。如是乃至諸佛法及諸佛畢竟不生。一切有情法及一切有情畢竟不生。若如是者。六趣受生。應無差別。不應預流。得預流果。不應一來得一來果。不應不還得不還果。不應阿羅漢得阿羅漢果。不應獨覺得獨覺菩提。不應菩薩得一切相智。不應菩薩摩訶薩見六趣生死。

深生獸患。爲拔濟彼。故得五種菩提。復次善現。若一切法畢竟不生。云何預流爲預流果。勤修永斷三結之道。云何一來爲一來果。勤修倍斷貪瞋癡道。云何不還爲不還果。勤修永斷順下結道。云何阿羅漢爲阿羅漢果。勤修永斷順上結道。云何獨覺爲獨覺菩提。勤修獨悟緣起法道。云何菩薩摩訶薩爲度無量無邊有情。修多百千難行苦行。具受無量難忍重苦。云何如來應正等覺。證得無上正等菩提。云何諸佛爲度無量有情苦故。轉妙法輪。爾時具壽善現。報舍利子言。非我於彼無生法中。見有六趣受生差別。非

我於彼無生法中。見有能入諦現觀者。非我於彼無
生法中。見有預流得預流果。見有一來得一來果。見
有不還得不還果。見有阿羅漢得阿羅漢果。見有獨
覺得獨覺菩提。見有菩薩得一切相智。非我於彼無
生法中。見有菩薩摩訶薩。厭患生死得五菩提。非我
於彼無生法中。見有聲聞修斷結道。見有獨覺勤修
獨悟緣起法道。非我於彼無生法中。見有菩薩摩訶
薩爲度有情。修多苦行受諸重苦。然諸菩薩摩訶薩
不起難行苦行之想。何以故。舍利子。若起難行苦行
想者。終不能爲無量無數無邊有情作大饒益。舍利

子。一切菩薩以無所得而爲方便。於諸有情起大悲心。住如父母兄弟妻子及己身想。爲度脫彼。發起無上正等覺心。乃能爲彼作大饒益。舍利子。一切菩薩應作是念。如我自性於一切法。以一切種一切處一切時。求不可得。內外諸法。亦復如是。都無所有。皆不可得。若住此想。便不見有難行苦行。由此能爲無量無數無邊有情。修多百千難行苦行。作大饒益。何以故。是菩薩摩訶薩。於一切法。一切有情。一切種。一切處。一切時。無執受故。舍利子。非我於彼無生法中。見有如來應正等覺。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度

無量眾。何以故。舍利子。以一切法一切有情不可得。故。時舍利子問善現言。於意云何。爲欲以生法有所證得。爲欲以無生法有所證得耶。善現對曰。我不欲以生法有所證得。亦不欲以無生法有所證得。舍利子言。若如是者。豈都無得無現觀耶。善現對曰。雖有得有現觀。而實不由二法證得。舍利子。但隨世閒言說。施設有得現觀。非勝義中有得現觀。舍利子。但隨世閒言說。施設有預流有預流果。有一來有一來果。有不還有不還果。有阿羅漢有阿羅漢果。有獨覺有獨覺菩提。有菩薩摩訶薩有菩薩摩訶薩行。有諸佛。

有諸佛無上正等菩提。非勝義中有預流等。舍利子言。若隨世閒言說施設。有得現觀。及預流等。非勝義者。六趣差別。亦隨世閒言說施設。非勝義耶。善現對曰。如是如是。何以故。舍利子。非勝義中有業異熟及染淨故。時舍利子問善現言。於意云何。爲欲令未生法生。爲欲令已生法生耶。善現對曰。我不欲令未生法生。亦不欲令已生法生。舍利子言。何等是未生法。仁者不欲令彼法生。善現對曰。舍利子。色是未生法。我不欲令生。何以故。自性空故。受想行識是未生法。我不欲令生。何以故。自性空故。乃至諸佛無上正等。

菩提是未生法。我不欲令生。何以故。自性空故。舍利子問。何等是已生法。仁者不欲令彼法生。善現對曰。舍利子。色是已生法。我不欲令生。何以故。自性空故。受想行識是已生法。我不欲令生。何以故。自性空故。乃至諸佛無上正等菩提是已生法。我不欲令生。何以故。自性空故。時舍利子問善現言。於意云何。爲欲令生生。爲欲令不生。生耶。善現對曰。我不欲令生生。亦不欲令不生。生。何以故。舍利子。生與不生。如是二法。俱非相應。非不相應。無色無見。無對一相。謂無相故。由此因緣。我不欲令生生。亦不欲令不生。生。時舍

利子又問善現。仁者於所說無生法。樂辯說無生相耶。善現對曰。舍利子。我於所說無生法。亦不樂辯說。無生相。何以故。舍利子。若無生法。若無生相。若樂若辯說。如是一切。皆非相應。非不相應。無色無見。無對一相。謂無相故。時舍利子。又問善現。於不生法。起不生言。此不生言。亦不生耶。善現對曰。如是如是。誠如所說。於不生法。起不生言。此法及言。俱無生義。所以者何。舍利子。色不生。受想行識。亦不生。何以故。本性空故。眼處不生。耳鼻舌身。意處亦不生。何以故。本性空故。色處不生。聲香味觸法處。亦不生。何以故。本性

空故眼界不生。耳鼻舌身意識界亦不生。何以故。本性空故。色界不生。聲香味觸法界亦不生。何以故。本性空故。眼識界不生。耳鼻舌身意識界亦不生。何以故。本性空故。眼觸不生。耳鼻舌身意觸亦不生。何以故。本性空故。眼觸爲緣所生諸受不生。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦不生。何以故。本性空故。地界不生。水火風空識界亦不生。何以故。本性空故。身行不生。語行意行亦不生。何以故。本性空故。布施波羅蜜多不生。乃至一切相智亦不生。何以故。本性空故。舍利子。由此因緣於不生法起不生言。此法及言俱無生。

義舍利子。若所說法。若能言說者。若聽者。皆無生義。爾時具壽舍利子。讚善現言。說法人中。仁爲第一。除佛世尊。無能及者。何以故。隨所問詰。種種法門。皆能酬荅。無滯礙故。善現報言。諸佛弟子。於一切法。無依著者。法爾皆能隨所問詰。一一酬荅。自在無畏。何以故。以一切法。無所依故。舍利子言。云何諸法都無所依。善現荅言。舍利子。色本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。受想行識。亦本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。舍利子。眼處本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。耳鼻舌身意處。亦本性空故。不依內。不依外。不依

兩閒。舍利子。色處本性空故。不依內不依外不依兩
閒。聲香味觸法處亦本性空故。不依內不依外不依
兩閒。舍利子。眼界本性空故。不依內不依外不依兩
閒。耳鼻舌身意界亦本性空故。不依內不依外不依
兩閒。舍利子。色界本性空故。不依內不依外不依兩
閒。聲香味觸法界亦本性空故。不依內不依外不依
兩閒。舍利子。眼識界本性空故。不依內不依外不依
兩閒。耳鼻舌身意識界亦本性空故。不依內不依外不
依兩閒。耳鼻舌身意觸亦本性空故。不依內不依外

不依兩閒。舍利子。眼觸爲緣所生諸受。本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。舍利子。布施波羅蜜多。本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。乃至般若波羅蜜多。亦本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。舍利子。內空。本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。乃至無性自性空。亦本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。舍利子。四念住。本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。乃至八聖道支。亦本性空故。不依內。不依外。不依兩閒。舍利子。乃至佛十力。本性空故。不依內。不

依外不依兩閒。乃至十八佛不共法亦本性空故。不依內不依外不依兩閒。舍利子。乃至一切智本性空故。不依內不依外不依兩閒。道相智一切相智亦本性空故。不依內不依外不依兩閒。舍利子。由此因緣。我說諸法本性空故。都無所依。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。應淨色乃至識。應淨眼處乃至意處。應淨色處乃至法處。應淨眼界乃至眼界。應淨色界乃至法界。應淨眼識界乃至意識界。應淨眼觸乃至意觸。應淨眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。應淨布施波羅蜜多。乃至般若。

波羅蜜多。應淨內空。乃至無性自性空。應淨四念住。乃至八聖道支。如是乃至應淨佛十力。乃至十八不共法。乃至應淨一切智。道相智。一切相智。應淨菩提道。爾時具壽舍利子。問善現言。云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。淨菩提道。善現荅言。舍利子。六波羅蜜多各有二種。一者世閒。二者出世閒。舍利子。問云。何世閒布施波羅蜜多。云何出世閒布施波羅蜜多。善現對曰。舍利子。若菩薩摩訶薩爲大施主。能施一切沙門婆羅門。貧病孤露。道行乞者。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須香華與香華。須

莊嚴具與莊嚴具。須舍宅與舍宅。須醫藥與醫藥。須
燈明與燈明。須坐臥具與坐臥具。如是一切隨其所
須。餘資生具悉皆施與。若復有來乞男與男。乞女與
女。乞妻妾與妻妾。乞官秩與官秩。乞國城與國城。乞
王位與王位。乞頭目與頭目。乞耳鼻與耳鼻。乞手足
與手足。乞肢節與肢節。乞血肉與血肉。乞骨髓與骨
髓。乞僮僕與僮僕。乞生類與生類。如是一切隨其所
求。內外之物悉皆施與。雖作是施而有所依。謂作是
念。我施彼受。我爲施主。我不慳貪。我隨佛教一切能
捨。我行布施波羅蜜多。彼行施時。以有所得而爲方

便與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令獲此世後世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。何等爲三。所謂自想他想施想。由著此三輪而行施故。名世間布施。波羅蜜多。何緣此施名爲世間。以與世間同共行故。不動不出世間法故。由斯故說世間布施。波羅蜜多。舍利子。若菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。何等爲三。一者不執我爲施者。二者不執彼爲受者。三者不著施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。又舍利子。若菩薩摩訶薩以大悲爲上首。所修施福普施。

有情於諸有情都無所得。雖與有情平等共有。迴向無上正等菩提。而於其中不見少相。由都無所執而行施故。名出世布施波羅蜜多。何緣此施名出世閒。不與世閒同共行故。能動能出世閒法故。由斯故說出世布施波羅蜜多。舍利子言。云何世閒淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。云何出世閒淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。善現荅言。舍利子。若菩薩摩訶薩修行淨戒安忍精進靜慮般若時。有所依者。著三輪故。名爲世閒波羅蜜多。以與世閒同共行故。不動不出世閒法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒安忍精

進靜慮般若時。無所依者。三輪淨故。名出世閒波羅蜜多。不與世閒同共行故。能動能出世閒法故。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。淨菩提道。爾時具壽舍利子。問善現言。何謂菩薩摩訶薩菩提道。善現荅言。舍利子。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩菩提道。四念住乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩菩提道。空解脫門無相無願解脫門。是菩薩摩訶薩菩提道。內空乃至無性自性空。是菩薩摩訶薩菩提道。眞如法界實際不思議界等。是菩薩摩訶薩菩提道。一切三摩地門一切陀羅尼門。

是菩薩摩訶薩菩提道。佛十力乃至十八不共法。是菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。如是等無量無邊大功德聚。皆是菩薩摩訶薩菩提道。時舍利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。善現。如是大功德聚。爲由何等波羅蜜多勢力所辦。善現。荅言。舍利子。如是所說大功德聚。皆由般若波羅蜜多勢力所辦。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多。能與一切善法爲母。一切聲聞獨覺菩薩諸佛善法。從此生故。舍利子。如是般若波羅蜜多。普能攝受一切善法。一切聲聞獨覺菩薩諸佛善法。依此住故。舍利子。過去菩薩摩訶薩眾。

修行般若波羅蜜多極圓滿故。已證無上正等菩提。未來菩薩摩訶薩眾。修行般若波羅蜜多極圓滿故。當證無上正等菩提。現在十方諸佛世界無量菩薩摩訶薩眾。修行般若波羅蜜多極圓滿故。現證無上正等菩提。復次舍利子。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多。心無疑惑。亦不迷悶。當知是菩薩摩訶薩住如是住。恆不捨離。謂無所得而爲方便。常勤救濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩成就如是殊勝作意。所謂大悲相應作意。時舍利子謂善現言。若菩薩摩訶薩住如是住。恆不捨離。成就大悲相應作意者。則一

切有情亦應成就菩薩摩訶薩。所以者何。以一切有情亦於此住。及此作意常不捨離。則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。爾時具壽善現報舍利子言。善哉善哉。誠如所說。能如實知我所說意。雖似難我而成我義。何以故。舍利子。有情非有故。當知如是住及作意亦非有。有情無實故。當知如是住及作意亦無實。有情無性故。當知如是住及作意亦無性。有情空故。當知如是住及作意亦空。有情遠離故。當知如是住及作意亦遠離。有情寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。有情無覺知故。當知如是住及作意亦無

覺知。舍利子。色乃至識非有故。當知如是住及作意亦非有。色乃至識無實故。當知如是住及作意亦無實。色乃至識無性故。當知如是住及作意亦無性。色乃至識空故。當知如是住及作意亦空。色乃至識遠離故。當知如是住及作意亦遠離。色乃至識寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。色乃至識無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。眼處乃至意處非有故。當知如是住及作意亦非有。眼處乃至意處無實故。當知如是住及作意亦無實。眼處乃至意處無性故。當知如是住及作意亦無性。眼處乃至意處

空故。當知如是住及作意亦空。眼處乃至意處遠離故。當知如是住及作意亦遠離。眼處乃至意處寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。眼處乃至意處無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。色處乃至法處非有故。當知如是住及作意亦非有。色處乃至法處無實故。當知如是住及作意亦無實。色處乃至法處無性故。當知如是住及作意亦無性。色處乃至法處空故。當知如是住及作意亦空。色處乃至法處遠離故。當知如是住及作意亦遠離。色處乃至法處寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。色處乃至法

處無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。眼界乃至眼界非有故。當知如是住及作意亦非有。眼界乃至眼界無實故。當知如是住及作意亦無實。眼界乃至眼界無性故。當知如是住及作意亦無性。眼界乃至眼界空故。當知如是住及作意亦空。眼界乃至眼界遠離故。當知如是住及作意亦遠離。眼界乃至眼界寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。眼界乃至眼界無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。色界乃至法界非有故。當知如是住及作意亦非有。色界乃至法界無實故。當知如是住及作意

亦無實。色界乃至法界無性故。當知如是住及作意亦無性。色界乃至法界空故。當知如是住及作意亦空。色界乃至法界遠離故。當知如是住及作意亦遠離。色界乃至法界寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。色界乃至法界無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。眼識界乃至意識界非有故。當知如是住及作意亦非有。眼識界乃至意識界無實故。當知如是住及作意亦無實。眼識界乃至意識界無性故。當知如是住及作意亦無性。眼識界乃至意識界空故。當知如是住及作意亦空。眼識界乃至意識界

遠離故。當知如是住及作意亦遠離。眼識界乃至意識界寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。眼識界乃至意識界無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。眼觸乃至意觸非有故。當知如是住及作意亦非有。眼觸乃至意觸無實故。當知如是住及作意亦無實。眼觸乃至意觸無性故。當知如是住及作意亦無性。眼觸乃至意觸空故。當知如是住及作意亦空。眼觸乃至意觸遠離故。當知如是住及作意亦遠離。眼觸乃至意觸寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。眼觸乃至意觸無覺知故。當知如是住及作意亦

無覺知。舍利子。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。非有故。當知如是住及作意亦非有。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。無實故。當知如是住及作意亦無實。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。無性故。當知如是住及作意亦無性。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。空故。當知如是住及作意亦空。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。遠離故。當知如是住及作意亦遠離。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。眼觸爲緣

所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。地界乃至識界非有故。當知如是住及作意亦非有。地界乃至識界無實故。當知如是住及作意亦無實。地界乃至識界無性故。當知如是住及作意亦無性。地界乃至識界空故。當知如是住及作意亦空。地界乃至識界遠離故。當知如是住及作意亦遠離。地界乃至識界寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。地界乃至識界無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非有故。當知如是住及作

意亦非有。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無實故。當知如是住及作意亦無實。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無性。故。當知如是住及作意亦無性。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空。故。當知如是住及作意亦空。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離。故。當知如是住及作意亦遠離。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多寂靜。故。當知如是住及作意亦寂靜。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無覺知。故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。內空乃至無性自性空非有。故。當知如是住及作意亦非有。內空

乃至無性自性空無實故。當知如是住及作意亦無實。內空乃至無性自性空無性故。當知如是住及作意亦無性。內空乃至無性自性空故。當知如是住及作意亦空。內空乃至無性自性空遠離故。當知如是住及作意亦遠離。內空乃至無性自性空寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。內空乃至無性自性空無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。四念住乃至八聖道支非有故。當知如是住及作意亦非有。四念住乃至八聖道支無實故。當知如是住及作意亦無實。四念住乃至八聖道支無性故。當知如

是住及作意亦無性。四念住乃至八聖道支空故。當知如是住及作意亦空。四念住乃至八聖道支遠離故。當知如是住及作意亦遠離。四念住乃至八聖道支寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。四念住乃至八聖道支無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。如是乃至佛十力乃至十八佛不共法非有故。當知如是住及作意亦非有。佛十力乃至十八佛不共法無實故。當知如是住及作意亦無實。佛十力乃至十八佛不共法無性故。當知如是住及作意亦無性。佛十力乃至十八佛不共法空故。當知如是住

及作意亦空。佛十力乃至十八佛不共法遠離故。當知如是住及作意亦遠離。佛十力乃至十八佛不共法寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。佛十力乃至十八佛不共法無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。一切三摩地門一切陀羅尼門非有故。當知如是住及作意亦非有。一切三摩地門一切陀羅尼門無實故。當知如是住及作意亦無實。一切三摩地門一切陀羅尼門無性故。當知如是住及作意亦無性。一切三摩地門一切陀羅尼門空故。當知如是住及作意亦空。一切三摩地門一切陀羅尼門遠

離故。當知如是住及作意亦遠離。一切三摩地門一切陀羅尼門寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。一切三摩地門一切陀羅尼門無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。一切智道相智一切相智非有故。當知如是住及作意亦非有。一切智道相智一切相智無實故。當知如是住及作意亦無實。一切智道相智一切相智無性故。當知如是住及作意亦無性。一切智道相智一切相智空故。當知如是住及作意亦空。一切智道相智一切相智遠離故。當知如是住及作意亦遠離。一切智道相智一切相智寂靜。

故當知如是住及作意亦寂靜。一切智道相智一切相智無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提非有故。當知如是住及作意亦非有。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提無實故。當知如是住及作意亦無實。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提無性故。當知如是住及作意亦無性。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提空故。當知如是住及作意亦空。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提遠離故。當知如是住及作意亦遠離。聲聞菩提獨覺菩提無上菩提寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。聲聞菩提獨

覺菩提無上菩提無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。由此因緣。諸菩薩摩訶薩。於如是住及此作意。常不捨離。與諸有情亦無差別。以一切法無差別故。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝善能爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。此皆如來威神之力。若有欲爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者。皆應如汝之所宣說。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者。皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。具壽善現爲諸菩薩

摩訶薩眾宣說如是甚深般若波羅蜜多時。於此三千大千世界六種變動。謂動。極動。等極動。涌。極涌。等極涌。震。極震。等極震。擊。極擊。等極擊。吼。極吼。等極吼。爆。極爆。等極爆。又此三千大千世界。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。爾時世尊即便微笑。具壽善現即白佛言。何因何緣現此微笑。佛告善現。如我今者。於此三千大千世界爲諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。今於東方無量無數無邊世界。各有如來應正等覺。亦爲菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。南西北方四維上下。無量

無數無邊世界。亦各有如來應正等覺。爲諸菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多。如我今者。於此三千大千世界。宣說般若波羅蜜多。故有十二那庾多天人。阿素洛等。得無生法忍。今於十方無量無數無邊世界。亦各有如來應正等覺。宣說般若波羅蜜多。故亦各有無量無數無邊有情。皆發無上正等覺心。獲大利樂。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十四

音釋

詰乞逆切 秩直質切 爆布效切 那庾多梵語也此責讓也 秩職也 爆火裂也 二云萬億庚

大般若波羅蜜多經卷第四百二十五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分帝釋品第二十五之一

爾時於此三千大千堪忍世界所有四大天王各與無量百千俱胝四大王眾天子眾俱來集會。所有天帝各與無量百千俱胝三十三天諸天子眾俱來集會。所有蘇夜摩天王各與無量百千俱胝夜摩天諸天子眾俱來集會。所有珊覩史多天王各與無量百千俱胝覩史多天諸天子眾俱來集會。所有妙變化天王各與無量百千俱胝樂變化天諸天子眾

俱來集會。所有自在天王。各與無量百千俱胝他化自在天諸天子眾俱來集會。所有大梵天王。各與無量百千俱胝諸梵天眾俱來集會。所有極光淨天。各與無量百千俱胝第二靜慮天眾俱來集會。所有遍淨天。各與無量百千俱胝第三靜慮天眾俱來集會。所有廣果天。各與無量百千俱胝第四靜慮天眾俱來集會。所有色究竟天。各與無量百千俱胝淨居天眾俱來集會。是四大王天眾乃至淨居天眾。所有淨業異熟身光。比如來身所現常光。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不

及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。如是乃至數分算分計分喻分乃至卽波尼殺曇分亦不及一。何以故。以如來身所現常光熾然赫奕。於諸光中最尊最勝最上最妙。無比無等無上第一。蔽諸天光皆令不現。猶如焦炷對瞻部金。爾時天帝釋白具壽善現言。今此三千大千世界所有四大王眾天。乃至淨居天皆來集會。欲聞尊者宣說般若波羅蜜多。唯願尊者知時爲說。尊者何謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多。時具壽善現告天帝

釋言。憍尸迦。汝等天眾。諦聽。諦聽。善思念之。吾當承佛威神之力。順如來意。爲諸菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多。如菩薩摩訶薩。可於其中。應如是住。應如是學。憍尸迦。汝諸天等。未發無上菩提心者。今皆應發。憍尸迦。諸有已入聲聞獨覺正性離生。不復能發大菩提心。何以故。憍尸迦。彼於生死已結界故。此中若有能於無上正等菩提發心趣者。我亦隨喜。何以故。憍尸迦。諸有勝人。應求勝法。我終不障他勝善品。憍尸迦。汝問何謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多者。汝等諦聽。吾當爲說。憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切

智智相應之心。以無所得而爲方便。思惟色乃至識。若無常若苦若無我若空若如病若如癱若如箭若如瘡若熱惱若逼切若敗壞若衰朽若變動若速滅。若可畏若可厭。若有災若有橫。若有疫若有癘。若不安隱若不可依信。思惟眼界乃至意處。思惟色處乃至法處。思惟眼界乃至意界。思惟色界乃至法界。思惟眼識界乃至意識界。思惟眼觸乃至意觸。思惟眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受。思惟地界乃至識界亦復如是。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智。

智相應之心。以無所得而爲方便。思惟色乃至識。若寂靜若遠離。若無生若無滅。若無染若無淨。若無作若無爲。思惟眼處乃至意處。思惟色處乃至法處。思惟眼界乃至意界。思惟色界乃至法界。思惟眼識界乃至意識界。思惟眼觸乃至意觸。思惟眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受。思惟地界乃至識界亦復如是。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而爲方便。思惟無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。

取緣有。有緣生。生緣老死。乃至純大苦蘊集。以無所得而爲方便。思惟無明滅。故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六處滅。六處滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死。乃至純大苦蘊滅。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而爲方便。安住內空。乃至無性自性空。安住眞如法界實際。不思議界。安隱界等。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之

心以無所得而爲方便。修行四念住乃至八聖道支。修行空解脫門無相無願解脫門。修行佛十力乃至十八佛不共法。修行一切三摩地門陀羅尼門。修行一切智道相智一切相智。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發一切智智相應之心。以無所得而爲方便。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。作如是觀。唯有諸法互相滋潤互相增長互相圓滿。思惟校計無我我所。復作是觀。

諸菩薩摩訶薩。回向心不與菩提心和合。菩提心亦不與回向心和合。謂菩薩摩訶薩回向心。於菩提心中無所有不可得。菩提心於回向心中亦無所有不可得。諸菩薩摩訶薩。雖如實觀諸法。而於諸法都無所見。憍尸迦。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。時天帝釋問善現言。云何菩薩摩訶薩回向心不與菩提心和合。菩提心亦不與回向心和合。云何菩薩摩訶薩回向心。於菩提心中無所有不可得。菩提心於回向心中亦無所有不可得。善現荅言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩回向心則非心。菩提心亦非心。不應非心回

向非心。心亦不應回向非心。非心不應回向於心。心亦不應回向於心。何以故。憍尸迦。非心卽是不可思議。不可思議卽是非心。如是二種俱無所有。無所有中無回向義。憍尸迦。心無自性。心性無故。心所亦無。心及心所。旣無自性故。心亦無回向心義。憍尸迦。若作是觀。是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝善能爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。亦善勸勵諸菩薩摩訶薩。令生歡喜。勸修般若波羅蜜多。具壽善現白言。世尊。我旣知恩。不應不報。何以故。過去如來應正等覺。及諸弟子爲

諸菩薩摩訶薩眾。宣說六種波羅蜜多。示現教導讚
勵慶喜。安撫建立。令得究竟。世尊爾時亦在中學。今
證無上正等菩提。轉妙法輪。利樂我等。故我今者。應
隨佛教。爲諸菩薩摩訶薩眾。宣說六種波羅蜜多。示
現教導讚勵慶喜。安撫建立。令得究竟。疾證無上正
等菩提。是則名爲報彼恩德。爾時具壽善現。告天帝
釋言。憍尸迦。汝問云何菩薩摩訶薩應住般若波羅
蜜多者。汝等諦聽。吾當爲說。諸菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多。如所應住。不應住相。憍尸迦。色空。受想
行識。受想行識空。菩薩。菩薩空。若色空。若受想行識

空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。眼處。眼處空。乃至意處。意處空。菩薩。菩薩空。若眼處空。乃至若意處空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。色處。色處空。乃至法處。法處空。菩薩。菩薩空。若色處空。乃至若法處空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。眼界。眼界空。乃至意界。意界空。菩薩。菩薩空。若眼界空。乃至若意界空。若菩薩空。如是一

切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。色界空。乃至法界。法界空。菩薩菩薩空。若色界空。乃至若法界空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。眼觸。眼觸空。乃至意觸。意觸空。菩薩菩薩住。憍尸迦。眼觸。眼觸空。乃至意觸。意觸空。菩薩菩薩空。若眼觸空。乃至若意識界空。菩薩菩薩空。若眼識界空。乃至若意識界空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。眼觸。眼觸空。乃至意觸。意觸空。菩薩菩薩空。若眼觸空。乃至若意識界空。若菩薩空。如是一切皆

無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。眼觸爲緣所生諸受。眼觸爲緣所生諸受空。乃至意觸爲緣所生諸受。意觸爲緣所生諸受空。菩薩。菩薩空。若眼觸爲緣所生諸受空。乃至若意觸爲緣所生諸受空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。地界。地界空。乃至識界。識界空。菩薩。菩薩空。若地界空。乃至若識界空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。無明。無明空。乃至老

死。老死空。菩薩。菩薩空。若無明空。乃至若老死空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。無明滅。無明滅空。乃至老死滅。老死滅空。菩薩。菩薩空。若無明滅空。乃至若老死滅空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。布施波羅蜜多。布施波羅蜜多空。乃至般若波羅蜜多。般若波羅蜜多空。菩薩。菩薩空。若布施波羅蜜多空。乃至若般若波羅蜜多空。若菩薩空。如是一切皆無二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。

於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。內空。內空空。乃至無性自性空。無性自性空空。菩薩。菩薩空。若內空。空。乃至若無性自性空空。若菩薩空。如是一切皆無。二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。四念住。四念住空。乃至十八佛不共法。十八佛不共法空。菩薩。菩薩空。若四念住空。乃至若十八佛不共法空。若菩薩空。如是一切皆無。二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。一切三摩地門。一切三摩地門空。一切陀羅尼門。一切陀羅尼門空。菩薩。菩薩空。若一切

三摩地門空。若一切陀羅尼門空。若菩薩空。如是一切皆無。二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。聲聞乘。聲聞乘空。獨覺乘。無上乘。獨覺乘。無上乘空。菩薩。菩薩空。若聲聞乘空。若獨覺乘。無上乘空。若菩薩空。如是一切皆無。二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。預流。預流空。乃至如來。如來空。菩薩。菩薩空。若預流空。乃至若如來空。若菩薩空。如是一切皆無。二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。應如是住。憍尸迦。一切智。一切智空。道相智。一

切相智。道相智。一切相智。空。菩薩。菩薩。空。若一切智。空。若道相智。一切相智。空。若菩薩。空。如是一切皆無。二無二處。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。應如是住。時天帝釋。問善現。言云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所不應住。善現。荅言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不應住色。不應住受。想。行。識。不應住眼處。乃至不應住意處。不應住色處。乃至不應住法處。不應住眼界。乃至不應住意識界。乃至不應住色界。乃至不應住法界。不應住眼識界。乃至不應住意識界。乃至不應住眼觸。乃至不應住意觸。不

應住眼觸爲緣所生諸受。乃至不應住意觸爲緣所生諸受。不應住地界。乃至不應住識界。不應住無明。乃至不應住老死。不應住無明滅。乃至不應住老死滅。不應住布施波羅蜜多。乃至不應住般若波羅蜜多。不應住內空。乃至不應住無性自性空。不應住四念住。乃至不應住十八不共法。不應住一切三摩地門。不應住一切陀羅尼門。不應住聲聞乘。不應住獨覺乘。無上乘。不應住預流。乃至不應住如來。不應住一切智。不應住道相智。一切相智。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時。不應住此是色。乃至此是識。不應住此是眼處。乃至此是意處。不應住此是色處。乃至此是法處。不應住此是眼界。乃至此是眼界。不應住此是色界。乃至此是色界。乃至此是法界。不應住此是眼識界。乃至此是意識界。不應住此是眼觸。乃至此是意觸。不應住此是眼觸爲緣所生諸受。乃至此是意觸爲緣所生諸受。不應住此是地界。乃至此是識界。不應住此是無明。乃至此是老死。不應住此是無明滅。乃至此是老死滅。不應住此是布施波羅蜜多。乃至此是般若波羅蜜多。不應住此是內空。乃至此是無性自

性空。不應住。此是四念住。乃至此是十八不共法。不應住。此是一切三摩地門。此是一切陀羅尼門。不應住。此是聲聞乘。此是獨覺乘。無上乘。不應住。此是預流。乃至此是如來。不應住。此是一切智。此是道相智。一切相智。何以故。憍尸迦。如是住者。有所得故。復次。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不應住色。乃至識。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。若淨若不淨。若空若不空。若寂靜若不寂靜。若遠離若不遠離。不應住眼處。乃至意處。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住色處。乃至法處。若常若無

常。乃至若遠離若不遠離。不應住眼界乃至意識界。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住色界乃至法界。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住眼識界乃至意識界。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住眼觸乃至意觸。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住地界乃至識界。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住無明乃至老死。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住無明滅乃至老死滅。若常若無

常乃至若遠離若不遠離。不應住布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住內空乃至無性自性空。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住四念住乃至十八不共法。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住一切三摩地門一切陀羅尼門。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住聲聞乘獨覺乘無上乘。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住預流乃至如來。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。不應住一切智道相智一切相智。若常若無常。乃至若遠離若不遠離。

何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住預流果。若有爲所顯。若無爲所顯。不應住一來不還阿羅漢。獨覺菩提。諸佛無上正等菩提。若有爲所顯。若無爲所顯。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住預流。是福田。不應住一來不還阿羅漢。獨覺菩薩。如來是福田。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住初地。乃至不應住第十地。何以故。憍尸迦。如是住

者有所得故。所以者何。如是住者有動轉故。復次。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不應住初發心已。便作是念。我當圓滿布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。不應住初發心已。便作是念。我當修行四念住。乃至八聖道支。不應住初發心已。便作是念。我當修行空無相無願解脫門。乃至十八不共法。不應住作是念。我修加行。既圓滿已。當入菩薩正性離生。不應住作是念。我已得入正性離生。當住菩薩不退轉地。不應住作是念。我當圓滿菩薩五通。不應住作是念。我住菩薩圓滿五通。常遊無量無數佛。

土禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊。聽聞正法如理思惟。廣爲他說。何以故。橋尸迦。如是住者。有所得故。復次。橋尸迦。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不應住作是念。我當嚴淨如十方佛所居淨土。不應住作是念。我當化作如十方佛所居淨土。不應住作是念。我當成熟諸有情類。令證無上正等菩提。或般涅槃。或人天樂。不應住作是念。我當往詣無量無數諸佛國土。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。復以無邊華香瓔珞寶幢旛蓋衣服臥具飲食燈明。百千俱胝那庾多數天諸伎樂。及無量種上妙珍財。而爲供養。不

應住作是念我當安立無量無數無邊有情。令於無上正等菩提得不退轉。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住作是念我當成辦清淨肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼。不應住作是念我當成辦諸等持門。於諸等持自在遊戲。不應住作是念我當成辦諸總持門。於諸總持皆得自在。不應住作是念我當成辦如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八佛不共法。不應住作是念我當成辦三十二相八十隨好。所莊嚴身。令諸有情見者歡喜觀無厭倦。由

斯證得利益安樂。何以故。憍尸迦。如是住者有所得。故。復次。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不應住。此是第八補特伽羅。此是隨信行。此是隨法行。不應住。此是預流。極七返有。此是家家。此是一閒。不應住。此是齊首補特伽羅。乃至壽盡煩惱方盡。不應住。此是預流定。不墮法。此是一來。至此世間得盡苦際。不應住。此是不還向。此是不還果。往彼方得般涅槃者。不應住。此是阿羅漢。永盡後有。現在必入無餘涅槃。不應住。此是獨覺。不應住。此是如來。應正等覺。不應住。作是念。我超聲聞獨覺地。已住菩薩地。

不應住作是念。我當具足一切智道相智一切相智。覺一切法一切相已。永斷一切煩惱纏結習氣相續。不應住作是念。我當證得所求無上正等菩提。得成如來應正等覺。轉妙法輪。作諸佛事。度脫無量無數有情。令得涅槃。畢竟安樂。不應住作是念。我當善修四神足。已安住如是殊勝等持。由此等持。增上勢力。令我壽命如殑伽沙大劫而住。不應住作是念。我當獲得壽量無邊。不應住作是念。我當成就三十二相。是一一相百福莊嚴。不應住作是念。我當成就八十隨好。是一一好有無數量。希有勝事。不應住作是念。

我當安住一嚴淨土。其土寬廣於十方面。如苑伽沙世界之量。不應住作是念。我當安坐一金剛座。其座廣大量等三千大千世界。不應住作是念。我當居止大菩提樹。其樹高廣眾寶莊嚴。所出妙香。有情聞者。貪瞋癡等心疾皆除。無量無邊身病亦愈。諸有聞此菩提樹香。離諸聲聞獨覺作意。必獲無上正等菩提。不應住作是念。願我當得嚴淨佛土。其土清淨。無色蘊名聲。無受想行識蘊名聲。無眼處名聲。無耳鼻舌身意處名聲。無色處名聲。無聲香味觸法處名聲。無眼界名聲。無耳鼻舌身意界名聲。無色界名聲。無聲

香味觸法界名聲。無眼識界名聲。無耳鼻舌身意識界名聲。無眼觸名聲。無耳鼻舌身意觸名聲。無眼觸爲緣所生諸受名聲。無耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受名聲。無地界名聲。無水火風空識界名聲。無無明名聲。無行識名色六處觸受愛取有生老死名聲。唯有布施波羅蜜多名聲。乃至唯有般若波羅蜜多名聲。唯有內空名聲。乃至唯有無性自性空名聲。唯有眞如名聲。乃至唯有不思議界名聲。唯有四念住名聲。廣說乃至唯有十八佛不共法名聲。其中都無預流一來不還阿羅漢獨覺異生等名聲。唯有菩薩摩

訶薩如來應正等覺等名聲。何以故。憍尸迦。如是住者有所得故。所以者何。一切如來應正等覺證得無上正等菩提時。覺一切法都無所有。一切菩薩摩訶薩眾。住不退轉地時。亦見諸法都無所有。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。如所應住。不應住相。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多。隨所應住。不應住相。以無所得而爲方便。應如是學。爾時舍利子。作是念言。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法不應住者。云何應住般若波羅蜜多。具壽善現。知舍利子心之所念。便謂之曰。於意云何。

諸如來心爲何所住。舍利子言。諸如來心都無所住。所以者何。善現。如來之心不住色。不住受。想行識。不住眼處。不住耳鼻舌身意處。不住色處。不住聲香味觸法處。不住眼界。不住耳鼻舌身意界。不住色界。不住聲香味觸法界。不住眼識界。不住耳鼻舌身意識界。不住眼觸。不住耳鼻舌身意觸。不住眼觸爲緣所生諸受。不住耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。不住有爲界。不住無爲界。不住四念住。廣說乃至不住十八佛不共法。不住一切智。不住道相智。一切相智。何以故。以一切法不可得故。如是善現。如來之心於一切

法都無所住亦非不住。時具壽善現謂舍利子言。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦復如是。雖住般若波羅蜜多而同如來於一切法都無所住亦非不住。所以者何。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。雖住般若波羅蜜多而於色非住非不住。乃至於一切相智亦非住非不住。何以故。舍利子。以色等法無二相故。舍利子。諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多。隨此非住非不住相。以無所得而爲方便。應如是學。爾時會中有諸天子竊作是念。諸藥叉等言詞呪句。雖復隱密。而我等輩猶可了知。尊者善現

於此般若波羅蜜多。雖以種種言詞顯示。而我等輩。竟不能解。具壽善現。知諸天子心之所念。便告彼言。汝等天子。於我所說。不能解耶。諸天子言。如是如是。具壽善現。復告彼言。我曾於此甚深般若波羅蜜多。相應義中。不說一字。汝亦不聞。當何所解。何以故。諸天子。甚深般若波羅蜜多。相應義中。文字言說。皆遠離故。由此於中說者。聽者。及能解者。皆不可得。一切如來。應正等覺。所證無上正等菩提。微妙甚深。亦復如是。諸天子。如諸如來。應正等覺。化作化身。如是化身。化作四眾。俱來集會。而爲說法。於意云何。是中有

實能說能聽能解者不。諸天子言不也。大德善現告言。如是諸天子。一切法皆如化故。今於此甚深般若波羅蜜多相應義中。說者聽者及能解者都不可得。諸天子。如人夢中。夢見有佛爲諸大眾宣說正法。於意云何。是有實能說能聽能解者不。諸天子言不也。大德善現告言。如是諸天子。一切法皆如夢故。今於此甚深般若波羅蜜多相應義中。說者聽者及能解者都不可得。諸天子。如有二人處一山谷。各住一面。讚佛法僧。俱時發響。於意云何。此二響聲能互相聞互相解不。諸天子言不也。大德善現告言。如是諸

天子一切法皆如響故。今於此甚深般若波羅蜜多相應義中說者聽者及能解者都不可得。諸天子如巧幻師或彼弟子於四衢道幻作四眾及一如來應正等覺。是幻如來應正等覺爲幻四眾宣說正法。於意云何。是有實說者聽者能解者不。諸天子言不也。大德善現告言如是。諸天子一切法皆如幻故。今於此甚深般若波羅蜜多相應義中說者聽者及能解者都不可得。諸天子由此因緣我曾於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字。汝亦不聞。當何所解。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十五

音釋

俱胝

梵語也此云百億胝張尼切

珊觀史多

梵語也亦云兜率陀此云知足珊音

山 鄔波尼殺曇

梵語也此謂數之極鄔安古切曇徒南切

焦炷

焦音焦炷音注

焦炷謂焦灼燈炷也

癰

於容也癰音例疾

讚勵

讚則旰切稱美也勵音例

勉勵也

苑伽

梵語也此云天堂來河名也以從高處來故苑其拯其陵二切伽求迦切

大般若波羅蜜多經卷第四百二十六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分帝釋品第二十五之二

爾時諸天子復作是念。尊者善現。於此般若波羅蜜多。雖復種種方便顯說。欲令易解。然其義趣轉深轉妙。難可測量。具壽善現。知諸天子心之所念。便告彼言。諸天子。色乃至識。非深非妙。色自性乃至識自性。亦非深非妙。眼處乃至意處。非深非妙。眼處自性乃至意處自性。亦非深非妙。色處乃至法處。非深非妙。色處自性乃至法處自性。亦非深非妙。眼界乃至意

界。非深非妙。眼界自性乃至意界自性。亦非深非妙。色界乃至法界。非深非妙。色界自性乃至法界自性。亦非深非妙。眼識界乃至意識界。非深非妙。眼識界自性乃至意識界自性。亦非深非妙。眼觸乃至意觸。非深非妙。眼觸自性乃至意觸自性。亦非深非妙。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。非深非妙。眼觸爲緣所生諸受自性。乃至意觸爲緣所生諸受自性。亦非深非妙。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。非深非妙。布施波羅蜜多自性。乃至般若波羅蜜多自性。亦非深非妙。內空乃至無性自性空。非深

非妙。內空自性。乃至無性自性。空自性。亦非深非妙。四念住廣說。乃至十八佛不共法。非深非妙。四念住自性。廣說。乃至十八佛不共法自性。亦非深非妙。一切三摩地門。一切陀羅尼門。非深非妙。一切三摩地門自性。一切陀羅尼門自性。亦非深非妙。乃至一切智道相智。一切相智。非深非妙。一切智自性。道相智。一切相智自性。亦非深非妙。時諸天子。復作是念。尊者善現。所說法中。不施設色。乃至識。不施設眼處。乃至意處。不施設色處。乃至法處。不施設眼界。乃至意識界。不施設色界。乃至法界。不施設眼識界。乃至意識

界不施設眼觸乃至意觸。不施設眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。不施設布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。不施設內空乃至無性自性空。不施設四念住。廣說乃至十八不共法。不施設一切三摩地門。一切陀羅尼門。不施設一切智道相智。一切相智。不施設預流及預流果。乃至不施設阿羅漢及阿羅漢果。不施設獨覺及獨覺菩提。不施設菩薩及菩薩地。不施設三藐三佛陀及三藐三菩提。亦不施設文字言說。具壽善現。知諸天子心所念法。便告之言。如是如是。如汝所念色等諸法。乃至無上正

等菩提。皆離文字。咸不可說。故於般若波羅蜜多。無說無聽。亦無解者。是故汝等於諸法中。應隨所說。修深固忍。諸有欲住欲證。預流一來。不還阿羅漢果。亦因此忍。方能住證。諸有欲住欲證。獨覺所得菩提。亦因此忍。方能住證。諸有欲住欲證。無上正等菩提。要因此忍。乃能住證。如是諸天子。諸菩薩摩訶薩。從初發心。至得無上正等菩提。應住無說無聽無解甚深般若波羅蜜多。常勤修學。

第二分信受品第二十六

時諸天子。復作是念。尊者善現。今者欲爲何等有情。

樂說何法。具壽善現。知彼所念。便告之言。諸天子。我今欲爲如幻。如化。如夢。有情。樂說如幻。化。夢之法。何以故。諸天子。如是聽者。於所說中。無聞無解。無所證。故時。諸天子。尋復問言。能說能聽。及所說法。皆如幻。如化。如夢耶。善現。荅言。如是如是。如汝所說。如幻。有情。爲如幻者。說如幻法。如化有情。爲如化者。說如化法。如夢有情。爲如夢者。說如夢法。諸天子。我乃至見者。如幻。如化。如夢所見。色。乃至識。如幻。如化。如夢所見。眼。乃至意。如幻。如化。如夢所見。色。乃至法。如幻。如化。如夢所見。眼。識。乃至意識。如幻。如化。如夢所見。眼。

觸乃至意觸。如幻如化如夢所見。眼觸所生受乃至
意觸所生受。如幻如化如夢所見。布施波羅蜜多乃
至般若波羅蜜多。如幻如化如夢所見。內空乃至無
性自性空。如幻如化如夢所見。四念住廣說乃至十
八不共法。如幻如化如夢所見。如是乃至預流果
乃至阿羅漢果。如幻如化如夢所見。獨覺菩提及無
上正等菩提。如幻如化如夢所見。時諸天子。問善現
言。今尊者爲但說我等色等乃至無上正等菩提。如
幻如化如夢所見。爲亦說涅槃。如幻如化如夢所見。
善現荅言。諸天子。我不但說我等色等乃至無上正

等菩提。如幻。如化。如夢所見。亦說涅槃。如幻。如化。如夢所見。諸天子。設更有法勝涅槃者。我亦說爲如幻。如化。如夢所見。何以故。諸天子。幻化夢事。與一切法。乃至涅槃。悉皆無二。無二處故。

爾時舍利子。大目連。執大藏滿慈子。大迦多衍那。大迦葉波等。諸大聲聞。及無量百千菩薩摩訶薩。問具壽善現言。所說般若波羅蜜多。如是甚深。如是難見。如是難覺。如是寂靜。如是微細。如是沈密。如是殊妙。誰能信受。時阿難陀。聞彼語已。白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言。有不退轉諸菩薩摩訶薩。於此所說甚深。

難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。能深信受。復有無量已見聖諦。於諸深法能盡源底。諸阿羅漢所願已滿。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。亦能信受。復有無量菩薩摩訶薩。已於過去多俱胝佛所。親近供養。發弘誓願。植衆德本。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。亦能信受。復有無量諸善男子善女人等。已於過去無數佛所。發弘誓願。種諸善根。聰慧利根。善友所攝。於此所說甚深難見難覺寂靜微細沈密殊妙般若波羅蜜多。亦能信受。所以者何。

如是人等。不以空無相無願無生無滅寂靜遠離。分別色乃至識。亦不以色乃至識。分別空無相無願無生無滅寂靜遠離。如是不以空無相無願無生無滅寂靜遠離。分別眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸爲緣所生受。乃至意觸爲緣所生受。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說乃至十八佛不共法。一切三摩地門。一切陀羅尼門。預流果乃至阿羅漢果。獨覺菩提。一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。一切智道相智。一切相智有爲界。無爲界。亦不以眼乃

至無爲界。分別空無相無願無生無滅寂靜遠離。由此因緣。如是人等。於此所說甚深難見難覺寂靜微妙。細沈密殊妙般若波羅蜜多。皆能信受。時具壽善現告諸天子言。如是所說甚深難見難覺寂靜微妙。細沈密殊妙般若波羅蜜多。非所尋思。超尋思境。其中實無能信受者。何以故。諸天子。此中無法可顯可示。既實無法可顯可示。故信受者實不可得。爾時具壽舍利子。問善現言。豈不於此所說般若波羅蜜多甚深教中。廣說三乘相應之法。謂聲聞乘獨覺乘無上乘。法廣說攝受諸菩薩摩訶薩。從初發心乃至十地諸

菩薩道。所謂布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。四念住廣說。乃至十八不共法。一切三摩地門。一切陀羅尼門。廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多。勤修行故。隨所生處。常受化生。不退神通自在遊戲。能善通達無量法門。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。隨所願樂種種善根。皆能修集。速得圓滿。於諸佛所聞持正法。乃至無上正等菩提。常不忘失。恆居勝定。離散亂心。以此爲緣。得無礙辯。無斷盡辯。應辯。迅辯。無疎謬辯。諸所演說。豐義味辯。一切世間最勝妙辯。

善現荅言。如是如是。誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘相應之法。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。以無所得爲方便者。此於何法無所得爲方便。謂於我乃至見者無所得爲方便。於色乃至識無所得爲方便。於眼乃至意無所得爲方便。於色乃至法無所得爲方便。於眼識乃至意識無所得爲方便。於眼觸乃至意觸無所得爲方便。於眼觸爲緣所生受。乃至意觸爲緣所生受無所得爲方便。於布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多無所得爲

方便於內空乃至無性自性空無所得爲方便。於四念住廣說乃至十八佛不共法無所得爲方便。如是乃至於一切智道相智一切相智無所得爲方便。時舍利子。問善現言。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘相應之法。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世閒最勝妙辯。善現荅言。舍利子。由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘相應之法。舍利子。

由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。

第二分散華品第二十七之一

爾時天帝釋。及此三千大千世界四大王眾天。乃至色究竟天。咸作是念。今尊者善現。承佛威力。爲一切有情。雨大法雨。我等今者。各宜化作天妙香華。奉散供養釋迦如來。及諸菩薩摩訶薩眾。并苾芻僧尊者善現。亦散供養甚深般若波羅蜜多。豈不爲善。時天帝釋。及諸天眾。作是念已。便各化作天妙香華。持以

奉散釋迦如來。及諸菩薩摩訶薩眾。并苾芻僧具壽
善現。甚深般若波羅蜜多。而爲供養。是時於此三千
大千佛之世界。華悉充滿。以佛神力。於虛空中合成
華臺。莊嚴殊妙。量等三千大千世界。爾時善現。覩斯
事已。作是念言。今所散華。於諸天處。曾未見有。是華
微妙。定非草樹水陸所生。應是諸天爲供養。故從心
化出。時天帝釋。旣知善現心之所念。謂善現言。此所
散華。實非草樹水陸所生。亦不從心實能化出。但是
變現。爾時善現語帝釋言。憍尸迦。汝言此華實非草
樹水陸所生。亦不從心實能化出。旣非生法。則不名

華。時天帝釋問善現言。大德爲但是華不生。爲餘法亦爾。善現荅言。非但是華不生。餘法亦無生義。何謂也。憍尸迦。色亦不生。此旣不生。則非色。受想行識亦不生。此旣不生。則非受想行識。眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸爲緣所生受。乃至意觸爲緣所生受。如是。憍尸迦。布施波羅蜜多。亦不生。此旣不生。則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進。靜慮般若波羅蜜多。亦不生。此旣不生。則非淨戒安忍精進。靜慮般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說。乃至十八不共法。如是乃至一切。

智道相智一切相智皆亦如是。時天帝釋竊作是念。尊者善現。智慧甚深。不違假名而說法性。佛知其念。便告彼言。如憍尸迦心之所念。具壽善現。智慧甚深。不違假名而說法性。時天帝釋卽白佛言。尊者善現。於何等法。不違假名而說法性。佛言。憍尸迦。色。但是假名。具壽善現。不違色假名而說色法性。受。想。行。識。但是假名。具壽善現。不違受。想。行。識假名而說受。想。行。識法性。所以者何。色等法性無違順故。善現。所說亦無違順。於眼乃至意。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸爲緣所生受。乃至意觸爲緣所生

受亦如是。憍尸迦。布施波羅蜜多。但是假名。具壽善現。不違布施波羅蜜多假名。而說布施波羅蜜多法性。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。但是假名。具壽善現。不違淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多假名。而說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。所以者何。布施波羅蜜多等法性。無違順故。善現所說亦無違順。於內空乃至無性自性空。四念住廣說。乃至十八佛不共法。如是乃至預流果。乃至阿羅漢果。獨覺菩提。乃至無上正等菩提。一切智道相智一切相智。預流乃至阿羅漢獨覺菩薩如來。皆亦如是。憍

尸迦。具壽善現。於如是法。不違假名而說法性。爾時具壽善現。語天帝釋言。憍尸迦。如是如是。如佛所說。諸所有法。無非假名。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。知一切法。但假名已。應學般若波羅蜜多。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不於色學。不於受。想。行。識學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見色。可於中學。不見受。想。行。識。可於中學。故於眼。乃至意。色。乃至法。眼。識。乃至意識。眼。觸。乃至意。觸。眼。觸。爲緣。所生受。乃至意。觸。爲緣。所生受。亦如是。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不於布施。波羅蜜多學。不於淨戒。安忍。精進。靜慮。般

若波羅蜜多學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見
布施波羅蜜多。可於中學。不見淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多。可於中學。故於內空。乃至無性自性
空。四念住廣說。乃至十八不共法。如是乃至預流
果。乃至阿羅漢果。獨覺菩提。乃至無上正等菩提。一
切智道相智。一切相智。皆亦如是。時天帝釋問善現
言。諸菩薩摩訶薩。何因緣故。不見色。乃至不見一切
相智。善現答言。憍尸迦。色。色空。乃至一切相智。一切
相智空。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。由此因緣。不見色。乃
至一切相智。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。不見色。故不於

色學。乃至不見一切相智故。不於一切相智學。何以故。憍尸迦。不可色空見色空。乃至不可一切相智空見一切相智空。亦不可色空於色空學。乃至亦不可一切相智空於一切相智空學故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不於空學。是菩薩摩訶薩。爲於空學。何以故。以無二故。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。不於色空學。爲於色空學。以無二故。乃至不於一切相智空學。爲於一切相智空學。以無二故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。以無二爲方便。於色空學。乃至以無二爲方便。於一切相智空學。是菩薩摩訶薩。能以無二爲方便。學布施波羅

蜜多乃至般若波羅蜜多。能以無二爲方便。學內空
乃至無性自性空。能以無二爲方便。學四念住。廣說
乃至十八佛不共法。如是乃至能以無二爲方便。學
預流果。乃至阿羅漢果。能以無二爲方便。學獨覺菩
提。乃至無上正等菩提。能以無二爲方便。學一切智
道相智。一切相智。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。能以無二
爲方便。學布施波羅蜜多。乃至一切相智。是菩薩摩
訶薩。能以無二爲方便。學無量無數無邊不可思議
清淨佛法。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。能學無量無數無
邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩。不爲色增故。

學亦不爲色滅故學。乃至不爲一切相智增故學。亦不爲一切相智減故學。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲色增故學。亦不爲色減故學。乃至不爲一切相智增故學。亦不爲一切相智減故學。是菩薩摩訶薩。不爲攝受色故學。亦不爲壞滅色故學。乃至不爲攝受一切相智故學。亦不爲壞滅一切相智故學。爾時具壽舍利子。問善現言。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不爲攝受色故學。亦不爲壞滅色故學。乃至不爲攝受一切相智故學。亦不爲壞滅一切相智故學耶。善現對曰。如是如是。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不爲攝

受色故學。亦不爲壞滅色故學。乃至不爲攝受一切相智故學。亦不爲壞滅一切相智故學。時舍利子問善現言。何因緣故。諸菩薩摩訶薩不爲攝受色故學。亦不爲壞滅色故學。乃至不爲攝受一切相智故學。亦不爲壞滅一切相智故學。善現對曰。諸菩薩摩訶薩。不見有色是可攝受及可壞滅。亦不見有能攝受色及壞滅者。乃至不見有一切相智是可攝受及可壞滅。亦不見有能攝受一切相智及壞滅者。何以故。舍利子。以色等法。若能若所。內外空故。舍利子。若菩薩摩訶薩於一切法。不見是可攝受及可壞滅。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。諸菩薩摩訶薩。如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智耶。善現對曰。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。於一切法。不爲攝受。不爲壞滅。爲方便故。舍利子言。若菩薩摩訶薩。於一切法。不爲攝受。不爲壞滅。爲方便者。云何能成辦一切智智耶。善現對曰。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見色。若生若滅。若取若捨。若染若淨。若增若減。乃至不見一切相。智若生若滅。若取若捨。若

染若淨。若增若減。何以故。以色乃至一切相智。皆自性無所有。不可得故。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法不見若生若滅。若取若捨。若染若淨。若增若減。以無所學無所成辦爲方便。故而學般若波羅蜜多。則能成辦一切智智。爾時天帝釋問舍利子言。大德。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於何求。舍利子言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於善現所說中求。時天帝釋謂善現言。大德。神力爲依持故。令舍利子作是說耶。善現告言。憍尸迦。非我神力爲依持故。令舍利子

作如是說。天帝釋言。是誰神力爲所依持。善現報言。是佛神力爲所依持。天帝釋言。大德。諸法皆無依持。如何可言是佛神力爲所依持。善現告言。憍尸迦。如是如是。如汝所說。一切法無依持。是故如來非所依持。亦無依持。但爲隨順世俗施設。說爲依持。憍尸迦。非離無依持。如來可得。非離無依持。眞如如來可得。非離無依持。法性如來可得。非離無依持。如來眞如可得。非離無依持。如來法性可得。非離無依持。眞如如來眞如可得。非離無依持。法性如來法性可得。憍尸迦。非無依持中。如來可得。非如來中。無依持可得。

非無依持眞如中。如來可得。非如來中。無依持眞如
可得。非無依持法性中。如來可得。非如來中。無依持
法性可得。非無依持中。如來眞如可得。非如來眞如
中。無依持可得。非無依持中。如來法性可得。非如來
法性中。無依持可得。非無依持眞如中。如來眞如可
得。非如來眞如中。無依持眞如可得。非無依持法性
中。如來法性可得。非如來法性中。無依持法性可得。
憍尸迦。非離色。如來可得。非離受想行識。如來可得。
非離色眞如。如來可得。非離受想行識眞如。如來可
得。非離色法性。如來可得。非離受想行識法性。如來

可得。非離色。如來眞如可得。非離受想行識。如來眞
如可得。非離色。如來法性可得。非離受想行識。如來
法性可得。非離色眞如。如來眞如可得。非離受想行
識眞如。如來眞如可得。非離色法性。如來法性可得。
非離受想行識法性。如來法性可得。憍尸迦。非色中。
如來可得。非如來中。色可得。非受想行識中。如來可
得。非如來中。受想行識可得。非色眞如中。如來可得。
非如來中。色眞如可得。非受想行識眞如中。如來可
得。非如來中。受想行識眞如可得。非色法性中。如來
可得。非如來中。色法性可得。非受想行識法性中。如

來可得。非如來中。受想行識法性可得。非色中。如來
眞如可得。非如來眞如中。色可得。非受想行識中。如
來眞如可得。非如來眞如中。受想行識可得。非色中。
如來法性可得。非如來法性中。色可得。非受想行識
中。如來法性可得。非如來法性中。受想行識可得。非
色眞如中。如來眞如可得。非如來眞如中。色眞如可
得。非受想行識眞如中。如來眞如可得。非如來眞如
中。受想行識眞如可得。非色法性中。如來法性可得。
非如來法性中。色法性可得。非受想行識法性中。如
來法性可得。非如來法性中。受想行識法性可得。憍

尸迦。乃至非離一切智。如來可得。非離道相智一切
相智。如來可得。非離一切智。眞如。如來可得。非離道
相智。一切相智。眞如。如來可得。非離一切智。法性。如
來可得。非離道相智。一切相智。法性。如來可得。非離
一切智。如來眞如。可得。非離道相智。一切相智。如來
眞如。可得。非離一切智。如來法性。可得。非離道相智
一切相智。如來法性。可得。非離一切智。眞如。如來眞
如。可得。非離道相智。一切相智。眞如。如來眞如。可得。
非離一切智。法性。如來法性。可得。非離道相智。一切
相智。法性。如來法性。可得。憍尸迦。非一切智中。如來

可得。非如來中。一切智可得。非道相智一切相智中。
如來可得。非如來中。道相智一切相智可得。非一切
智真如中。如來可得。非如來中。一切智真如可得。非
道相智一切相智真如中。如來可得。非如來中。道相
智一切相智真如可得。非一切智法性中。如來可得。
非如來中。一切智法性可得。非道相智一切相智法
性中。如來可得。非如來中。道相智一切相智法性可
得。非一切智中。如來真如可得。非如來真如中。一切
智可得。非道相智一切相智中。如來真如可得。非如
來真如中。道相智一切相智可得。非一切智中。如來

應非不相應。於受想行識眞如。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。如來眞如於色。非相應非不相
應。於受想行識。亦非相應非不相應。如來眞如於色
眞如。非相應非不相應。於受想行識眞如。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。如來於離色眞如。非相應非

不相應於離受想行識眞如。亦非相應非不相應。如來於離色法性。非相應非不相應。於離受想行識法性。亦非相應非不相應。如來眞如於離色。非相應非不相應。於離受想行識。亦非相應非不相應。如來眞如於離色眞如。非相應非不相應。於離受想行識眞如。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。如是乃至如來於一切智。非相應非不相應。於道相智一切相智。亦非相

應非不相應。如來於一切智眞如。非相應非不相應。於道相智一切相智眞如。亦非相應非不相應。如來於一切智法性。非相應非不相應。於道相智一切相智法性。亦非相應非不相應。如來眞如於一切智眞如。非相應非不相應。於道相智一切相智。亦非相應非不相應。於道相智一切相智眞如。亦非相應非不相應。如來法性於一切智。非相應非不相應。於道相智一切相智。亦非相應非不相應。如來法性於一切智法性。非相應非不相應。如來法性於一切智法性。亦非相應非不相應。於道相智一切相智法性。亦非相應非不相應。於道相智一切相智法性。亦非相應非不相應。

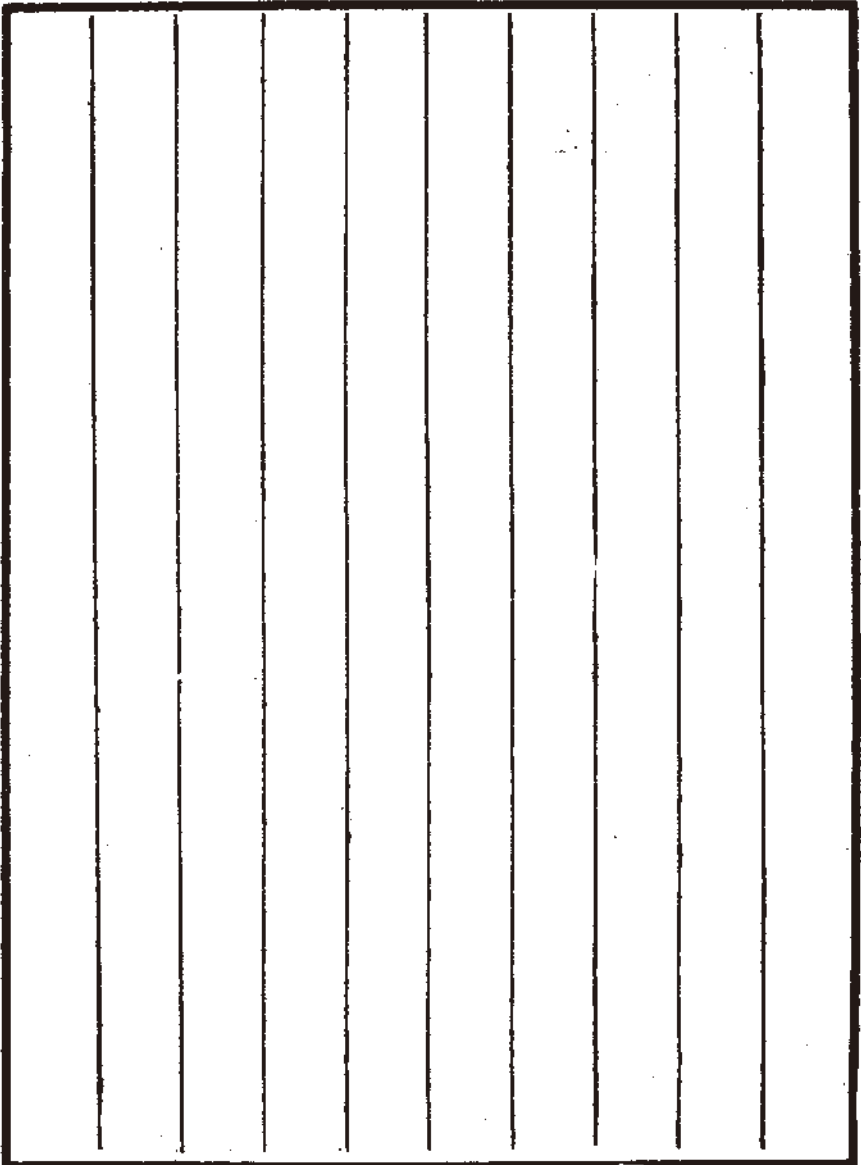
相智亦非相應非不相應。如來法性於離一切智法性。非相應非不相應。於離道相智一切相智法性。亦非相應非不相應。憍尸迦。舍利子所說。是於一切法。非卽非離。非相應非不相應。如來神力爲所依持。以無依持爲依持故。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十六

大般若波羅蜜多經卷四百二十六

四

麗六

大般若波羅蜜多經卷第四百二十七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分散華品第二十七之二

復次。憍尸迦。汝先所問諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於何求者。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。不應於色求。不應離色求。不應於受想行識求。不應離受想行識求。如是乃至不應於一切智求。不應離一切智求。不應於道相智一切相智求。不應離道相智一切相智求。何以故。憍尸迦。若般若波羅蜜多。若求若色廣說乃至一切相智。如是一切

皆非相應。非不相應。無色無見。無對一相。所謂無相。所以者何。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。非色不離色。非受想行識不離受想行識。如是乃至非一切智不離一切智。非道相智一切相智不離道相智。一切相智。非色真如不離色真如。非受想行識真如不離受想行識真如。如是乃至非一切智真如不離一切智真如。非道相智一切相智真如不離道相智一切相智真如。非色法性不離色法性。非受想行識法性不離受想行識法性。如是乃至非一切智法性不離一切智法性。非道相智一切相智法性不離道

相智一切相智法性。何以故。憍尸迦。如是諸法皆無所有。都不可得。由無所有不可得故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。非色不離色。廣說乃至非一切相智不離一切相智。非色真如不離色真如。廣說乃至非一切相智真如不離一切相智真如。非色法性不離色法性。廣說乃至非一切相智法性不離一切相智法性。爾時天帝釋謂善現言。大德。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無量波羅蜜多。是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學。得預流果。諸一來者於此中學。得一來果。諸不還者於此中

學得不還果。諸阿羅漢於此中學。得阿羅漢果。諸獨覺者於此中學。得獨覺菩提。諸菩薩摩訶薩於此中學。成熟無量百千俱胝那庾多有情。隨其所應。置三乘道。及能嚴淨種種佛土。證得無上正等菩提。善現。告言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。色大故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。受想行識大故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。如是乃至一切智大故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。道相智一切相智大故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。何以故。憍尸迦。以色乃至一切相智。前後

中際皆不可得。故說爲大。由彼大故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。亦說爲大。由此因緣。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。應說爲大。波羅蜜多。憍尸迦。色無量故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。受想行識無量故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。如是乃至一切智無量故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。道相智一切相智無量故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。何以故。憍尸迦。以色乃至一切相智量不可得。譬如虛空量不可得。色等亦爾。故說無量。憍尸迦。虛空無

量故。色等亦無量。色等無量故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。由此因緣。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。應說爲無量波羅蜜多。憍尸迦。色無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。受想行識無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。如是乃至一切智無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。道相智一切相智無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。何以故。憍尸迦。以色乃至一切相智。邊不可得。譬如虛空。邊不可得。色等亦爾。故說無邊。憍尸迦。虛空無邊故。

色等亦無邊。色等無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。復次。憍尸迦。所緣無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。天帝釋言。云何法界所緣無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。善現。法界無邊故。所緣亦無邊。所緣無邊故。法界亦無邊。法界所緣無

邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。復次。憍尸迦。眞如所緣無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。天帝釋言。云何眞如所緣無邊。故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。善現。答言。眞如無邊故。所緣亦無邊。所緣無邊故。眞如亦無邊。眞如所緣無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。復次。憍尸迦。有情無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。天帝釋言。云何有情無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。善現。於意云何。言有情有情者。是何法增語。

天帝釋言。言有情有情者。非法增語。亦非非法增語。但是假立客名所攝。無事名所攝。無緣名所攝。善現復言。於意云何。於此般若波羅蜜多甚深經中。爲亦顯示有實有情不。天帝釋言。不也。大德。善現告言。於此般若波羅蜜多甚深經中。既不顯示有實有情。故說無邊。以彼中邊不可得故。憍尸迦。於意云何。若諸如來應正等覺。經旃伽沙等劫住。說諸有情名字。此中頗有有情。有生有滅不。天帝釋言。不也。大德。何以故。以諸有情本性淨故。彼從本來無所有故。善現告言。由此我說有情無邊故。諸菩薩摩訶薩所學般若。

波羅蜜多亦無邊。憍尸迦。由此因緣。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。應說爲無邊。

第二分授記品第二十八

爾時眾中天帝釋等。欲界諸天。梵天王等。色界諸天。及伊舍那神仙天女。同時三返。稱讚具壽善現所說。謂作是言。尊者善現。以佛神力爲所依持。善爲我等分別開示甚深般若波羅蜜多。佛出世因無上法要。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多。如說修行不遠離者。我等於彼敬事如佛。所以者何。謂此般若波羅蜜多甚深經中無法可得。所謂此中無色。

可得無受想行識可得如是乃至無一切智可得無道相智一切相智可得雖無如是諸法可得而有施設三乘聖教謂聲聞獨覺無上乘教爾時佛告諸天等言如是如是如汝所說於此般若波羅蜜多甚深經中雖無色等諸法可得而有施設三乘聖教若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多以無所得而爲方便能如說行不遠離者汝諸天等常應敬事如諸如來應正等覺何以故諸天等於此般若波羅蜜多甚深經中雖廣說有三乘聖教而說非卽布施波羅蜜多如來可得非離布施波羅蜜多如來可得乃至非卽

般若波羅蜜多。如來可得。非離般若波羅蜜多。如來
可得。非卽內空。如來可得。非離內空。如來可得。乃至
非卽無性自性空。如來可得。非離無性自性空。如來
可得。非卽四念住。如來可得。非離四念住。如來可得。
廣說乃至非卽十八佛不共法。如來可得。非離十八
佛不共法。如來可得。如是乃至非卽一切智。如來可
得。非離一切智。如來可得。非卽道相智一切相智。如
來可得。非離道相智一切相智。如來可得。諸天等。若
菩薩摩訶薩。於一切法以無所得而爲方便。精勤修
學。如是布施波羅蜜多。廣說乃至一切相智。是菩薩

摩訶薩於此般若波羅蜜多能正修行常不遠離。是故汝等應當敬事彼菩薩摩訶薩。如諸如來應正等覺。天等當知。我於往昔然燈佛時。眾花王都。四衢道首。見然燈佛。獻五蓮花。布髮掩泥。聞上妙法。以無所得。爲方便故。便得不離。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。不離內空。乃至無性自性空。不離四念住。乃至八聖道支。不離四靜慮。四無量。四無色定。不離一切三摩地門。一切陀羅尼門。不離佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。不離諸餘無量無數無邊佛法。時然燈佛。卽便授我無上。

正等大菩提記。作是言。善男子。汝於來世過無數劫。即於此界賢劫之中。當得作佛。號釋迦牟尼如來。應正等覺。宣說般若波羅蜜多。度無量眾。時諸天等。咸白佛言。希有世尊。希有善逝。如是般若波羅蜜多。甚爲希有。令諸菩薩摩訶薩眾。速能攝受一切智智。以無所得而爲方便。於一切色無取無捨。於受想行識無取無捨。乃至於一切智無取無捨。於道相智一切相智無取無捨。爾時佛觀四眾和合。謂苾芻。苾芻尼。鄔波索迦。鄔波斯迦。及諸菩薩摩訶薩眾。并四大王眾天。乃至色究竟天。皆來集會。同爲明證。於是願命。

天帝釋言。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。若苾芻。苾芻尼。鄔波索迦。鄔波斯迦。若諸天子。天女。若善男子。善女人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。恭敬聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。爲他演說。廣令流布。當知是輩。一切惡魔及惡魔軍。不能僥害。何以故。憍尸迦。是善男子。善女人等。善住色空。無相。無願。善住受想行識空。無相。無願。如是乃至善住一切智空。無相。無願。善住道相智一切相智空。無相。無願。不可以空僥害於空。不可以無相僥害無相。不可以無願僥害無願。所以者何。如是諸法皆

無自性能所嬈害俱不可得。復次。憍尸迦。是善男子。善女人等。人及非人。不能嬈害。何以故。憍尸迦。是善男子。善女人等。以無所得而爲方便。於諸有情。善修慈悲喜捨心故。復次。憍尸迦。是善男子。善女人等。終不橫爲諸險惡緣之所惱害。亦不橫死。何以故。憍尸迦。是善男子。善女人等。修行布施波羅蜜多。於諸有情。正安養故。復次。憍尸迦。於此三千大千世界。所有四大王眾天。乃至廣果天。已發無上菩提心者。於此般若波羅蜜多。若未聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。令應不離一切智智心。以無所得而爲方便。於

此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如
理思惟。復次。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切
智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。至
心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。是善男子善
女人等。若在空宅。若在曠野。若在險道。及危難處。終
不怖畏。驚恐毛豎。何以故。憍尸迦。是善男子善女人
等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。善修內空
乃至無性自性空故。爾時於此三千大千堪忍世界
所有四大王眾天。乃至色究竟天等。恭敬合掌。同白
佛言。世尊。若善男子善女人等。不離一切智智心。以

無所得而爲方便。常能於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。我諸天等常隨擁護。不令一切災橫侵惱。何以故。世尊。此善男子善女人等。卽是菩薩摩訶薩故。世尊。由是菩薩摩訶薩故。令諸有情永斷地獄傍生鬼界。阿素洛等諸險惡趣。世尊。由是菩薩摩訶薩故。令諸天人藥叉龍等。永離一切災橫疾疫貧窮飢渴寒熱等苦。世尊。由是菩薩摩訶薩故。令諸天人阿素洛等。永離種種不如意事。所在之處。兵戈永息。一切有情慈心相向。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世閒便有

十善業道。若四靜慮。四無量。四無色定。若布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若內空。乃至無性自性空。若四念住。廣說。乃至十八不共法。乃至若一切智道相智。一切相智。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有利帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。諸小國王。轉輪聖王。輔臣僚佐。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有四大王眾天。乃至他化自在天。梵眾天。乃至色究竟天。空無邊處天。乃至非想非非想處天。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有預流及預流果。乃至阿羅漢及阿羅漢果。若獨覺及獨覺菩提。世尊。

由是菩薩摩訶薩故。世閒便有諸菩薩摩訶薩。成熟有情。嚴淨佛土。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量眾。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世閒便有佛寶。法寶。苾芻僧寶。利益安樂。一切有情。世尊。由此因緣。我等天眾。及阿素洛諸龍藥叉。并大勢力人非人等。常應隨逐恭敬守護。此諸菩薩摩訶薩眾。不令一切災橫侵惱。令於般若波羅蜜多。聽聞受持。讀誦修學。如理思惟。書寫等事。常無間斷。爾時世尊。告天帝釋。及餘天龍阿素洛等。如是如是。如汝所說。由是菩薩摩訶薩故。令諸有情永斷惡趣。乃至三寶出現世閒。與諸

有情作大饒益。是故汝等諸天龍神。及大勢力人非人等。常應隨逐。供養恭敬。尊重讚歎。勤加守護。此菩薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱。汝等若能供養恭敬。尊重讚歎。勤加守護。是諸菩薩摩訶薩者。當知卽爲供養恭敬。尊重讚歎。勤加守護。我及十方一切如來。應正等覺。是故汝等。常應隨逐。此菩薩摩訶薩。供養恭敬。尊重讚歎。勤加守護。無得暫捨。天等當知。假使充滿三千大千佛之世界。聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦。竹林稻麻叢等。閒無空隙。有善男子善女人等。於彼福田。以無量種上妙樂具。供養恭敬。尊重讚歎。盡其

形壽。若復有人。經須臾頃。供養恭敬。尊重讚歎。一初發心。不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德。比比福聚。百分不及一。千分不及一。乃至卽波尼煞曇分。亦不及一。何以故。不由聲聞及獨覺故。有菩薩摩訶薩。及諸如來。應正等覺。出現世間。但由菩薩摩訶薩故。世間便有聲聞獨覺。及諸如來。應正等覺。是故汝等一切天龍及阿素洛人。非人等。常應守護。供養恭敬。尊重讚歎。是菩薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱。汝等由此所獲福聚。於人天中。常得安樂。至得無上正等菩提。此所獲福。恆無有盡。

第二分攝受品第二十九之一

爾時天帝釋白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩甚奇希有。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。攝受如是希有現法。功德勝利。成熟有情。嚴淨佛土。從一佛國至一佛國。親近承事諸佛世尊。於諸善根隨所欣樂。以於諸佛。供養恭敬。尊重讚歎。卽能生長。速令圓滿。於諸佛所得受正法。乃至無上正等菩提。於其中間曾不忘失。速能攝受。族姓圓滿。父母圓滿。生身圓滿。眷屬圓滿。相好圓滿。光明圓滿。勝眼圓滿。勝耳圓滿。音聲圓滿。

等持圓滿。總持圓滿。復以方便善巧之力。自化其身。如佛形像。從一世界趣一世界。至無佛土。讚說布施。波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。讚說內空。乃至無性。自性空。讚說四靜慮。四無量。四無色定。讚說四念住。廣說乃至十八不共法。復以方便善巧之力。爲諸有情宣說法要。隨宜安置三乘法中。令永解脫。生老病死。證無餘依。般涅槃界。或復拔濟諸惡趣苦。令天人中受諸妙樂。時天帝釋復白佛言。如是般若波羅蜜多。甚奇希有。若能攝受。如是般若波羅蜜多。則爲具足。攝受六種波羅蜜多。廣說乃至則爲具足。攝受

十八佛不共法。亦爲具足攝受預流。一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。一切智道相智。一切相智。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。若能攝受如是般若波羅蜜多。則爲具足攝受六種波羅蜜多。廣說乃至則爲具足攝受一切相智。復次。憍尸迦。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。攝受種種現法。當來功德。勝利。汝應諦聽。極善作意。吾當爲汝分別解說。天帝釋言。唯然大聖。願時爲說。我

等樂聞佛告。憍尸迦。若有種種外道族類。若諸欲界自在天魔及彼眷屬。若餘暴惡增上慢者。欲於如是諸善男子善女人等。發起種種不饒益事。欲令遠離。違害。馱背。毀謗。般若波羅蜜多。彼適起心。速遭殃禍。自當殄滅。不果所願。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。長夜修行。布施淨戒。安忍精進。靜慮般若波羅蜜多。若諸有情。爲慳貪故。長夜鬪諍。是菩薩摩訶薩。於內外法。一切皆捨。方便令彼安住。布施波羅蜜多。若諸有情。長夜破戒。是菩薩摩訶薩。於內外法。一切皆捨。方便令彼安住。淨戒波羅蜜多。若諸有情。長夜瞋忿。

是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨。方便令彼安住。安忍波羅蜜多。若諸有情。長夜懈怠。是菩薩摩訶薩。於內外法一切皆捨。方便令彼安住。精進波羅蜜多。若諸有情。長夜散亂。是菩薩摩訶薩。於內外法一切皆捨。方便令彼安住。靜慮波羅蜜多。若諸有情。長夜愚癡。是菩薩摩訶薩。於內外法一切皆捨。方便令彼安住。般若波羅蜜多。若諸有情。流轉生死。長夜恆爲貪瞋癡等。隨眠纏垢。擾亂其心。造作種種不饒益事。是菩薩摩訶薩。方便善巧。令彼斷滅貪瞋癡等。隨眠纏垢。令其安住。四靜慮。四無量。四無色定。或令安住。

四念住。廣說乃至八聖道支。或令安住空無相無願
解脫門。或令安住預流果乃至阿羅漢果。或令安住
獨覺菩提。或令安住菩薩十地。或令安住諸佛無上
正等菩提。憍尸迦。如是名爲於此般若波羅蜜多。至
心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣
令流布。諸菩薩摩訶薩。攝受現法功德勝利。憍尸迦。
是菩薩摩訶薩。由此因緣。於當來世速證無上正等
菩提。轉妙法輪。化無量眾。隨本所願。方便安立。令於
三乘修學究竟。乃至證得無餘涅槃。憍尸迦。如是名
爲於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修

學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。諸菩薩摩訶薩。攝受當來功德勝利。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。其地方所。若有惡魔及魔眷屬。若有種種外道族類。若餘暴惡。增上慢者。憎嫉般若波羅蜜多。欲爲障礙。破壞隱沒。方便詰責。陵辱違拒。雖有此願。終不能成。彼因暫聞般若聲故。眾惡漸滅。功德漸生。後以三乘。得盡苦際。或脫惡趣。生人天中。憍尸迦。如有妙藥。名曰莫耆。是藥威勢。能銷眾毒。如是妙藥。隨所在處。諸毒蟲類。不能逼近。有

大毒虵飢行求食。遇見生類欲螫噉之。其生怖死。馳趣妙藥。虵聞藥氣。尋便退走。何以故。憍尸迦。如是妙藥。具大威勢。能益身命。伏銷眾毒。當知般若波羅蜜多。具大威勢。亦復如是。若善男子。善女人等。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。諸惡魔等於此菩薩摩訶薩。所欲爲惡事。由此般若波羅蜜多。威神力故。令彼惡事。於其方所。自當殄滅。無所能爲。何以故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。具大威力。能摧眾惡。增長善法。故憍尸迦。云何般若波羅蜜多。能摧眾惡。增長諸善。憍尸迦。如是般若波羅蜜

多。能滅貪欲。瞋恚愚癡無明。乃至純大苦蘊障蓋。隨眠纏垢結縛。若我見有情見。補特伽羅見。斷見。常見。有見。無見。乃至種種諸惡見趣。慳貪破戒。忿恚懈怠。散亂愚癡。常想樂想。我想淨想。及餘一切貪瞋癡慢疑見行等。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅色著。乃至識著。能滅眼著。乃至意著。能滅色著。乃至法著。能滅眼識著。乃至意識著。能滅眼觸著。乃至意觸著。能滅眼觸所生受著。乃至意觸所生受著。能滅布施波羅蜜多著。乃至般若波羅蜜多著。能滅內空著。乃至無性自性空著。能滅四念住著。廣說乃至十八佛不

其法著。能滅一切智道相智。一切相智著。能滅菩提
涅槃著。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅此等一切
惡法。及能增長彼諸對治。是故般若波羅蜜多。具大
威力。最尊最勝。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於
此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如
理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。常
爲三千大千世界四大天王。及天帝釋。堪忍界主。大
梵天王。淨居天等。天龍藥叉阿素洛等。并餘善神。皆
來擁護。不令一切災橫侵惱。如法所求。無不滿足。東
西南北四維上下。殑伽沙等諸佛世界。一切如來應

正等覺亦常護念是善男子善女人等。令惡漸滅。善法轉增。謂令增長。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。以無所得爲方便故。亦令增長。內空觀。乃至無性自性空觀。以無所得爲方便故。亦令增長。四念住廣說。乃至十八佛不共法。以無所得爲方便故。亦令增長。一切三摩地門。及一切陀羅尼門。以無所得爲方便故。亦令增長。一切智及道相智。一切相智。以無所得爲方便故。憍尸迦。是善男子善女人等。由此因緣。言詞威肅。聞皆敬受。稱量談說。語無謬亂。善知恩報。堅事善友。不爲慳嫉。忿恨覆惱。諂誑等之所隱蔽。

橋尸迦。是善男子善女人等。自能離斷生命。亦勸他離斷生命。無倒稱揚離斷生命法。歡喜讚歎離斷生命者。乃至自能離邪見。亦勸他離邪見。無倒稱揚離邪見法。歡喜讚歎離邪見者。自能行布施波羅蜜多。亦勸他行布施波羅蜜多。無倒稱揚行布施波羅蜜多法。歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。乃至自能行般若波羅蜜多。亦勸他行般若波羅蜜多。無倒稱揚行般若波羅蜜多法。歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。自能行內空。亦勸他行內空。無倒稱揚行內空法。歡喜讚歎行內空者。乃至自能行無性自性空。亦勸他行

無性自性空。無倒稱揚行無性自性空法。歡喜讚歎
行無性自性空者。自能修一切三摩地門。亦勸他修
一切三摩地門。無倒稱揚修一切三摩地門法。歡喜
讚歎修一切三摩地門者。自能修一切陀羅尼門。亦
勸他修一切陀羅尼門。無倒稱揚修一切陀羅尼門
法。歡喜讚歎修一切陀羅尼門者。自能修四靜慮。亦
勸他修四靜慮。無倒稱揚修四靜慮法。歡喜讚歎修
四靜慮者。自能修四無量。亦勸他修四無量。無倒稱
揚修四無量法。歡喜讚歎修四無量者。自能修四無
色定。亦勸他修四無色定。無倒稱揚修四無色定法。

歡喜讚歎修四無色定者。自能修四念住。亦勸他修四念住。無倒稱揚修四念住法。歡喜讚歎修四念住者。乃至自能修八聖道支。亦勸他修八聖道支。無倒稱揚修八聖道支法。歡喜讚歎修八聖道支者。自能修三解脫門。亦勸他修三解脫門。無倒稱揚修三解脫門法。歡喜讚歎修三解脫門者。自能修八解脫。亦勸他修八解脫。無倒稱揚修八解脫法。歡喜讚歎修八解脫者。自能順逆入九次第定。亦勸他順逆入九次第定。無倒稱揚順逆入九次第定法。歡喜讚歎順逆入九次第定者。自能修佛十力。亦勸他修佛十力。

無倒稱揚修佛十力法。歡喜讚歎修佛十力者。乃至
自能修十八佛不共法。亦勸他修十八佛不共法。無
倒稱揚修十八佛不共法。歡喜讚歎修十八佛不
共法者。自能修無忘失法。恆住捨性。亦勸他修無忘
失法。恆住捨性。無倒稱揚修無忘失法。恆住捨性。法。
歡喜讚歎修無忘失法。恆住捨性者。自能修一切智
道。相智。一切相智。亦勸他修一切智道。相智。一切相
智。無倒稱揚修一切智道。相智。一切相智。法。歡喜讚
歎修一切智道。相智。一切相智者。憍尸迦。是善男子。
善女人等。修行布施。乃至般若波羅蜜多。以無所得。

而爲方便。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。
憍尸迦。是善男子。善女人等。常作是念。我若不行布
施波羅蜜多。當生貧賤家。尙無勢力。何能成熟一切
有情。嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不護淨戒
波羅蜜多。當生諸惡趣。尙不能得下賤人身。何能成
熟一切有情。嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不
修安忍波羅蜜多。當諸根殘缺。形貌醜陋。不具菩薩
圓滿色身。若得菩薩圓滿色身。行菩薩行。有情見者
深生歡喜。信受所說。必獲無上正等菩提。若不得此
圓滿色身。何能成熟一切有情。嚴淨佛土。況當能得

一切智智。我若懈怠不起精進。波羅蜜多。尚不能得。菩薩勝道。何能成熟。一切有情。嚴淨佛土。況當能得。一切智智。我若心亂不入靜慮。波羅蜜多。尚不能起。菩薩勝定。何能成熟。一切有情。嚴淨佛土。況當能得。一切智智。我若無智不學。般若波羅蜜多。尚不能得。方便善巧。超二乘地。何能成熟。一切有情。嚴淨佛土。況當能得。一切智智。憍口迦。是善男子。善女人等。常作是念。我不應隨慳貪勢力。若隨彼力。則我布施波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨破戒勢力。若隨彼力。則我淨戒波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨忿恚勢力。若

隨彼力。則我安忍波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨懈怠勢力。若隨彼力。則我精進波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨心亂勢力。若隨彼力。則我靜慮波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨惡慧勢力。若隨彼力。則我般若波羅蜜多。不得圓滿。若我所修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不圓滿者。終不能得一切智智。憍尸迦。是善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。必獲如是現法當來功德勝利。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十七

音釋

邬波索迦

梵語也此云近事男邬安古切

邬波斯迦

梵語也此云近事女

莫

耆

耆音音岐

螫噉

螫音釋蟲行毒也噉徒濫切食噉也

謬

靡幼切誤也差也

大般若波羅蜜多經卷第四百二十七

四十二

麗七

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大般若波羅蜜多經卷第四百二十八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分攝受品第二十九之二

爾時天帝釋白佛言世尊。如是般若波羅蜜多甚爲希有。調伏菩薩摩訶薩衆。令不高心。而能迴向一切智智。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。云何般若波羅蜜多。調伏菩薩摩訶薩衆。令不高心。而能迴向一切智智。時天帝釋白言。世尊。諸菩薩摩訶薩。行世閒布施波羅蜜多時。若於佛所而行布施。便作是念。我能施佛。若於菩薩獨覺聲聞孤窮老病道行乞者而行布

施。便作是念。我能施菩薩乃至乞者。是菩薩摩訶薩無方便善巧故。雖行布施而起高心。不能迴向一切智智。世尊。諸菩薩摩訶薩。行世閒淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多時。便作是念。我能修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦作是念。我能圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧故。雖行淨戒乃至般若而起高心。不能迴向一切智智。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行世閒四念住時。便作是念。我能修行四念住。亦作是念。我能圓滿四念住。是菩薩摩訶薩無方便善巧故。雖行四念住而

起高心。不能迴向一切智智。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支時。若作是念。我能修行四正斷。乃至八聖道支。或作是念。我能圓滿四正斷。乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩。無方便善巧故。雖行四正斷。乃至八聖道支。而起高心。不能迴向一切智智。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行空無相無願解脫門時。若作是念。我能修行空無相無願解脫門。或作是念。我能圓滿空無相無願解脫門。是菩薩摩訶薩。無方便善巧故。雖行空無相無願解脫門。而起高心。不能迴向一切智智。世尊。諸菩薩摩訶薩。

訶薩修行一切三摩地門陀羅尼門時。若作是念。我能修行一切三摩地門陀羅尼門。或作是念。我能圓滿一切三摩地門陀羅尼門。是菩薩摩訶薩無方便善巧故。雖行一切三摩地門陀羅尼門。而起高心。不能迴向一切智智。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行佛十力四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法時。若作是念。我能修行佛十力。乃至十八佛不共法。或作是念。我能圓滿佛十力。乃至十八佛不共法。是菩薩摩訶薩無方便善巧故。雖行佛十力。乃至十八佛不共法。而起高心。不能迴向一切智智。世尊。

諸菩薩摩訶薩。修行一切智道。相智一切相智時。若作是念。我能修行一切智道。相智一切相智。或作是念。我能圓滿一切智道。相智一切相智。是菩薩摩訶薩。無方便善巧故。雖行一切智道。相智一切相智。而起高心。不能迴向一切智智。世尊。諸菩薩摩訶薩。成熟有情。嚴淨佛土時。若作是念。我能成熟有情。嚴淨佛土。餘無此能。是菩薩摩訶薩。無方便善巧故。雖成熟有情。嚴淨佛土。而起高心。不能迴向一切智智。世尊。如是菩薩摩訶薩。眾依世閒心。修諸善法。無方便善巧故。我所執擾亂心故。雖修般若波羅蜜多。而

未得故。不能如實調伏高心。亦不能如實迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩。行出世布施波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多故。不得施者受者施物。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而行布施。故能如實調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩。行出世淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多故。不得淨戒安忍精進靜慮般若及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而行淨戒乃至般若。故能如實調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩。修行出世四念住廣說乃至一

切相智時。善修般若波羅蜜多故。不得四念住廣說。乃至一切相智及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而行四念住廣說。乃至一切相智。故能如實調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩。成熟有情嚴淨佛土時。善修般若波羅蜜多故。不得成熟有情嚴淨佛土及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而成熟有情嚴淨佛土。故能如實調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。由此因緣。我作是說。如是般若波羅蜜多。甚爲希有。調伏菩薩摩訶薩衆。令不高心。而能迴向一切智智。

第二分窣堵波品第三十

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。身常安隱。心恆喜樂。不爲一切災橫侵惱。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞。受持讀誦。親近供養。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。若在軍旅交陣戰時。至心念誦。如是般若波羅蜜多。於諸有情。慈悲擁護。不爲刀杖之所傷殺。所對怨敵。皆起慈心。

設起惡心。自然退敗。是善男子善女人等。若在軍旅。刀箭所傷。喪失身命。終無是處。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。以無所得而爲方便。長夜修習布施。淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。自能降伏貪欲。刀杖亦能除他貪欲。刀杖亦能降伏瞋恚。刀杖亦能除他瞋恚。刀杖亦能降伏愚癡。刀杖亦能除他愚癡。刀杖亦能降伏憍慢。刀杖亦能除他憍慢。刀杖亦能降伏惡見。刀杖亦能除他惡見。刀杖亦能降伏隨眠。刀杖亦能除他隨眠。刀杖亦能降伏纏垢。刀杖亦能除他纏垢。刀杖亦能降伏惡業。刀杖亦能除他惡業。

刀杖。僑尸迦。由此緣故。是善男子善女人等。設入軍陣。不爲刀杖之所傷殺。所對怨敵。皆起慈心。設起惡心。自然退敗。是善男子善女人等。至心念誦甚深般若波羅蜜多。威神力故。設在軍陣。刀箭所傷。喪失身命。終無是處。復次僑尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。常於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。供養恭敬。尊重讚歎。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。一切毒藥。蠱道鬼魅。厭禱呪術。皆不能害。水不能溺。火不能燒。刀杖惡獸。怨賊惡神。衆邪翹

魍不能損害。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。是大神呪。如是般若波羅蜜多。是大明呪。如是般若波羅蜜多。是無上呪。如是般若波羅蜜多。是無等等呪。如是般若波羅蜜多。是一切呪王。最上最妙。無能及者。具大威力。能伏一切。不爲一切之所降伏。是善男子。善女人等。精勤修學。如是呪王。不爲自害。不爲害他。不爲俱害。何以故。憍尸迦。是善男子。善女人等。學此般若波羅蜜多。了自他俱不可得故。憍尸迦。是善男子。善女人等。學此般若波羅蜜多大呪王時。不得我。不得有情。乃至不得知者。見者。不得色。不得受。想。

行識。乃至不得一切智。不得道相智。一切相智。以於此等無所得故。不爲自害。不爲害他。不爲俱害。憍尸迦。是善男子。善女人等。學此般若波羅蜜多。大呪王時。於我及法。雖無所得。而證無上正等菩提。觀諸有情。心行差別。隨宜爲轉。無上法輪。令如說行。皆得利樂。何以故。憍尸迦。過去菩薩摩訶薩衆。於此般若波羅蜜多。大神呪王。精勤修學。已證無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆。未來菩薩摩訶薩衆。於此般若波羅蜜多。大神呪王。精勤修學。當證無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆。現在十方無邊世界。有諸菩薩摩

訶薩眾。於此般若波羅蜜多大神呪王。精勤修學。現證無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。隨所居止國土城邑。人及非人。不爲一切災橫疾疫之所傷害。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。隨所住處。爲此三千大千世界及餘十方無邊世界。所有四大王眾天。乃至色究竟天。并諸龍神阿素洛等。常來守護。供養恭敬。尊重讚歎。不令般若波羅蜜多有畱難故。復次憍尸迦。若善男子

善女人等。書此般若波羅蜜多大神呪王。置清淨處。供養恭敬。尊重讚歎。雖不聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。亦不爲他開示分別。而此住處國邑王都。人非人等。不爲一切災橫疾疫之所傷害。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多大神呪王。隨所住處。爲此三千大千世界。及餘十方無邊世界。所有四大王衆天。乃至色究竟天。并諸龍神阿素洛等。常來守護。供養恭敬。尊重讚歎。不令般若波羅蜜多大神呪王。有畱難故。憍尸迦。是善男子善女人等。但書般若波羅蜜多大神呪王。置清淨處。供養恭敬。尊重讚歎。尙獲

如是現法利益。況能聽聞受持讀誦精勤修學。如理
思惟。及廣爲他開示分別。當知是輩功德無邊。速證
菩提。利樂一切。復次。憍尸迦。若善男子。善女人等。怖
畏怨家。惡獸災橫。厭禱疾疫。毒藥呪等。應書般若波
羅蜜。多大神呪王。隨多少分。香囊盛貯。安寶筒中。恆
隨逐身。供養恭敬。尊重讚歎。諸怖畏事。皆自銷除。天
龍鬼神。常守護故。憍尸迦。譬如有人。或傍生類。入菩
提樹院。或至彼院邊。人非人等。不能傷害。何以故。憍
尸迦。過去未來。現在諸佛。皆坐此處。證得無上正等
菩提。得菩提已。施諸有情。無恐無怖。無怨無害。身心

安樂。安立無量無數有情。令住人天尊貴妙行。安立無量無數有情。令住三乘安樂妙行。安立無量無數有情。令現證得或預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。安立無量無數有情。令當證得獨覺菩提。或證無上正等菩提。如是勝事。皆由般若波羅蜜多威神之力。是故此處。一切天龍阿素洛等。皆共守護供養恭敬尊重讚歎。當知般若波羅蜜多甚深經典。隨所住處。亦復如是。一切天龍阿素洛等。常來守護供養恭敬尊重讚歎。不令般若波羅蜜多有畱難故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多甚深經典。隨所在處。當知

是處卽眞制多。一切有情皆應敬禮。當以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。而爲供養。爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人等。書此般若波羅蜜多甚深經典。種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。而爲供養。有善男子善女人等。佛涅槃後。起窣堵波。七寶嚴飾。寶函盛貯佛舍利羅。安置其中。供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。而爲供養。二所生福。何者爲多。

佛告憍尸迦。我還問汝。當隨意答。於意云何。如來所得一切相智及相好身。依何等法修學而得。天帝釋言。世尊。如來所得一切相智及相好身。依此般若波羅蜜多甚深經典修學而得。佛言憍尸迦。如是如是。如汝所說。我依般若波羅蜜多甚深經典修學。故得一切相智及相好身。何以故。憍尸迦。不學般若波羅蜜多甚深經典。證得無上正等菩提。無有是處。憍尸迦。非但獲得相好身故。說名如來應正等覺。要由證得一切相智。故名如來應正等覺。憍尸迦。如來所得一切相智。要由般若波羅蜜多爲因而起。佛相好身

但爲依處。若不依止佛相好身。一切相智無由而起。是故般若波羅蜜多。正爲因起一切智智。欲令此智現在相續。故復修集佛相好身。此相好身。若非遍智所依處者。一切天龍人非人等。不應竭誠供養恭敬。以相好身與佛遍智爲所依止。故諸天龍神人非人等。供養恭敬。由此緣故。我涅槃後。諸天龍神人非人等。供養恭敬。我設利羅。憍尸迦。若善男子善女人等。但於般若波羅蜜多甚深經典。供養恭敬。尊重讚歎。則爲供養一切相智。及所依止佛相好身。并涅槃後佛設利羅。何以故。憍尸迦。一切相智及相好身。并設

利羅。皆以般若波羅蜜多爲根本故。憍尸迦。若善男子善女人等。但於佛身及設利羅。供養恭敬。尊重讚歎。非爲供養一切相智及此般若波羅蜜多。何以故。憍尸迦。佛身遺體。非此般若波羅蜜多一切相智之根本故。憍尸迦。由此因緣。若善男子善女人等。欲供養佛。若身若心。及餘功德。先當聽聞受持讀誦精勤修學。如理思惟。書寫解說。如是般若波羅蜜多甚深經典。復以種種上妙供具而供養之。以是故。憍尸迦。若善男子善女人等。書此般若波羅蜜多甚深經典。種種莊嚴供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙花鬘。

塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。而爲供養。有善男子善女人等。佛涅槃後起窣堵波。七寶嚴飾。寶函盛貯佛舍利羅。安置其中。供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。而爲供養。二所生福。前者爲多。無量倍數。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多甚深經典。能生布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多故。能顯內空。乃至無性自性空故。能生四念住。廣說。乃至十八佛不共法故。能生一切三摩地門陀羅尼門故。能辦成熟有情嚴淨佛土事故。能辦菩薩

摩訶薩族姓圓滿。色力圓滿。財寶圓滿。眷屬圓滿。故能辦一切大悲大喜大捨故。能辦世閒刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。四大王眾天。乃至色究竟天故。能辦世閒空無邊處天。乃至非想非非想處天故。能辦預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提故。能辦菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提故。能辦最上最勝無等一切如來應正等覺一切相智故。爾時天帝釋白佛言。世尊。瞻部洲人。於此般若波羅蜜多甚深經典。不供養恭敬尊重讚歎者。彼豈不知供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多。獲得如

是功德勝利。佛告憍尸迦。我還問汝。當隨意答。於意云何。瞻部洲內。有幾許人成佛證淨。成法證淨。成僧證淨。有幾許人於佛無疑。於法無疑。於僧無疑。有幾許人於佛究竟。於法究竟。於僧究竟。有幾許人得三十七菩提分法。有幾許人得三解脫門。有幾許人得八解脫。有幾許人得九次第定。有幾許人得六神通。有幾許人得四無礙解。有幾許人永斷三結。得預流果。有幾許人薄貪瞋癡。得一來果。有幾許人斷五順下分結。得不還果。有幾許人斷五順上分結。得阿羅漢果。有幾許人發心定趣獨覺菩提。有幾許人發心

定趣諸佛無上正等菩提。天帝釋言。世尊。瞻部洲內。有少許人成佛證淨成法證淨成僧證淨。乃至有少許人發心定趣諸佛無上正等菩提。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。瞻部洲內。極少分人成佛證淨成法證淨成僧證淨。轉少分人於佛無疑。於法無疑。於僧無疑。乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提。轉少分人既發心已。精勤修習趣菩提行。轉少分人精勤修習菩提行已。證得無上正等菩提。何以故。憍尸迦。諸有情類。流轉生死無量世來。多不見佛。不聞正法。不親近僧。不行布施。不持淨

戒。不修安忍。不起精進。不習靜慮。不學般若。不聞內空。不修內空。乃至不聞無性自性空。不修無性自性空。不聞四念住。不修四念住。廣說乃至不聞十八佛不共法。不修十八佛不共法。不聞一切三摩地門。不修一切三摩地門。不聞一切陀羅尼門。不修一切陀羅尼門。不聞一切智。不修一切智。不聞道相智。一切相智。不修道相智。一切相智。憍尸迦。由是因緣。當知於此瞻部洲中。極少分人成佛。證淨成法。證淨成僧。證淨。轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑。乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提。轉少分人

既發心已。精勤修習。趣菩提行。轉少分人。精勤修習。菩提行已。證得無上正等菩提。復次。憍尸迦。我今問汝。當隨意答。憍尸迦。於意云何。置瞻部洲。所有人類。於此三千大千世界。幾許有情。供養恭敬父母師長。幾許有情。供養恭敬沙門婆羅門。幾許有情。布施持戒受齋修福。幾許有情。於諸欲中。住厭患想。無常想。苦想。無我想。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。幾許有情。修四靜慮。四無量。四無色定。幾許有情。乃至發心定。趣諸佛無上正等菩提。幾許有情。既發心已。精勤修習。趣菩提行。幾許有情。練磨長養。趣菩提心。

幾許有情方便善巧修行般若波羅蜜多。幾許有情
得住菩薩不退轉地。幾許有情速證無上正等菩提。
天帝釋言。世尊。於此三千大千世界。少許有情供養
恭敬父母師長。乃至少許有情速證無上正等菩提。
佛言。憍尸迦。如是如是。如汝所說。憍尸迦。於此三千
大千世界。極少有情供養恭敬父母師長。轉少有情
供養恭敬沙門婆羅門。乃至轉少有情得住菩薩不
退轉地。轉少有情速證無上正等菩提。復次憍尸迦。
我以清淨無上佛眼。遍觀十方一切世界。雖有無量
無數無邊有情。發心定趣無上正等菩提。精勤修習。

趣菩提行。而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧。若一若二若三有情得住菩薩不退轉地。多分退墮。聲聞獨覺下劣地中。何以故。憍尸迦。諸佛無上正等菩提甚難可得。惡慧懈怠。下劣精進。下劣勝解。下劣有情不能證故。憍尸迦。由是因緣。若善男子善女人等。發心定趣無上正等菩提。精勤修習。趣菩提行。欲住菩薩不退轉地。速證無上正等菩提。無畱難者。應於如是甚深般若波羅蜜多。數數聽聞。受持讀誦。精勤修習。如理思惟。好請問師。樂爲他說。作是事已。復應書寫。種種寶物。而用莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。復

以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢旛蓋諸
妙珍奇伎樂燈明而爲供養。憍尸迦。是善男子善女
人等。於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法。亦應
聽聞受持讀誦精勤修習如理思惟。好請問師。樂爲
他說。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。所謂
布施乃至靜慮波羅蜜多。若內空乃至無性自性空
若一切三摩地門陀羅尼門。若四念住廣說乃至十
八不共法。若大慈大悲大喜大捨。若餘無量無邊
佛法。是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。憍尸
迦。是善男子善女人等。於餘隨順甚深般若波羅蜜

多。蘊處界等無量法門。亦應聽聞受持讀誦如理思惟。不應誹謗。令於無上正等菩提而作留難。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。應作是念。如來昔住菩薩位時。常勤修學。順菩提法。所謂般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。若內空乃至無性自性空。若一切三摩地門陀羅尼門。若四念住廣說。乃至十八佛不共法。若大慈大悲大喜大捨。若餘無量無邊佛法。若餘隨順甚深般若波羅蜜多。蘊處界等無量法門。由斯證得所求無上正等菩提。我等今者。爲求無上正等菩提。亦應隨學如是般若波羅蜜多等法。定是我

等大師。我隨彼學。所願當滿。如是般若波羅蜜多等。法定是諸佛法印。一切如來應正等覺。隨彼學故。已證正證。當證無上正等菩提。如是般若波羅蜜多等法。亦是一切聲聞獨覺法印。一切預流一來不還阿羅漢獨覺。隨彼學故。已正當至涅槃彼岸。以是故。憍尸迦。諸善男子。善女人等。若佛住世。若涅槃後。應依般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。常勤修學。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。是諸聲聞獨覺菩薩。及餘天人阿素洛等。所依趣故。復次憍尸迦。有善男子。善女人等。於諸如來。般若涅槃。

後爲供養佛。設利羅故。以妙七寶起窰堵波。種種珍
奇閒裸嚴飾。其量高大一踰繕那。廣減高半。復以種
種天妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢旛蓋。諸妙珍
奇伎樂燈明。盡其形壽。供養恭敬。尊重讚歎。於意云
何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋
言。甚多世尊。甚多善逝。佛告憍尸迦。若善男子善女
人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般
若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦精勤修學。如理思
惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫。種種莊嚴供養恭
敬。尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔

瑠寶幢旛蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。而爲供養。是善男子善女人等。由此因緣。所生福聚甚多於彼。無量無邊。復次憍尸迦。置此一事。有善男子善女人等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇閒襍嚴飾。其量高大一踰繕那廣減高半。如是充滿一瞻部洲。或四大洲。或小千界。或中千界。或復三千大千世界。皆以種種天妙花鬘。乃至燈明。盡其形壽。供養恭敬。尊重讚歎。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多。世尊。甚多善逝。佛告憍尸迦。若善男子善女人等。不

離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫。種種莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙花鬘。乃至燈明。而爲供養。是善男子善女人等。由此因緣。所生福聚。甚多於彼無量無邊。復次。憍尸迦。置一三千大千世界。假使三千大千世界。諸有情眾。各於如來般涅槃後。爲供養佛。設利羅故。以妙七寶。起窣堵波。種種珍奇。閒襍嚴飾。其量高大一踰繕那。廣減高半。各滿三千大千世界。中無空隙。復以種種天妙花鬘。乃至燈明。盡其形壽。供

養恭敬尊重讚歎。於意云何。如是三千大千世界諸有情眾。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛告憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫。種種莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙花鬘。乃至燈明。而爲供養。是善男子善女人等。由此因緣。所生福聚。甚多於彼無量無邊。時天帝釋。卽白佛言。如是世尊。如是善逝。若善男子善女人等。供養恭敬。尊重讚歎。如是般若波羅蜜多。當

知卽爲供養恭敬尊重讚歎過去未來現在諸佛。世尊假使十方各如殑伽沙等世界一切有情各於如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇閒襍嚴飾。其量高大一踰繕那。廣減高半。各滿三千大千世界中無空隙。復以種種天妙花鬘。乃至燈明。若經一劫。或一劫餘。供養恭敬尊重讚歎世尊。是諸有情。由此因緣。得福多不。佛言。彼福無量無邊。天帝釋言。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說。

流布。或有書寫。種種莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。復以
種種上妙花鬘。乃至燈明。而爲供養。是善男子善女
人等。由此因緣。所生福聚。甚多於彼無量無邊。不可
思議。不可稱計。何以故。世尊。由此般若波羅蜜多。能
總攝藏一切善法。所謂十善業道。若四靜慮。四無量
四無色定。若四聖諦觀。若三十七菩提分法。若三解
脫門。若六神通。若八解脫。九次第定。若布施波羅蜜
多。乃至般若波羅蜜多。若內空。乃至無性自性空。若
一切三摩地門。陀羅尼門。若佛十力。四無所畏。四無
礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。若一切智。

道相智一切相智。若餘無量無邊佛法。皆攝入此甚深般若波羅蜜多。世尊如是般若波羅蜜多。是諸如來應正等覺真實法印。亦是一切聲聞獨覺真實法印。世尊一切如來應正等覺。皆於如是甚深般若波羅蜜多。常勤學故。已證正證。當證無上正等菩提。一切聲聞及諸獨覺。亦於如是甚深般若波羅蜜多。常勤學故。已正當至涅槃彼岸。世尊由此因緣。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴。

乃至燈明。而爲供養。所生福聚。無量無邊。不可思議。不可稱計。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十八

音釋

窳堵波

梵語也。此云方墳。又云圓塚。窳蘇沒切。堵音覲。窳音覲。窳道。窳音古。惑也。

謂以左道惑人也。

鬼魅

魅明。祕切。厭禱。厭依檢切。禱也。禱都皓切。祈求也。

魍魎

魍音罔。魎音兩。魍魎山川盛貯也。貯展呂切。

貯積也。

花鬘

髮莫切。設利羅。梵語也。亦云室利羅。又云舍利。此云骨身。又云靈骨。

踰繕那

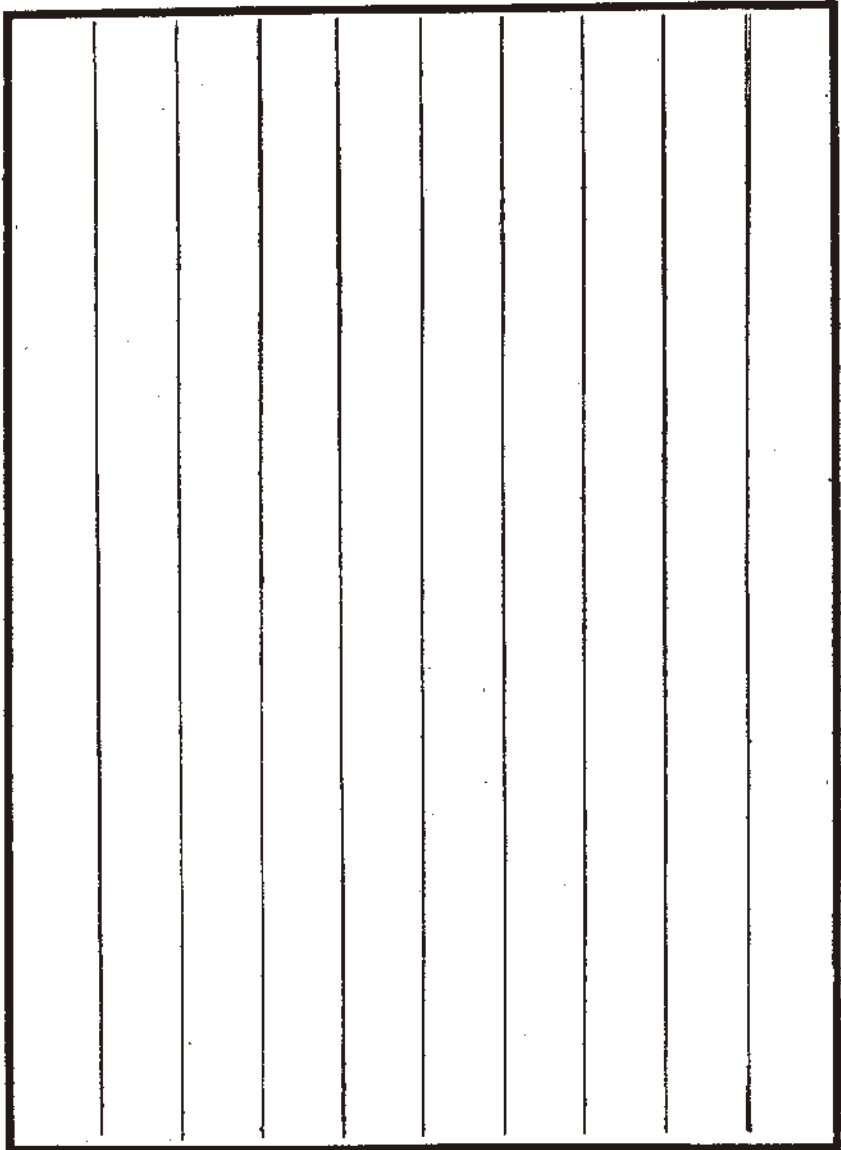
梵語也。亦名由旬。此云限量。如此方一驛地。或四十里。六十里。八十里也。踰音俞。繕

時戰切。

大般若波羅蜜多經卷四百二十八

四

麗八

大般若波羅蜜多經卷第四百二十九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分福生品第三十一

爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。而爲供養。所生福聚。無量無邊。不可思議。不可稱計。何以

故。憍尸迦。以此般若波羅蜜多。能辦如來應正等覺。一切智道相智。一切相智。亦辦布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。亦辦內空。乃至無性自性空。亦辦四念住廣說。乃至十八佛不共法。亦辦五眼六神通。亦辦一切三摩地。門陀羅尼門。亦辦成熟有情嚴淨佛土。亦辦一切聲聞獨覺及無上乘。亦辦如來應正等覺所證無上正等菩提。以是故。憍尸迦。若善男子。善女人等。不離一切智智心。以無所得而爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫。種種莊嚴。乃至

燈明而爲供養。以前所造宰堵波福。比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多甚深經典。人中流布。卽此世閒佛寶法寶。苾芻僧寶。終不隱沒。若此般若波羅蜜多甚深經典。人中住者。世閒常有十善業道。若四靜慮。四無量。四無色定。若布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若內空。乃至無性自性空。若四念住。廣說。乃至十八不共法。若一切三摩地。門陀羅尼門。若一切智道。相智。一切相智。若刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。若

四大王眾天。乃至非想非非想處天。若聲聞乘獨覺乘。無上乘。若預流一來不還阿羅漢。獨覺若菩薩摩訶薩。成熟有情。嚴淨佛土。若諸如來。應正等覺。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量眾。如是勝事。終不隱沒。

第二分功德品第三十二

爾時三千大千世界。所有四大王眾天。乃至色究竟天。同聲共白。天帝釋言。大仙。於是甚深般若波羅蜜多。應受。應持。應讀。應誦。應精勤修學。應如理思惟。應供養恭敬。尊重讚歎。何以故。大仙。若受持讀誦精勤。

修學如理思惟。供養恭敬。尊重讚歎。如是般若波羅蜜多。則令一切惡法損滅。善法增益。亦令一切天眾增益。諸阿素洛朋黨損滅。亦令一切佛眼法眼僧眼不滅。亦令一切佛種法種僧種不斷。大仙當知。由三寶種不斷絕故。世閒便有布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。亦有內空。乃至無性自性空。亦有四念住。廣說乃至十八佛不共法。亦有一切三摩地門陀羅尼門。亦有一切智道相智一切相智。亦有預流果。乃至阿羅漢果。亦有獨覺菩提。亦有菩薩摩訶薩行。亦有無上正等菩提。是故大仙。於此般若波羅蜜多。應

受持讀誦。精勤修學。如理思惟。供養恭敬。尊重讚歎。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。汝應於此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。供養恭敬。尊重讚歎。何以故。憍尸迦。若阿素洛及惡朋黨起。如是念。我等當與天帝釋軍交陣戰諍。爾時汝等諸天眷屬。應各至誠誦念。如是甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。時阿素洛及諸朋黨所起惡心。卽皆息滅。憍尸迦。若諸天子或諸天女。五衰相現。其心驚惶。恐墮惡趣。爾時汝等諸天眷屬。應住其前。至誠誦念。如是般若波羅蜜多。時彼天子或彼天女。聞是般若

波羅蜜多。善根力故。於此般若波羅蜜多生淨信故。五衰相沒。身意泰然。設有命終。還生本處。受天富樂。倍勝於前。何以故。憍尸迦。聞信般若波羅蜜多功德。威力甚廣大。故憍尸迦。若善男子。善女人等。或諸天子。及諸天女。甚深般若波羅蜜多。一經其耳。善根力故。定當漸次證得無上正等菩提。何以故。憍尸迦。過去未來現在諸佛。及諸弟子。一切皆學如是般若波羅蜜多。證得無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。普攝一切菩提分法。若諸佛法。若菩薩法。若獨覺法。若聲聞法。皆具攝。

故爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。是一切呪王。最尊最勝。最上最妙。能伏一切。不爲一切之所降伏。何以故。世尊。如是般若波羅蜜多。能除一切惡不善法。能攝一切殊勝善法。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。何以故。憍尸迦。過去未來現在諸佛。皆因如是甚深般若波羅蜜多。大神呪王。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆。所以者何。依因如是甚深般若波羅蜜多。大神呪王。世間便有十善業道。若四靜慮。四無量。四無色定。若布施波羅蜜多。乃至

般若波羅蜜多。若內空乃至無性自性空。若四念住。廣說乃至十八佛不共法。若眞如法界法性實際。不虛妄性不變異性法定法住不思議界。若四聖諦。若五眼六神通。若預流果。乃至阿羅漢果。若獨覺菩提。若諸菩薩摩訶薩行。若佛無上正等菩提。若一切智道相智一切相智。復次憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。世間便有十善業道。廣說乃至一切相智。譬如依因滿月輪故。諸星宿等皆得增明。如是依因諸菩薩故。十善業道。廣說乃至一切相智。皆得顯了。若諸如來應正等覺。未出世時。唯有菩薩具足種種方便善巧。

爲諸有情無倒宣說一切世閒出世閒法。菩薩所有方便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長。諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多能行內空乃至無性自性空能行四念住廣說乃至十八佛不共法不證聲聞及獨覺地成熟有情嚴淨佛土具足攝取壽量圓滿佛土圓滿眷屬圓滿眾具圓滿色力圓滿乃至證得一切相智皆由般若波羅蜜多而得成就復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流

布。當得成就。現在未來殊勝功德。時天帝釋便白佛言。是善男子善女人等。云何成就。現在未來殊勝功德。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。現在不爲毒藥所害。刀兵所傷。火所焚燒。水所漂溺。乃至不爲四百四病之所夭歿。除先定業。現世應受。憍尸迦。是善男子善女人等。若遭官事。怨賊逼迫。至心誦念。如是般若波羅蜜多。若至其所。終不爲彼譴罰加害。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。威德勢力。法令爾故。憍

尸迦。是善男子善女人等。若有欲至國主王子大臣等處。至心誦念如是般若波羅蜜多。必爲王等歡喜問訊。供養恭敬尊重讚歎。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。常於有情發起慈悲喜捨心故。憍尸迦。是善男子善女人等。常得成就如是等類。現在功德。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。隨所生處。常不遠離十善業道。若四靜慮。四無量。四無色定。若布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若內空。乃至無性自性空。若四

念住。廣說乃至十八佛不共法。若一切三摩地門陀羅尼門。若一切智道相智一切相智。不墮地獄傍生鬼界。除願往彼成熟有情。隨所生處。常具諸根支體無缺。永不生在貧窮下賤工師襍類屠膾漁獵盜賊獄吏。及補羯娑旃荼羅家。若戍達羅貿易卑族。隨所生處。具三十二大丈夫相。八十隨好圓滿莊嚴。一切有情見者歡喜。多生有佛嚴淨土中。蓮華化生。不造眾惡。常不遠離菩薩神通。隨心所願。遊諸佛土。從一佛國至一佛國。親近供養諸佛世尊。成熟有情。嚴淨佛土。聽聞正法。如說修行。漸次證得一切智智。憍尸

迦。是善男子善女人等。當得成就如是等類未來功德。以是故。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是現在未來殊勝功德。乃至無上正等菩提者。應常不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。復以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢旛蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。而爲供養。

第二分外道品第三十三

時有眾多外道梵志。爲求佛過。來詣佛所。時天帝釋見已念言。今此眾多外道梵志。來趣法會。同求佛短。

將非般若畱難事耶。我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多。令彼邪徒退還本所。念已便誦甚深般若波羅蜜多。於是眾多外道梵志遙伸敬相。右繞世尊。從所來門復道而去。時舍利子見已念言。彼有何緣適來還去。爾時佛告舍利子言。彼外道等來求我失。由天帝釋誦念般若波羅蜜多。令彼還去。舍利子。我不見彼外道梵志。有少白法。唯懷惡心。爲求我過來至我所。舍利子。我都不見一切世閒有天魔梵。若諸沙門婆羅門等。有情之類。說般若時。懷勃惡心來求得便。何以故。舍利子。由此三千大千世界。所有四大

王眾天乃至色究竟天。若諸聲聞獨覺菩薩佛。及一切具大威力龍神藥叉人非人等。皆共守護如是般若波羅蜜多。不令眾惡爲作留難。何以故。舍利子。是諸天等皆依般若波羅蜜多威力生故。又舍利子。十方各如苑伽沙界一切如來應正等覺聲聞獨覺菩薩諸天龍神藥叉人非人等。皆共守護如是般若波羅蜜多。不令眾惡爲作留難。何以故。舍利子。彼諸佛等。皆依般若波羅蜜多威力生故。爾時惡魔竊作是念。今者如來應正等覺四眾圍繞。及欲色界諸天人等。皆同集會。宣說般若波羅蜜多。此中定有菩薩摩

訶薩得受無上正等菩提記。我當往至破壞其眼。作是念已。化作四軍。奮威勇銳。來詣佛所。時天帝釋。見已念言。將非惡魔化作此事。來欲惱佛。并與般若波羅蜜多。而作畱難。何以故。如是四軍嚴飾殊麗。影堅勝軍。釋迦王種。栗咄毗種。力士種等。所有四軍。皆不能及。由此定知。魔所化作。惡魔長夜伺求佛短。壞諸有情所修勝事。我當誦念。從佛所受甚深般若波羅蜜多。令彼惡魔退還本所。念已。便誦甚深般若波羅蜜多。於是惡魔復道而去。甚深般若波羅蜜多。力所逼故。時眾會中所有四大王眾天。乃至色究竟天。各

各化作種種天花。及香鬘等諸妙供具。涌身空中而散佛上。合掌恭敬。同白佛言。願此般若波羅蜜多在瞻部洲人中久住。何以故。世尊。乃至如是甚深般若波羅蜜多在瞻部洲人中流布。當知此處佛寶法寶。苾芻僧寶。久住不滅。於此三千大千世界。乃至十方無量無數無邊世界。亦復如是。由此菩薩摩訶薩眾。及殊勝行。亦可了知。世尊。隨諸方域。有善男子善女人等。以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。當知是處有妙光明。除滅暗冥。生諸勝利。爾時佛告天帝釋等諸天眾言。如是如是。如汝

所說乃至如是甚深般若波羅蜜多。在贍部洲人中
流布。當知此處佛寶法寶苾芻僧寶久住不滅。於此
三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復
如是。由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。隨諸
方域有善男子善女人等。以淨信心書持如是甚深
般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。當知是處有妙
光明。除滅暗冥。生諸勝利。時諸天眾復各化作種種
天花及香鬘等而散佛上。重白佛言。若善男子善女
人等。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞受持
讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善

男子善女人等。魔及魔軍不能得便。我等天眾亦常隨逐。勤加擁護。令無損惱。何以故。世尊。是善男子善女人等。我等諸天敬事如佛。或如似佛。尊重法故。時天帝釋復白佛言。是善男子善女人等。非少善根能成此事。必於先世無量佛所。多集善根。多發正願。多供養佛。多事善友。乃能於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。世尊。若善男子善女人等。欲得諸佛一切相智。當求般若波羅蜜多。欲得般若波羅蜜多。當求諸佛一切相智。何以故。諸佛所得一切相智。皆從般若

波羅蜜多而得生故。一切般若波羅蜜多。皆從諸佛一切相智而得生故。所以者何。諸佛所得一切相智。不異般若波羅蜜多。一切般若波羅蜜多。不異諸佛一切相智。諸佛所得一切相智。與此般若波羅蜜多。當知無二亦無二處。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。是故般若波羅蜜多。功德威神最尊最勝。第二分天來品第三十四之一。

爾時具壽慶喜。白佛言。世尊。何緣如來應正等覺。不廣稱讚布施等五波羅蜜多。乃至十八佛不共法。但廣稱讚第六般若波羅蜜多。佛告慶喜。第六般若波

羅蜜多。能與前五波羅蜜多。乃至十八佛不共法。爲尊爲導。故我但廣稱讚般若波羅蜜多。復次慶喜。於意云何。若不迴向一切相智。而修布施乃至十八佛不共法。可名眞修布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法不。慶喜對曰。不也。世尊。不也。善逝。佛言。慶喜。要由迴向一切相智。而修布施乃至十八佛不共法。乃可名爲眞修布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法。是故般若波羅蜜多。能與前五波羅蜜多。乃至十八佛不共法。爲尊爲導。故我但廣稱讚般若波羅蜜多。具壽慶喜。復白佛言。云何迴向一切相智。而修布施乃至

十八佛不共法。方得名爲眞修布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法。佛言慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切相智。而修布施乃至十八佛不共法。如是迴向一切相智。而修布施乃至十八佛不共法。乃得名爲眞修布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法。具壽慶喜。復白佛言。以何無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切相智。而修布施乃至十八佛不共法。乃得名爲眞修布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法。佛言慶喜。以色受想行識乃至無上正等菩提。無二爲方便。無生爲方便。無所得

爲方便。迴向一切相智。而修布施。乃至十八佛不共法。方得名爲眞修布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法。具壽慶喜。白言世尊。云何以色受想行識。乃至無上正等菩提。無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切相智。而修布施。乃至十八佛不共法。乃得名爲眞修布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法。佛言慶喜。色受想行識。乃至無上正等菩提。無上正等菩提性空。何以故。以色受想行識。乃至無上正等菩提。與布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法。皆無二無二處故。慶喜當知由般若波

羅蜜多故。能迴向一切相智。由迴向一切相智故。能令布施波羅蜜多。乃至十八佛不共法。得至究竟。是故般若波羅蜜多。於前五種波羅蜜多。乃至十八佛不共法。爲尊爲導。故我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜。當知譬如大地。以種散中眾緣和合。則得生長。應知大地與種生長。爲所依止。爲能建立。如是般若波羅蜜多。及所迴向一切相智。與前五種波羅蜜多。乃至十八佛不共法。爲所依止。爲能建立。令得生長。故此般若波羅蜜多。於前五種波羅蜜多。乃至十八佛不共法。爲尊爲導。故我但廣稱讚般若波羅蜜多。非

布施等。爾時天帝釋白佛言。世尊。今者如來應正等覺。於此般若波羅蜜多一切功德。說猶未盡。所以者何。我從世尊所受般若波羅蜜多。功德深廣無量無邊際。諸善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說流布。所獲功德。亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多。甚深經典。種種嚴飾。復以無量上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢旛蓋。諸妙珍奇伎樂燈明而爲供養。所獲功德。亦無邊際。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。甚深經典。至心聽聞受持讀誦。

精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。由此因緣。世閒便有十善業道。若四靜慮四無量四無色定。若布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若內空乃至無性自性空。若四念住廣說。乃至十八佛不共法。若預流果乃至阿羅漢果。若獨覺菩提。若諸菩薩摩訶薩行。若佛無上正等菩提。若諸世閒所有勝事。無不出現。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。我不說此甚深般若波羅蜜多。但有如前所說功德。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多。具足無邊勝功德故。憍尸迦。我亦不說於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞受持讀

誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流布及能書寫種種嚴飾復以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢旛蓋諸妙珍奇伎樂燈明而爲供養諸善男子善女人等。但有如前所說功德何以故。憍尸迦。若善男子善女人等不離一切智智心以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣說流布或復書寫種種嚴飾復以無量上妙花鬘乃至燈明而爲供養是善男子善女人等成就無量殊勝戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。憍尸迦。是善男子善女人等。

當知如佛。何以故。受持過去未來現在一切如來應正等覺無上道故。決定趣向佛菩提故。利益安樂一切有情無窮盡故。超過聲聞獨覺地故。憍尸迦。聲聞獨覺。所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊。智見蘊。比此善男子善女人等。所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊。解脫智見蘊。百分不及一。千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。超過一切聲聞獨覺下劣心想。於諸聲聞獨覺乘法。終不稱讚於一切法。無所不知。謂能正知無所有故。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所

得爲方便。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說。流布。或復書寫。種種嚴飾。復以無量上妙花鬘。乃至燈明。而爲供養。我說獲得現在未來無量無邊功德勝利。時天帝釋。卽白佛言。我等諸天。常隨衛護。是善男子。善女人等。不令一切人非人等。種種惡緣之所惱害。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。甚深經典。受持讀誦。時有無量百千天子爲聽法故。皆來集會。歡喜踊躍。敬受如是甚深般若波羅蜜

多。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法。時有無量諸天子等。皆來集會。以天威力。令說法師。增益辯才。宣暢無盡。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。宣說如是甚深般若波羅蜜多。時有無量諸天子等。敬重法故。皆來集會。以天威力。令說法師。辯才無滯。設有障難。不能遮斷。憍尸迦。諸善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情。

宣說流布。或復書寫眾寶嚴飾。復以種種上妙花鬘。乃至燈明而爲供養。於現在世。當獲無邊功德勝利。魔及魔軍不能擾惱。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於四眾中。宣說如是甚深般若波羅蜜多。心無怯怖。不爲一切論難所伏。何以故。憍尸迦。彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多祕蜜藏中。具廣分別一切法故。所謂善法。非善法。有記法。無記法。有漏法。無漏法。世閒法。出世閒法。有爲法。無爲法。聲聞法。獨覺法。菩薩法。如來法。諸如是等無量百千差別法門。皆入此攝。又由如是諸善男子善

女人等。善住內空。乃至無性自性空故。都不見有能論難者。亦不見有所論難者。亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故。憍尸迦。此善男子善女人等。由此般若波羅蜜多。大威神力所護持故。不爲一切異學論難。及諸怨敵之所屈伏。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。心常不驚不怖。心不沈沒。亦不憂悔。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。都不見有可驚可恐。可怖沈沒憂悔事故。憍尸迦。若善男子善

女人輩。欲得此等現在無邊功德勝利。當於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。供養恭敬。尊重讚歎。無得暫捨。復次。憍尸迦。若善男子。善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。供養恭敬。尊重讚歎。是善男子。善女人等。恆爲父母師長親友國王大臣。及諸沙門婆羅門等之所愛敬。亦爲十方無邊世界一切如來應正等覺。菩薩摩訶薩。獨覺阿羅漢。不還一來預流果等。

之所愛念。復爲世閒諸天魔梵人及非人阿素洛等之所愛護。是善男子善女人等。成就最勝無斷辯才。於一切時修行布施。乃至般若波羅蜜多。安住內空。乃至無性自性空。修行四念住。廣說乃至十八佛不共法。修行一切三摩地。門陀羅尼門。成熟有情嚴淨佛土。修行一切智道。相智一切相智。恆無懈廢。是善男子善女人等。不爲一切外道異論。及諸怨敵之所降伏。而能降伏外道異論。及諸怨敵。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是現在未來無斷無盡功德勝利。應於如是甚深般若波羅蜜多。以應一切智智心。

用無所得爲方便。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。供養恭敬。尊重讚歎。復次。憍尸迦。若善男子。善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。種種莊嚴。置清淨處。供養恭敬。尊重讚歎。時此三千大千世界。及餘十方無邊世界。所有四天王眾天。乃至廣果天。已發無上菩提心者。恆來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。右繞禮拜。合掌而去。所有淨居天。謂無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。亦恆來此觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。右繞禮拜。合掌。

而去。時此三千大千世界。及餘十方無邊世界。有大威德諸龍。藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺落。莫呼洛伽。人非人等。亦恆來此觀禮讀誦。如是般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。右繞禮拜。合掌而去。憍尸迦。是善男子善女人等。應作是念。今此三千大千世界。及餘十方無邊世界。所有四大王眾天。乃至色究竟天。并餘無量。有大威德諸龍。藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺落。莫呼洛伽。人非人等。常來至此觀禮讀誦。我所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。右繞禮拜。合掌而去。此我則爲已設法施。作是

念已歡喜踊躍。令所獲福倍復增長。憍尸迦。是善男子善女人等。由此三千大千世界。及餘十方無邊世界。所有四大王眾天。乃至色究竟天。并餘無量有大威德諸龍。藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺落。莫呼洛伽。人非人等。常來至此。隨逐擁護。不爲一切人非人等之所惱害。唯除宿世定惡業因。現在應熟。或轉重業現世輕受。憍尸迦。是善男子善女人等。由此般若波羅蜜多甚深經典。大威神力。獲如是等現世種種功德勝利。謂諸天等。已發無上菩提心者。或依佛法。已獲殊勝利樂事者。敬重法故。恆來至此。隨逐擁

護增其勢力。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。已發無上正等覺心。恆爲救拔。諸有情故。恆爲成熟。諸有情故。恆爲不捨。諸有情故。恆爲利樂。諸有情故。彼諸天等。亦復如是。由此因緣。常來擁護。是善男子善女人等。令無惱害。

大般若波羅蜜多經卷第四百二十九

音釋

漂溺

漂音飄。浮也。溺乃歷切。沈也。沒也。

天歿

天於兆切。少歿也。又不盡。天年曰天歿。

譴罰

譴詰戰切。謫問也。罰音伐。罪罰也。

屠膾

屠音徒。殺也。膾古外切。肉也。屠膾蓋屠

宰之類也

獵逐禽也。

補羯娑

梵語也。此謂昇死屍等之賤類也。羯居謁切。

旃

茶羅

梵語也亦云旃陀羅此云屠者旃諸延切茶同都切

戍達羅

梵語也亦云首陀此

云農田種

戍春遇切

貿易

候切莫切

勃惡

勃蒲味切逆也

栗帖毗

亦云離

車此云仙族

王帖音帖

健達縛

梵語也亦云乾闥婆此云香

揭路茶

梵語也亦云迦樓羅此云金翅鳥揭居謁切茶同都切

緊捺洛

梵語也亦

云緊那羅此云疑神又云人非人捺乃八切

大般若波羅蜜多經卷第四百三十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分天來品第三十四之二

爾時天帝釋白佛言。世尊。是善男子善女人等。云何覺知。於此三千大千世界。及餘十方無邊世界。所有四大王眾天。乃至色究竟天。并餘無量有大威德諸龍。藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺落。莫呼洛伽。人非人等。來至其所。觀禮讀誦。彼所書寫。甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。合掌右繞。歡喜護念。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。是善男子善女人等。若見

如是甚深般若波羅蜜多所在之處。有妙光明。或聞其所異香芬馥。若天樂音。當知爾時。有大神力威德熾盛。諸天龍等。來至其所。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。復次。憍尸迦。是善男子善女人等。修純淨行。嚴飾其處。至心供養。如是般若波羅蜜多甚深經典。當知爾時。有大神力威德熾盛。諸天龍等。來至其所。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。憍尸迦。隨有如是具大神力威德熾盛。諸天龍等。來至其處。此中所有邪神。

惡鬼驚怖退散。無敢住者。由此因緣。是善男子善女人等。心便廣大。起淨勝解。所修善業。倍復增長。諸有所爲。皆無障礙。以是故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多。甚深經典。隨所在處。應當周匝。除去穢物。掃拭塗治。香水散灑。敷設寶座。而安措之。燒香散華。張施幔蓋。寶幢旛鐸。閒飾其中。諸妙珍奇衣服瓔珞。金銀寶器。伎樂燈明。種種襍綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多。便有無量具大神力威德熾盛。諸天龍等。來至其所。觀禮讀誦。彼所書寫。甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。合掌右繞。歡喜護念。復次憍尸

迦。是善男子善女人等。若能如是供養恭敬尊重讚
歎甚深般若波羅蜜多。決定當得身心無倦。身樂心
樂。身輕心輕。身調柔。心調柔。身安隱。心安隱。繫想般
若波羅蜜多。夜寢息時。無諸惡夢。唯得善夢。謂見如
來。應正等覺。身真金色。具三十二大丈夫相。八十隨
好。圓滿莊嚴。放大光明。普照一切。聲聞菩薩前後圍
繞。身處眾中。聞佛爲說布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多相應之法。復聞爲說內空乃至無性自
性空。四念住廣說。乃至十八佛不共法相應之法。復
聞分別布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相

應之義。復聞分別內空。乃至無性自性空。四念住廣說。乃至十八佛不共法相應之義。又於夢中見菩提樹。其量高廣。眾寶莊嚴。有大菩薩趣菩提樹。結跏趺坐。降伏魔怨。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量眾。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩。論議決擇種種法義。謂應如是成熟有情。嚴淨佛土。修菩薩行。降伏魔軍。永斷障習。趣證無上正等菩提。又復夢見十方無量百千俱胝那庾多佛。亦聞其聲。謂某世界某名如來。應正等覺。若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩。若干百千俱胝那庾多聲聞弟子。恭敬圍繞。

而爲說法。又復夢見十方無量百千俱胝那庾多佛。入般涅槃。彼一一佛般涅槃後。各有施主爲供養佛。設利羅故。以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數。諸宰堵波。復於一一宰堵波所。各以無量上妙花鬘。塗散等香。衣服瓔珞寶幢旛蓋。諸妙珍奇妓樂燈明。經無量劫供養恭敬尊重讚歎。憍尸迦。是善男子善女人等。見如是類諸善夢相。若睡若覺。身心安樂。諸天神等益其精氣。令彼自覺身體輕便。由是因緣。不多貪染飲食醫藥衣服臥具。於四供養其心輕微。如瑜伽師入勝妙定。由彼定力滋潤身心。從定出已。雖

遇美饍而心輕微。此亦如是。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。由此三千大千世界。及餘十方無邊世界。一切如來。應正等覺。聲聞菩薩。天龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺洛。莫呼洛伽。人非人等。具大神力。勝威德者。慈悲護念。以妙精氣。冥注身心。令其志勇體充盛。故憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是所有現在功德勝利。應發一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞受持。讀誦精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。憍尸迦。若善男子善女人等。雖於般若波羅蜜多甚深經

典不能聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。而但書寫。眾寶嚴飾。復以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢旛蓋。諸妙珍奇伎樂燈明。供養恭敬。尊重讚歎。亦得如前所說種種功德勝利。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。能廣利樂無量無邊。諸有情故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫。眾寶嚴飾。復以種種上妙花鬘。乃至燈明而爲供養。所獲福聚。無量。

無邊勝餘有情。盡其形壽。以無量種上妙飲食。衣服。臥具醫藥資緣。供養恭敬。尊重讚歎。十方世界一切。如來應正等覺。及弟子眾。亦勝十方佛及弟子。般涅槃後。有爲供養。設利羅故。以妙七寶起窣堵波。高廣巖麗。復以無量天妙華鬘。乃至燈明。盡其形壽。供養恭敬。尊重讚歎。何以故。憍尸迦。十方諸佛及弟子眾。皆因如是甚深般若波羅蜜多。而出生故。

第二分設利羅品第三十五

復次憍尸迦。假使充滿此瞻部洲佛。設利羅。以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多。復爲一分。此二分

中。汝取何者。天帝釋言。世尊。於此二分。我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何。我於諸佛設利羅所。非不信受。非不欣樂。供養恭敬。尊重讚歎。然諸佛身及設利羅。皆因如是甚深般若波羅蜜多。而出生故。皆由如是甚深般若波羅蜜多。功德勢力所熏修故。乃爲一切世閒天人阿素洛等。以無量種上妙花鬘。乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。時舍利子。語帝釋言。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多。無色無見。無對一相。所謂無相。無相之法。旣不可取。汝云何取。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多。無取無捨。無增無減。無聚無散。

無益無損。無染無淨。不與諸佛法。不與獨覺法。不與阿羅漢法。不與學法。不棄異生法。不與無爲界。不棄有爲界。不與內空。乃至無性自性空。不與四念住。廣說。乃至一切相智。不棄裸染法。時天帝釋。便報具壽舍利子言。如是如是。誠如所說。大德。若如實知甚深般若波羅蜜多。無取無捨。乃至不與一切相智。不捨裸染。是爲眞取甚深般若波羅蜜多。亦眞修行甚深般若波羅蜜多。然此般若波羅蜜多。不隨二行。無二相故。如是靜慮。乃至布施波羅蜜多。亦不隨二行。無二相故。爾時佛讚天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。甚

深般若乃至布施波羅蜜多。皆不隨二行。何以故。憍尸迦。如是六種波羅蜜多。皆無二相故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若乃至布施波羅蜜多。有二相者。則爲欲令法界眞如法性實際不思議界。亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若乃至布施波羅蜜多。皆與法界乃至不思議界。無二無二處故。時天帝釋復白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多。世間天人阿素洛等。皆應至誠禮拜右繞。供養恭敬尊重讚歎。所以者何。一切菩薩摩訶薩衆。皆依般若波羅蜜多。精勤修學。證得無上正等菩提。世尊。如我坐在三十三天善法殿中。

天帝座上。爲諸天眾。宣說正法。時有無量諸天子等。來至我所。供養恭敬。尊重讚歎。右繞禮拜。合掌而去。我若不在彼法座時。諸天子等。亦來其處。雖不見我。如我在時。恭敬供養。咸言此處。是天帝釋。爲諸天等。說法之座。我等皆應。如天主在。供養右繞禮拜而去。世尊。如是般若波羅蜜多。若有書寫受持讀誦。廣爲有情宣說流布。當知是處。恆有此土。并餘十方無邊世界。無量無數。天龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺洛。莫呼洛伽。人非人等。皆來集會。設無說者。敬重法故。亦於是處。供養恭敬。尊重讚歎。禮拜而去。何以

故一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾獨覺聲聞一切有情所有樂具皆依般若波羅蜜多而得有故佛設利羅亦由般若波羅蜜多功德熏修受供養故世尊甚深般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切相智爲因爲緣爲所依止爲能引發是故我說假使充滿此瞻部洲佛設利羅以爲一分書寫如是甚深般若波羅蜜多復爲一分此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多世尊我若於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦正憶念時心契法故都不見有諸怖畏相何以故世尊甚深般若波羅蜜多無相

無狀無言無說。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。廣說乃至一切相智亦無相無狀無言無說。世尊。若此般若波羅蜜多有相狀言說。非無相狀言說者。不應如來應正等覺。達一切法無相無狀無言無說。證得無上正等菩提。爲諸弟子說一切法無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相狀言說。非有相狀言說。是故如來應正等覺。達一切法無相無狀無言無說。證得無上正等菩提。爲諸弟子說一切法無相無狀無言無說。世尊。是故般若波羅蜜多。堪受天人阿素

浴等。以無量種上妙華鬘。乃至燈明。供養恭敬尊重讚歎世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫眾寶嚴飾。供養恭敬尊重讚歎。決定不復墮於地獄。傍生鬼界。邊鄙達絮。蔑戾車中。不墮聲聞及獨覺地。必趣無上正等菩提。常見諸佛。恆聞正法。不離善友。嚴淨佛土。成熟有情。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎。諸佛世尊。及諸菩薩摩訶薩眾。復次世尊。假使充滿於此三千大千世界。佛設利羅。以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多。復爲一分。

此二分中。我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故。世尊。一切如來應正等覺。及三千界佛設利羅。皆從般若波羅蜜多而出生故。又三千界佛設利羅。皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故。得諸天人阿素洛等。供養恭敬尊重讚歎。由此因緣。諸善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎佛設利羅。決定不墮三惡趣中。常生天人受諸富樂。隨心所願。乘三乘法而趣涅槃。世尊。若見如來應正等覺。若見所寫甚深般若波羅蜜多。此二功德平等無異。何以故。甚深般若波羅蜜多。與諸如來應正等覺平等無二。無二處故。世尊。

若有如來應正等覺。住三示導。爲諸有情宣說正法。所謂契經。乃至論議。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。受持讀誦。廣爲他說。此二功德。平等無異。何以故。若彼如來應正等覺。若三示導。若所宣說。十二分教。皆依般若波羅蜜多。而出生故。世尊。若十方界。如菟伽沙一切如來應正等覺。住三示導。爲諸有情宣說正法。所謂契經。乃至論議。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。受持讀誦。廣爲他說。此二功德。平等無異。何以故。若十方界。如菟伽沙一切如來應正等覺。若三示導。若所宣說。十二分教。皆依般若

波羅蜜多而出生故。世尊。若善男子善女人等。以無量種上妙華鬘。乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。十方世界。如殞伽沙。一切如來。應正等覺。有善男子善女人等。書寫般若波羅蜜多。亦以無量上妙供具。供養恭敬。尊重讚歎。此二功德平等無異。何以故。彼諸如來。應正等覺。皆依般若波羅蜜多而出生故。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣爲有情宣說流布。彼當來世。不墮地獄。傍生鬼界。不墮聲聞及獨覺地。何以故。是善男子善女人等。決定當住不退轉地。遠離

一切災橫疾疫苦惱事故。世尊若善男子。善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。以無量種上妙供具。供養恭敬。尊重讚歎。彼定永絕一切怖畏。如負債人。怖畏債主。卽便親近奉事國王。依王勢力得免怖畏。世尊。王喻般若波羅蜜多。彼負債人喻善男子善女人等。依恃般若波羅蜜多。得離怖畏。世尊。譬如有人。依附王故。王攝受故。爲諸世人供養恭敬。尊重讚歎。佛設利羅。亦復如是。由此般若波羅蜜多所熏修故。爲諸天人阿素洛等。供養恭敬。尊重讚歎。世尊。王喻

般若波羅蜜多。佛設利羅喻依王者世尊。諸佛所得一切相智。亦依般若波羅蜜多而得成就。是故我說假使充滿此三千界佛設利羅。以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多。復爲一分。此二分中。我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故。世尊佛設利羅堅踰金剛具種種色。及三十二大丈夫相。八十隨好。所莊嚴身。如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。乃至如來一切相智。皆由般若波羅蜜多而成辦故。世尊。由此般若波羅蜜多威神力故。布施等五。亦得名爲波羅蜜多。何以故。世尊。若無

般若波羅蜜多。施等不能到彼岸故。復次世尊。若此三千大千世界。或餘世界。所有王都城邑聚落。其中若有受持讀誦。書寫解說。供養恭敬。尊重讚歎。如是般若波羅蜜多。是處有情。不爲一切人非人等之所惱害。唯除決定惡業。應受此中有情。漸次修學三乘正行。隨其所願。乃至速證三乘涅槃。世尊。如是般若波羅蜜多。於此三千大千世界。作大饒益。世尊。如是般若波羅蜜多。具大神力。隨所在處。則爲有佛。作諸佛事。所謂利樂一切有情。世尊。譬如無價大寶神珠。具無量種勝妙威德。隨所住處。有此神珠。人及非人。

無諸惱害。設有男子。或復女人。爲鬼所執。身心苦惱。若有持此神珠示之。由珠威力。鬼便捨去。諸有熱病。或風或痰。或熱風痰。合集爲病。若有繫此神珠著身。如是諸病。無不除愈。此珠在暗。能作照明。熱時能涼。寒時能暖。隨地方。所有此神珠。時節調和。不寒不熱。若地方處。有此神珠。蛇蝎等毒。無敢停止。設有男子。或復女人。爲毒所中。楚痛迷悶。若有持此神珠示之。珠威勢故。毒卽銷滅。若諸有情。身嬰癩疾。惡瘡腫疱。目眩翳等。眼病耳病。鼻病舌病。喉病身病。諸支節病。帶此神珠。眾病皆愈。若諸池沼泉井等中。其水濁穢。

或將枯涸。以珠投之。水便盈滿。香潔澄淨。具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠。襍綺種種色衣。裹此神珠。投之於水。水隨衣綵。各同其色。如是無價大寶神珠。威德無邊。歎不可盡。若置箱篋。亦令其器具足成就。無邊威德。設空箱篋。由曾置珠。其器仍爲眾人愛重。爾時慶喜。問帝釋言。如是神珠。爲天上有。人亦有耶。天帝釋言。人中天上。俱有此珠。若在人中。形小而重。若在上天。形大而輕。又人中珠。相不具足。在天上者。其相周圓。天上神珠。威德殊勝。無量倍數。過人所有。時天帝釋。復白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多。亦復

如是爲眾德本。能滅無量惡不善法。隨所在處。令諸有情身心苦惱悉皆除滅。人非人等不能爲害。世尊所說無價大寶神珠。非但喻於甚深般若波羅蜜多。亦喻如來一切相智。亦喻靜慮波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。亦喻內空乃至無性自性空。亦喻四念住。廣說乃至十八佛不共法。亦喻法性法住法定眞如。實際不思議界。何以故。世尊如是功德皆由般若波羅蜜多大威神力之所引顯。功德深廣無量無邊。佛設利羅。由諸功德所熏修故。佛涅槃後。堪受一切世閒天人阿素洛等。供養恭敬。尊重讚歎。復次世尊。佛

設利羅。是極圓滿最勝清淨般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說。乃至十八佛不共法。一切智道相智一切相智。大慈大悲大喜大捨無忘失法恆住捨性。永斷煩惱習氣相續。及餘無量無邊佛法所依器故。佛涅槃後。堪受一切世閒天人阿素洛等。供養恭敬尊重讚歎世尊。佛設利羅。是極圓滿最勝清淨功德珍寶波羅蜜多。所依器故。堪受一切世閒天人阿素洛等。供養恭敬尊重讚歎世尊。佛設利羅。是極圓滿最勝清淨。無染無淨。無生無滅。無入無出。無增無減。無來無去。無動無

止。無此無彼。波羅蜜多所依器故。佛涅槃後。堪受一切世閒天人阿素洛等。供養恭敬。尊重讚歎。世尊。佛設利羅。是極圓滿最勝清淨。諸法實性。波羅蜜多所依器故。佛涅槃後。堪受一切世閒天人阿素洛等。供養恭敬。尊重讚歎。復次。世尊。置滿三千大千世界。佛設利羅。假使充滿十方各如。碗伽沙界。佛設利羅。以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多。復爲一分。此二分中。我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故。世尊。一切如來應正等覺。諸設利羅。皆因如是甚深般若波羅蜜多。而得生故。皆由如是甚深般若波羅蜜多。

所熏修故。皆爲如是甚深般若波羅蜜多所依器故。堪受一切天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛。莫呼洛伽人非人等。供養恭敬尊重讚歎。世尊若善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎佛設利羅。天上人中受諸富樂無有窮盡。人中所謂刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。天上所謂四大王眾天。乃至他化自在天。卽由如是殊勝善根。至最後身得盡苦際。世尊若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦書寫解說如理思惟。由此般若波羅蜜多。速得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓。

滿故。復令靜慮波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。四念
住。廣說。乃至十八佛不共法。亦得圓滿。由此復能超
聲聞地。及獨覺地。證入菩薩正性離生。獲得菩薩殊
勝神通。乘此神通。遊諸佛土。從一佛國。至一佛國。供
養恭敬諸佛世尊。成熟有情。嚴淨佛土。發勝思願。受
種種身。爲欲饒益諸有情故。或作轉輪王。或作餘小
王。或作刹帝利。或作婆羅門。或作毗沙門。或作天帝
釋。或作梵王。或作餘類。利益安樂無量有情。是故世
尊。我於諸佛。設利羅所。非不信受。非不欣樂。供養恭
敬。尊重讚歎。然於如是甚深般若波羅蜜多。供養恭

敬尊重讚歎。所獲功德甚多於彼。由此因緣。我意寧
取甚深般若波羅蜜多。世尊。若善男子善女人等。供
養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。則爲增長一
切佛法。亦爲攝受世出世間富樂自在。如是已爲供
養恭敬尊重讚歎佛設利羅。復次世尊。若有欲得常
見十方無量無數無邊世界。一切如來應正等覺色
身法身。當於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受
持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。彼
見十方無量無數無邊世界。一切如來應正等覺二
種身故。漸修般若波羅蜜多。令速圓滿。是時應以法

性。修習觀佛隨念。世尊法性有二。二者有爲。二者無爲。此中何謂有爲法性。謂內空智乃至無性自性空智。四念住智乃至八聖道支智。三解脫門智。佛十力智。乃至十八不共法智。善非善法智。有記無記法智。有漏無漏法智。有爲無爲法智。世閒出世閒法智。襍染清淨法智。諸如是等無量門智。皆悉說名有爲法性。此中何謂無爲法性。謂一切法無生無滅。無住無異。無染無淨。無增無減。無相無爲。諸法自性。云何名爲諸法自性。謂一切法無性自性。如是說名無爲法性。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸

迦。過去未來現在諸佛。皆依般若波羅蜜多。已證當證。現證無上正等菩提。過去未來現在諸佛。聲聞弟子。皆依般若波羅蜜多。已得當得。現得預流。一來不還。阿羅漢果。過去未來現在獨覺。皆依般若波羅蜜多。已當現證獨覺菩提。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。祕藏中。廣說三乘相應法故。然此所說。以無所得爲方便故。無性無相爲方便故。無生無滅爲方便故。無染無淨爲方便故。無造無作爲方便故。無入無出爲方便故。無增無減爲方便故。無取無捨爲方便故。如是所說。皆由世俗非勝義故。所以者何。如

是般若波羅蜜多。非此岸。非彼岸。非陸地。非中流。非高。非下。非平等。非不平等。非有相。非無相。非世間。非出世間。非有漏。非無漏。非有爲。非無爲。非善。非不善。非有記。非無記。非過去。非未來。非現在。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。不與佛法。不與菩薩摩訶薩法。不與獨覺法。不與聲聞法。亦不棄異生法。時天帝釋。復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無上波羅蜜多。是無等等波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行。如是波羅蜜多時。雖知一切有情心行境界差別。而不得我。不得有情。乃至不得知者見者。不得色。乃

至識。不得眼。乃至意。不得色。乃至法。不得眼識。乃至意識。不得眼觸。乃至意觸。不得眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。般若波羅蜜多。不得內空。乃至無性自性空。不得四念住。廣說。乃至十八佛不共法。不得菩提。不得涅槃。不得諸佛及諸佛法。何以故。世尊。非此般若波羅蜜多。於一切法。依有所得。而出現故。所以者何。甚深般若波羅蜜多。都無自性。亦無所有。亦不可得。能得所得。及二依處性相皆空。不可得故。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。長夜

修學甚深般若波羅蜜多。尚不得菩薩。況得菩薩法。爾時天帝釋。白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。爲但行般若波羅蜜多。亦行餘五波羅蜜多耶。佛言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。具行六種波羅蜜多。謂諸菩薩摩訶薩。修行布施波羅蜜多時。不得布施波羅蜜多。不得施者及能受者。修行淨戒波羅蜜多時。不得淨戒波羅蜜多。不得持戒及犯戒者。乃至修行般若波羅蜜多時。不得般若波羅蜜多。不得具妙慧及具惡慧者。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多。爲尊爲導。修行一切波羅蜜多。令速

圓滿。是菩薩摩訶薩行布施時。甚深般若波羅蜜多。爲尊爲導。所修布施波羅蜜多。無所執著。速得圓滿。乃至行般若時。甚深般若波羅蜜多。爲尊爲導。所修般若波羅蜜多。無所執著。速得圓滿。復次憍尸迦。是菩薩摩訶薩。於一切法。以無所得而爲方便。修行般若波羅蜜多。故無執著。令所修行。速得圓滿。謂於色無所得。爲方便。乃至於一切相智。無所得。爲方便。憍尸迦。如瞻部洲。所有諸樹。枝條莖幹。花葉果實。雖有種種形色不同。而其蔭影。都無差別。如是前五波羅蜜多。雖各有異。而由般若波羅蜜多。攝受回向一切。

相智。以無所得爲方便故。諸差別相都不可得。時天帝釋復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。成就廣大殊勝功德。成就一切殊勝功德。成就圓滿殊勝功德。成就無量殊勝功德。成就無數殊勝功德。成就無邊殊勝功德。成就無等殊勝功德。世尊。若善男子善女人等。書持如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。以無量種上妙供具。供養恭敬。尊重讚歎。依此經說如理思惟。有善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他受持。廣令流布。此二福聚。何者爲多。佛言。憍尸迦。我還問汝。當隨意答。若善男子善女人等。從

他請得佛設利羅。盛以寶函置高勝處。復持無量上妙華鬘。乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。有善男子。善女人等。從他請得佛設利羅。分施與他。如芥子許。令彼敬受。如法安置。復以種種上妙花鬘。乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。於意云何。此二福聚。何者爲勝。天帝釋言。如我解佛所說義者。此二福聚。後者爲勝。何以故。以諸如來。應正等覺。觀有情類。應於諸佛設利羅所。供養恭敬而得度者。將涅槃時。以金剛喻三摩地。力碎金剛身。令如芥子。復以深廣大悲神力。加持如是佛設利羅。令於如來般涅槃後。有得一粒如芥

子量。供養恭敬。獲福無邊。於天人中。受多富樂。乃至最後。得盡苦際。故施他者。其福爲勝。爾時佛讚天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。憍尸迦。於此般若波羅蜜多。亦復如是。若自受持。施他流布。此二福聚。後者爲多。何以故。由施他者。能令無量無邊有情。得法喜故。復次憍尸迦。若有於此。甚深般若波羅蜜多。所說義趣。如實爲他。分別解說。令得正解。所獲福聚。復勝施他。流布功德。多百千倍。憍尸迦。敬此法師。當如敬佛。亦如似佛。尊重大智。同梵行者。何以故。憍尸迦。當知般若波羅蜜多。卽是諸佛。當知諸佛。卽是般若波羅

蜜多。當知般若波羅蜜多。不異諸佛。當知諸佛。不異般若波羅蜜多。所以者何。三世諸佛。皆依般若波羅蜜多。精勤修學。證得無上正等菩提。若諸聲聞。獨覺種性。修梵行者。亦依般若波羅蜜多。精勤修學。得聲聞果。獨覺菩提。菩薩種性。補特伽羅。亦依般若波羅蜜多。精勤修學。超諸聲聞。及獨覺地。證入菩薩正性離生。漸次修行。諸菩薩行。得住菩薩不退轉地。以是故。憍尸迦。若善男子。善女人等。欲得現前。供養恭敬。尊重讚歎。諸佛世尊。當書如是甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。憍尸迦。我觀是義。初成佛時。作

是思惟。我依誰住。誰堪受我供養恭敬。作是念時。都不見有諸天魔梵。及餘世閒人非人等。與我等者。況當有勝。復自思惟。我依此法。已證無上正等菩提。此法甚深微妙寂靜。我當還依此法而住。供養恭敬。所謂般若波羅蜜多。憍尸迦。我已成佛。尚依般若波羅蜜多供養恭敬。況善男子善女人等。欲求無上正等菩提。而不依此甚深般若波羅蜜多。精勤修學。供養恭敬。尊重讚歎。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多。能生菩薩摩訶薩眾。從此菩薩摩訶薩眾。生諸如來。應正等覺。依諸如來。應正等覺。聲聞獨覺。而得生故。

以是故。憍尸迦。若菩薩乘。若獨覺乘。若聲聞乘。諸善男子。善女人等。皆於般若波羅蜜多。應勤修學。以無量種上妙華鬘。乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十

音釋

芬馥 芬敷文切馥房六切芬馥香氣也 達絮 梵語也此謂微信佛法之人絮息據切

蔑戾車 梵語也亦云彌離車此云惡見蔑彌列切戾力霽切 痰 音談病液也 蛇蝎

蝎音歇 嬰 一盈切 癩 音賴惡疾也 腫疱 腫主勇切脹也 疔 疔疔切氣泡也

也 眩翳 眩熒絹切目無常主也翳於計切障也 枯涸 涸曷各切水枯竭也 箱篋

箱息良切竹器也 莖榦 莖何耕切枝柱也榦居案切木旁生者為枝正出者

爲
榦

大般若波羅蜜多經卷四百三十

四十三

麗十

大般若波羅蜜多經卷第四百三十一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分經文品第三十六之一

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女人等。教
瞻部洲諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是
善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚
多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。
書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫
廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。
何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。秘蜜藏中。廣說

一切無漏之法。諸善男子。善女人等。於中已學。今學。當學。或有已入。今入。當入。聲聞乘法。正性離生。漸次。乃至已證。當得阿羅漢果。或有已入。今入。當入。獨覺乘法。正性離生。漸次。乃至已證。當證獨覺菩提。或有已入。今入。當入。菩薩乘法。正性離生。漸次。修行諸菩薩行。已證。今證。當證。無上正等菩提。憍尸迦。云何名爲無漏之法。謂四念住。乃至八聖道支。四聖諦智。三解脫門。內空。乃至無性自性空。如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸

迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚。猶勝教化一瞻部洲諸有情類。皆令安住十善業道。何以故。憍尸迦。諸有安住十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若有安住預流果者。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。所獲福聚。而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。不如有人教一有情。令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情。令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還

阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺。轉妙法輪。度無量眾。諸菩薩摩訶薩。皆依般若波羅蜜多而得成就。以是故。憍尸迦。若善男子。善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。所獲福聚。勝前福聚無量無邊。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。秘密藏中。廣說一切世出世間勝妙善法。依此善法。世間便有刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。四大王眾天。乃至非想非非想處天。亦有四念住。廣說乃至一切相智。施設可得。亦有預流一來不還阿羅漢。獨覺。

菩薩摩訶薩諸佛世尊施設可得。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多。善逝佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。

甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次憍尸迦。置小干界諸有情類。若善男子善女人等。教中干界諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次憍尸迦。置中干界

諸有情類。若善男子善女人等。教化三千大千世界。諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次憍尸迦。置此三千大千世界。諸有情類。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界。諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多

善逝。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子。善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次。憍尸迦。置此十方。各如苑伽沙等世界。諸有情類。若善男子。善女人等。教化十方一切世界。諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是善男子。善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多。世尊。甚多。善逝。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子。善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次。憍

尸迦若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令安住四靜慮。四無量。四無色。定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣合流布。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲諸有情類。皆令安住四靜慮。四無量。四無色。定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多

善逝。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子。善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次。憍尸迦。置四大洲。諸有情類。若善男子。善女人等。教小千界。諸有情類。皆令安住。四靜慮。四無量。四無色。定五神通。於意云何。是善男子。善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多。世尊。甚多。善逝。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子。善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次。憍尸迦。置

小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令安住四靜慮。四無量。四無色。定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次。憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類。皆令安住四靜慮。四無量。四無色。定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天

帝釋言甚多世尊甚多善逝。佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等所獲福聚甚多於前。餘如上說。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方各如琉璃沙等世界諸有情類。皆令安住四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言甚多世尊甚多善逝。佛言憍尸迦。若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善

女人等。所獲福聚甚多於前。餘如上說。復次憍尸迦。置此十方各如菟伽沙等世界。諸有情類。若善男子。善女人等。教化十方一切世界。諸有情類。皆令安住。四靜慮。四無量。四無色。定五神通。於意云何。是善男子。善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多。世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫。廣令流布。是善男子。善女人等。所獲福聚。甚多於前。餘如上說。復次憍尸迦。若善男子。善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。是

善男子善女人等。所獲福聚。勝於教化一瞻部洲諸有情類。皆令安住十善業道。四靜慮四無量四無色定。五神通。亦勝教化一四大洲諸有情類。皆令安住十善業道。四靜慮四無量四無色定。五神通。亦勝教化小千世界諸有情類。皆令安住十善業道。四靜慮四無量四無色定。五神通。亦勝教化中千世界諸有情類。皆令安住十善業道。四靜慮四無量四無色定。五神通。亦勝教化三千大千世界諸有情類。皆令安住十善業道。四靜慮四無量四無色定。五神通。亦勝教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆令安住

十善業道四靜慮四無量四無色定五神通亦勝教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通憍尸迦此中如理思惟者謂以非二非不二行爲求無上正等菩提思惟般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多若以非二非不二行爲求無上正等菩提思惟內空乃至無性自性空若以非二非不二行爲求無上正等菩提思惟四念住廣說乃至一切相智復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門廣爲他說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解所獲福聚勝

自聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。憍尸迦。此中般若波羅蜜多義趣者。謂此般若波羅蜜多。所有義趣。不應以二相觀。亦不應以不二相觀。非有相非無相。非入非出。非增非減。非染非淨。非生非滅。非取非捨。非執非不執。非住非不住。非實非不實。非相應非不相應。非和合非離散。非因緣非非因緣。非法非非法。非真如非非真如。非實際非非實際。如是義趣。有無量門。復次憍尸迦。若善男子善女人等。自於般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟。以無量門。

爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。是善男子善女人等。所獲福聚。過前福聚。無量無邊。爾時天帝釋。白佛言。世尊。諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義。爲他演說甚深般若波羅蜜多。佛言。憍尸迦。如是如是。如汝所說。諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義。爲他演說甚深般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。能以種種巧妙文義。爲他演說甚深般若波羅蜜多。是善男子善女人等。成就無量無數無邊不可思議大功德聚。憍尸迦。若善男子善女人等。盡其形壽。以無量種上妙樂具衣服飲食。

食。病緣醫藥。供養恭敬。尊重讚歎。十方各如。苑伽沙。界。無量無數。無邊如來。應正等覺。有善男子。善女人。等。自於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。復依種種。巧妙文義。以無量門。廣爲他說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。合其易解。是善男子。善女人等。所獲福聚。甚多於前。何以故。憍尸迦。由彼十方。各如。苑伽沙。等世界。無量無數。無邊如來。應正等覺。皆依般若波羅蜜多。精勤修學。證得無上正等菩提。復次。憍尸迦。若善男子。善女人等。無量無數。無邊大劫。以有所得。而爲方便。修行布施。乃至般若。

波羅蜜多。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。至心聽聞受持讀誦精勤修學。如理思惟。復以種種巧妙文義。經須臾間爲他辯說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。所獲福聚。甚多於前。憍尸迦。有所得者。謂善男子善女人等。修布施時。作如是念。我能惠施。彼是受者。此是施果。施及施物。彼修施時。名住布施。不名布施。波羅蜜多。修淨戒時。作如是念。我能持戒。爲護於彼。此是戒果。及所持戒。彼修戒時。名住淨戒。不名淨戒。波羅蜜多。修安忍時。作如是念。我能修忍。爲護彼故。此是忍果。及

忍自性。彼修忍時。名住安忍。不名安忍。波羅蜜多。修
精進時。作如是念。我能精進。爲修斷彼。此精進果。精
進自性。彼精進時。名住精進。不名精進。波羅蜜多。修
靜慮時。作如是念。我能修定。彼是定境。此是定果。及
定自性。彼修定時。名住靜慮。不名靜慮。波羅蜜多。修
般若時。作如是念。我能修慧。彼是慧境。此是慧果。及
慧自性。彼修慧時。名住般若。不名般若。波羅蜜多。憍
尸迦。是善男子。善女人等。以有所得。爲方便故。不能
圓滿。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。爾時
天帝釋。白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。云何修行。而能

圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。佛言
憍尸迦。若菩薩摩訶薩。修布施時。不得施者受者施
果施及施物。以無所得爲方便故。能滿布施波羅蜜
多。修淨戒時。不得持者所獲戒果及所持戒。以無所
得爲方便故。能滿淨戒波羅蜜多。修安忍時。不得能
忍所獲忍果及忍自性。以無所得爲方便故。能滿安
忍波羅蜜多。修精進時。不得勤者所爲勤果及勤自
性。以無所得爲方便故。能滿精進波羅蜜多。修靜慮
時。不得定者定境定果及定自性。以無所得爲方便
故。能滿靜慮波羅蜜多。修般若時。不得慧者慧境慧

果及慧自性。以無所得爲方便故。能滿般若波羅蜜多。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。應以如是無所得慧。及以種種巧妙文義。宣說般若。乃至布施波羅蜜多。何以故。憍尸迦。於當來世。有善男子善女人等。爲他宣說相似般若。乃至布施波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似般若。乃至布施波羅蜜多。心便迷謬。退失中道。是故應以無所得慧。及以種種巧妙文義。爲發無上菩提心者。宣說般若。乃至布施波羅蜜多。爾時天帝釋。白佛言。世尊。云何名爲宣說相似般若。靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若

善男子善女人等。說有所得般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。如是名爲宣說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。時天帝釋復白佛言。世尊。云何善男子善女人等。說有所得般若。乃至布施波羅蜜多。名說相似般若。乃至布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心行六波羅蜜多者。說色乃至識無常苦無我。說眼處乃至意處無常苦無我。說色處乃至法處無常苦無我。說眼界乃至意識界無常苦無我。說色界乃至法界無常苦無我。說眼識界乃至意識界無常苦無我。說眼觸乃至

意觸無常苦無我。說眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受無常苦無我。說四靜慮四無量四無色定無常苦無我。說四念住乃至一切相智無常苦無我。作如是言。若有能依如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多。是行般若乃至布施波羅蜜多。復作是說。修行般若乃至布施波羅蜜多者。應求色乃至一切相智無常苦無我。若有能求如是等法。修行般若乃至布施波羅蜜多。是行般若乃至布施波羅蜜多。多憍尸迦。若有如是求色乃至一切相智無常苦無我。依此等法。修行般若乃至布施波羅蜜多者。我說

名爲行有所得相似般若。乃至布施波羅蜜多。憍尸迦。若如前說。當知皆是說有所得相似般若。乃至布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若。乃至布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若。乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者。當速安住菩薩初地。乃至十地。憍尸迦。彼以有相及有所得而爲方便。依合集想。教修般若。乃至布施波羅蜜多。是謂宣說相似般若。乃至布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若。乃至布施波羅

蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若乃至
布施波羅蜜多。若依我教而修學者。速超聲聞及獨
覺地。憍尸迦。彼以有相及有所得而爲方便。依合集
想。教修般若乃至布施波羅蜜多。是謂宣說相似般
若乃至布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女
人等。爲發無上菩提心者。宣說般若乃至布施波羅
蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若乃至
布施波羅蜜多。若依我教而修學者。速入菩薩正性
離生。旣入菩薩正性離生。便得菩薩無生法忍。旣得
菩薩無生法忍。便得菩薩殊勝神通。旣得菩薩殊勝

神通能遊十方一切佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬。尊重讚歎一切如來。應正等覺。由此能速證得無上正等菩提。憍尸迦。彼以有相及有所得而爲方便。依合集想。敎修般若。乃至布施波羅蜜多。是謂宣說相似般若。乃至布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。告菩薩乘種性者言。若於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。決定當獲無量無數無邊功德。憍尸迦。彼以有相及有所得而爲方便。作如是說。是謂宣說相似般若。乃至布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。告菩

薩乘種性者言。汝於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。所有善根皆應隨喜。一切合集爲諸有情回向無上正等菩提。憍尸迦。彼以有相及有所得而爲方便。作如是說。是謂宣說相似般若。乃至布施波羅蜜多。爾時天帝釋白佛言。世尊。云何名爲宣說真正般若。靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。說無所得般若。波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。如是名爲宣說真正般若。靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。時天帝釋復白佛言。世尊。云何善男子善女人

等說無所得般若乃至布施波羅蜜多。名說真正般若。乃至布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若乃至布施波羅蜜多。作如是言。來。善男子。應修般若乃至布施波羅蜜多。汝正修時。不應觀色。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。不應觀受。想行識。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。如是不應觀眼處。乃至意處。色處。乃至法處。眼界。乃至意識界。色界。乃至法界。眼識界。乃至意識界。眼觸。乃至意觸。眼觸爲緣。所生諸受。乃至意觸爲緣。所生諸受。四靜慮。四無量。四無色定。四念住。乃至

至一切相智。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。何以故。善男子。色。色自性空。乃至一切相智。一切相智自性空。是色自性。卽非自性。乃至是一切相智自性。卽非自性。若非自性。卽是般若。乃至布施波羅蜜多。於此般若。乃至布施波羅蜜多。色不可得。彼常無常。樂苦我無我。亦不可得。乃至一切相智。不可得。彼常無常。樂苦我無我。亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼常無常。樂苦我無我。可得。善男子。汝若能修如是般若。乃至布施波羅蜜多。是修般若。乃至布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等。作

此等說。是謂宣說真正般若。乃至布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子。善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若。乃至布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝。修學般若。乃至布施波羅蜜多。汝修學時。勿觀諸法有少可住。可超。可入。可得。可證。可聽聞等。所獲功德。及可隨喜。回向菩提。何以故。善男子。於此般若。乃至布施波羅蜜多。畢竟無有少法。可住。可超。可入。可得。可證。可聽聞等。所獲功德。及可隨喜。回向菩提。所以者何。以一切法。自性皆空。若自性空。則無所有。若無所有。卽是般若。乃至布施波羅蜜多。於此

般若乃至布施波羅蜜多。竟無少法有人有出有生。有滅有斷有常有。一有異有來有去。而可得者。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。與上累品一切相違。是說真正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。以是故。憍尸迦。諸善男子善女人等。應於般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。當以種種巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。由此緣故。我作是說。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。至心聽聞受持讀誦。精勤

修學如理思惟。復以種種巧妙文義。經須臾閒。爲他辯說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。所獲福聚。甚多於前。復次。憍尸迦。若善男子。善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆令住預流果。於意云何。是善男子。善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多。世尊。甚多。善逝。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來。善男子。汝當於此。甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善

男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲一切有情。若小千界一切有情。若中千界一切有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如琰伽沙等世界一切有情。若盡十方無邊世界一切有情。皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。

顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆令安住。一來不還阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。

顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來。善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子。善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。乃至阿羅漢及阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次。憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲一切有情。若小千世界一切有情。若中千世界一切有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如剎伽沙等世界一切有情。若盡十方無邊世界一切有情。皆令安住。一來不

還阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。乃至阿羅漢及阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸

有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言甚多。世尊甚多。善逝佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來。善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教

四大洲一切有情。若小千界一切有情。若中千界一切有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如殞伽沙等世界一切有情。若盡十方無邊世界一切有情。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應勤修學。是善男子。

善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切
獨覺。獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十一

大般若波羅蜜多經卷第四百三十二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分經文品第三十六之二

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來。善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善

通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩。乃至住十地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲一切有情。若小干界一切有情。若中干

界一切有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如苑伽沙等世界一切有情。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅

蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修學般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩。乃至住十地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧

妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。乃至無上正等菩提。皆是般若波

羅蜜多所流出故。復次。憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲一切有情。若小千界一切有情。若中千界一切有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如殑伽沙等世界一切有情。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善遍

利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。乃至無上正等菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。若瞻部洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。廣爲

他說宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若四大洲一切有情。若小千界一切有情。若中千界一切

有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如
殞伽沙等世界一切有情。皆趣無上正等菩提。有善
男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙
文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其
易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅
蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此
般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能
修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅
蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修
般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益

圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。若瞻部洲諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此般若波羅蜜多。所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅

蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若四大洲一切有情。若小千界一切有情。若中千界一切有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如。宛伽沙等世界一切有情。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理。

思惟隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解。則能修學。如是般若波羅蜜多。若能修學。如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。增益圓滿。若修般若波羅蜜多。增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子。善女人等。所獲功德。甚多於前。復次憍尸迦。若善男子。善女人等。教贍部洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。復於般若波羅蜜多。以無量門。巧妙文義。爲其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子。善女人等。教一有情。令於無上正等菩提。得不

退轉復於般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。此善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四洲一切有情。若小千界一切有情。若中千界一切有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如殞伽沙等世界一切有情。皆趣無上正等菩提。復於般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。教一有情。令於無上正等菩提。得不退轉。復於

般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。此善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。復於般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲其廣說。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。若一有情。作如是語。我今欣樂速證無上正等菩提。拔濟有情。諸惡趣苦。有善男子善女人等。爲成彼事。以無量門巧妙文義。廣說般若波羅蜜多。宣示開演。顯了解釋。分別義趣。令其易解。憍尸迦。此善男

子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於大菩提定趣向故。必於無上正等菩提不退轉故。欣樂速證大菩提者。要甚假藉所說法故。於無上覺求速證故。觀生死苦一切有情。運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置瞻部州諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲一切有情。若小千界一切有情。若中千界一切有情。若此三千大千世界一切有情。若復十方各如。琬伽沙等世界一切有情。皆於無上正等菩提得不退轉。復於般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲其

廣說宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。若一有情。作如是語。我今欣樂速證無上正等菩提。拔濟有情。三惡趣苦。有善男子善女人等。爲成彼事。以無量門。巧妙文義。廣說般若波羅蜜多。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。此善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地。菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於大菩提定趣向故。必於無上正等菩提不退轉故。欣樂速證大菩提者。要甚假藉所說法故。於無上覺求速證故。觀生死苦一切有情。運大悲心。極痛切故。爾時天帝釋。白佛

言世尊。如是菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是如是。應以布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。教誡教授。應以內空乃至無性自性空教誡教授。應以四念住乃至八聖道支教誡教授。如是乃至應以佛十力。乃至十八不共法教誡教授。應以上妙衣服飲食臥具醫藥。隨其所須種種資具。供養攝受世尊。若善男子善女人等。能以如是法施財施教誡教授。供養攝受彼菩薩摩訶薩。是善男子善女人等。所獲功德。甚多於前。何以故。世尊。彼菩薩摩訶薩。要由如是法施財施教誡教授。供養攝受。速證無上正等菩提。

爾時具壽善現。告天帝釋言。善哉善哉。憍尸迦。汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩。復能攝受彼菩薩摩訶薩。亦能護助彼菩薩摩訶薩。汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故。憍尸迦。一切如來諸聖弟子。爲欲利樂諸有情故。方便勸勵彼菩薩摩訶薩。令速趣無上正等菩提。以法施財施教。誠教授。供養攝受。勤加護助。彼菩薩摩訶薩。令速證無上正等菩提。所以者何。一切如來聲聞獨覺世間勝事。由彼菩薩摩訶薩故。而得出現。何以故。憍尸迦。若無菩薩摩訶薩。發起無上正等覺心。則無菩薩摩訶薩。能學六波羅蜜多。乃至十

八佛不共法。若無菩薩摩訶薩學六波羅蜜多。乃至十八佛不共法。則無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。則無如來聲聞獨覺世閒勝事。憍尸迦。由有菩薩摩訶薩發起無上正等覺心。便有菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多。乃至十八佛不共法。由有菩薩摩訶薩學六波羅蜜多。乃至十八佛不共法。便有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。轉妙法輪。能斷地獄傍生鬼界。亦能損滅阿素洛黨。增天人眾。便有利帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居

士大族出現世間。亦有四大王眾天。乃至非想非非想處天。出現世間。復有布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說。乃至十八佛不共法。出現世間。復有聲聞乘。獨覺乘。正等覺乘。出現世間。

第二分隨喜回向品第三十七之一

爾時慈氏菩薩摩訶薩。白具壽善現言。大德。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。於諸有情。所有功德。隨喜俱行。諸福業事。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。持此隨喜俱行。諸福業事。與一切有情平等共有。

回向無上正等菩提。若餘有情。隨喜回向諸福業事。若諸異生。聲聞獨覺。諸福業事。所謂施性戒性修性。三福業事。若四念住。乃至八聖道支。若三解脫門。八解脫。九次第定。四無礙解。六神通等。諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜回向功德。於彼異生聲聞獨覺。諸福業事。爲最。爲勝。爲尊。爲高。爲妙。爲微妙。爲上。爲無上。無等。無等等。何以故。大德。以諸異生修福業事。但爲令己自在安樂。聲聞獨覺修福業事。但爲自調伏。爲自寂靜。爲自涅槃。諸菩薩摩訶薩所有隨喜回向功德。普爲一切有情調伏寂靜。般涅槃故。爾時具

壽善現。問慈氏菩薩摩訶薩言。大士。是菩薩摩訶薩隨喜回向心。普緣十方無數無量無邊世界。一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者。從初發心至得無上正等菩提。如是展轉入無餘依涅槃界後。乃至法滅。於其中閒。所有六波羅蜜多相應善根。及與聲聞獨覺菩薩一切有情。若共不共無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性戒性修性三福業事。若彼聲聞弟子所有學無學無漏善根。若諸如來應正等覺所成戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊。及爲利樂一切有情。大慈大悲大喜大捨無數無

量無邊佛法。及彼諸佛所說正法。若依彼法精勤修學。得預流果。一來不還阿羅漢果。得獨覺菩提。得入菩薩正性離生。及餘菩薩摩訶薩行。如是所有一切善根。及餘有情於諸如來應正等覺。聲聞菩薩諸弟子眾。若現住世。若涅槃後。所種善根。是諸善根一切合集。現前隨喜。既隨喜已。復以如是隨喜俱行諸福業事。與一切有情平等共有。回向無上正等菩提。願我以此善根。與一切有情。同共引發無上菩提。如是所起隨喜回向。於餘所起諸福業事。爲最。爲勝。爲尊。爲高。爲妙。爲微妙。爲上。爲無上。無等。無等等。於意云。

何慈氏大士。彼菩薩摩訶薩。緣如是事。起隨喜回向心。爲有如是所緣事。如彼菩薩摩訶薩。所取相不爾。時慈氏菩薩摩訶薩。答具壽善現言。大德。彼菩薩摩訶薩。緣如是事。起隨喜回向心。實無如是所緣事。如彼菩薩摩訶薩。所取相。時具壽善現。謂慈氏菩薩摩訶薩言。大士。若無所緣事。如所取相者。彼菩薩摩訶薩。隨喜回向心。以取相爲方便。普緣十方無數無量無邊世界。一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者。從初發心。乃至法滅。所有善根。及弟子等所有善根。一切合集。現前隨喜回向無上正等菩提。如是所起。

隨喜回向。將非顛倒。如於無常謂常。於苦謂樂。於無我謂我。於不淨謂淨。是想顛倒。心顛倒。見顛倒。此於無相而取其相。亦應如是。大士。如所緣事實無所有。隨喜回向心。亦如是。諸善根等亦如是。無上菩提亦如是。如是。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是。廣說乃至十八佛不共法亦如是。大士。若如所緣事實無所有。隨喜回向心亦如是。諸善根等亦如是。無上菩提亦如是。六波羅蜜多亦如是。乃至十八佛不共法亦如是者。何等是所緣。何等是事。何等是隨喜回向心。何等是諸善根等。何等是無上菩提。何等

是六波羅蜜多。乃至十八佛不共法。而彼菩薩摩訶薩緣如是事。起隨喜心。回向無上正等菩提時。慈氏菩薩摩訶薩報具壽善現言。大德。若菩薩摩訶薩久修學六波羅蜜多。已曾供養無量諸佛。宿植善根。久發大願。爲諸善友之所攝受。善學諸法。自相空義。是菩薩摩訶薩。能於所緣事。隨喜回向心。諸善根等。無上菩提。諸佛世尊及一切法。皆不取相。而能發起隨喜之心。回向無上正等菩提。如是所起隨喜回向。以非二非不二爲方便。非有相非無相爲方便。非有所得非無所得爲方便。非染非淨爲方便。非生非滅爲

方便於所緣事乃至無上正等菩提。能不取相。不取相故。非顛倒攝。若有菩薩。未久修學六波羅蜜多。未曾供養無量諸佛。未宿植善根。未久發大願。未多善友之所攝受。未於一切法善學自相空。是諸菩薩於所緣事。隨喜回向。諸善根等無上菩提。諸佛世尊及一切法。猶取其相。起隨喜心。回向無上正等菩提。如是所起隨喜回向。以取相故。猶顛倒攝。非真隨喜回向。無上正等菩提。復次。大德。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及對其前宣說般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說乃至十

八佛不共法。及一切法自相空義。何以故。大德。新學大乘諸菩薩等。於如是法。雖有少分信敬愛樂。而彼聞已。尋皆忘失。驚怖疑惑。生毀謗故。若不退轉諸菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。宿植善根。久發大願。爲多善友所攝受者。應對其前。爲彼廣說。分別開示一切般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住。廣說乃至十八佛不共法。及一切法自相空義。何以故。大德。以不退轉諸菩薩摩訶薩。及曾供養無量諸佛。宿植善根。久發大願。爲多善友所攝受者。若聞此法。皆能受持。終不忘失。亦不驚

恐疑惑毀謗。大德。諸菩薩摩訶薩。應以如是隨喜俱行諸福業事。回向無上正等菩提。爾時具壽善現。白慈氏菩薩摩訶薩言。大士。諸菩薩摩訶薩。應以如是隨喜俱行諸福業事。回向無上正等菩提。謂所用心隨喜回向。此所用心盡滅離變。此所緣事及諸善根亦皆如此。盡滅離變。此中何等是所用心。復以何等爲所緣事。及諸善根。而說隨喜回向無上正等菩提。是心於心。理不應有隨喜回向。以無二心俱時起故。心亦不可隨喜回向。心自性故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能如是知一切般若波羅蜜多無。

所有。乃至布施波羅蜜多無所有。色無所有。受想行
識無所有。乃至無上正等菩提亦無所有。是菩薩摩
訶薩。知一切法皆無所有。而復能以隨喜俱行諸福
業事。回向無上正等菩提。如是隨喜回向之心。非顛
倒攝。以無所得爲方便故。時天帝釋。白具壽善現言。
大德。新學大乘諸菩薩摩訶薩。聞如是法。其心將無
驚恐疑惑。大德。新學大乘諸菩薩摩訶薩。云何能以
所修善根。回向無上正等菩提。大德。新學大乘諸菩
薩摩訶薩。云何攝受隨喜俱行諸福業事。回向無上
正等菩提。具壽善現。承慈氏菩薩摩訶薩威力加被。

告天帝釋言。憍尸迦。新學大乘諸菩薩摩訶薩。若修般若。乃至布施波羅蜜多。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受般若。乃至布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。由此因緣。多信解內空。乃至無性自性空。多信解四念住。廣說乃至十八佛不共法。常爲善友之所攝受。如是善友。以無量門。巧妙文義。爲其廣說般若靜慮。精進安忍淨戒。布施波羅蜜多相應之法。以如是法。教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。未入菩薩正性離生。亦常不離所修般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。內空乃至無性自性空。四念住廣說乃至

十八佛不共法。亦爲廣說種種魔事。令其聞已。於諸魔事心無增減。何以故。諸魔事業。性無所有。不可得故。亦以此法。敎誡敎授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不離佛。於諸佛所種諸善根。復由善根所攝受故。常生菩薩摩訶薩家。乃至無上正等菩提。於諸善根常不遠離。憍尸迦。新學大乘諸菩薩摩訶薩。若能如是以無所得爲方便。無相爲方便。攝受諸功德。於諸功德。多深信解。常爲善友之所攝受。聞如是法。心不驚恐。亦不疑惑。復次憍尸迦。新學大乘諸菩薩摩訶薩。隨所修集。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。

隨所安住內空。乃至無性自性空。隨所修集四念住。廣說乃至十八佛不共法。及餘無量無邊佛法。皆應以無所得爲方便。無相爲方便。與諸有情平等共有。回向無上正等菩提。復次憍尸迦。新學大乘諸菩薩摩訶薩。普於十方無數無量無邊世界。一切如來應正等覺。斷諸有路。絕戲論道。棄諸重擔。摧聚落刺。盡諸有結。具足正智。心善解脫。巧說法者。及彼如來應正等覺諸弟子眾。所成戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫智見蘊。及餘所作種種功德。并於是處所種善根。謂刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族等所。

種善根。若四大王眾天。乃至他化自在天所種善根。若梵眾天。乃至色究竟天等所種善根。如是一切合集稱量。現前發起。比餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上。無等無等等。隨喜之心。復以如是。如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。回向無上正等菩提。爾時慈氏菩薩摩訶薩。問具壽善現。言。大德。新學大乘諸菩薩摩訶薩。若念諸佛及弟子眾。所有功德。并人天等所種善根。如是一切合集稱量。現前發起。比餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上。無等無等等。隨喜之心。復以如是。

隨喜善根。與諸有情平等共有。回向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。云何不墮想顛倒心顛倒。見顛倒耶。時具壽善現。答慈氏菩薩摩訶薩言。大士。若菩薩摩訶薩。於所念佛及弟子眾。所有功德。不起諸佛及弟子眾功德之想。於人天等所種善根。不起善根人天等想。於所發起隨喜回向大菩提心。亦復不起隨喜回向菩提心想。是菩薩摩訶薩所起隨喜回向之心。無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。若菩薩摩訶薩。於所念佛及弟子眾。所有功德。起佛弟子功德之想。於人天等所種善根。起彼善根人天等想。於所發起隨喜

回向大菩提心起所發起隨喜回向菩提心想是菩薩摩訶薩所起隨喜回向之心有想顛倒有心顛倒有見顛倒復次大士若菩薩摩訶薩以如是隨喜心念一切佛及弟子眾功德善根正知此心盡滅離變非能隨喜正知彼法其性亦然非所隨喜又正了達能回向心法性亦爾非能回向及正了達所回向法其性亦爾非所回向若有能依如是所說隨喜回向是正非邪諸菩薩摩訶薩皆應如是隨喜回向復次大士若菩薩摩訶薩普於過去未來現在一切如來應正等覺從初發心至得無上正等菩提乃至法滅

於其中間所有功德。若佛弟子及諸獨覺。依彼佛法所起善根。若諸異生聞彼說法所種善根。若天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。聞彼說法所種善根。若刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族。聞彼說法所種善根。若四大王眾天乃至色究竟天。聞彼說法所種善根。若善男子善女人等。聞彼說法發趣無上正等覺心。勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量。現前發起。比餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上。無等無等等。隨喜之心。復以如是隨喜善根。與諸有情平

等共有回向無上正等菩提。於是時若正解了諸能隨喜回向之法。盡滅離變。諸所隨喜回向之法。自性皆空。雖如是知。而能隨喜回向無上正等菩提。復於是時若正解了都無有法。可能隨喜回向於法。所以者何。以一切法自性皆空。空中都無能所隨喜回向法故。雖如是知。而能隨喜回向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。若能如是隨喜回向。修行般若。乃至布施波羅蜜多。無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。何以故。是菩薩摩訶薩。於隨喜心。不生執著。於所隨喜功德善根。亦不執著。於回向心。不生執著。於所回向無上

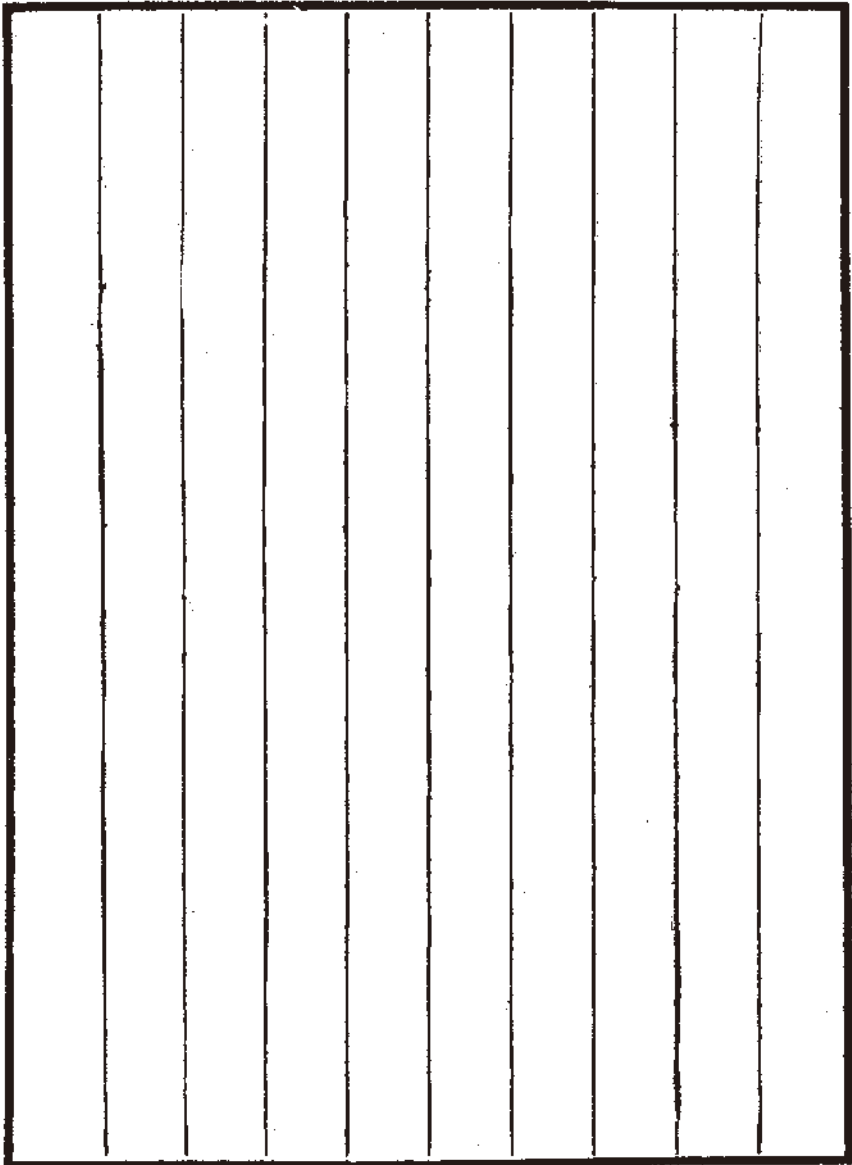
菩提亦不執著。由無執著。不墮顛倒。如是菩薩所起
隨喜回向之心。名爲無上。遠離一切妄想分別。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十二

大般若波羅蜜多經卷四百三十二

四

水二

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德 消除宿現業
增長諸福慧 圓成勝善根
所有刀兵劫 及與饑饉等
悉皆盡滅除 人各習禮讓
讀誦受持人 輾轉流通者
現眷咸安樂 先亡獲超昇
風雨常調順 人民悉康寧
法界諸含識 同證無上道

大般若波羅蜜多經 第二會 甲

唐三藏法師玄奘奉 詔譯 第二冊(全五冊)

出版者：福智之聲出版社

台北市南京東路四段 137 號 12 樓

電話：(02) 25452546

傳真：(02) 25452547

中華民國九十一年十月恭印 2000 部 (第一版第一刷)

行政院局版台業字 5601 號

非賣品 歡迎助印

